

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Берейшис

БС"Д

КОЛОДЕЦ Торы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ

mail@kolodetztory.com

718.484.8136

Еженедельные заказы в США:

Wholesale@BeerEmanah.com

Недельная рассылка по имейл - бесплатна!

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
СЕГОДНЯ!**

Лашон Кодеш

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerharpasha.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
Emanah запрещена законом и алахой.

Колодец Торы

Берейшиис

Битахон

Один человек не имел денег, чтобы купить место на Рош аШана и Йом Кипур в своей синагоге, где он молился в течение всего года, но он полагался на то, что Всевышний поможет ему найти в синагоге свободное место, где он сможет сесть и молиться. Он пришёл пораньше, ещё до начала *тфилос* в Рош аШана, и изучил план рассадки, надеясь найти там своё имя, но его имени не было. Для него не было приготовлено никакого места.

Тогда он встал в проходе, среди множества *бахурим*, и каждый проходивший мимо толкал его из стороны в сторону. Вдруг кто-то позвал его и сказал:

«Почему ты стоишь в проходе? Твоё место прямо рядом со мной!»

Он подошёл посмотреть, о чём тот говорит, и увидел, что его имя действительно было на месте. Это был 5783 год, а его имя осталось там ещё с прошлого Рош аШана, 5782 года. Это место было закреплено за ним на Рош аШана годом раньше, и, по-видимому, его так никто и не купил, поэтому его имя всё ещё оставалось на нём.

Чудесным образом Всевышний устроил для него место. (Разумеется, если человек может позволить себе купить место, ему следует это сделать, чтобы он мог как следует молиться. Но когда обстоятельства этого не позволяют и у человека есть *битахон*, Всевышний поможет ему.)

В этой недельной главе (3:19) сказано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». В этом *пасуке* говорится об обязанности прилагать *иштадлус* ради *парнасы*, однако вместе с этой обязанностью человек должен осознавать, что всё приходит от Всевышнего. Мы можем полагаться на Всевышнего, и Он поможет нам.

В *Гемаре* (*Кесубос* 104а) рассказывается, что за несколько мгновений до того, как Реббе был *нифтар*, он поднял свои десять пальцев и сказал: «Рибоно Шел Олам, Властелин Мира, Ты знаешь, что я трудился всеми своими десятью пальцами над Торой и не получал никакого удовольствия от этого мира — даже мизинцем».

Комментаторы спрашивают: ведь Реббе был очень богат. В *Гемаре* (*Сангедрин* 36а) сказано: «От Моше Раббейну до Реббе мы не находим Тору и

богатство вместе в одном месте». Как же он мог сказать, что совершенно не наслаждался этим миром, даже своим мизинцем?

Реббе говорил о том, что он не получал удовольствия от своих пальцев. Он осознавал, что все удовольствия, которыми он наслаждался, были даны ему непосредственно Всевышним, а не являлись результатом труда его собственных рук.

Имрей Ноам говорит о *пасуке* «в поте лица твоего будешь есть хлеб» и пишет, что слово «в поте» является аббревиатурой первых букв слов «служение сердцем — это *тфила*» (*Таанис* 2а). Из этого следует, что человеку не обязательно потеть и тяжело трудиться, чтобы заработать свою *парнасу*. Он может получить *парнасу* посредством своей молитвы. Ему не нужен «пот лица своего»

и тяжёлый труд. Ему нужны *тфилос*, произнесённые из глубины сердца. Хотя сказано: «И Я благословлю тебя во всём, что ты будешь делать», откуда мы учим об обязанности делать *иштадлус*, однако мудрецы (*Сангедрин* 65а) говорят: «Движение губ считается действием». Поэтому молитва также может считаться *иштадлусом*. (Это написано в «Маор ве-Шемеш», *Бешалах*, со ссылкой на Реббе Мордехая из Нешхиза, *зацал*.)

В *слихос* мы говорим: «Старайтесь и умножайте мольбы и просьбы». То есть основная часть наших усилий — это наши молитвы к Всевышнему.

Слово «лэхем» означает хлеб, но оно также является метафорой Торы, как сказано (*Мишлей* 9:5): «Идите, ешьте хлеб мой». Исмах Моше (*паршас* *Бешалах*, о *манне*) учит, что хотя «в поте лица твоего

будешь есть хлеб» является проклятием — после греха с Древом Познания Всевышний проклял землю, чтобы человек должен был трудиться ради своей *парнасы*, — если мы хотим освободиться от этого проклятия, решение состоит в том, чтобы трудиться над Торой, которая также называется «лэхем». Этот труд освободит нас от необходимости выполнять другой вид труда.

Сказано (*Теилим* 104:21): «Молодые львы рычат, добычи требуя, и просят у Г-спода свою пищу». Слово *шоагим* означает «рычат», а *увевакеш* — «просят» в более спокойной манере. Когда люди прилагают *иштадлус*, они рычат, они всё время заняты делами. Они думают, что всё зависит от них. А когда они молятся, это уже *увевакеш* — тихая и зачастую лишённая

эмоций просьба. Человек, который ведёт себя таким образом, подобен животным. Он ведёт себя не как человек. Всё должно быть наоборот. Главные усилия человек должен прилагать, когда молится. Именно это должно быть его основным *иштадлусом*.

Влияние Йом Това

В Гемаре (Сукка 53а) говорится, что во время *Симхас Бейс ха-Шоэва* мудрецы жонглировали «огненными факелами». Они перебрасывали «огненные факелы» из одной руки в другую, и свет факелов освещал всё вокруг. Можно объяснить намёком на то, что свет

йом това должен освещать весь последующий год. *Суккос* прошёл, но, как говорят *хасидим*: «Он не прошёл — он вошёл. Он стал частью нас. Уроки *Суккоса*, его святость и *брахос йом това* остаются с нами в течение всего года».

