

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Бепар - Бехукосай

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 - Беар - Бехукосай

Все к лучшему

Каждый Шаббос Баал аТанья *зацал* сам читал Тору в своём *бейс медреше*.

Однажды он уехал, и вместо него читал другой человек. Это была глава Бехукосай, и Миттеле Реббе (сын Баал аТанья) потерял сознание.

Когда он пришёл в себя, он сказал: «*Тохаха!* Проклятие! Я никогда не слышал это так! Когда мой отец читает *тохаха*, я слышу только благословения — я совсем не слышу проклятий».

Как может быть, что одни и те же слова являются и благословением, и проклятием? Когда Баал аТанья читал *тохаха*, Миттеле Реббе слышал благословения, а когда другой человек — он слышал проклятия. Как это возможно?

Это потому, что благословение и проклятие во многом зависят от того, как человек это воспринимает. Когда человек верит, что всё, что даёт Всевышний — к добру, он видит всё как благословение. Даже *тохаха* становится благословением. Когда человек забывает эту истину, многое начинает казаться проклятием.

Это можно сравнить с солнечным затмением. Когда затмение полное, солнце полностью закрыто луной, и становится темно. Но обычно затмение неполное — становится лишь немного темнее, и большинство людей этого почти не замечает. Там, где луна не закрыла солнце, оно продолжает ярко светить.

Даже при полном затмении нельзя смотреть на солнце без защиты — оно всё равно светит. Но можно смотреть через специальные тёмные очки.

Из этого можно извлечь важный урок. Человек должен сосредотачиваться на

доброте Всевышнего. Всевышний постоянно даёт нам добро; даже когда есть трудности, человек почти не должен их замечать — они теряются на фоне всего хорошего.

И более того, как мы объяснили, даже трудности — это тоже добро, только скрытое. Когда человек сосредоточен на явном добре, он почти не ощущает трудностей.

Но если, как при затмении, человек надевает «тёмные очки» и сосредотачивается на проблемах, он начинает видеть только тьму. А если он снимает эти «очки» и смотрит на хорошее — он видит благословение и доброту Всевышнего и не чувствует тьмы.

В этой недельной главе говорится о заповеди отделения десятой части скота, чтобы принести её как корбан. Сказано (27:32): «Всякая десятая часть скота и мелкого скота... десятый будет свят для Всевышнего».

Раши объясняет: «Когда человек отделяет десятину, он выпускает животных по одному, и каждое десятое ударяет палкой с красной краской, чтобы было видно, что это *маасер*. Так он должен поступать со всеми ягнятами и телятами каждого года».

Можно спросить: почему не покрасить девять животных, а десятого оставить чистым? Это тоже позволило бы отличить *маасер*.

И ещё: зачем «ударять» животное палкой с краской, как пишет Раши? Почему нельзя просто спокойно отметить его, без удара?

Островцер Гаон *зацал* объясняет: «Тора учит нас, что так бывает всегда. Тот, кто

является *кадош ла-аШем* — свят для Всевышнего — получает “удары”, проходит через *исури́м*, и именно через эти трудности он растёт и становится ещё более святым» (*Бейс Меир*, Ликутим).

Животное, отделенное на *маасер*, ходит и думает: «Почему моя доля хуже, чем у остальных? У них всё хорошо, ничего плохого с ними не случилось, а меня ударили палкой — и я ничего плохого не сделал!»

Оно задаёт этот вопрос только потому, что оно животное. Если бы у него был разум, оно бы поняло, что этот «удар» сделал его *кадош ле-аШем*. Его доля не хуже — наоборот, он удостоился подняться на высокий уровень.

Поэтому не будем как недалёковидные животные. Нужно понимать, что в каждом ударе и в каждой трудности есть огромное добро — через них человек становится более святым.

Стайплер *зацал* (*Крина д'Игарт*, т.1, 10) пишет: «Тот, кто более пригоден стать великим знатоком Торы, проходит через большее количество страданий. Но если он крепится за Древо Жизни (Тору), в конце концов *исури́м* уйдут». Известно, что слово *вега́йя* указывает на радость. А *тму́расо* означает замену, противоположность — намёк на ситуации, противоположные радости. Сказано (27:10): «*Вега́йя тму́расо*, и он, и его замена будут святы».¹ Диврей Исраэль объясняет: будь то, что Всевышний ведёт тебя путём явного добра и радости, или наоборот —

через трудности, в любом случае «будут святы»: человек должен оставаться святым. Почему? Потому что он верит, что всё происходит по *ашгаха пратис* и всё к добру. Он не злится и не обижается на свою долю, потому что верит, что это для его блага.

Диврей Исраэль заключает: «Когда человек верит, что всё — добро, он удостоивается увидеть, что это действительно так».

На это намекают слова (27:14): «Коэн оценит — хорошо это или плохо... как коэн оценит, так и будет». Зоар (т.1, 150а) говорит, что коэны соответствуют качеству *хесед* — милосердия. Значит, смысл следующий: человек должен «оценивать» свою жизнь — будь она на вид хорошей или тяжёлой — как *хесед* Всевышнего. И если он будет так воспринимать — «как коэн оценит» — то «так и будет»: он удостоится увидеть раскрытое добро.

