

ПИСЬМА КОРОЛЯ

**Предлагаем вам подборку писем
Любавичского Ребе שליט"א Короля
Мошиаха к еврейским праздникам и
памятным датам**

© www.moshiach.ru

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

Рош а-Шана

В связи с наступлением праздника Рош а-Шана предлагаю вам свободный перевод письма Любавичского Ребе ר'ט"ו ל"ש Короля Мошиаха с поздравлением на Рош а-Шана в 5710 году. Письмо публикуется в сокращенном виде. Его полный текст вы можете прочитать в сборнике «Игрот Кодеш» том 3, стр. 468-469. Ребе объясняет, почему праздник называется «глава года», а не «начало года», о необходимости ценить время в дни праздника, наконец, о связи с главой еврейского народа — самим Ребе!

— Известна причина того, что Рош а-Шана называется «глава года», а не «начало года». Ибо этот день по сравнению с остальными днями года — как голова по отношению к другим органам тела. Как вся жизненная сила органов тела истекает от головы к каждому органу тела по отдельности, также и день Рош а-Шана включает в себя жизненную силу всех дней года, а затем эта сила распределяется в открытом виде среди всех дней.

И это одна из причин предостережения о необходимости очень сильно ценить время в дни Рош а-Шана. Ведь часы и минуты в эти дни являются общими и находятся выше, чем остальные дни года.

И понятно, что... человек будет здоровым тогда, когда жизненная сила в голове будет в совершенстве и также она будет поступать из головы во все органы тела...

И вот, среди вещей помогающих в работе вообще и в работе по связыванию Рош а-Шана с остальными днями года, в частности, — это **связь с главой еврейского народа**, душа которого является головой и мозгом по отношению к остальным душам поколения... И от него происходит их привлечение жизненности и посредством него они связываются и объединяются с первой сущностью и источником.

И также в каждом из нас связь с главой поколения — моим тестем и учителем, Ребе — что достигается посредством изучения его учения и следования его прямым путем и именно эта связь поможет в работе в дни Рош а-Шана и связью с остальными днями года.

И это будет каналом, через который пройдет хорошая подпись и печать в новом году в открытом и скрытом добре, в материальном и духовном смысле в дни Рош а-Шана и после этого в течение всего года.

В связи с наступлением праздника Рош а-Шана я предлагаю вам свободный перевод письма Любавичского Ребе ר"ט"ל Король Мошиаха с поздравлением на Рош а-Шана 5709 года, которое тогда выпало в субботу. Письмо публикуется в сокращенном виде. Его полный текст вы можете прочитать в сборнике «Игрот Кодеш» том 3, стр. 186-187. Ребе дает свое благословение и объясняет смысл праздника Рош а-Шана.

С Божьей помощью, 26 Элула 5709 года

Мир и благословение!

В преддверии наступающего нового года во благо нам я посылаю свое благословение Вам и всем Вашим близким, чтобы был хороший и сладкий год со всеми добрыми пожеланиями.

Известно, что название «Рош а-Шана» (букв. «голова года») имеет два толкования:

а) Начало года (для подсчета лет в будничном смысле и для отсчета семилетнего цикла в духовном смысле)

б) Голова года.

Объяснение этого в служении человека его Создателю: как в поведении человека мозг должен руководить сердцем, а голова

управляет всеми органами, таково и состояние еврейской души в эти дни... И в особенности в Рош а-Шана надо повлиять так, чтобы поведение в течении всего года соответствовало состоянию человека и его желаниям в Рош а-Шана.

И в особенности в этом году, когда первый день праздника ...от которого начинается отсчет дней года приходится на субботу, когда запрещены все будничные работы и разрешены только духовные вещи... А ведь пробуждение в первый день Рош а-Шана совершенно иное и это влияет на весь год с добавлением энергии и обширного благословения.

Завершу пожеланием «хорошей записи и печати» и буду ждать от Вас добрых вестей, как в материальной, так и в духовной области.