В Мишне (см. *Йома*, гл. 6) сказано: «У каждой *сукки*, к которой он приходил, ему говорили: “Вот еда, вот вода”».¹

Реббе Исраэль (Янука) из Столина *зацал* сказал, что в этих словах содержится намёк: «У каждой *сукки*» — от одного *Суккоса* до следующего — ему говорят: «Вот еда, вот вода», то есть он получает

1. Согласно буквальному смыслу, здесь говорится о человеке, который вёз козла к *Азазелю*, чтобы сбросить его со скалы в Йом Кипур. Вдоль дороги были устроены хижины, где находились еда и питьё, и люди предлагали ему это. Он никогда не притрагивался к еде, потому что был Йом Кипур и есть в этот день запрещено, но само знание о том, что еда для него доступна, успокаивало его и помогало ему продолжать путь, пока он не достигал места назначения.

изобилие *парнасы*. *Мицвос* Суккоса приносят нам изобилие пищи и питья на весь год, до следующего Суккоса.

В Суккос мы молимся: «Возложи на нас аШем Элокейну» — то есть просим, чтобы Всевышний возложил на нас святость *йом това* в большей мере, чем мы способны нести собственными силами (Абудархам о Песахе).

Абудархам также объясняет, что слово «возложи» связано с

огнём (как сказано в *Рош аШана* 22б²). Мы просим: «Возложи на нас, Всевышний, Б-г наш, благословение Твоих праздников» — чтобы Всевышний озарил нас светом *йомим товим*.³

Сказано (*Шмос* 34:22): «И праздник собирания урожая, при повороте года». А Сфас Эмес (*Шмини*) говорит, что это означает Суккос, который является опорой и силой для всего года. Само существование года и всё его изобилие исходят из праздника Суккос.⁴

2. В Гемаре говорится о кострах, которые *бейс дин* зажигал на горах, чтобы сообщить людям о наступлении *рош ходеша*.

3. Реббе Моше Кобринер, *зацал* («Имрос Таорос», *Шавуос*) дал похожее объяснение. Он сказал, что «возложи» означает: «Пусть Всевышний зажжёт в нас и озарит нас святостью *йом това!*» — «Пусть нам будет дано унести с собой частицу *симхи*, каплю радости от *йом това*».

4. В Гемаре (*Авода Зара* 3а) *мицва сукки* названа *мицва кала* — лёгкой *мицвой*. Понятие *брия кала* означает насекомое, которое ест и поглощает пищу, но не испражняется (см. *Гитин* 56б). Оно принимает внутрь, но ничего не отдаёт. Реб Авраам Йегошуа Фронд из Ашада *зацал* сказал, что *сукка* называется *мицва кала*, потому что она излучает святость на еврейский народ, и это

Всевышний с нами весь год

В Мидраше говорится, что после семи дней *Суккоса* Всевышний говорит: «Мне тяжел ваш уход», — и просит нас остаться ещё на один день.

Вопрос заключается в том, что после того, как *Шмини Ацерес* закончится, Всевышнему тоже будет тяжело, когда мы уйдём. Так что же достигается тем, что мы остаёмся ещё на один день? Ведь неизбежно наступит момент, когда Всевышнему, так сказать, будет тяжело, когда мы уйдём!

В ответ на этот вопрос Исмах Израэль *зацал* часто приводил следующий *машаль*:

Жил царь, у которого был сын, и они оба безмерно любили друг

друга. Когда сын женился, он переехал далеко от царя, но они не переставали тосковать друг по другу. Однажды отец, царь, приехал навестить сына. Сын был очень счастлив все дни, пока отец гостил у него. Когда пришло время царю возвращаться в свою страну, сын подошёл к отцу и выразил своё огорчение тем, что царь покидает его. Отец сказал: «У меня есть для тебя решение. Построй для меня дом рядом с тем местом, где ты живёшь, и я останусь здесь с тобой». Подобным образом, когда *Суккос* подходит к концу, Всевышний говорит Бней Израэль: «Мне тяжело, когда мы расстаёмся». Тяжело нам обоим. Но есть решение. «Постройте для Меня *Мишкан*, и Я буду пребывать с вами всегда».

Даже в наше время, когда у нас нет *Мишкана*, сделайте свои дома *Мишканом*, местом для *Шхины*, и Всевышний останется с нами на весь год.

Но человек говорит: «Как же я могу сделать место, которое будет достойно Тебя? Я всего лишь человек, несовершенный. Что я могу сделать, чтобы создать для Тебя такое место?»

Всевышний отвечает: «Останьтесь со Мной на один день». Это означает: возьми на себя небольшую *кабалу*. Возьми с собой что-нибудь ради Меня, что-то небольшое, что ты сможешь соблюдать. Всевышний не просит многого. Сделай что-нибудь небольшое, но сделай это ради Меня — и Я буду пребывать вместе с тобой весь год.

На протяжении *Суккоса* мы приносим много *корбанос*, но в

Шмини Ацерес мы приносим гораздо меньше *корбанос* — всего одного быка и одного барана. Авней Незер объясняет: даже чего-то небольшого достаточно, и Всевышний останется с нами и будет радоваться вместе с нами. Эта небольшая *кабала* сохранит для нас свет *йомим товим* на протяжении всего года.

Есть молитва, которую принято произносить, выходя из *сукки*. В ней сказано: «В заслугу того, что я вышел из своего дома наружу и поспешил исполнять Твои заповеди, пусть мне будет засчитано, как будто я отправился в изгнание». Есть определённая доля неудобства в том, что приходится выходить из дома, чтобы есть в *сукке*. В этой молитве мы говорим, что если, не дай Б-г, человеку (или общине и т. д.) было предначертано изгнание, пусть это изгнание в *сукку* будет

засчитано так, словно мы уже находились в *галусе* и уже получили своё наказание.