Следуя объяснению Диврей Исраэль, можно сказать так: *вега́йя* — величайшая радость — это, когда человек верит, что всё, что с ним происходит — и добро, и его «замена» (то есть трудности) — всё это к его благу. Нет более счастливого человека, чем тот, кто верит, что Святой, благословен Он, ведёт его с добротой. Сколько тревоги, боли, сердечной тяжести и гнева можно избежать, если человек живёт с такой простой *эмуней*.²

1. Буквально *пасук* говорит, что когда человек делает *тмура* (то есть говорит, что святость его *корбана* должна перейти на другое животное), — оба животных становятся святыми. Он хотел снять *кедушу* с одного животного и перенести её на другое, но этого не произошло. Наоборот — теперь оба животных становятся *кадош*, как *корбан*.

2. Сказано (*Теилим* 115:2): «Для чего говорить народам: "Где же Б-г их?"». Можно объяснить этот *пасук*: Неевреи спрашивают: «Почему это со мной происходит?» Они задают вопросы и предъявляют претензии к Всевышнему: «За что мне это страдание?» А про еврейский народ сказано (*Теилим* 144:15): «Счастлив народ, чья (судьба) такова». То есть, они говорят: «Пусть будет так...», потому что верят, что Всевышний ведёт их самым лучшим образом.

Ясность разума и смирение

Бейс Авраам заостряет внимание, что первая *тохаха* – это растерянность, как сказано (26:16): «...и обрушу на вас смятение». Это потому, что нет ничего хуже растерянности.

Мы говорим в *Ошанос*: «Спаси душу от смятения, паники». До этого написано: «Всевышний, спаси урожай от пожара... и пшеницу от саранчи...» Хофец Хаим объясняет, что огонь и саранча полностью уничтожает урожай. Так и смятение может полностью уничтожить человека.

Кто-то спросил зятя Хофец Хаима, какому качеству Хофец Хаима тот поражается больше всего. Он ответил: спокойствие. Хофец Хаим всегда был спокоен, даже в трудные времена.

Гемара (*Йевамос* 121а) рассказывает: Раббан Гамлиэль сказал: «Однажды я плыл на корабле и увидел другой корабль, который разбился в море. Я очень переживал, потому что знал, что на нём был *талмид хахам* — Раби Акива.

Когда я прибыл на сушу, Раби Акива был там и обсуждал со мной *алаху*. Я спросил его: “Сын мой, кто спас тебе жизнь?” Он ответил: “Мне попалась доска от корабля, и на каждую волну, которая приходила на меня, я наклонял голову”».

Эта Гемара приводится как *машаль* и как совет на всю жизнь: нужно «наклонить голову», переждать трудность — и так можно выстоять. Не позволяй проблемам разрушить твой *йишув адаас* (спокойствие разума) и не впадай в панику. Время пройдёт, и всё снова станет лучше.

Праведники Йерушалаима добавляли, что слово *галь* (волна) намекает также на «желчь» — орган в теле. В источниках Торы «желчь» символизирует страдания и проблемы. Например, выражение «чёрная желчь» указывает на депрессию, а «зелёная желчь» — на другие трудности. На каждую «волну», на каждую трудность — наклоняй голову, пережди момент.

Верь, что всё к добру, и с помощью Всевышнего станет легче.

Можно привести *машаль*: водитель грузовика хотел проехать под мостом. Перед мостом был знак с его высотой. Грузовик по высоте как раз подходил, и водитель решил, что сможет проехать.

Но он застрял посередине — не мог двигаться ни вперёд, ни назад. Кто-то сказал ему: «Спусти немного воздух из шин — и проедешь».

То же самое с человеком: если он «застрял» в жизни, нужно «выпустить воздух» — стать скромнее, принять *ашгаха пратис* Всевышнего — и тогда можно пройти через трудности.

Реб Менахем Нохум *зацал* (сын Магида из Триска *зацал*) хотел жить в городе Кутлана и пришёл к Реб Йосефу Беру *зацал* (Бейс аЛеви) спросить разрешения. Между ними завязалась дружба. Когда дом Реб Менахема Нохума был построен, Бейс аЛеви пришёл к нему и сказал: «Дом очень маленький...»

Реб Менахем Нохум ответил: «Есть простое решение: уменьшить себя — и тогда дом станет большим».

Вернувшись, Бейс аЛеви сказал своим ученикам: «Сегодня за один момент я выучил урок, который не выучил за все годы у своих Реббе».

Мишна (*Негаим* 12:1) говорит: «Круглый дом не становится нечистым через *негаим* (*цараас*)». Я слышал такое объяснение: есть люди как квадрат — жёсткие, с чёткими границами, не меняются. А есть люди «без углов» — гибкие, умеют подстроиться. Мишна намекает, что именно гибкий человек не «заражается» — он умеет ладить с людьми. А тот, кто слишком жёсткий и требует, чтобы всё было только по его правилам, часто страдает и сталкивается с проблемами.

Соединяйся со Всевышним через мицвос

Глава Бехукосай начинается с обещания Всевышнего, что если мы будем соблюдать мицвос, Он изольёт на нас большое добро. Сказано (26:11): «Я помещу Моё пребывание среди вас...»