Йом Кипур

— Десять дней от Рош а-Шана до Йом Кипур выделены в году как дни раскаяния, ибо в это время оно наиболее осуществимо и действенно и влияние его распространяется на все дни нового года.

В это время в еврейской общине преобладает дух «тшува» — раскаяния. И святейший день — Йом Кипур — становится высшей точкой начала Нового года тем, что ставит «тшува» в центр жизни еврея.

Что же такое «тшува» — величайшая из сил, которой Создатель одарил еврея?

Заповедь «тшува» разделяется на две части: искреннее раскаяние в плохих поступках, совершенных в прошлом, и непоколебимая решимость не оступиться в будущем.

К чему приводит «тшува»? Это слово на иврите означает «возвращение», и это подсказывает, что цель «тшува» —

возвращение каждого к прежнему непорочному состоянию, в котором он находился до совершения греха. «Тшува» дает раскаявшемуся возможность «ожить», вернуть по Его милости благоволение Б-га и быть любимым Им, как до греха. Когда покаяние совершается искренне и до конца, у раскаявшегося есть надежда на будущее без недостатков — и в поступках, и в словах, и в мыслях.

Особая сила «тшува» в том, что искреннее раскаяние способно стереть пятна на прошлом, т.е. «тшува» обладает силой обратного действия. Хотя прошлое уже неподконтрольно человеку, тем не менее, Б-г, переступающий границы времени, с такой же легкостью, как и другие ограничения, наделил «тшува» особенными и чудесными качествами. Благодаря им у человека появляется власть над прошлым. С помощью этой особой силы человек в состоянии не только нейтрализовать, сделать недействительным свое прошлое, он способен также обратить его в противоположность — сделать положительным. Во время «тшува» совершенные злодеяния и духовное падение могут привести человека в такое горестное состояние, когда он с необычайным усердием предается изучению Торы и молитвам. И поскольку именно прегрешения привели его к величайшему стремлению к Б-гу, теперь они считаются «как даже если бы они были заслугами».

Два чувства заложены в «тшува». Вместе с отчаянием, которое человек ощущает, он должен испытать и счастье, потому что «тшува» — как и каждая заповедь — осуществление повеления Всевышнего и должна выполняться радостно. К тому же сама сущность «тшува» — в одновременности отчаяния и радости: возникающие отчаяние и злость на порождения «животной души» человека, которые принизили и сделали его грешным, сливаются с радостью раскаяния и осознанием своей Божественной души, возвращающейся к Творцу...

В день Йом Кипур Всевышний особенно близок — так наши мудрецы истолковывают слова: «Ищите Всевышнего, когда Он есть (раскрывает себя), взывайте к нему, когда Он близок», связывая их с периодом десяти дней покаяния.

К сожалению, по различным причинам воодушевление этих дней не всегда используется в необходимой мере. Нередко после окончания Трепетных Дней воодушевление исчезает, не оставляя заметных перемен в повседневной жизни еврея или еврейки. А там, где нет улучшения в индивидуальной жизни, нет и не может быть изменений в жизни общественной.

Это объясняется тем, что духовное пробуждение и воодушевление Трепетных дней бывает направлено не на себя, а на дела, связанные с другими. К сожалению, благоприятные для перестройки дни нередко служат поводом для выражения озабоченности мировыми проблемами и выпуска «посланий», которые никого конкретно не затрагивают. Такие обращения «удовлетворяют» каждого, потому что не включают в себя никого. Подобные проблемы, как правило, неподконтрольны тем, кто говорит о них, но озабоченность ими — удобное оправдание, позволяющее отвлечься от себя, от самонаблюдения и переоценки своей жизни, то есть именно той сферы, где личные решения могут быть истинно действенными.

Будем надеяться, что в будущем, с Божьей помощью, каждый еврей и еврейка полностью используют преимущества воодушевления Трепетных Дней не в направлении общемировых и национальных проблем, а в личном отношении к призыву этих дней. Этот призыв: «Сделайте Меня Повелителем над вами!» Мы должны принять Верховную власть Б-га как нашего Повелителя. Это вызывается «тшува» (возвращение), «тфила» (молитва) и «цдака» (благотворительность) — и все это должно начинаться внутри нас и лишь затем распространяться в кругу семьи, в общине и в окружающем мире...