Вопрос заключается в том, что *галус* — ч р е з в ы ч а й н о болезненное испытание. Это гораздо более тяжёлое наказание, чем просто заставить себя выйти из дома и есть в *сукке* в течение семи дней. Как же это небольшое неудобство может заменить *галус*?

Йетав Лев (первая ночь *Суккос*, 5) отвечает на этот вопрос. Он объясняет, что в глазах Всевышнего маленькие вещи считаются и воспринимаются как очень значительные и великие. Небольшое неудобство, связанное с выходом в *сукку*, в глазах Всевышнего воспринимается и засчитывается так, словно человек отправился в *галус* и уже получил это наказание.

Мы цитируем: «Сказано (*Берейшис* 24:1): “Всевышний благословил Авраама *бакол* — всем”. *Бакол* — “всем” — означает «что угодно», даже каплю. Гемара (*Йома* 74а) говорит: *кол хелев* — даже капля *хелева*, запрещённого жира, также запрещена. Как пишет Раши: слово *кол* подразумевает, что запрещена даже самая крошечная капля. Поэтому, когда сказано: “Всевышний благословил Авраама *бакол*, всем”, — это означает, что Авраам, вместе с ним и еврейский народ, получают награду даже за каплю доброго дела. И это тоже оставит великий след на Небесах.

Как пишет *Ховос аЛевавос* (*Хешбон аНефеш*, 5): “Не считай малозначительным в своих глазах ничего из того, что ты делаешь ради Всевышнего, даже слово и даже взгляд, потому что то малое, что ты делаешь, огромно для Него. То же

самое относится и к *авейрос*. Лучший пример этому — солнце. Когда оно перемещается на одну *ама* на земле, в Небесах оно проходит огромные расстояния”.

Поэтому мы просим, чтобы выход из дома считался подобным отправлению в *галус*. Это потому, что на Небесах этот маленький поступок воспринимается как нечто гораздо большее, чем кажется нам, и оставляет великий след».⁵

Есть замечательный *ворт* от Реббе Моше Лейба Сассовера *зацал*. В *йом тов* мы говорим: «Ты

избрал нас из всех народов... Ты любишь нас и желаешь нас...» Сразу после окончания *йом тов*а в Шмоне Эсре мы говорим: «Ты даровал нам разум...» (Это *авдала*, которую мы произносим в Шмоне Эсре.)

Реббе Моше Лейб Сассовер сказал: «Это то же самое “Ты” в “Ты избрал нас”, что “Ты” в “Ты даровал нам разум”. Всевышний остаётся тем же самым Всевышним. И когда это *йом тов*, и когда это будни, мы связаны с одним и тем же Всевышним, благословен Он. Поэтому даже после того, как *йом тов*

5. Одному человеку понадобился гвоздь, и он увидел под потолком дорогую люстру. Он понял, что она держится на гвозде. Он подумал про себя: «Люстра очень ценная и красивая и стоит больших денег, а гвоздь дешёвый и незначительный. Никому не повредит, если я его возьму». Люди закричали ему: «Правда, что гвоздь стоит недорого, но без него люстра упадёт». Это и есть ответ, который мы даём людям, говорящим, что небольшая *кабала* вообще ничего не значит. Мы отвечаем: пусть она маленькая и кажется незначительной, но именно она нужна нам, чтобы удержать *йом тов* с нами на протяжении всего года.

закончился, не
отчаивайся и не думай,
что мы потеряли нашу
связь со Всевышним,
потому что это всё тот же
«Ты». Мы по-прежнему
можем быть связаны со
Ним посредством наших
добрых дел, наших *мицвот*
и так далее. И, как мы
объясняли, хорошие
кабалот позволяют нам
сохранить частицу *йомим*
товим даже после того,
как *йомим* *товим*
закончатся».⁶

Шаббос

Реббе Довид из Толны,
зацал, сказал, что *Шаббос*
Берейишис — это
подготовка ко всем
Шаббосим года.

Цемах *Цедек* из
Любавичи, *зацал*, сказал:
«Как человек проведёт
Шаббос *Берейишис*, так
пройдёт для него весь
год».⁷

Сказано (2:3): «И
благословил Г-сподь

6. Мы также можем объяснить, что, когда мы говорим «Ты избрал нас», не забывай, что вскоре ты будешь говорить «Ты дал нам разум». Поэтому возьми на себя хорошую *кабалу*, чтобы *йом тов* остался с тобой.

7. Реббе Шалом Дов Бер из Любавичи, *зацал*, сказал, цитируя своего деда, *Цемах Цедека*, *зацал*, что в этот *Шаббос* на Небесах царит великая радость — подобная радости отца, который впервые приводит своего сына в *хедер*, чтобы тот изучал Тору. Так бывает в начале года. Наш Отец на Небесах очень радуется, когда видит, что Его любимые дети начинают изучать Тору с *Берейишис*. Поэтому это *эйс рацон*, время особого благоволения, и в этот *Шаббос* может произойти много *йешуос*.

Пней Менахем из Гура, *зацал*, говорил, что существует известная *сегула* для человека открыть *арон кодеш* перед выносом сефер Торы. Когда *арон кодеш* открыт, это *эйс рацон* для молитвы. Рош (*Гилхос Сефер Тора*, 1) пишет, что в наши дни *мицва* написания *Сефер Тора* исполняется посредством

седьмой день и освятил его». Зоар (который принято читать в пятницу вечером перед трапезой) учит: «Все брахос, как в высших мирах, так и в нижних, исходят от Шаббоса». Шаббос подобен источнику, который дарует брахос — в духовном и в материальном — всем мирам, как высшим, так и нижним. В Зоаре приводятся удивительные брахос, которые мы получаем от Шаббоса, и особенно в пятницу вечером.

