

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Насо

КОЛОДЕЦ Торы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ

mail@kolodetztory.com

718.484.8136

Еженедельные заказы в США:

Wholesale@BeerEmunah.com

Недельная рассылка по имейл - бесплатна!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!

Лашон Кодеши

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Английский

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Идиш

דער פרשה קוואל

yiddish+subscribe@derparshakval.com

Испанский

Manantiales de la Torá

info+subscribe@manantialesdelatorah.com

Французский

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Итальянский

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Русский

Колодец Торы

info+subscribe@kolodetztory.com

ОФФИС В США Mechon Beer Emunah
1630 50th St, Brooklyn NY 11204
718.484.8136

ОФФИС В ИЗРАИЛЕ

מכון באר האמונה
רח' דובב מישרים 4/2
עיה"ק ירושלים תובב"א
025 688 040

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2026 כל הזכויות שמורות

Авторские права защищены 2026

Дупликация этого гильона в любом формате ради каких-либо продаж или рекламных целей, без наличия письменного разрешения от Machon Be'er Emunah запрещена законом и алахой.

Колодец Торы - Насо

Всевышний не изгнал и не забыл тебя

Написано (Бамидбар 4:22): «*Насо*, подними головы (определи число) сынов Гершона по дому их отцов, по их семействам».

Мы можем объяснить, что «сыновья Гершона» — это те, кто чувствует себя изгнанным от Всевышнего. Тора говорит

нам «поднять их головы», то есть поддержать их и напомнить, что и они дети Всевышнего.

Написано (Дварим 14:1): «Сыны вы Г-споду, Б-гу вашему». Они чувствуют себя изгнанными, нежеланными, но они — дети Всевышнего, и Он никогда не покинет их.¹

---

1. Один бахур долго ждал шидуа и однажды пожаловался своему реббе:

– Я думаю, что Всевышний забыл обо мне.

Реббе ответил:

– Не дай Б-г! Нельзя так говорить. Он не забыл о тебе.

Затем реббе вывел бахура на улицу. Пока они гуляли, реббе говорил ему слова *эмуны* и *битахона* — что его идеальный шидуа уже ждёт его.

Они подошли к дому престарелых и вошли внутрь.

Бахур спросил:

– Что мы делаем в доме престарелых?

Реббе ответил:

– Приходить сюда — хорошая идея. Вдруг мы встретим еврея, который знал Баал Шем Това *зацал* или Хасам Софера *зацал*. Мы сможем услышать слова мудрецов из первых уст. Это будет нечто необыкновенное. Мы услышим от них то, чему они сами были свидетелями.

Бахур удивился и сказал:

– Но, реббе, Баал Шем Тов и Хасам Софер жили двести-триста лет назад. Никто не мог прожить так долго, чтобы встретиться с ними...

Реббе спросил:

– Ты в этом уверен? А я подумал — может быть, Всевышний забыл кого-то из этого дома престарелых и забыл забрать его в Олам аБа, поэтому он всё ещё жив?

Затем реббе объяснил:

– Так же, как ты уверен, что Всевышний никого не забывает забрать к Себе, так Он не забыл и о тебе. Он всё время думает о тебе и приготовил для тебя прекрасный шидуа.

Когда Всевышний открылся Моше в горящем кусте, Он сказал (*Шмос* 3:7): «Я знаю их боль». Агавас Шалом объясняет, что слово «знаю» означает связь (см. *Берейшис* 4:25). Этот пасук говорит, что Святой, благословен Он, соединяется с нами и чувствует те же *царос*, которые переживаем мы.

Это само по себе уже является спасением, потому что, когда кто-то чувствует его боль, человеку становится легче. И без сомнения, когда Святой, благословен Он, соединяется с нами в наших страданиях, это приводит к великому избавлению.

Также сказано (*Бамидбар* 4:24): «Вот служение семейств Гершона — служить и носить». *Диврей Шалом* из Койденова *зацал* также объясняет, что «семейства Гершона» — это люди, которые чувствуют себя изгнанными, не дай Б-г. Они так думают, потому что сильно страдают от *царос*. Но в этом их служение: они должны нести трудности и принимать *царос* с верой, что всё это — ради их блага. Они не должны чувствовать, будто Всевышний оттолкнул их от Себя.²

Глава *Бамидбар* начинается со слов (1:2): «Определите число всей общины сынов Исраэля». Ункелос переводит: «Примите счёт». Всевышний велел Моше пересчитать Бней Исраэль. Но это можно понять и иначе: еврейский народ должен подняться на более высокий уровень — нужно «поднять их головы». Они достигают этого, когда верят, что всё происходящее с ними — *башерт* и ради их блага.

Это и имеет в виду Ункелос словами «примите их счёт». Дай им принять и поверить, что всё происходящее с ними — это план Всевышнего. Когда они примут, что Всевышний ведёт их наилучшим для них путём, это «поднимет их головы» — поднимет их на более высокий уровень.

С такой верой человек не будет завидовать другому и не станет думать: «Почему у него больше денег, чем у меня?» или: «Почему мой сосед получает больше *нахаса*, чем я?» Все эти вопросы

исчезнут, когда человек поверит, что Всевышний ведёт его наилучшим для него путём — путём, избранным именно для него.