В эти духовно особые дни все, что может связать со Всевышним, ближе, легче и достижимее, чем в остальное время года. И хотя еврей постоянно должен представлять себе, что «Всевышний передо мною», (а так как главное — действие, это должно выражаться и в конкретном действии, что позволяет принять благословение Всевышнего: «И благословит тебя Всевышний во всем, что ты будешь делать»), — однако, в силу особого духовного значения этих десяти дней, одно и то же действие позволяет

достичь гораздо большего, чем в иное время, а если еще умножить усилия, то легко себе представить, как увеличится результат.

Эти дни имеют еще одну особенность — многое из достигаемого в обычное время лишь при общем собрании многих людей, во время десяти дней покаяния достижимо усилиями одного, И не только при молитве, но также и при выполнении любых добрых дел и заповедей.

Потому десять дней до Йом Кипур — время, когда необходимо напомнить каждому и пробуждать в каждом желание использовать эти дни на все большее количество добрых дел. И прежде всего на заповедь любви к ближнему — основу Торы, объединяющую всех евреев, и в частности на изучение Торы, молитву и «цдака» (оказание помощи), причем последнее обобщает в себе все остальные заповеди.

Основа духовного служения еврея — по отношению к самому себе и по отношению к своему окружению — выражена великим правилом Торы: «Люби ближнего своего как самого себя». Как подчеркивалось много раз, смысл этой заповеди — любить евреев, каждого еврея, каким бы он ни был и где бы он ни был, и любить как самого себя, как часть самого себя, видеть в другом плоть от плоти и кость от кости своей, будто он — одно с тобой тело.

Есть еще один смысл в выражении «как самого себя»: каждый любит себя, зная собственные недостатки, — «любовь (к самому себе) покрывает все грехи»; сознавая свое несовершенство, человек все же заботится о своих нуждах, материальных и духовных, отдает этому много сил, энергии — точно так же следует относиться к другим евреям. Каждый знает истину в отношении собственных недостатков, но никто не знает, что на душе у другого, и потому так легко ошибиться в оценке ближнего.

Да будет воля Всевышнего, чтобы это духовное служение, проникнутое все возрастающей силой жизни и светом, умножило благословения Того, чье Имя благословенно, да будет каждому добрая запись и подпись на новый год, несущий добро и благословение нам и всему Израилю.

19 Кислева

В преддверие каждого праздника, в том числе и 19 Кислева, Ребе традиционно обращается с открытым письмом ко всему еврейскому народу. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию адаптированный перевод одного из таких писем, в котором объясняются идея и цель невероятного спуска души, изначально единой с Самим Б-гом. Спуска, традиционно сравниваемого с падением «с высокой крыши в глубокую яму». Спуска, начинающегося на самых верхних ступенях духовных миров и заканчивающегося в самом низу. Источник: «Игрот Кодеш» том 8, стр. 48-50.

С Божьей помощью, 10 Кислева 5714 года.

Бруклин, Нью-Йорк.

Всем нашим братьям и сестрам, евреям и еврейкам, где бы они ни были, да пребудет с ними Б-г.

Мир Вам и благословение!

Через несколько дней наступает праздник освобождения — 19 Кислева, день освобождения из тюремного заключения Алтер Ребе, составителя книг «Тания» и «Шулхан Арух». Заключение это явилось следствием активной деятельности Алтер Ребе по распространению учения и обычаев хасидизма Хабад. Поэтому можно сказать, что 19 Кислева на свободу вышел не только сам Алтер Ребе, но вместе с ним было «освобождено» и его учение. И потому именно с этой даты начинается широкое и повсеместное распространение хасидизма ХАБАД, хасидского мировоззрения и подхода к жизни.