Хофец Хаим (аль а-Тора) пишет: «Те, кому

недостаёт эмуны, настолько глупы. Они поздно приходят к Шаббосу и торопятся его покинуть. Ведь будни были прокляты словами: “В поте лица твоего будешь есть хлеб”, то есть человеку приходится тяжело трудиться, чтобы заработать парнасу. Только Шаббос, один лишь Шаббос, освобождён от этого проклятия. Сам Всевышний благословляет этот день, как говорят мудрецы: “Он благословил его и освятил его”. Вместо того

приобретения святых книг — таких как Хумашим, Мишнайс, Гемарос и их комментариям и т. д. Рош объясняет: «Мицва написания сефера Торы заключается в том, чтобы учиться по нему... а благодаря Гемаре и комментариям человек сможет ясно знать мицвос и алахос. Поэтому именно эти книги человек обязан приобрести». (См. Шулхан Арух, Йоре Деа, 270:2, вместе с комментариями там.)

Итак, подобно тому как открытие арон кодеша является эйс рацон, таким же временем особого благоволения будет момент, когда человек открывает Тору и начинает её изучение с Берейшиис. Это замечательный эйс рацон. И тем более это так сейчас, когда в это время вновь открываются ешивос и колелим. Это эйс рацон — очень особенное время на Небесах.

чтобы быть мудрыми и приходить к *Шаббосу* пораньше, чтобы получить *брахос*, и уходить с *Шаббоса* попозже, чтобы не вступать так быстро в проклятие будней, они делают наоборот. Они начинают получать *брахос Шаббоса* поздно и спешат покинуть его, чтобы поскорее войти в проклятия будней. Счастливы те, кто понимает эту идею, принимает *Шаббос* пораньше и покидает *Шаббос* попозже, чтобы получить *брахос* Всевышнего».

Гемара (*Кесубос* 103а) рассказывает, что после того, как Раббейну аКаодош ушёл из этого мира, он каждый вечер в пятницу приходил в свой дом и выглядел как живой человек. Он делал *кидуш* для своей семьи. Реб Акива Эйгер (*Гильйон а-Шас*) цитирует *Сефер Хасидим* (1067): «Он приходил в субботней одежде и

совершал *кидуш* для своей семьи, выполняя за них эту *мицву*. В отличие от других умерших, которые освобождены от *мицвос*, *цадиким* остаются живыми после своей смерти и могут совершать *кидуш* и выполнять эту *мицву* за других».

Тем не менее нам необходимо понять, почему можно было видеть именно Реббе, когда он делал *кидуш*. Об этом великом уровне не говорится ни о каком другом *Тана* или *Амора*. Кроме того, почему это откровение произошло именно в пятницу вечером?

Бен Иш Хай (*Бен Йеояда*) объясняет: «Всевышний, благословен Он, не удерживает награду ни от одного существа. Мудерцы (*Кесубос* 104а) рассказывают нам, что все *хахамим* того поколения молились за Реббе, чтобы он не умер. Они много молились, плакали и постились, и

делали это большими группами. Такого массового собрания для молитвы не было ни за одного другого *цадика* до него. В конце концов *Раббейну аКадош* ушёл из этого мира, но Всевышний не удерживает награду, и люди, которые молились о том, чтобы Реббе продолжал жить, заслуживали награды. Всевышний разрешил Реббе приходить в этот мир в человеческом теле, чтобы *шефа*, изобилие, которое Реббе принёс своему поколению, продолжало поступать и не прекратилось после его ухода из этого мира».

Причина заключается в том, что, когда *цадик* уходит из этого мира, великая утрата состоит в том, что прекращается то изобилие, которое он приносил миру. Однако «на этот раз он пришёл в этот мир и находился среди живых, поэтому нельзя считать, что он покинул этот мир. *Шефа*, изобилие, которое он давал миру при жизни, продолжало поступать и тогда».

Теперь мы понимаем, почему Реббе приходил в этот мир именно в пятницу вечером. Именно в это время в мир нисходит *шефа* на всю предстоящую неделю.⁸

8. Реб Янкел Галинский, *зацал*, рассказывает, что однажды он зашёл в мясную лавку и увидел, что все что-то усердно ищут. Он спросил, что случилось, и ему рассказали, что жена мясника и потеряла своё дорогое кольцо с бриллиантом.

Я вышел на улицу и увидел кошку, которая рылась в мусоре, выгаскивая выброшенные остатки мяса. Он увидел, как кошка схватила какой-то предмет, обнюхала его со всех сторон, а затем отбросила. Реб Янкеле понял, что это было кольцо! Он хотел крикнуть кошке: «Зачем ты возишься с протухшим

Теперь ночи становятся длиннее, и пятничная ночь может тринадцать часов и более, когда все врата Небес открыты. Каждый, кто хочет получить *шефа* и благословения, может взять и получить их. Человеку следует подумать о том, как он проводит эти долгие ночи: сколько часов он посвящает Торе, молитве и песнопениям во славу Всевышнего и сколько часов, не дай Б-г, пропадает впустую, без какой-либо пользы.

Возможно, вы скажете, что спать в Шаббос — это *мицва*, как мы говорим в *змирос*: «Сон достоин похвалы», и мудрецы (*Ялкут Реувени*, *Везсканан*) пишут: «Сон в Шаббос — наслаждение». Но Виленский Гаон (в начале *Диврей Элияу*), *зацал*, сказал, что сон в Шаббос — это наслаждение, подобное десерту, который подают в конце трапезы.

Смысл десерта в том, что человек съедает немного, чтобы во рту остался приятный привкус. Но если человек

мясом? С этим кольцом ты можешь купить себе сколько угодно мяса во всём мире!»

Реб Янкеле сказал: «Мы — люди. Давайте же не будем выбрасывать кольцо с бриллиантом ради какого-то протухшего мяса».