Раши пишет: речь идёт о *Бейс аМикдаше*. Если мы соблюдаем мицвос, Всевышний будет обитать среди нас в Бейс аМикдаше.

Ор аХаим аКадош даёт другое объяснение. Он говорит, что если мы соблюдаем мицвос, Всевышний поместит Своё пребывание внутри души еврея. Он основывается на пасуке (*Теилим* 78:60): «Всевышний пребывает внутри человека». И он пишет: «Основное место пребывания Всевышнего — внутри душ Его святого народа».

В начале главы сказано (26:3): «Если в законах Моих ходить будете и заповеди Мои соблюдать и исполнять их». За изучение Торы и соблюдение мицвос приходят многие благословения, и среди них: «Я помещу Моё пребывание среди вас». И это буквально — Всевышний будет пребывать внутри душ Клан Израэль.

Мудрецы говорят, что когда человек учит Тору, Святой, благословен Он, учит напротив него. Это показывает, что изучение Торы — это момент соединения с Всевышним. Также Зоар (т.2, 82б) называет 613 мицвос «316 советов», потому что это советы, как соединиться с Всевышним.

Поэтому в идеале нужно учить Тору и выполнять мицвос с желанием соединиться с Ним. Если человек делает мицвос только из обязанности, без стремления к связи с Всевышним, он упускает их главную цель.

Мудрецы (*Авос* 4:22) говорят: «Против своей воли ты живёшь... и против своей воли ты будешь давать отчёт перед Царём, Царём всех царей, Святым, благословен Он». Я слышал от одного *талмид хахама*,

что если человек учит Тору и выполняет мицвос в режиме «против твоей воли» — против желания, — за это будет суд. Человек должен хотеть той связи с Всевышним, которую мицвос создают.

В Бейт-Шемеше есть один еврей, *аскан*, который помогает нуждающимся семьям. Однажды женщина пожаловалась ему, что её муж не ценит её. Она плакала: она делает так много, а он не выражает ей *акарас атов* (признательность).

Аскан позвал мужа. Когда они встретились, он объяснил ему, что жена — живой человек, и ей нужно признание, так как это придаёт ей жизненные силы.

— С этого момента обязательно выражай признательность. Это для неё очень важно.

Янгерман, разумный человек, понял, что это важно, и пообещал исправиться.

Через несколько дней женщина снова пришла и пожаловалась, что ничего не изменилось. *Аскан* снова вызвал мужа и сказал:

— Мы же говорили о твоей обязанности выражать *акарас атов*. Почему ты не сделал, как обещал?

Аврех ответил:

— Я не понимаю, чем она недовольна. Я наполнил шкаф множеством подарков — дорогих и более простых, разных размеров и назначений. Я также положил туда несколько писем с выражением благодарности. И с радостным лицом, от всего сердца, я сказал ей: «Я не помню твоего дня рождения или нашей годовщины. Я также не знаю, в какие дни ты особенно много работаешь, а в какие — меньше. Я даже не знаю, когда ты рождаешь ребёнка. Поэтому, когда тебе понадобится признательность — возьми из шкафа подходящий подарок и нужную открытку. Бери, когда хочешь, когда тебе нужно — и это моё выражение благодарности тебе».

Понятно, что это была совсем не та *акарас атов*, на которую она надеялась...

Есть люди, которые как будто говорят Всевышнему: «Я наполнил “шкаф” множеством добрых дел. Я учил много часов Тору, прочитал тысячи глав Теилим, много раз молился Шахарис... Всё это уже приготовлено перед Тобой. Возьми оттуда, когда захочешь, когда понадобится».

Так думать неправильно. Смысл мицвос и добрых дел — это соединение с Всевышним. Это и есть смысл слов «против твоей воли ты живёшь» — если человек исполняет мицвос без желания, как тяжёлую обязанность, то тогда «тебе предстоит дать суд и отчёт».

Главное в *аводас аШем* — это *хиюс*, жизненность и желание соединиться с Всевышним.

Гаон Реб Аарон Тойсиг *шилита* передаёт следующую историю от Реб Менделя Футерфаса *зацал*:

Реб Мендель рассказывал, что когда он был молодым *бахуром*, он увидел пожилого хасида, большого *овед аШем* (преданно служил Всевышнему), который выглядел очень печальным и обеспокоенным. Реб Мендель говорит, что поступил по-детски — осмелился спросить, почему тот расстроен. Это было неуместно, ведь тот хасид был старше восьмидесяти лет. Но он всё же спросил.

Старик не обиделся. Он спокойно ответил:

– Ты молод. Вся жизнь у тебя впереди, тебе нужно радоваться. Но моя борода уже поседела. Скоро мне придётся дать отчёт и предстать перед Небесным судом. Поэтому я переживаю.

Реб Мендель сказал:

– Почему вам бояться суда? Пусть бы все евреи могли дать такой отчет, как вы!