Это также возвращает нас к обсуждению знамен в главе *Бамидбар*. Двенадцать колен были разделены на четыре группы, по три колена в каждой. У каждой группы было своё знамя. То есть у каждой группы был свой особый путь служения Всевышнему.

Это относится и к каждому человеку. У каждого есть свой собственный подход к служению Всевышнему, отличный от всех остальных. У каждого члена Клат Исраэль есть свой *шлихус*, своя миссия.

Святой, благословен Он, в Своей мудрости даёт каждому человеку именно те средства, которые необходимы ему для исполнения его задачи. Например, цель жизни «Реувена» — давать цедаку и делать хесед. Поэтому Всевышний даёт ему много денег. Человек не должен быть недоволен своей долей, потому что именно это необходимо ему для достижения совершенства и исполнения своей миссии. Только Всевышний знает, что нужно каждому человеку.

Поэтому сказано: «...всё, что будет для них сделано, и будут служить» — служи Всевышнему в каждой ситуации, которую Он посылает тебе. Эта ситуация приготовлена именно для тебя.³

---

2. Тора пишет (4:26): «...и все, что делать им, они исполнят». *Диврей Шмуэль* из Койденов *зацал* объясняет: это означает, что они должны служить Всевышнему со всем, что с ними происходит — и в хорошие времена, и в тяжелые. Их служение — это вера, что препятствия к добру.

3. Минхас Ицхак *зацал* (гаавад *Эйда Харейдис*, Йерушалаим) рассказывает, что в 1944 году, во время Катастрофы, после огромных усилий его племяннику удалось достать билет на корабль, отправлявшийся из порта Констанца, Румыния, в Эрец Исраэль.

В то время *Минхас Ицхак* жил в Араде, в Румынии, и добраться из Арада в Констанцу было совсем непросто. Повсюду находились нацистские солдаты, и всё нужно было держать в строгом секрете. Минхас Ицхаку, вместе с другими евреями из Арада, у которых были билеты на корабль, удалось нанять грузовик. Все надеялись, что смогут спастись.

«Который дал мне все необходимое»

Написано (Ваикра 27:8): «А если неимуш...»

Злочевер Магид *зацал* объясняет, что если человек чувствует себя бедным и думает, что ему чего-то не хватает, это потому, что он «неимуший» — у него нет достаточной веры. Если бы он верил во Всевышнего, то не чувствовал бы себя бедным. Он чувствовал бы, что у него есть всё необходимое.

Доказательство этому: если бы ему действительно было нужно больше, Всевышний обязательно дал бы ему это. С таким пониманием человек радуется своей доле.

Также написано (Теилим 34:11): «...ищущие Г-спода не испытывают недостатка ни в каком благе».

Злочевер Магид *зацал* объясняет, что люди, верящие во Всевышнего, не чувствуют, будто им чего-то не хватает.

Реббе Михель из Злочева *зацал* был очень беден, и его спрашивали, как он может произносить благословение «Который дал мне всё необходимое» и восхвалять Всевышнего. Как он может говорить это благословение, если у него столько неудовлетворённых нужд?

Он отвечал: «Моя нужда — быть бедным. Это то, что мне необходимо, это часть миссии, которую Всевышний дал мне в этом мире. Именно через бедность я могу правильно служить Ему и достичь духовного совершенства. Поэтому я могу благословлять Всевышнего за то, что Он даёт мне всё необходимое».

Этот урок также приводится в *Атерес Цви* (Друш 11) от Реббе Гершеле из Жидичева. Мы приведём его святыя слова: «Я слышал, как ученик пришёл к Мааралю из Праги и спросил, может ли он говорить благословение “Который дал мне всё необходимое”».

Он объяснил: «Как я могу произносить это благословение и восхвалять

Но на полпути грузовик сломался. Им пришлось выйти из грузовика и целый день ждать на обочине — на виду у полиции и солдат. Это было великим чудом, что никто не причинил им вреда. Когда они наконец добрались до порта, оказалось, что корабль уже отплыл.

Невозможно описать словами их разочарование. Все надежды на спасение рухнули... И всё из-за поломки грузовика.

Однако позже они узнали, что именно эта поломка спасла им жизнь. Корабль назывался «Мефкюре». Его торпедировала подводная лодка, и он затонул. Выжили только пятеро моряков, а сотни евреев погибли. Когда они узнали об этом, то начали благодарить Всевышнего за своё спасение. Они думали, что поломка грузовика была огромной трагедией, но именно она спасла их.

Давайте вынесем из этой истории важный урок. Когда приходит *цара*, нужно знать, что это ради твоего блага. Они пропустили корабль, который должен был доставить их к свободе. Они провели целый день в опасном месте — на глазах у немецких солдат, которые чудесным образом не убили их. Затем они пережили страшное разочарование, когда узнали, что корабль отплыл. Но всё это было ради их блага.

Так происходит со всеми тяжёлыми испытаниями — они всегда ради нашего блага.