В связи с нашей сегодняшней беседой: в пятницу вечером Всевышний, если можно так выразиться, вступает в брак с еврейским народом, как мы говорим в молитве «*Ата кидаш*то». Матэ Моше (симан 450) говорит, что это означает, что в эту ночь происходит *кидушин*, бракосочетание. Давайте же будем осторожны и не станем выбрасывать это драгоценное обручальное кольцо ради протухшего мяса — не будем променивать эту святую связь на суету и глупости этого мира.

съест слишком много
сладкого, его вырвет и он
не сможет удержать в
себе всё, что съел. Так же
будет и с человеком,
который слишком много

спит. (Разумеется, не следует
спать с девяти часов вечера до
позднего утра.)⁹

Бен Иш Хай, *зацал*,
привёл *машал* о двух

9. Тора, которую изучают ночью, даже в будний день, обладает особой ценностью, и особое значение имеют именно «зимние ночи».

Цадиким называли зимние ночи «святые зимние ночи», потому что в эти долгие ночи можно приобрести очень много знаний Торы (*Дархей Хаим ве-Шалом*, Мункач, 810).

Ропшицер, *зацал*, после Суккоса говорил: «После того как прошли святыя дни *йомим товим*, наступили святыя ночи».

Реббе Пинхас Корицер, *зацал*, называл эти ночи «золотые ночи». Реббе Буним из Пшисхи, *зацал*, называл эти ночи «добрый друг» (*Несивос Шалом*).

Реббе Иссахар Дов из Белз, *зацал*, передавал от Атерес Цви из Зидичева, *зацал*: «Зимние ночи обладают святостью *хол а-моэд*».

Также Реббе из Зидичева говорил: «В зимние ночи, перед рассветом, своими *тфилос* можно достичь того же, чего можно достичь в *Йом Кипур* во время Неилы».

Реббе Моше Мордехай из Лелова, *зацал*, передавал от Бейс Аарона из Столина, *зацал*, что после того, как проходят «святыя дни», он чувствует себя очень подавленно. Но затем приходят долгие зимние ночи, и это его успокаивает. Реббе Моше Мордехай спросил: «Почему долгие ночи успокаивали Бейс Аарона? Он ведь учил днём и ночью, зимой и летом! Что же было особенного именно в “зимних ночах”?»

Дело в том, что зимой холодно, и человеку трудно выбраться из постели. Поэтому эти ночи были для него, как и для всех

людях, у которых не было *парнасы*. Они оба решили, что должны ходить по домам и просить подаяние. В конце дня эти двое встретились. У одного была приготовлена очень хорошая трапеза, а у другого — всего несколько остатков старой еды.

Он спросил: «В чём твой секрет? Как тебе удалось получить такую хорошую еду? Я часами ходил по домам, и вот всё, что мне удалось получить». Другой ответил: «Я ходил совсем недолго и получил гораздо больше. Мой секрет в том, что я хожу тогда, когда люди едят, и поэтому они дают мне порцию той еды, которую приготовили для себя».

Нимшалъ заключается в следующем: в пятницу вечером на Небесах приготовлено множество

добрых *ашпаос*, изобилие и благословения. Если мы проведём эти ночи в святости, мы сможем получить очень многое. Мы можем получить гораздо больше, чем в другое время дня.

Однажды человек, у которого не было *парнасы*, рассказал о своём бедственном положении Исмах Исраэлю. Исмах Исроэль, *зацал*, знал, что этот человек держит свой магазин открытым в Шаббос, не дай Б-г, и понимал, что если скажет ему закрыть магазин, тот не послушает, потому что скажет: «Главный день для торговли — Шаббос». Вместо этого Исмах Исраэль сказал ему: «Я хочу стать твоим партнёром в твоём бизнесе».

Человек очень обрадовался этому предложению, потому

цадиким, особенно драгоценны. *Авода*, требующая усилий, очень дорога Всевышнему.

что понял: если Реббе станет его партнёром, Всевышний пошлёт благословение его бизнесу, и у него будет *парнаса*.

Исмах Исраэль сказал ему: «Давай составим соглашение, что одна седьмая часть твоего бизнеса принадлежит мне и я получаю одну седьмую часть прибыли» (около 15%). Человек составил этот документ. Тогда Исмах Исраэль сказал: «Теперь, когда я являюсь владельцем одной седьмой части магазина, я имею право попросить, чтобы магазин был закрыт в Шаббос».

С помощью этой истории мы можем объяснить *пасук* (Шмос 20:9): «Шесть дней работай... а седьмой день — Шаббос для Всевышнего, твоего Б-га». Всевышний говорит, что Он является партнёром во всех наших делах и работе, и одна седьмая часть принадлежит Ему. День,

который Всевышний избрал для Себя, — это Шаббос. Если в этот день вы будете поступать так, как хочет Всевышний, освящая его Торой, молитвой и *аводас аШем* — святой день от его наступления до его окончания, — вы удостоитесь «и будешь преуспевать во всех своих делах».

Применительно к нашей теме мы понимаем: если мы будем беречь пятничные ночи, то получим *брахос* на всю предстоящую неделю.

Учить Тору в Шаббос

Особенно важно радоваться в Шаббос.

В *Пиркей Авос* (6) говорится, что одним из 48 качеств, необходимых для приобретения Торы, является *симха* — радость. Маараль (*Дерех Хаим*, *Авос*, 6) объясняет: «*Симха* — это великий уровень. Когда человек радуется, он достигает совершенства

(шлеймус). А когда он достигает совершенства, он может получить Тору, которая является с о в е р ш е н с т в о м человека».

Ибн Эзра (в *Игерес а-Шаббос*) пишет: «Каждый день открываются врата понимания, но в Шаббос открываются сто врат». Поэтому гораздо легче понимать Тору в Шаббос, чем в будний день.