Пожилой хасид ответил:

– Что ты понимаешь, какой отчёт мне предстоит дать? Я скажу тебе, что я беру с собой в будущий мир — слушай внимательно. Каждый день я открываю новый мешок, чтобы складывать туда свои добрые дела. Просыпаюсь и говорю *Моде ани* — в мешок. Омываю руки — в мешок. Говорю *биркас аТора* — в мешок. Говорю *биркос аШахар* — в мешок. Учю Тору — в мешок. Надеваю талис и тфилин — в мешок. Молюсь Шахарис — в мешок. Омываю руки на еду, ем, говорю *биркас амазон* — в мешок. Учю с хаврусой, даю уроки, побуждаю других к мицвос — всё в мешок. Молюсь Минха и Маарив — в мешок. Ещё урок Торы — в мешок. Делаю *хешбон анефеш*, читаю *Криас Шма* перед сном — в мешок.

Ночью я завязываю мешок, чтобы взять его с собой. А утром открываю новый и снова наполняю его добрыми делами. Я делаю это каждый день, 365 дней в году, уже восемьдесят лет. Каждый день — новый мешок, полный добрых дел. И теперь скажи мне — что у меня есть, чтобы принести на Небо?

Молодой *бахур*, Реб Мендель, был поражён тем, что пожилой еврей так открылся ему. Но он не понял его слов и спросил:

– Если у вас столько добрых дел, почему вы боитесь? У вас же огромное сокровище! Почему вы говорите, что вам нечего взять на Небо?

Старый хасид ответил:

– Я переживаю, потому что сложил все эти добрые дела в мешок. Почему я не вложил их в себя?!

Это очень сильная история, и каждый должен задать себе вопрос: у меня есть много добрых дел — но стали ли они частью меня? Изменили ли они меня? Освятили ли меня — или просто лежат “в мешке”?

Я слышал похожую историю о известном наставнике. В конце жизни он

мог есть только желток яйца — никакую другую пищу он не мог принимать. Один ученик спросил его, как он себя чувствует. Наставник ответил:

– Слава Б-гу! Благословен Он! Пусть бы моя духовная доля была такой же, как моя материальная!

Ученик удивился. Что хорошего в его *гаиммиус*? Он же мог есть только часть яйца. А духовный уровень у него очень высокий.

Наставник объяснил:

– Правда, я ем только часть яйца. Но эта пища входит во все мои 248 органов и питает все 365 сухожилий — она становится частью меня. А могу ли я сказать то же самое о своей Торе и своей молитве? Могу ли я сказать, что они стали частью меня?

Мудрецы (Хагига 27а) говорят: «Даже грешники Израиля полны мицвос, как гранат». Известен вопрос: если они полны мицвос, почему их называют «грешниками Израиля»?

Ответ: потому что они «полны мицвос» как мешок, полный плодов. Но эти мицвос не стали частью их самих.

Зризус, расторопность

Маалос аМидос пишет: «Знай, сын мой, что *зризус* — это важное качество. С самого начала творения человек был создан, чтобы быть *зариз* (расторопным в добрых делах),

как сказано (*Берейшис* 2:7): “И стал человек душой живой”.

Слово “живой” (сказанное о создании человека) означает, что он должен выполнять свои дела с *зризус*...

Шла аКадош (*Шаар аОсиёс, Зризус*) приводит это и учит, что и в других местах Торы слово «живой» имеет тот же смысл.

Например, сказано (*Ваикра* 18:5): «Соблюдайте Мои мицвос... и живите ими». *Шла аКадош* объясняет, что «живите ими» означает исполнять мицвос с *зризус* и с радостью.³

Гемара (*Таанис* 20б) рассказывает, что ученики спросили Реб Ада бар Ахава, за что он удостоился долгой жизни. Он ответил, среди прочего, что никогда не спал в *бейс медреше*. Можно понять это так: он не был вялым и сонным в *бейс медреше*, а служил Всевышнему с *хиюс*, жизненно и радостно.

Важно учить Тору с *хиюс*. *Авней Незер зацал* (*Абир аРоим* 113) сказал: «Вся бедность и все страдания, которые есть у Израиля, происходят из-за того, что люди учат Гемару как человек, который хочет спать. Если бы учили всеми силами, я гарантирую, что у Израиля была бы парнаса».

Баал Шем Тов аКадош зацал однажды стоял у замёрзшей реки и увидел, как неевреи рисуют крест на льду. Он сказал:

«Нет ничего чище реки — она очищает всех и не может стать нечистой. Но когда

3. Мы приводим слова *Шла аКадош*: «Можно объяснить, что “живи ими” означает: человек должен исполнять мицвос жизненно и расторопно, а не с леностью. Когда человек ленив или находится в печали — а эти состояния приходят от *тумы* — и все его органы тяжелеют, у него нет сил встать с постели, проснуться для Торы и молитвы или выполнять другие мицвос, — это подобно тому, как будто его органы мертвы. Но “которые человек будет исполнять” — он должен быть сильным, как лев, и благодаря своей связи с Живым Б-гом он будет “жить ими”».

Похожую идею мы находим у Раши (*Брахос* 51а), когда он обсуждает законы *кос шель браха* (чаши благословения, как Кидуш, Авдала и другие). Одно из требований — чтобы вино было “живым”. Раши объясняет: свежее, крепкое, не испорченное. Это тот же самый принцип».