На автобусной остановке часто можно увидеть автобусы, которые проезжают мимо и не останавливаются. Если присмотреться, можно увидеть надпись: «Не в эксплуатации».

Когда человек переживает много остановок и препятствий в своей жизни, это потому, что он «в эксплуатации». У него есть миссия, у него есть цель в жизни, и вместе с этим приходят трудности и страдания. А когда человек просто плывёт по жизни, скорее всего, он ничего не достигает. Он «не в эксплуатации».

Всевышнего за то, что Он даёт мне всё, если я очень беден и у меня нет ни еды, ни одежды? Мои дети босые, раздетые и голодные. Как я могу лгать перед Всевышним и произносить это благословение?»»

Маараль ответил, что нет никакого сомнения — он может говорить это благословение, так как его можно понять иначе: «Всё, что Всевышний делает для меня — включая бедность и страдания — это именно то, что мне необходимо. Всё это ради моего блага. Если бы Всевышний знал, что тебе нужно богатство, Он обязательно дал бы его тебе. Но поскольку твоя доля — бедность, значит, Всевышний знает, что именно это лучше для тебя».

Атерес Цви приводит следующий Йерушалми (*Брахос* 2:4): Реб Масанья говорил: «Я благодарен своей голове, потому что, когда дохожу до “Модим”, она сама склоняется».

Атерес Цви объясняет, что есть люди, которым кажется, будто им не за что благодарить Всевышнего. У них много *царос* — так зачем же говорить «Модим» и кланяться?

Чтобы произнести «Модим» с *каваной*, человек должен задуматься обо всех хасадим, обо всём добре, которое Всевышний делает для него, и лишь потом склониться.

Реб Масанья говорит, что у него нет такой проблемы, потому что он всегда верил: всё, что делает Всевышний, — ради его блага. Он всегда смотрел на хорошее. Поэтому он был доволен своей долей, и когда доходил до «Модим», его голова сразу склонялась.

Ему не нужно было размышлять, за что благодарить Всевышнего. Именно это он имел в виду, когда сказал: «Я благодарен своей голове, потому что, когда дохожу до “Модим”, она сама склоняется».

Он радовался тому, что его голова склонялась сама. Ему не нужно было искать причины для благодарности — он постоянно осознавал всё добро и верил, что всё к лучшему.⁴

Неделя и Шаббос после Шавуоса

Некоторые чувствуют себя подавленно, так как считают, что им не доставало вдохновения в *йом тов*. Поэтому они не делают *кабалос*, чтобы расти в Торе⁵, и

---

4. Кто-то сказал Реббе Буниму из Пшисхи *зацал*, что, по его мнению, ему не следует произносить благословение «Который дал мне всё необходимое», потому что у него много неудовлетворённых нужд и он очень страдает. Реббе Буним ответил: «Твоя задача — принимать всё, что Всевышний даёт тебе, с любовью. На самом деле Он обеспечил все твои нужды. Именно это тебе необходимо, чтобы выполнить свою миссию в этом мире» (*Сифсей Цадиким*, Микец 15).

5. Мы повторим здесь удивительную историю, рассказанную самим участником событий:

Последние шесть лет у меня есть заслуга преподавать популярный урок по Гемаре (*Даф Йоми*) в Тверии, и, слава Б-гу, на него приходят десятки людей. Как это обычно бывает с *Даф Йоми*, шиур проходит каждый день: в Шаббос, в будни, в *йом тов*, во время каникул, в *эрев Песах*, в *моцей Тиша б'Ав* и так далее. Когда мне нужно уехать на Шаббос, я назначаю замену.

В этом году, 2025, на Шаббос *паршиас* Тазриа-Мецора, мне нужно было уехать на торжество, поэтому я попросил одного *талмид хахама* провести шиур в Шаббос после полудня. На уроке начинали новый раздел — *Масехта Швуос*. Мне было очень жаль это пропускать. Я хотел сам начать новую *масехту*, но выбора не было, и я уехал на торжество.

В воскресенье я встретился с тем человеком, который провел урок, и спросил, как все прошло.

Он начал запинаться: «Я забыл... Я хорошо подготовился, знал материал, но в Шаббос после полудня

теряют ценную возможность получить Тору.⁶

совершенно забыл про урок и не пришёл...»

Я был очень удивлён, потому что никто из участников урока не позвонил мне и не сказал, что урока не было. Я позвонил одному из постоянных участников и спросил, был ли шиур в Шаббос. Он ответил: «В этот Шаббос произошло нечто удивительное. Мы долго ждали учителя, но никто не приходил. Мы не знали, что делать. И тут в бейс медреш вошёл Реб Шломо — *меламед*, обучающий маленьких детей алеф-бейс. Кто-то из сидевших там людей в шутку сказал: “Магид шиур пришёл”.

Это была шутка, но Реб Шломо воспринял её серьёзно. Он спросил: “На какой странице вы сейчас?” Мы ответили, что дошли до *даф бейс* (второй страницы) в *Масехта Швуос*. Он сразу наизусть произнёс Мишну, подходя к главе стола, где обычно сидит учитель, а затем полностью провёл весь *даф* по памяти. Мы были поражены.