Подобным образом Хазон Иш, *зацал*, пишет, что в Шаббос человек может понять те разделы Торы, которые ему не удалось понять в течение

недели. Возможно, это связано с тем, что в Шаббос люди более радостны, ведь Шаббос называется *йом симхасхем* — «ваш день радости». А радость является одним из 48 ключей, необходимых для приобретения Торы.

Тора приобретается с *симхой*, и само изучение Торы приносит человеку радость, как сказано (*Теилим* 19:9): «Заповеди Всевышнего прямы, они радуют сердце». Нет ничего более радостного, чем изучение Торы и исполнение *мицвос*.¹⁰

10. Огев Исроэль (*Ваикра, Ликутим Хадашим*) пишет: «Мы видим многих *хасидим*, которые, не дай Б-г, становятся сумасшедшими или впадают в депрессию. Как такое могло произойти? Если вы скажете, что это произошло из-за Торы, мы знаем, что всё наоборот. Тора делает человека счастливым. (Именно поэтому скорбящим запрещено изучать Тору, и именно поэтому мы не изучаем Тору 9 Ава.) Если вы скажете, что они сошли с ума или впали в депрессию из-за того, что были особенно осторожны в исполнении *мицвос*, то и здесь мы знаем, что это не так, потому что сказано (*Теилим* 19:9): «Заповеди Всевышнего прямы, они радуют сердце».

Огев Исроэль объясняет, что депрессия и душевное

расстройство возникают тогда, когда человек стремится достичь уровней, которые ему не по силам. Но сама Тора и *мицвос* приносят только радость.

Один отец попросил одного из *рошей ешивос* Чебинской ешивы, Реб Авраама Гиночевского, *зацал*, поговорить с его сыном и побудить его изучать Тору с прилежностью.

Реб Авраам рассказал *бахуру* следующий *машал*.

Однажды царь, его помощник и трое советников гуляли по лесу возле царского дворца. Царь захотел пить и послал помощника во дворец принести ему воды. Помощник наполнил большую хрустальную чашу водой и поставил её на деревянный поднос, украшенный бриллиантами.

Спеша через лес, помощник споткнулся, вода пролилась, а поднос упал в яму. Помощник вернулся во дворец и принёс другую чашу воды.

Царь утолил жажду и поблагодарил помощника, но затем попросил своих советников помочь ему достать поднос из ямы. Яма была узкой, и спуститься внутрь было невозможно.

Один советник сказал: «Мы можем расширить яму. Тогда мы сможем спуститься внутрь и достать поднос».

Другой советник возразил: «Это не очень хорошая идея. Пока мы будем раскапывать яму, поднос может сломаться. Кроме того, возможно, поднос упадёт ещё глубже в эту яму. Вместо этого я предлагаю выкопать рядом с первой ямой другую. Затем мы соединим две ямы внизу и достанем поднос».

Третий советник сказал: «Это очень дорогое и требующее много времени предприятие. Я предлагаю наполнить яму водой. Тогда деревянный поднос всплывёт, и мы легко сможем его достать».

Реб Авраам Ганичевский объяснил *бахуру*, что каждый человек страдает; невозможно пройти этот мир без трудностей. Существуют способы, которые помогают преодолевать страдания, но зачастую эти методы приносят больше вреда, чем пользы. (В *машале* это выражено в предложении расширить яму, из-

Как сохранить праздники в течение года

Мы уже говорили о совете взять на себя хорошую *кабалу*. Это помогает сохранить святость *йомим товим* на протяжении всего года. Есть и другие советы, которые помогают удержать свет и влияние *йомим товим*. О них мы поговорим здесь.

Аругас а-Босем, *зацал* (Брохо, д. г. Ве-ишкон), пишет: «ВРош аШана Всевышний посылает людям качество трепета. Человек может черпать *йирас Шамаим* из этого дня на протяжении всего года. В течение 10

дней раскаяния сияет свет *тишув*, и особенно — в святой день, Йом Кипур. Затем наступает Суккос, время нашей радости — *зман симхасейну*, — и Всевышний озаряет сердца Своего народа радостью, когда они служат Ему, изучают Тору и совершают добрые дела. Это влияние может оставаться с человеком в течение всего года.

Однако Всевышний посмотрел на последнее поколение, бедное и слабое поколение, и увидел, что эти святые дни проходят, а никто искренне не задумывается о том, чтобы пробудиться.

за чего они могли навсегда потерять поднос.) И даже когда попытки обрести счастье действительно помогают, они требуют огромных усилий, и ещё неизвестно, стоят ли затраченные время и силы того. (В *машале* это выражено советом выкопать другую яму, а затем соединить их.) Но существует один надёжный способ обрести в этом мире радость и душевный покой — изучать Тору. Тора уподобляется воде (и в *машале* это выражено тем, что в яму наливают воду, пока поднос не поднимется на поверхность). Когда человек погружён в Тору, ничто не сможет его потревожить. Его жизнь всегда будет благополучной.

Когда праздник заканчивается, человек делает *хешбон а-нефеш* и думает о том, как прошли святые дни, а он ничего не достиг. Что же ему теперь делать, если эти дни уже прошли? Невозможно вернуть эти дни...

Но [Яков Авину] установил для всех поколений, что даже после того, как эти дни прошли, если человек думает, что хочет вернуться к этим дням, он получает свет этих дней в своих мыслях».

Именно это произошло с Яковом Авину. Он прошёл мимо горы Мория и затем спросил себя: «Как же я прошёл мимо места, где молились

мои родители, и не помолился там?» Он повернул назад, чтобы вернуться, и гора Мория пришла к нему, как рассказывают мудрецы (*Сангедрин*, 95б). Так же и человек: когда он начинает желать прошедших дней, они приходят к нему. Это может произойти в любой день, в течение всего года.