В связи с этим хотелось бы от всего сердца благословить, чтобы каждый и каждая из нас были освобождены от всех внутренних и

внешних проблем, которые держат в заточении хорошее и доброе начало, присущее душе каждого еврея. Пусть это начало сможет управлять и властвовать безраздельно, а его хозяин пусть будет хасидом (от слова «хесед» — доброта), любящим добро и творящим его, приносящим благо собственной душе и душам других, при помощи трех типов любви: любви к евреям, любви к Торе и любви к Б-гу, которые, по сути, являются одним целым.

Известны высказывания каббалистической книги «Зоар» о том, что все души пребывают в предельной близости к Самому Б-гу и спускаются в тело от престола Его Славы.

Высказывания «Зоара» подтверждают простое и ясное представление о том, что сама по себе душа — это чистая Божественная сущность, изначально лишённая всякой связи с материальной, физической составляющей жизни. И тем более она не имеет ничего общего с разного рода вожделениями, пробуждающимися и приходящим исключительно со стороны тела и оживляющей его силы, называемой животной душой.

И все-таки Пресвятой, Благословен Он, захотел, чтобы эта самая чистая душа, эта частица Самого Б-га, спустилась и оделась в низкое материальное тело и, связавшись с ним на десятки лет, находилась все эти долгие годы в состоянии, полностью противоположном своей же собственной природе.

И все это лишь для того, чтобы выполнить посланничество Творца: очистить и освятить физическое тело и излить бесконечный Божественный свет на все материальные вещи, окружающие человека в течение жизни, создав из них тем самым Святылище и место явного присутствия Благословенного.

И если ей это удастся, то все лишения и страдания, вызванные спуском и пребыванием в материальном теле и в этом низком вещественном мире, становятся ничтожными и абсолютно ничего не значащими по сравнению с невероятным богатством и вечным блаженством, ожидающими душу, выполнившую свое предназначение. И это понятно, ведь будущую бесконечную вечную награду не возможно даже сравнить с мимолетными страданиями этого мира.

Какой же силы и глубины достигают мучения души, объединившейся с материальным телом зря, без какой бы то ни было пользы для себя. В особенности, если они усилены страданиями от бессмысленной погони за материальными благами, вовлекаясь в которую, человек, зачастую, совершенно забывает об истинной цели спуска души, достижение которой возможно лишь при помощи повседневной жизни по Торе. И даже редкое духовное пробуждение заканчивается в этом случае лишь чисто формальным выполнением какой-либо заповеди, лишенным искреннего чувства.

Не говоря уже о главном: об упущенной возможности выполнить желание Творца и потере бесконечной награды и вечного блаженства — вся эта погоня за материальностью противоречит простому здравому смыслу. Ведь она, по сути, является погоней за плохой и тяжелой участью в жизни, при которой душа порабощается и задавливается телом, а приносимое ее спуском «с высокой крыши в глубокую яму» добро — величайшее поднятие, достигаемое выполнением желания Творца, оказывается решительно отвергнутым.

И поэтому говорят наши мудрецы, что «человек совершает преступления тогда и только тогда, когда в него входит дух глупости». Ведь в данном случае нет никакой необходимости в глубоких рассуждениях. Лишь одна мысль о том, что человек живет не по своей воле, и что его душа, частица Самого Б-га Свыше, обречена на протяжении десятков лет пребывать в низком материальном теле, созданном из земного праха — неминуемо приводит к желанию во что бы то ни стало выполнить свое предназначение и проявить скрытое в спуске души добро посредством ежедневного следования указаниям Божественной Торы.

Надо понимать также, что Тот, кто вынуждает душу спуститься «с высокой крыши в глубокую яму» — ни кто иной как Сам Б-г, являющийся самой сущностью доброты. И делает Он это только ради того, чтобы душа удостоилась изучения Торы и выполнения заповедей именно в этом низком материальном мире. И это

является самым полным доказательством великой значимости учения и великой значимости действия (заповедей).