Мы спросили его, знает ли он весь Шас наизусть. Он ответил, что это единственный лист в Шасе, который он знает наизусть. Недавно он решил выучить *Масехту Швуос* наизусть и повторил первую страницу тридцать раз. Дальше он ещё не продвинулся. Это единственный *даф* в Гемаре, который он знает так хорошо.

Мы увидели *ашгаха пратис* Всевышнего – как Он помогает нам учить Тору. Эта *ашгаха* началась ещё за несколько дней до этого. Этот человек выучил именно *масехту Швуос* – именно тот лист Гемары, для которого нам понадобился учитель. Это единственный *даф* в Шасе, который он знает настолько хорошо!

Это научило нас огромной важности и пользе *квиас итим леТора* — установления постоянного времени для изучения Торы. Когда группа людей или даже один человек устанавливает постоянное время для учёбы и старается соблюдать его без пропусков, насколько это возможно, Всевышний помогает им добиться успеха. Когда нужен учитель — он найдётся. И так же все остальные детали складываются так, чтобы помочь человеку исполнить своё доброе решение.

6. Написано (*Шир аШирим* 7:2): «Как прекрасны твои шаги в сандалиях...»

Зоар (*Тикуней Зоар* 35б, 92б) говорит, что этот пасук и слова «сандалии» относятся к *неилас аХаг* — моменту, когда *йом тов* уходит.

Реbbe Иссахар Дов из Белза *зацал* говорил, что слово «шаги» можно перевести как биение сердца. Когда *йом тов* уходит, сердце человека бьётся от сожаления — ему хочется, чтобы он смог достичь большего в *йом тов*. Пасук говорит: «Прекрасны твои шаги» — восхваляя эти чувства сожаления и стремления к большему. Разумеется, такие мысли полезны, когда они побуждают человека больше учить Тору и достигать большего. Но сожаление может быть вредным, если оно приводит к страданию и отчаянию.

Объясним это притчей:

Один богатый человек прочитал в святых книгах по *муссару*, что если у человека много денег, он не должен гордиться и становиться *баал гаава*, потому что всё может измениться, и богатый человек однажды может стать бедным.

Эта мысль глубоко его затронула, и он начал сильно беспокоиться: «Что будет, если я стану бедным? Как я куплю еду? Как смогу оплачивать свои расходы?»

Он настолько погрузился в эти страхи, что сошёл с ума от беспокойства, и его пришлось поместить в лечебницу для душевнобольных.

В этой истории богатый человек изучал истинные идеи и уроки, которым учили великие *баалей муссар*, но применил их крайним и нездоровым образом, пока не заболел.

Так же и сожаление, которое люди чувствуют после *йом това*, — прекрасно, и Всевышний восхваляет

Но человеку не нужно чувствовать себя плохо, потому что в некотором смысле неделя после Шавуоса всё ещё считается Шавуосом. Неделя после Шавуоса называется «семь дней восполнения».

Это потому, что в каждый из *шалом регалим* — Песах, Шавуос и Суккос — есть мицва прийти в Бейс аМикдаш и принести два жертвоприношения. Эти *корбанос* можно приносить весь Песах и весь Суккос. Также и на Шавуос: *корбанос* можно принести в первый день Шавуоса, а если человек этого не сделал, он может принести их всю неделю после Шавуоса.

Хотя это уже не *йом тов* и не *хол аМоэд*, *корбанос* всё ещё можно приносить в Бейс аМикдаш. Это показывает, что в

определённом смысле эта неделя всё ещё является Шавуосом.

Поэтому, если человек чувствует, что недостаточно принял Тору, он может сделать это сейчас. Он может наполнить своё сердце стремлением к Торе и принять на себя решения учить Тору и соблюдать её — и *кабалас аТора*, принятие Торы произойдёт и сейчас. «Врата» всё ещё открыты.

Хок Яков (*Орах Хаим* 473:1) пишет, что если человек не сказал благословение *Шеэхиану* на Шавуос, он может сказать его в течение этой недели. Если *Шеэхиану* всё ещё можно сказать сейчас, это показывает, насколько эта неделя всё ещё связана со Шавуосом!

его. Всевышний говорит: «Как прекрасны твои шаги» — как прекрасны биения твоего сердца в это время. Но если человек неразумно доводит эти мысли сожаления до крайности и нездорового состояния, это может привести к страданию и депрессии. Качество «прекрасных шагов» теряется из-за его негативности, которая отдаляет его от Торы вместо того, чтобы приблизить.

Другая притча о войне между двумя армиями. Одна армия стояла на востоке, другая — на западе, и они стреляли друг в друга стрелами и пулями. Битва продолжалась некоторое время, пока армии каким-то образом не поменялись местами. Армия, стрелявшая на запад, теперь оказалась на западе и стреляла на восток, а другая армия теперь была на востоке и стреляла на запад.

Но один солдат не понял, что произошло. В начале войны генерал приказал ему стрелять на запад. И теперь, находясь на западной стороне, он продолжал стрелять на западную армию. Он не осознал, что ситуация изменилась. Он стрелял в своих товарищей, стоявших рядом с ним на западе.