она замерзает, на ней можно вырезать знак большой *тумы*».

Урок в том, насколько нужно остерегаться холода и безжизненности в *аводас аШем*. Нужно служить Ему с *иславаvus*, с *хиус*, жизненно и радостно.

Реббе Йехезкель из Козмира *зацал* говорил, что хасид подобен тесту для мацы: пока его раскатывают — это как праздник, но если оставить — оно становится хамецом. То есть человек должен постоянно быть активным в *аводас аШем*.

Маген Авраам (131:4) от имени *Шла* пишет, что когда человек говорит в *Таханун* «мы не знаем», он должен сидеть, а когда говорит «что нам делать?» — должен встать. Можно объяснить: человек не должен сидеть лениво и спрашивать «что делать?».

Сначала встань, будь готов действовать — и тогда спрашивай: «Что делать?»⁴

Всевышний желает наше сердце

Реббе Шломо из Бобова *зацал* передал от имени своего святого отца, Кедушас Цион *зацал*, что есть мидраш (также приводится в книге *Эмунас Исраэль*, Авода №8), о мальчике, который с раннего возраста остался сиротой. Он не рос среди евреев и ничего не знал о Торе и мицвос. Но он

помнил, что он еврей. И ещё он помнил одно слово из дома отца — *таме*, нечистый. Отец сказал ему, что это слово на *лашон акодеш*.

Когда он вырос, у него появилось сильное желание служить Всевышнему, но он не знал как. Тогда каждый день он перепрыгивал через колодец и при этом кричал: «*Таме!* Нечистый!» Он делал это долго, пока не изнемогал от усталости.

Однажды он встретил одного из мудрецов-*Танаим*. *Тана* спросил его, зачем он это делает.

Мальчик ответил:

— Я делаю это каждый день, потому что очень хочу служить Всевышнему, а это единственное святое слово, которое я знаю. Я выучил его дома у отца.

Тана сказал:

— Ты делаешь великое дело, но слово *таме* — не подходящее. Это не слово похвалы, это отрицательное слово. Я научу тебя другому слову — слову похвалы.

И он научил его говорить *таор* (чистый). Он сказал продолжать свое служение — прыгать через колодец и говорить *таор*.

Мальчик был не очень сообразительным, и ему потребовалось

4. Рассказывают притчу: человека остановили за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский проверил уровень алкоголя в крови и выписал ему штраф, предупредив, что ему запрещено вести машину в таком состоянии. Через несколько минут тот же полицейский снова выписал ему штраф. Потом — ещё раз.

Водитель возмутился: «Почему вы всё время за мной ездите и выписываете штрафы? Почему не дадите мне доехать домой? Что я вам сделал? Ловите настоящих преступников, а не меня!»

Полицейский объяснил, что вовсе не преследует его. Он стоит на одном месте — просто водитель сам постоянно возвращается к нему. Дело было в том, что полицейский стоял у кругового движения, а водитель, будучи пьяным, не понимал, что ездит по кругу и снова и снова возвращается в ту же точку. Полицейский сказал: «Перестань ездить по кругу — и я тебя больше не трону».

Мораль: иногда человеку кажется, что *йецер ара* постоянно преследует его. Куда бы он ни пошёл, тот снова его находит и снова приводит к тем же *авейрос* и плохим *мидос*. Но на самом деле человек сам возвращается к тем же мыслям и тем же ситуациям. Уйди оттуда — и освободишься от *йецер ара*.

много времени, чтобы научиться произносить *таор*. Затем *Тана* благословил его и ушёл.

Через некоторое время мальчик забыл слово *таор*. Он знал, что *таме* — плохое слово, поэтому не мог его говорить, но и *таор* сказать не мог, потому что забыл его. Он не знал, что делать, и очень страдал.

И с этим исчезло наслаждение, которое он доставлял Всевышнему.

С Неба открыли этому *Тана*, что он должен срочно сказать мальчику вернуться к прежнему служению — говорить *таме*, как раньше. Иначе его жизнь в опасности.

Тана немедленно передал это мальчику, и тот вернулся к тому, что делал раньше — снова прыгал через колодец и кричал *таме*. И снова он доставлял удовольствие Небесам.

Реббе из Бобова *зацал* завершил: «Если этот мальчик достиг столь многого, крича *таме*, то сколько *нахас руах*, наслаждения получает Всевышний, когда человек говорит: “Я хочу быть чистым и *таор* перед Всевышним!” — сколько радости это приносит нашему Небесному Отцу!» (И тем более это относится к настоящему времени — 5786 году).

Похожая история приводится в книге *Сефер Хасидим* (параграф 4). Она учит, какое великое наслаждение получает Всевышний от наших мицвот, даже когда они далеки от совершенства, потому что Всевышний желает сердца. Также эта история показывает силу желания — величие самого стремления сделать доброе дело перед Всевышним. Мы приведём слова *Сефер Хасидим*:

«Каждую мицву, которую человек может выполнить — он должен выполнять. А то, что он не может выполнить, пусть думает, что хочет это сделать. Был один человек, который работал пастухом и не умел молиться. Каждый день он говорил:

– Властелин Мира! Ты знаешь: если бы у Тебя были животные и Ты дал бы их мне стеречь, я бы со всех брал плату, но Твоих животных я стерёг бы бесплатно, потому что люблю Тебя и потому что я еврей.