И это также означает, что без описанного величайшего спуска души в этот мир, сравниваемого в Торе с бросанием семени в землю, душа не может достичь истинного совершенства. И если бы существовал некий другой, более легкий и приятный путь, то Пресвятой, Благословен Он, конечно же воспользовался бы им, не обрекая душу на невероятный спуск от престола Собственной Славы до низайшего из всех существующих миров.

Только здесь, в этой «низкой яме», душа получает возможность достигнуть самой высокой ступени, превосходящей даже положение ангелов, о чем свидетельствуют наши мудрецы, говоря: «праведники предваряют ангелов».

И если только человек задумается о необычайном достоинстве Торы и заповедей именно в этом мире, если посвятит он свои мысли тому, что Тора и заповеди — это единственный путь достижения поставленной Свыше цели, то моментально охватит его великая радость от своей участи и своего жребия, и никакие внутренние и внешние сокрытия этого мира, уже никогда не затмят ее. И тогда сможет он по-настоящему и от всего сердца выполнить указание: «Служите Б-гу в радости».

Этот путь служения Б-гу, являющийся краеугольным камнем в концепции Баал-Шем-Това, подробно разъясняется учением хасидизма ХАБАД и является прямым указанием его основателя Алтер Ребе, лаконично сформулированным в 26 и 31 главах книги «Тания».

С благословением и поздравлением с праздником освобождения,

М. Шнеерсон

Пурим

*Текст телеграммы, которую послал Любавичский Ребе שליט"א
Король Мошиах хасидам во всех местах земного шара к
празднику Пурим, 5752 года (март 1992).*

Веселого праздника Пурим и доброй субботы, [чтобы было] хасидское собрание в форме и со светом и радостью, весельем и почетом, с хорошими и удачными решениями, со светом – Торой и т.д. согласно всем объяснением наших мудрецов.

И больших успехов в Торе и заповедях.

И чтобы буквально сразу соединилось освобождение из этого Египта с нашим истинным и полным Освобождением посредством праведного Мошиаха.

И чтобы исполнилась молитва Моше «И да будет благоволение Господа, Всесильного нашего, на нас, и творение рук наших утверди нам, творения рук наших утверди!» с постройкой Третьего Храма.

За жизнь, за жизнь и благословение.

Песах

Письмо на праздник Песах. Источник: Игрот Кодеш том 19, стр. 255-258

С Божьей помощью, 11 Нисана 5710 года

Бруклин, Нью-Йорк.

Нашим братьям-евреям во всех местах да пребудет с вами Б-г

Великий мир и благословение!

К наступающему празднику Песах я посылаю свое поздравление и благословение к нашим братьям, сыновьям Израиля, где бы они ни находились, и благословляю на то, чтобы праздник Песах, «время нашего освобождения», был «кошерным и радостным».

Истинное освобождение, полное освобождение, освобождение человека самого по себе (малого мира) и человека как составляющей части окружающего мира. Имеется в виду двойное освобождение: внутреннее, то есть освобождение от внутренних помех, которые происходят от врожденных или приобретенных качеств человека, привнесенных воспитанием, привычками и т.д., и внешнее — освобождение от тех помех, которые воздвигает вокруг человека окружающий мир.

Наши мудрецы благословенной памяти, которые являются мастерами краткого высказывания, выразили все вышеупомянутое в нескольких словах, намекнув при этом на путь и средства к освобождению: [Высеченное на скрижалях дает освобождение от порабощения народами, от бедности, глупости, страданий и унижений].

Десять заповедей на скрижалях, в которых есть намек на все заповеди, начинаются с повеления: «Я — Б-г, Твой Б-г, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства».

Первое и самое фундаментальное из высеченного в жизни еврея и сказанное Всевышним каждому и каждой: Я — Твой Б-г, здесь в твоей личной жизни и в твоём поведении.

Имя «Твой Б-г» особо подчеркивает тот факт, что Всевышний является Властелином всех способностей и сил, (Всемогущим и Всесильным). И с этим связано двойственное освобождение: из земли египетской, от ограничений и нежелательных качеств (поступков, характерных для земли египетской), которые появились в результате влияния жизни в Египте; и из дома рабства, от порабощения фараоном и египтянами, то есть внешним миром.