Его сразу арестовали:

– Что ты делаешь? Почему стреляешь в собственную армию? — спросил судья.

Он ответил:

– Я делаю то, что мне приказали. Мне сказали стрелять на запад!

Мораль следующая: одно из величайших оружий против *йецер ара* — это *хешибон анефеш*, когда человек пересматривает свои поступки. Он думает о том, что делает правильно, что неправильно и в чём может исправиться. Но если он использует эти размышления неразумным и нездоровым образом, тогда оружие, предназначенное против врага — *йецер ара* — обращается против него самого.

Правильный путь — сделать *хешибон анефеш*, а затем работать над исправлением.

Мишна (*Авос* 2:4) говорит: «Не доверяй себе до дня своей смерти». Человек не должен быть уверен, что он *цадик*. Коцкер *зацал* говорил: тем более нельзя верить *йецер ара*, когда он говорит человеку, что тот — *раша* и что для него нет надежды, *хас в'шалом*. Надежда есть всегда. Если человек будет стараться, он сможет достичь великих вещей и подняться на очень высокие уровни.

(Маариль Дискин *зацал* не был полностью уверен, что можно полагаться на постановление Хок Яакова, однако он соглашался, что мицву посетить своего реббе в *йом тов* можно исполнить в течение всей этой недели. И это тоже потому, что неделя после Шавуос всё ещё считается Шавуосом.)

Как мы объясняли, если человек не принёс *корбан* в первый день, он может принести его в течение всех семи или восьми дней *йом това*.

Гемара (*Хагига* 9а) приводит спор: являются ли эти *корбанос* восполнением *корбанос*, которые не были принесены в первый день, или же человек исполняет новую обязанность принести *корбан* в тот день, когда он пришёл в *Бейс аМикдаш* во время *хол аМозд*.

Согласно этому мнению, *корбанос* не восполняют прежний долг — это новая обязанность. Ты пришёл сегодня в *Бейс аМикдаш*, и сегодня ты должен принести *корбанос*.

Тосфос пишет, что все мнения согласятся: в случае Шавуоса это, безусловно, жертвоприношение первого дня. Если человек не принёс *корбанос* в первый день и приносит их позже на неделе, он восполняет обязанность, которую пропустил в первый день.

Тосфос объясняет, что нельзя сказать, будто он приносит *корбанос* ради дня, в который пришёл в *Бейс аМикдаш*, потому что это уже будний день. Поэтому логичнее сказать, что *корбанос* восполняют обязанность первого дня. Получается, согласно *Тосфос*, в течение этой недели мы восполняем то, что упустили на

Шавуос. Это ещё одно доказательство того, что вся неделя всё ещё считается Шавуосом, и в неё можно восполнить то, что было упущено во время Шавуос.⁷

Чортковер *зацал* и другие *цадиким* говорили: «Шаббос после Шавуоса всё ещё остаётся Шавуос».

Мудрецы (*Йома* 21b) говорят: «Коаним поднимали Шулхан, чтобы показать его тем, кто приходил в Бейс аМикдаш на *йом тов*. Они говорили им: “Посмотрите, как Всевышний любит вас! Хлеба снимались с Шулхана такими же горячими, какими были в день, когда их положили туда”».⁸

Берзанер Рав *зацал* обращает внимание, что один из трёх *йомим товим*, когда существует мицва *алия ларегель* (подняться в Йерушалаим), — это Шавуос, и, по всей видимости, Гемара говорит также и об этом *йом тове*.

Допустим, Шавуос выпадал на понедельник или вторник. Как коаним показывали народу горячий *лехем аПаним* в Шаббос? Это доказательство того, что люди оставались в *Бейс аМикдаш* ещё на неделю после Шавуос.

Почему они оставались? Потому что вся эта неделя всё ещё в определённой степени считается Шавуосом. И поэтому, если кто-то не был готов принять Тору на Шавуос, он может сделать это на этой неделе.

Бейс Авраам (Насо) приводит слова Беэр Маим Хаим (*Бешалах*), который говорит, что Дасан и Авирам не присутствовали при основном *криас Ям Суф* (раскрытии моря).

7. Самая длинная глава, самый длинный *мидраш* и самый длинный *Зоар* находятся в *паршас* Насо. Хидушей аРим *зацал* объясняет, что это потому, что на этой неделе Всевышний дал нам Тору (главу Насо всегда читают в Шаббос после Шавуоса), и поэтому в мире есть особое изобилие Торы.

8. *Лехем аПаним* пекли в *эрев Шаббос* и клали на Шулхан в Шаббос (см. Рамбам, *Илхос Тмидим уМусафим* 5:10). Они оставались на Шулхане до следующего Шаббоса. Когда хлеба снимали, им было уже восемь дней, но они всё ещё оставались горячими. Всевышний совершал это чудо, чтобы показать Свою любовь к Своим детям.

Когда они слышали, что море расступилось перед еврейским народом, они сами пришли к Ям Суф, и море расступилось специально для них.