Однажды один *талмид хахам* проходил мимо и услышал эти слова. Он сказал пастуху:

– Глупец, так не молятся.

Пастух спросил:

– А как же мне молиться?

Тот сразу научил его, как говорить брахос, *Крияс Шма* и *Шмоне Эсре*, и сказал больше не говорить свою прежнюю молитву. Но когда *талмид хахам* ушёл, пастух всё забыл и не мог молиться. И он боялся говорить свою прежнюю молитву, ведь праведник сказал, что так нельзя.

Во сне *талмид хахаму* было сказано, что он должен сказать пастуху вернуться к его прежней молитве: «Если ты этого не сделаешь, с тобой случится плохое, потому что ты отнял у этого человека его будущий мир».

Он сразу пошёл к пастуху и спросил, какую молитву тот теперь говорит. Пастух ответил:

– Я не говорю никакой молитвы. Я забыл, чему ты меня научил, а прежнюю молитву ты запретил мне говорить...

Талмид хахам рассказал ему сон и велел вернуться к прежней молитве, той, которую он говорил раньше.

Этот пастух не учил Тору и не выполнял мицвот, но он хотел сделать доброе дело — он хотел сторожить “животных Всевышнего” бесплатно. Это желание считалось очень великим делом — потому что Всевышний желает сердца. Поэтому человек должен думать о том, чтобы делать добрые дела перед Святым, благословен Он».

Сефер Хасидим (18) учит: «Наш Творец, который исследует сердце человека, не требует от него больше, чем то, чтобы его сердце было направлено к Нему. Если он не умеет правильно молиться, ему засчитывается, как будто он молился правильно и с *каваной*.

Также если человек читает *псукей де-зимра* вслух, приятным голосом и с *каваной*, но не знает, как правильно произносить слова и ошибается, его молитва приносит *нахас руах*, удовольствие, и Всевышний очень радуется. Всевышний говорит: «Как красиво он поёт передо Мной — по своим возможностям!»»

Сефер Хасидим рассказывает также о козне, который не умел правильно говорить *биркас коаним*. Вместо *ваишмереха*, «да сохранил тебя», он говорил *ишмадха*, «да уничтожит тебя», не дай Б-г. Один *талмид хахам* запретил ему благословлять народ в бейс медреше, потому что это звучало как проклятие.

Сефер Хасидим пишет, что тот *талмид хахам* ошибся. С Небес ему было показано, что он будет наказан, если не разрешит козну снова благословлять народ. Этот козн делал всё, что мог, и это приносило *нахас руах* Всевышнему.

Также Бен Иш Хай (*Од Йосеф Хай*, Матос) рассказывает о богобоязненном человеке, который не знал *лашон акадеш* и не понимал смысл слов молитвы. Однажды он был в бейс кнесесе и услышал, как хазан красиво поёт слова: «И те, и другие сжигаются в месте пепла».⁵ Простак подумал, что эти слова — великое благословение, раз их так красиво поют. Он запомнил их и стал благословлять своих детей в пятницу вечером словами: «И те, и другие сжигаются в месте пепла».

Однажды к нему на Шаббос пришёл *талмид хахам* и услышал это. Он испугался

и сказал: «Почему ты проклинаешь своих детей, чтобы они были сожжены в месте пепла? Ты их проклинаешь вместо того, чтобы благословлять!»

В ту ночь этому мудрецу показали во сне, что он поступил неправильно. Он не должен был останавливать этого человека. Тот говорил эти слова с добрым намерением, и Всевышний превращал их в благословение. Главное — намерение сердца: он хотел благословить своих детей.

Эта история кратко приводится также у Ор аХаим аКадош (*Ришон ле-Цион*, Мишлей 3), где сказано: «Каждый, кто направляет своё сердце к воле Всевышнего, — Всевышний выпрямляет искривлённое и делает его прямым».

Шмита и битахон

Сказано в начале этой недельной главы (25:3-4): «Шесть лет засевай своё поле... а в седьмой год будет полный покой для земли». Речь идёт о мицве *шмиты*. Раз в семь лет сельское хозяйство в Эрец Исраэль полностью прекращается. *Сефер аХинух* (мицва 84) объясняет, что цель этой мицвы — напомнить, что Всевышний создал мир за шесть дней и отдыхал в седьмой.

Шмита также учит нас, что парнаса приходит от Всевышнего, а не от наших усилий и труда. Иначе как могли бы миллионы людей в Эрец Исраэль выжить, если поля целый год остаются необработанными?

Тора сама задаёт этот вопрос (25:20): «Если вы скажете: что мы будем есть в седьмой год, ведь мы не будем сеять и не соберём урожай?»

Всевышний отвечает: «Я пошлю Мое благословение вам в шестом году, и он

5. Эти слова находятся в разделе *корбанос*. Там говорится, что два вида *корбанос* сжигаются вне Бейс аМикдаша — в месте, куда высыпали пепел с жертвенника.