Этим можно объяснить обычай некоторых общин продолжать обычаи месяца Тишрей вплоть до *Шаббос Берейшиис*. В этот Шаббос они по-прежнему макают халу в мёд и оставляют белые *парохес* висеть над *арон кодешем*.¹¹ Это показывает, что мы всё ещё можем вернуть к

11. Реб Моше Гросс, *зацал*, из Швейцарии хотел провести Симхас Тора в Тель-Авиве у Белзер Реббе, Реб Аарона из Белза, *зацал*. Но поездка заняла больше времени, чем ожидалось, и он прибыл к берегам Хайфы только во второй половине дня в *Ошана Раба*. Поэтому ему пришлось провести Симхас Тора в Хайфе, и к Белзер Реббе он попал только на *Шаббос Берейшиис*.

себе праздники, даже после того, как *йомим товим* уже прошли.

Реббе Менахема Менделя из Риминова, *зацал*, давал ещё один совет, как соединить духовность *йомим товим* со всем годом, и он часто говорил об этом своим *хасидим*: «Во время *йомим товим* Святой, благословен Он, проливает великий свет на всех евреев. Этот свет обостряет их разум, помогая им понимать Тору и преуспевать в *аводас аШем*. Но когда *йом тов* заканчивается, этот свет покидает человека. Однако если человек мудр, он будет много учить Тору сразу после

окончания *йом това*. Это поможет сохранить с ним этот великий свет, и он сможет пользоваться им в течение всего наступающего года, чтобы приближаться к Всевышнему» (*Коль Яаков, Эмор*).

Если человек не воспользовался этим советом в тот самый момент, когда закончился *йом тов*, всё ещё не поздно. Реб Хаим Фаладжи (*Сефер Хаим*, 36) пишет: «У нас есть предание, что то, как вы служите Всевышнему в течение двенадцати дней после *йом това*, так будет всегда на протяжении всего года. Поэтому существует старинный

У *хасидим* Белза есть обычай трижды пять *пиют* «*Эмуним ашер неэсфу*» в *Шаббос Берейшис*. Этот *пиют* напечатан в *махзорах* перед *Шмоне Эсре* утренней молитвы на *Шмини Ацерес*. Когда *хасидим* пели эту песнь, Реб Моше сожалел о том, что ему не удалось приехать раньше.

Когда они закончили петь, Реббе прошептал ему на ухо: «*Шаббос Берейшис* тоже является частью святых дней *йомим товим*».

обычай проводить эти дни в святости. В течение этих двенадцати дней люди собираются в своих домах, чтобы повторять изученное — каждый в соответствии с тем, что он изучает. Это замечательная *сегула*, благодаря которой Всевышний будет помогать человеку весь

год. Куда бы он ни обратился — в Торе, в *хасидус* и также в делах, — он будет преуспевать».

Хида (*Море бе-Эцба*, 298) пишет: «После *йом това*, когда наступает месяц Хешван, следует укрепиться в *йирас Шамаим* и в изучении Торы *лишма*, поскольку это начало года.¹² Это

12. Реббе Диврей Исроэль, *зацал*, помогает нам глубже понять историю Каина и Авеля.

Тора рассказывает (*Берейшис*, 4:2-7): «А Каин был работником земли. И вот, по прошествии дней, Каин принёс от плодов земли дар Всевышнему. А Абель также принёс от первенцев своего стада и от их тука. И Г-сподь обратил внимание на Авеля и на его дар, а на Каина и на его дар не обратил внимания. И очень досадно стало Каину, и поникло его лицо. И сказал Всевышний Каину: “Почему ты досадуешь и почему поникло твоё лицо? Ведь если ты исправишься, разве не будет тебе прощено? А если не исправишься, то у входа грех лежит, и к тебе его влечение, но ты можешь властвовать над ним”».

Диврей Исроэль объясняет: Цадиким учили, что главное служение Всевышнему — в самом начале, как сказано (*Шмос* 13:2): «Освятить Мне всё первородное», то есть освящая всё, что является началом. То, каким человек бывает в начале дня, таким он будет и весь день.

Есть известное изречение: «тело следует за головой». Поэтому мудрецы установили, чтобы мы начинали день со слов *Моде ани* — сразу после пробуждения утром. Первое, что мы

является добрым знаком на весь год.

произносим, должно быть связано с *кедушей*. В этом заключается смысл слов «у входа грех лежит». Главное стремление *йецер ара* — испортить начало. Когда *йецер ара* удаётся нарушить начало, весь день оказывается в его руках. Но «ты можешь властвовать над ним»: ты можешь одолеть *йецер ара*. Если ты будешь твёрд и начнёшь день правильным образом, ты сможешь властвовать над *йецер ара*.

Разница между Каином и Авелем заключалась именно в этом. Жертва Авеля была от первенцев его стада. Это означает, что он освящал начало каждого дня. Поэтому его *тфилос* каждый день были хорошими и чистыми. Всевышний принял его молитвы и служение, потому что это была чистая молитва с правильной *каваной*. Но о Каине сказано: «А Каин был работником земли». Он начинал свой день с работы в поле, и только «по прошествии дней», в конце дня, приносил *корбан* Всевышнему.

Это означает, что сначала он работал, а затем, позже в течение дня, шёл молиться. На это также намекают слова «и Каин принёс от плодов земли дар Всевышнему». Здесь имеется намёк на *Минху* — молитву, которую произносят в конце дня. Поскольку он начал день с работы в поле, даже во время молитвы его мысли продолжали возвращаться к работе. Именно поэтому Всевышний не принял его служение.