Так же, говорит Бейс Авраам, Всевышний дал Тору на Шавуос. Те, кто не «присутствовал» тогда всем сердцем, всё ещё могут принять Тору сейчас. В

этот Шаббос Всевышний даёт им ещё одну возможность.

Кабалос товос

Один из способов сохранить связь с йом тов — принять на себя *кабала това*,⁹ даже небольшую. Это станет верёвкой, которая будет связывать человека с йом *товом* даже после того, как он закончится.¹⁰

---

9. Когда люди спрашивали Скуленер Реббе *зацал*, какую *кабала това* им стоит принять на себя, он отвечал, что лучшая *кабала това*, которую человек может принять на себя, — это принятие ярма Небесного Царства.

10. Был один *бахур*, который не учил Тору. Рош ешива сказал ему:

– Я знаю, о чём ты думаешь.

Бахур был потрясён.

– У рош ешивы есть *руах аКодеш*? — спросил он.

– Нет, — ответил рош ешива, — у меня нет *руах аКодеш*. Но мудрецы (*Авос д'Реб Носон*, начало 20-й главы) говорят: “Тот, кто наполняет своё сердце словами Торы, избавляется от мыслей о войне, голоде, глупости, мыслей от *йецер ара*, пустых мыслей... А тот, кто не размышляет над словами Торы, имеет мысли о войне, голоде, глупости...” И поскольку ты не учишься, я знаю, какие мысли летают у тебя в голове».

Реб Хаим Арье Вайнбергер *шлита* был близким учеником знаменитого *машгиаха* и *цадика*, Реб Дова Яффе *зацал*. Реб Хаим Арье рассказывает, что десять лет назад Реб Дов Яффе пригласил его к себе домой на Пурим сеуда.

Когда радость на трапезе достигла пика, Реб Дов Яффе сказал своему ученику:

– Если у тебя есть какой-то вопрос, можешь задать его сейчас, потому что сейчас — *эйс рацон* (благоприятное время).

Реб Хаим Арье сказал, что действительно хочет кое-что спросить:

– Я слышал одну историю о раве и хочу узнать, правда ли это. Мне рассказали, что в начале семейной жизни между равом и ребецин возник спор, и раву пришлось обратиться к Реб Аарону Коэну, чтобы он помог разобраться.

Спор касался того, кто должен вставать ночью к маленьким детям, когда они просыпаются и плачут. Рав утверждал, что именно он должен вставать к детям, а жена должна продолжать спать. Он объяснял, что она заботится о детях весь день, поэтому правильно, чтобы и он участвовал в заботе о них.

Ребейн же утверждала, что раву нужен сон, чтобы он мог учить и преподавать Тору. Поэтому именно она должна вставать ночью к детям.

Получилось, что оба вставали ночью к детям, и тогда они пошли к Реб Аарону Коэну спросить, как поступать.

Реб Аарон глубоко задумался и решил, что они должны чередоваться: одну ночь детьми занимается ребейн, а другую — Реб Дов Яффе.

И произошло удивительное: каждый раз, когда наступала очередь рава, дети не плакали всю ночь!

Плакали они только в те ночи, когда детьми должна была заниматься ребецин. Я слышал, что это продолжалось годами. Когда была ночь рава, дети не плакали. Правда ли эта история или её выдумали?

Реб Дов Яффе ответил:

– Не то чтобы они не плакали в мои ночи. Просто в эти ночи они вообще не просыпались.

Ребецин, услышав ответ мужа из соседней комнаты, возразила:

– Дети просыпались и в те ночи. Просто они не плакали в ночи, когда ими должны был заниматься рав.

Из этой истории мы учим правило, о котором говорят мудрецы: тот, кто принимает на себя ярмо Торы, получает помощь Небес и освобождается от «бремени житейских забот». *Машигуах* принял на себя ярмо изучения и преподавания Торы, и поэтому был освобождён от остальных обязанностей.

Один из примеров принятия ярма Торы — убрать телефон во время учёбы. Не нужно беспокоиться, что ты пропустишь важный звонок. Когда человек принимает на себя ярмо Торы, он освобождается от тревог. Все его нужды устраиваются Свыше.

Мудрецы (*Шаббос* 30b) рассказывают, что Довид аМелех попросил Всевышнего сообщить ему, когда он умрёт, как сказано (*Теилим* 39:5): «Всевышний, дай мне узнать мой конец...»

Всевышний ответил, что это не открывается человеку. Но Он сообщил Довиду, что тот будет *нифтар* в Шаббос.

Каждый Шаббос Довид аМелех учил Тору весь день, потому что знал: Тора защитит его от *малах аМавес*, ангела смерти.

В тот день, когда Довиду аМелеху было предназначено уйти из мира, *малах аМавес* пытался забрать его душу, но не мог, потому что тот непрерывно учил Тору.

Снаружи дома был сад со множеством деревьев. *Малах аМавес* начал раскачивать деревья, и поднялся сильный шум.

Давид испугался: «Может быть, это шум войны?»

Он вышел посмотреть. Поднимаясь по лестнице, он оступился, и лестница сломалась. В этот момент Довид на мгновение прервал учёбу, и ангел смерти смог забрать его душу.