И с этим связана двойственность заповеди, направленной на внутреннюю и внешнюю стороны жизни, обращенной к каждому и к каждой: «Да не будет у тебя чужих богов» — ты не должен обожествлять что-либо кроме Всевышнего. «Помни день субботний, чтобы освящать его» и т.д. — не подчиняться образу жизни и требованиям внешнего мира. В Торе есть два момента: внутренний смысл, душа Торы («принимают а-Тора»), а также та часть, которая связана с практическим действием, изучением Торы и исполнением заповедей («ниглэ де-Тора»). И внутренний смысл (душа) оживляет внешнюю составляющую.

Сокровенная Тора подробно разъяснялась в последних поколениях и распространялась учением хасидизма, основанным Баал-Шем-Товом, благословенной памяти, со дня «исталкута» которого в этом году исполняется двести лет.

Один из уроков в учении хасидизма, на который Баал-Шем-Тов часто указывал, заключен в словах «Представляю я Б-га пред собою всегда». Каждый еврей должен ощущать то, что он стоит перед Б-гом, когда все, что его окружает, и все, что есть у него внутри, можно назвать словом представляю (безразлично ему). И это должно происходить всегда — не только во время того, как он молится Шмонэ Эсрэ, то есть находится на высшей ступени

молитвы, не только в особое время в течение дня, положим, в начале дня. Это еще не дает полного ощущения «представляю», полного состояния свободы — незатронутости миром, внутренним и внешним. Поскольку в другие моменты времени человек еще может попасть в рабство, то есть быть поработанным собственной природой или окружающим миром. Состояние Б-га пред собою должно соответствовать полному значению слова всегда: оно должно пронизывать каждое действие и движение человека, вплоть до еды, питья, беседы с другим и т.д. И тогда человек не будет бояться внутренних и внешних помех и достигнет истинного и полного состояния свободы, освобождения и из «земли египетской», и из «дома рабства».

Ощущение «Б-га пред собою всегда» приводит также к тому, что служение еврея, которое, как говорилось выше, включает в себя обе сферы человеческой жизни — и внутреннюю, и внешнюю — будет осуществляться с радостью и добрым сердцем. Как подробно объясняет Алтер Ребе, автор книги «Тания» и Шулхан Арух: «Если еврей вдумается в то, как Всевышний близок каждому еврею, как Он дает ему Свою Тору и заповеди и как Он хочет постоянно находиться как бы рядом с каждым евреем, „и Я буду обитать в них — в каждом из них“, тогда его сердце наполнится величайшей радостью и восторгом».

И да будет на то воля Всевышнего, чтобы Он дал каждому и каждой возможность достичь истинного и полного состояния свободы духовного и материального освобождения. А от освобождения в скором времени и буквально в наши дни мы придем к полному и истинному Освобождению помощью нашего праведного Мошиаха.

С пожеланием кошерного и веселого праздника Песах.

Менахем Шнеерсон

Шавуот

Текст поздравления, которое Любавичский Ребе א"ת"ש Король Мошиах послал хасидам во всех местах земного шара к празднику Шавуот, 5750 года (май 1990).

Радостного праздника и принятия Торы с радостью и проникновением. И чтобы продолжали все это на протяжении всего года.

И чтобы исполнилось в каждом из нас сказанное: «Заклучил Я союз с избранным моим, клялся Я Давиду, рабу Моему» — истинное и полное Освобождение.

*Письмо к празднику Шавуот и кончине Баал-Шем-Това.
Источник: «Игрот Мелех» II стр. 30-32*

С Божьей помощью, дни ограничений
5720 года — 200 лет с кончины-вознесения Баал-Шем-Това
Бруклин, Нью-Йорк

Дому Яакова¹ (это женщины)
и Сынам Израиля (это мужчины)
да пребудет с Вами Б-г

Мир и благословение!