принесет урожай на три года». То есть парнаса приходит от Всевышнего, а не от работы наших рук. Поэтому нет причины беспокоиться — у Всевышнего есть много способов обеспечить нас.⁶

Реббе Шломке из Звиля *зацал* женился в возрасте четырнадцати лет. Каждый

день его ребецин шла к его отцу, Реббе Мордехаю из Звиля, и он давал ей деньги на все нужды.

Однажды Реббе Шломке сказал жене:

– Мы знаем и верим, что наша парнаса приходит от Всевышнего, а не от моего

6. Хасиды провели вдохновляющий Шаббос у Реббе Мордехая из Чернобыля *зацал*, и, возвращаясь домой, обсуждали услышанные *диврей Тора*.

– У нас никогда не было такого Шаббоса, — говорили они.

Один простой хасид кивнул:

– Вы правы. У меня тоже никогда не было такой вдохновляющей поездки.

Хасидим удивились — они знали, что он не мог понять глубокие слова Реббе.

Он рассказал:

– Реббе попросил меня рассказать ему мой *седер а-йом* (распорядок дня). Я сказал, что сначала иду на рынок, а когда заканчиваю дела, иду в синагогу молиться.

Реббе Мордехай сказал, что так делать неправильно — еврей должен начинать день с молитвы. Я ответил, что потеряю много заработка, ведь основная торговля происходит утром.

Тогда Реббе рассказал мне такую историю: “Был один меламед, который искал учеников, чтобы учить их Торе и зарабатывать на жизнь. Рядом с домом он не нашёл учеников, и единственная работа была у богатого человека в далёкой стране.

Он поехал туда. Через полгода он сложил весь заработок — 300 серебряных рублей и 80 грошей — в кошель и, бережно охраняя его, отправился домой.

Наступила пятница, и он ещё был в пути. Он остановился в гостинице на Шаббос. Что делать с деньгами? Это был заработок за полгода — нельзя относиться к этому легко.

Он хотел оставить деньги при себе, но *йирас Шамаим* не позволил. С дрожащим сердцем он отдал деньги хозяину гостиницы. Он не знал, честный ли тот человек. Если нет — полгода труда пропадут.

Весь Шаббос он переживал, правильно ли поступил и увидит ли ещё свои деньги.

Сразу после Шаббоса он попросил свой кошелек и облегчённо вздохнул, когда хозяин вернул его.

Но всё же он подумал: а вдруг тот взял часть денег? Он сел и начал пересчитывать. Сначала пересчитал серебряные рубли — ровно 300. Потом начал считать медные гроши.

Один человек увидел это и сказал: ‘Если бы хозяин был нечестным, он бы взял серебряные рубли. Если он их не взял, можешь быть уверен, что и медные гроши он не тронул’.

Реббе Мордехай закончил:

– Каждое утро Всевышний возвращает тебе твою душу. Ты видишь, что Он заботится о тебе — о твоей жизни, здоровье и обо всём, что тебе нужно. Если Он так заботится о главном, можешь быть уверен, что Он даст тебе и парнасу.

Не нужно бояться. Молись утром, а потом иди по делам — и Всевышний обеспечит тебя и так.

Хасиды слушали эту историю с изумлением и согласились, что у него был ещё более особенный Шаббос, чем у них.

отца. Поэтому я решил перестать брать у него деньги. Будем полагаться на Всевышнего — и Он нас обеспечит.

Прошло несколько дней, и в доме не осталось еды.

Реббе Шломке сказал:

– Возможно, я ошибся, что не принял помощь от отца. Всевышний выбрал обеспечивать нас через него — так кто я, чтобы требовать, чтобы парнаса пришла другим способом?

Тогда жена пошла к его отцу за деньгами. Тот сказал:

– Я заметил, что тебя не было несколько дней, поэтому возьми на этот раз серебряный рубль.

В тот же день к Реббе Мордехаю пришли два богатых хасида. После этого они зашли к Реббе Шломке, чтобы поздравить его с недавней свадьбой.

Во время разговора один из них достал серебряный рубль и вертел его в руках. Реббе Шломке понял, что тот хочет подарить ему этот рубль. Но когда они закончили разговор, человек забыл об этом и убрал монету обратно в карман.

Реббе Шломке понял: если бы он не взял деньги у отца, он бы получил этот же рубль от богатого хасида. Он увидел, что Всевышний послал ему урок — что действительно может обеспечить его, даже без помощи отца. Парнаса приходит от Всевышнего, и у Него есть много способов помочь человеку.⁷

7. Сфера *йесод ше-бейесод*, «основание в основании» — это *йорцайт* Реббе Шломке из Звиля *зацал*. Поэтому приведём несколько историй и уроков от этого великого праведника.

Сострадание Реб Шломке ко всем было легендарным.

Когда Реб Авраам Фишер *илита* был ребёнком, он играл с кошками возле дома Реббе Шломке. Реббе вышел и попросил его не причинять кошкам вреда.

Если нужно быть милосердным даже к животным, тем более нужно быть осторожным, чтобы не причинить ближнему боль или огорчение.