Из этой истории можно извлечь несколько уроков:

1). Тора является нашей жизнью. Она защищает человека от всякого вреда. Она защищает от ангела смерти и от *йецер ара* (который является тем же ангелом).

2). Некоторые спрашивают: почему ангелу смерти понадобилось выводить Довида аМелеха из дома, чтобы заставить его прервать учёбу? Он мог бы, например, сломать стул в бейс медреше или сделать что-то подобное.

Ответ в том, что, когда человек находится в бейс медреше, он сильнее *йецер ара*. Когда же он выходит из бейс медреша, он подвергается опасности.

Довид аМелех продолжал учиться даже после того, как вышел наружу. Доказательство этому — он перестал учиться только тогда, когда сломалась лестница. Однако, поскольку он уже был вне бейс медреша, опасность была больше, и именно там ангел смерти смог приблизиться к нему.

3). Такова природа человека: как только он начинает учить Тору, ему вдруг начинает казаться, что он голоден, хочет пить или должен заняться чем-то очень важным. Это произошло даже с Довидом аМелехом. Ему показалось, что снаружи идёт война. Нужно научиться остерегаться этой формы *йецер ара*. Когда приходит время учиться, человек должен сказать себе, что ему ничего не нужно. Он не хочет пить, не устал, никакой войны нет и никакие разговоры сейчас не нужны. Он готов учить Тору — и такой настрой очень поможет ему добиться успеха в учёбе.

В этой недельной главе обсуждаются законы назира. Назиру запрещено пить вино, становиться *таме* от умерших и стричь волосы. Если человек специально не оговорил иначе, обычный срок *назирус* составляет тридцать дней. То есть речь идёт лишь о маленьком обязательстве. Насколько трудно воздерживаться от вина всего тридцать дней? И всё же о назире сказано (6:8): «Во все дни своего *назируса* он свят для Всевышнего».

Лев Симха (5743) пишет: «Эта глава учит нас глубокому уроку, и это великое удивление. Человек принимает на себя не пить вино в течение короткого времени — всего тридцать дней — и достигает уровня “Корона Всевышнего на его голове... он свят для Всевышнего”.

Из этого мы учим силу *кабала това*. Человек принимает на себя немного — и корона Всевышнего оказывается на его голове».¹¹

Коэну запрещено становиться *таме* от умерших, однако ему разрешено становиться *таме*, чтобы участвовать в похоронах своих близких родственников.

Законы, относящиеся к коэну *гадол*, Первосвященнику, строже: ему запрещено становиться *таме* даже ради своих ближайших родственников. Назир приобретает статус *коэн гадол*, потому что ему запрещено становиться *таме* от умерших — даже от умерших членов своей семьи.

Алиих *аКадош* пишет: «Назир приобретает святость коаним. Поэтому ему запрещено становиться *таме* от умерших. Более того, он получает *кедуша* Первосвященника, которому запрещено становиться *таме* даже ради самых близких родственников. Он достигает уровня Первосвященника благодаря отрешению (от вина и т.д.) и *хасидус*. На это намекают *псуким*: “Во все дни своего

---

11. Лев Симха добавил: «Практический урок состоит в том, что, когда человеку трудно преодолеть определённый *йецер ара*, ему следует принять на себя *кабала* воздерживаться от чего-либо. И в заслугу этого он получит помощь Свыше и сможет преодолеть этот *йецер ара*».

Тора пишет (6:2): «Если человек выделит себя особым образом...» Ибн Эзра объясняет, что слово «выделит» означает «совершить нечто удивительное», потому что большинство людей следуют своим желаниям, а этот человек отдалился от своего желания пить вино. Он сделал это ради Всевышнего, потому что вино портит разум и мешает *аводас Ашем*.

Однажды Реббе Исраэль из Гусятина *зацал* шёл со своим габаем, и проходивший мимо нееврей был поражён величественным видом Реббе. Он спросил габая:

– Кто этот раввин?

Габай ответил:

– Это не обычный раввин. Это Вундер Рабинер — “чудесный раввин”.

– Что значит “чудесный раввин”? — спросил нееврей.

Гусятинер Реббе услышал их разговор и ответил:

– Есть раввины, которые управляют городом, есть раввины, которые управляют районом. Но есть раввин, который властвует над самим собой. Это и есть “чудесный раввин”.

Зять Гусятинер Реббе рассказывает эту историю в своей святой книге *Огалеи Яаков* и добавляет приведённые выше слова Ибн Эзры: объясняющего, что *пасук* «если человек выделит себя особым образом» означает, что человек совершил нечто удивительное, потому что большинство людей следуют своим желаниям. Человек, владеющий своими желаниями, действительно достоин удивления.

назируса ради Всевышнего” — поскольку он стал назиром ради Всевышнего, правильно, чтобы он был подобен обычному козну. Поэтому он не должен становиться *таме* от умерших.

Но с ним поступают ещё строже: ему запрещено становиться *таме* даже ради близких родственников, так как он достигает уровня *коэн гадол*. Причина этого “ ибо корона его Б-га — на его голове ” подобно Первосвященнику».