Дни ограничений — подготовка к Дарованию Торы — требуют особо глубокое и внутреннее размышление о том, что такое Тора?

Святая Тора это не сборник законов на разные темы; она окружает **всего человека**², с его первого мгновения до последнего, а также все его аспекты в повседневной жизни.

В этом заключается внутренний смысл Торы, как учения жизни.

Более того, как объясняют мудрецы³, Тора облакает все **творение** со всеми его деталями. И приводят пример человека, строящего здание, который перед началом строительства готовит план со всеми деталями будущего здания. Также и Творец нарисовал в Торе все творение до самого низкого уровня в неживой природе.

И это ведет к одной из важнейших основ учения общего хасидизма Баал-Шем-Това, согласно его объяснению слов Торы: «Навсегда, Господь, слово Твое установлено в небесах» (постоянно, без перерыва Божественные слова — «Да будет небосвод» — стоят твердо в небесах), как подробно объясняет Алтер Ребе в учении хасидизма ХАБАД, в особенности в книге «Врата единства и веры»⁴.

Что все — на небесах вверху и на земле внизу, все детали их компонентов — живы и существуют только по слову Всевышнего, которое создает, поддерживает и оживляет их без малейшего перерыва.

Отсюда следует еще одна основная идея — что личное провидение⁵ — прямое Божественное знание и общее провидение, окружающее все детали, относится ко всем созданиям начиная от человека, венца творения, до самой мельчайшей песчинки.

Отсюда мы приходим к выводу, который, по сути, является четким законом в «Шулхан Арухе»⁶ и основной идеей хасидизма, особо подчеркнутой Баал-Шем-Товом:

Служение Всевышнему должно быть **на всех путях** — во всех делах с их подробностях, начиная с изучения Торы и соблюдения 613 заповедей, до самых простых действий и событий в повседневной жизни.

Из всякого события и явления нужно извлекать урок⁷ **в любви ко Всевышнему и страхе перед Ним**, являющиеся источниками⁸, из которых еврей черпает истинный дух для исполнения Торы и заповедей, указаний и запретов, а также становится наполненным настоящей внутренней жизненной силой и выполняет из самым лучшим и тщательным образом⁹.

Размышления обо всем этом и углубление в это — с жизненной силой и светом в эти особые дни, канун дня Дарования Торы, который также является днем восхождения-кончины Баал-Шем-Това, и внедрение всего этого во все аспекты повседневной жизни, как в личной жизни, так и в общем плане и во всем происходящем в мире по определению:

Распространятся источники наружу, чтобы источники хасидизма, являющиеся внутренней частью Торы, распространятся и попадут **наружу** — до самой далекой точки всего творения — ускоряя истинное и полное Освобождение посредством праведного Мошиаха, когда все создания¹⁰ увидят и почувствуют, что «Я — Г-сподь, твой Б-г».

С благословением — на принятие Торы с радостью и проникновением и радостного праздника.

Менахем Шнеерсон

Примечания:

¹ Мехильта (Шмот 19:3)

² Авот 6:7. И см. маамар Ребе РАЯЦ на слова «И будете говорит их» («Сегодня — день» за 13 Менахем-Ава).

³ «Берейшит раба» в начале. «Зоар» I 5а и в других местах.

⁴ В начале. И см. «Мидраш теилим» 119:36. «Ликутей Тора» в начале главы «Ахарей».

⁵ См. трактат «Хулин» 63а и объяснение Алтер Ребе (в записях Цемах-Цедека к Псалмам 36:7). «Сегодня — день» за 28 Хешвана.

⁶ Раздел «Орах хаим» п. 231. И см. «8 глав» РАМБАМа, гл. 5.

⁷ Слова Баал-Шем-Това («Сегодня — день» 9 Ияра).

⁸ «Тания» глава 4.

⁹ Сборник «Служение» гл. 2.

¹⁰ Как в молитве на Рош а-Шана: «И знает каждый работник и т.д.» И см. «Мидраш теилим» 73. «Врата единства и веры» в начале 3 главы.