Диврей Исраэль пишет: «Известно, что Тора вечна. В каждом поколении есть люди, подобные Каину, и есть люди, подобные Авелю. Если человек начинает день с пустых занятий этого мира, весь день будет таким же. Даже когда он пойдёт молиться, его молитва будет «от плода земли», то есть слабой и бедной (см. Раши). Его мысли будут заняты пустыми делами этого мира, как известно. Но когда он начинает день с *аводас аШем*, с Торы и *тфилы*, независимо от того, много он делает или мало, — впоследствии, когда он идёт работать, он уже не будет настолько погружён в работу. Он будет заниматься бизнесом с *эмуной* и *битахоном*. Это понятно мудрому».

Теперь приближаются 10 дней раскаяния, и человеку нужно показать, что его *тшува* была искренней и что это не было просто показным поведением, не дай Б-г.¹³ Если сейчас он сбросит с

13. Один человек, владевший недвижимостью в Голдерс-Грин в Лондоне, старался сдавать свои квартиры только тем людям, в которых был уверен, что они будут платить за аренду. Если человек, желавший снять квартиру, казался ему ненадёжным, он находил какой-нибудь предлог, чтобы не сдавать ему жильё.

Но было время, примерно десять-двадцать лет назад, когда в районе Голдерс-Грин было много свободных квартир, и он понял, что не может быть слишком разборчивым. Если находился потенциальный съёмщик, он соглашался сдать ему квартиру, даже если опасался, что тот может не платить.

По крайней мере в отношении одного из его съёмщиков эти опасения оправдались: этот человек не платил за аренду.

Владелец квартиры подал на него в суд, но опасался, что может проиграть дело, поскольку в Англии суд обычно встаёт на сторону съёмщика, а не владельца жилья. Судья спросил съёмщика, почему он не платил за аренду. Тот ответил: «Он сдал мне квартиру в ненадлежащем состоянии. Отопление и кондиционер не работали, были также проблемы с сантехникой и электричеством. Я просил владельца исправить эти неполадки, но он не обращал внимания на мои просьбы. Мне пришлось заплатить мастерам, чтобы они всё это починили. Почему я должен ещё и платить за аренду?»

Владелец боялся, что проиграт дело, поскольку съёмщик говорил о вещах, которые невозможно было опровергнуть, тем более что английские законы благоприятствуют съёмщику больше, чем владельцу жилья. Однако судья спросил съёмщика: «Аренду вы хотя бы за один месяц заплатили?» Если бы он не заплатил даже за первый месяц, это доказывало

себя ярмо Небес и станет небрежен в *аводас аШем*, это будет нехорошо, не дай Б-г. Поэтому нужно поступить наоборот и сделать добрый знак на весь предстоящий год. Как силач, беги учить Тору и выполнять мицвос...»

Никогда не теряй надежду

В конце главы сказано (6:5-7): «И увидел Г-сподь, что велико зло человека на земле и что всё устремление мыслей его сердца — лишь зло во всякое время. И раскаялся

Г-сподь в том, что создал человека на земле, и опечалился в сердце Своём. И сказал Всевышний: “Сотру человека, которого Я создал...”»

Чебинер Рав, *зацал*, услышал замечательное объяснение этих слов, основанное на объяснении *ремез*. Он услышал его от Хозе из Люблина, *зацал*: «Всевышний видит множество плохих поступков, которые совершают люди», но Он не гневается на них, потому что понимает:

бы, что он никогда не собирался платить. Он не заплатил даже за первый месяц, поэтому суд обязал его выплатить всю задолженность.

Реб Элханан Хальперин, *зацал*, из Радомышля, а впоследствии рав Голдерс-Грин, рассказал эту историю и сказал, что в ней содержится урок относительно *кабалос товос*. Иногда у людей находятся оправдания, почему они не выполнили свои *кабалос*. Но Небесный суд спросит: «А ты хотя бы один раз выполнил свою *кабалу*? Ты начал год, придерживаясь тех *кабалос*, которые на себя принял?» Если ты даже не начал выполнять свои *кабалос*, это показывает, что ты не относишься к ним серьёзно и никогда по-настоящему не собирался их выполнять.

«человек обладает *йецер ара*». Поэтому его *авейрос* на самом деле не являются полностью его виной. Кто может противостоять такому сильному *йецер ара*? На самом деле, Всевышний сожалеет о том, что создал *йецер ара*. Как перечисляет Гемара (Сукка, 52), есть четыре вещи, о которых Всевышний сожалеет, и одна из них — то, что Он создал *йецер ара*.

Однако если человек будет грустить и расстраиваться из-за того, что у него так много *авейрос*, и потеряет надежду, тогда Всевышний говорит, что уничтожит человека.

Человек должен быть в радости, что бы ни произошло. Иногда мы падаем, мы не совершенны, но проблема не столько в этом, сколько в чувстве отчаяния, которое из этого возникает. Человеку следует забыть о прошлом и двигаться вперёд в

своём служении Всевышнему.

Первая буква Торы — *бейс*, которая закрыта с трёх сторон и открыта спереди. Это намекает на то, что мы не должны думать о том, что было. Наш взгляд должен быть обращён вперёд: наша задача — сделать будущее лучше.

Всевышний спросил Каина (4:6): «Почему поникло твоё лицо?» Сфорно объясняет: «Когда существует проблема, у которой есть решение, неправильно расстраиваться из-за того, что произошло. Нужно исправить ситуацию на будущее». Всевышний говорил Каину, что если он принёс неподобающий *корбан*, это можно исправить в будущем. В следующий раз он может принести лучший *корбан*. Зачем же ему грустить?

После греха с Древом Познания, когда Адам и

Хава поели от запретного плода, сказано (3:7): «И сшили они листья смоковницы и сделали себе пояса». Диврей Шмуэль из Слонима, *зацал*, сказал, что пояс с и м в о л и з и р у е т укрепление самого себя.

(Как мы говорим: «Всевышний препоясывает Израиль силой».) После своего греха Адам не позволил себе впасть в уныние. Он словно препоясал себя уверенностью и радостью и был готов снова служить Всевышнему.