Алиих добавляет: «Назир даже выше, чем *коэн гадол*, потому что корона *коэн гадол* — это святое масло помазания, а корона назира — Сам Всевышний».

О Первосвященнике сказано (Ваикра 21:12): «...ибо корона — масло помазания Всевышнего — на нём». Однако о назире сказано: «...ибо корона его Б-га на его голове».

Это поразительно. Все эти уровни — за небольшое *пришус*, отдаление от удовольствий. Из этого мы учим, каких высоких уровней человек может достичь через *пришус*, отдаление от желаний.

Баал аТурим (6:6) объясняет, что главная *пришус* назира — воздержание от вина. И это сравнительно незначительное действие приводит к тому, что на человеке пребывает *Шехина* настолько явно, что окружающие это замечают. Они смотрят на него и видят в нём особую духовность.

Из-за этого люди могут подумать, что эта внезапная духовность пришла к нему через *туму*. Они не уверены, что его духовность исходит от святости. Поэтому назиру запрещено становиться *таме*. Ему нельзя ходить на кладбище, чтобы никто

не сказал, будто его «духовность» пришла от *тумы*, от посещения нечистых мест.¹²

Даже после того как проходят тридцать дней его *назируса*, назир сохраняет свою *кедуша*. Алиих доказывает это из пасука (6:20): «После этого [когда *назирус* завершён] назир может пить вино». Даже после окончания срока, когда он снова пьёт вино, Тора всё равно называет его назиром. Это потому, что даже короткий период отдаления оставляет отпечаток на человеке, и он уже не остаётся тем же человеком, каким был раньше.

Мишна в *Макос* (2:6) говорит, что если человек случайно убил другого, он должен отправиться в *ир миклат*, город-убежище, и жить там до смерти Первосвященника. Из-за этого живущие в *арей миклат* молились о смерти Первосвященника, чтобы получить свободу. Поэтому Мишна говорит: «Матери Первосвященника приносили живущим в *арей миклат* одежду и еду, чтобы те не молились о смерти их сыновей».

Гемара (*Макос* 11а) спрашивает: почему матери вообще боялись этих молитв? Ведь *коэн гадол* ничего плохого не сделал. Не по его вине эти убийцы оказались в *арей миклат*. Почему же его мать опасалась их молитв? Их молитвы не должны были причинить вреда, ведь Первосвященник невиновен.

Гемара отвечает, что *коэн гадол* действительно несёт ответственность: «Он должен был молиться за своё поколение [чтобы даже случайных убийств не происходило], но не молился».

---

12. Гемара (*Санедрин* 65б) объясняет запрет об «обращающихся к мёртвым» (*Дварим* 18:11): «Это человек, который воздерживается от еды и спит на кладбище, чтобы получить *руах тумма* — нечистый дух. Когда Раби Акива доходил до этого пасука, он плакал: “Если человек, который воздерживается от еды ради того, чтобы получить *руах тумма*, способен добиться этого, то тем более человек, который воздерживается от еды ради того, чтобы получить *руах таара* — чистый, святой дух, — несомненно сможет этого достичь”».

(Гемара приводит случай, когда человека растерзал лев. Это произошло в трёх *парсах* от места, где жил Реб Йегошуа бен Леви. Элиягу аНави часто приходил к Реб Йегошуа бен Леви, но после того как человека убили в трёх *парсах* от него, Элиягу не приходил к нему три дня. Реб Йегошуа бен Леви считался ответственным за эту смерть, потому что должен был молиться, чтобы подобные несчастья не происходили в его местности.)

На основе этих идей *Мешех Хохма* (6:8) объясняет, почему назир обязан принести *корбан хатас*, искупительную жертву, если кто-то умер в его присутствии. Какой грех совершил назир, что ему нужно приносить *корбан хатас*? *Мешех Хохма* объясняет, что назир должен был молиться, чтобы рядом с ним люди не умирали. Поэтому, если кто-то умер возле него, он несёт ответственность за эту смерть — подобно Реб Йегошуа бен Леви и *коэн гадол*, которые считались ответственными за произошедшие смерти.

Кли Якар пишет, что причина *корбан хатас* (искупительной жертвы) в том, что назир был недоволен своим *назирусом* и сожалел

о тех ограничениях, которые на себя наложил.

Доказательство того, что он не был доволен, — то, что он стал *таме*. *Кли Якар* объясняет: «Если бы он радовался своему *назирусу*, он был бы особенно осторожен, чтобы избегать *тумы*. Но он не был осторожен, и это доказывает, что он не был счастлив своим *назирусом*».

Такова человеческая природа. Когда человек радуется своему положению, он становится осторожнее. Если бы назир радовался своему *назирусу*, он был бы особенно внимателен и поспешил бы уйти до того, как кто-то умрёт. Сам факт того, что он стал *таме*, показывает, что он не был рад своему *назирусу*.

Недостаток радости в этой мицве и является его грехом, за который он приносит *корбан хатас*. Человеку необязательно становиться назиром, чтобы достичь такой высокой святости. Каждый раз, когда человек воздерживается от ненужных мирских удовольствий, каждый раз, когда у него есть *пришус*, он становится чрезвычайно святым.