В Иерусалиме жил высокий, полный и невежественный человек по имени Яков. Его нигде не принимали. Ему даже не разрешали пользоваться миквами из-за неприятного запаха и отсутствия гигиены. Но в доме Реббе Шломке он был желанным гостем. Реббе Шломке говорил: «Если бы жители Иерусалима разрешили Реб Якову пользоваться миквой, евреи в Европе не страдали бы так сильно (во время Катастрофы)».

Дом Реббе Шломке был открыт для всех. Говорили, что единственное, по чему можно было понять, что он хозяин дома — это то, что он спрашивал проходящих, хотят ли они хлеб с вареньем.

Однажды один человек пришёл к нему, и Реббе Шломке предложил ему хлеб с вареньем. Тот, немного не в себе, ответил:

– Ешь сам свой хлеб с вареньем! Я хочу питу с яйцами.

Реббе Шломке пошёл в магазин (возможно, это был единственный раз, когда он сам пошёл в магазин), купил питу и яйца и пожарил яйца для гостя. Когда тот закончил есть, он сказал:

– А варенье где?

Реббе Шломке принёс варенье и спросил, сколько он хочет.

– Всю банку, — ответил тот, и Реббе Шломке дал ему её.

Еще одна история: Один бахур из ешивы Хеврон ночевал у Реббе Шломке и попросил разбудить его в шесть утра.

Хофец Хаим зацал рассказал следующий *машаль*: У одного человека было плохое зрение — он видел всё криво. Он жил в маленьком городке и думал, что дома наклоняются и падают, потому что видел их под углом. Но это были маленькие домики — даже если бы они упали, это не было бы большой трагедией.

Потом он переехал в большой город с высокими зданиями. Он начал кричать: «Осторожно! Бегите! Здания падают!»

Люди в панике начали разбегаться.

Один мудрый человек сказал: «Не нужно убегать. Нам нужен глазной врач. Есть здесь врач?»

Люди не понимали, как врач может остановить падающие здания.

Пришёл врач, проверил глаза этого человека и понял, что проблема в его зрении. Проблема не в зданиях, а в его глазах.

Мораль следующая: у людей «кривое зрение». Они паникуют, когда не понимают, как будут обеспечивать себя, потому что не видят вещи правильно. Когда человек видит правильно и знает, что парнаса от Всевышнего — он не будет переживать.

Когда Ор аХаим аКадош *зацал* жил в Марокко, он изменил рабочий график. Он сказал: «В неделе шесть рабочих дней.

Реббе Шломке сказал:

– Я не могу этого сделать.

Бахур проснулся в шесть утра и увидел, что Реббе уже сидит и учит Тору.

На следующую ночь он снова попросил разбудить его в шесть. Реббе Шломке снова ответил:

– Я не могу этого сделать.

Бахур снова проснулся в шесть утра и увидел, что Реббе уже бодрствует.

Тогда он спросил, почему Реббе не хочет его будить, ведь он всё равно в это время уже не спит.

Реббе Шломке дал ему немного денег и сказал:

– Купи себе будильник, если хочешь. Но я не буду тебя будить. Когда человек просыпается, он испытывает небольшой дискомфорт. Даже тот, кто хочет встать рано, чувствует это. Я не хочу причинять другому еврею даже малейшее неудобство.

Следующая история — важный урок в воспитании: воспитание с терпением, пониманием и мудростью.

Мой отец *зацал* однажды был в Лос-Анджелесе, в доме Реб Элизера Адлера *зацал*. Ребецин Адлер спросила его:

– Если бы дочь Реббе попросила деньги, чтобы пойти в театр, что бы Реббе ей ответил?

Отец никогда не сталкивался с таким вопросом и не знал, что ответить.

Она сказала:

– Когда я росла в Иерусалиме, мои подруги ходили в театр, и я попросила у своего дедушки, Реббе Шломке из Звиля *зацал*, деньги на билет.

Он дал мне деньги. Когда я уже собиралась выйти, он позвал меня обратно и сказал: “Ты попросила у меня деньги на театр — и я тебе дал. Но знай: моё сердце будет разбито, если ты туда пойдёшь”.

Я сразу сказала ему, что не пойду в театр — ни тогда, ни когда-либо потом.

Достаточно работать в воскресенье, понедельник и вторник. А среду, четверг и пятницу оставьте для Торы. Я обещаю — ваша парнаса от этого не уменьшится».

Община последовала его совету — и действительно, их доход остался таким же, как раньше, когда они работали всю неделю. Они увидели, что могут много времени учить Тору, и Всевышний их обеспечивает. Так продолжалось много лет.

Когда Ор аХаим переехал в Эрец Исраэль, община постепенно вернулась к

прежнему образу жизни и снова начала работать все шесть дней.

Но они сами признали, что дополнительные рабочие дни не принесли им большего заработка. Они были обеспечены так же и тогда, когда следовали его совету: «уменьши занятия делами и занимайся Торой». Они поняли, что парнаса приходит от Всевышнего, и Он может обеспечить человека и тогда, когда он работает меньше.

В этом и урок *шмиты* — знать, что Всевышний даёт пропитание, и парнаса приходит от Него.