

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Ки Сейце

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

Ки Сейце

Хватай последние минуты Элула

Недельная глава начинается словами: «Когда выйдешь на войну против своих врагов...» Имрей Элимелех из Гродзиска *зацал* объясняет, что здесь имеется в виду война, которую мы ведем в Рош аШана против Сатана. Сатан выступает нашим обвинителем, а мы сражаемся с ним, стремясь удостоиться милосердия Всевышнего.

Однако возникает вопрос. Почему Тора говорит «когда выйдешь на войну», если в Рош аШана мы уже находимся на поле битвы? Имрей Элимелех отвечает, что война начинается еще в Элул, и именно к этой подготовке относятся слова *пасука*.

Он пишет: «Этот *пасук* говорит о Рош аШана — дне суда, когда все человечество предстает перед Всевышним на суде. Но в сам Рош аШана уже нельзя сказать "когда выйдешь на войну", потому что человек уже находится в самой гуще с р а ж е н и я . Следовательно, *пасук* говорит о том, чтобы выйти на войну еще до наступления дня суда. Это относится к нашей подготовке — *тшуве*, *тфиле* и *цдаке*. Если мы подготовимся заранее, то победим, и на суде будем признаны достойными. Тора обещает нам: "И Г-сподь, твой Б-г, отдаст его в твои руки" — Всевышний дарует нам успех, и в день суда мы будем оправданы».

Тора намекает на Элул и в другом месте этой

недельной главы. Сказано (21:13): «И будет она оплакивать своего отца и свою мать целый месяц». Зоар (Зоар Хадаш 72) говорит, что этот *пасук* относится к месяцу Элул — месяцу, когда человек совершает *тишуву* со слезами.

Реб Хаим Виталь пишет (*Эц а-Даас*): «Главное время для *тишувы* — это Элул, который называется "целый месяц", потому что именно тогда принимаются твои *тфилос*».

Хасам Софер (*Сефер Зикарон*, драша на эрев Йом Кипур) пишет: «Элул называется "целый месяц", и числовое значение этих слов равно числовому значению слова "сиах" — "молитва".¹ Это намекает, что в течение этого месяца человек должен изливать свое сердце перед Всевышним в молитве, и

Всевышний примет его *тфилос*. От Рош Ходеша Элул до Йом Кипура проходит сорок дней. Если прибавить букву *мем* (числовое значение — сорок) к слову *сиах*, получится слово *Мошиах*. Это означает, что такие молитвы приближают Избавление». Из этого мы учим, что в Элул следует молиться и о приходе Мошиаха.

Сказано (*Шмос* 21:13): «...И Б-г направил это в его руку, и Я назначу тебе место, куда он сможет убежать». Святые книги пишут, что первые буквы слов «и направил... и назначу тебе...» образуют слово Элул. Это намек на то, что в эти дни человек может убежать от *йецер ара* и начать новую жизнь.

В *Шут Диврей Хаим* (Йоре Деа, т. 1, §33) Реб Хаим из Цанза подробно

1. См. (Берейшис 24:63): «И вышел Ицхак *ласоах*, молиться в поле».

отвечает на заданный ему алахический вопрос. Автор письма приложил также собственный *пилпульт* (глубокий разбор), не связанный с *алахой*. Диврей Хаим никак его не прокомментировал. Вместо этого он написал: «Для обсуждения *пилпуля* сейчас неподходящее время, потому что в эти грозные дни Элула 5617 года необходимо исследовать самые сокровенные уголки своего сердца».

Что может быть лучше, чем обсуждать слова Торы? Безусловно, сам Диврей Хаим изучал Тору весь день, в том числе и в Элул. Но даже он не находил времени для *пилпуля*, потому что считал, что сейчас важнее *остановиться*, внимательно проверить свои поступки и задуматься над тем, что следует исправить в себе.

Реббе Рапшаб из Любавичи *зацал* говорил: «Элул — это время для

чтения Теилим». (Он сказал эти слова, когда послал своего *габая* купить ему книгу Теилим в месяце Элул).

Шаар аМелех (1:2) пишет: «Я видел прекрасный обычай, существующий во многих общинах, и мои родители тоже рассказывали мне об этом добром обычае. Начиная с Рош Ходеша Элул и до Йом Кипура, сразу после *Шахариса* люди читают Теилим — со слезами и *проникновенными* голосами. Я решил ввести этот замечательный обычай и в нашем городе. Теилим особенно необходимы в этом месяце, потому что главная цель Элула — устранить *мастиним* (*мекатригим*, обвинителей, выступающих против нас). И ничто не устраняет их лучше, чем чтение Теилим. Теилим называются *мизморим* (песнями). Это слово также означает «подрезать», «обрезать». Теилим

словно срезают все *мекатригим*, которые
 колючки² — то есть обвиняют человека на
 устраняют всех Небесном суде.³

2. Шаар аМелех завершает: «Поэтому читайте Теилим с *каваной* и со слезами, а после каждой книги Теилим произносите соответствующую *тфилу*. Желательно, чтобы Теилим читали десять человек, а затем вместе произносили Тринадцать Атрибутов Милосердия до конца молитвы. Если вы знаете место или город, где еще не знакомы с этим прекрасным обычаем, сообщите им о нем, чтобы каждый день месяца Элул мы были связаны с Теилим. Пусть наше чтение Теилим будет дорого Всевышнему так, словно мы изучали законы *негаим* и *оалос*. И пусть заслуга Давида аМелеха защитит нас, чтобы мы удостоились благоприятного приговора — к жизни и миру».

3. Несивос Шалом (Слоним) *зацал* тяжело заболел в конце месяца Ав, и врачи рекомендовали ему срочную операцию. Однако Несивос Шалом хотел отложить ее до окончания *йомим нораим*. Он объяснил, что мы верим: в Рош аШана выносятся Небесный приговор, и в эти дни можно молиться и удостоиться доброго года.

Родные поняли, что Несивос Шалом твердо решил не соглашаться на операцию раньше времени, и попросили врача прийти к нему домой. Врач подробно объяснил ему, как нужно заботиться о себе до операции: что есть, сколько спать и какие меры предосторожности соблюдать.

На следующий день после Йом Кипура его привезли в больницу для операции. Врачи провели обследование и обнаружили, что операция ему больше не нужна. Один из врачей заметил: «Время пошло Вам на пользу». Несивос Шалом ответил, что действительно именно «время» помогло ему. Дни Элула и *йомим нораим* стали для него временем спасения, потому что благодаря своим *тфилос* он изменил вынесенный ему приговор.

Сражаться с *йецер ара*

Ор аХаим аКадош, Реббе Буним из Пшисхи *зацал* и другие объясняют, что слова «когда выйдешь на войну против своих врагов» также относятся к войне, которую человек ведет с *йецер ара*.

Тиферес Шломо пишет (на начало этой недельной главы): «Есть праведники, которые сражаются со своим *йецер ара* и побеждают его. Но проходит несколько дней, и *йецер ара* снова возвращается, и им вновь приходится вступать с ним в борьбу. Это приводит их в недоумение, и они спрашивают: "Что происходит? Ведь я уже однажды выиграл эту войну!" Они думают, что покончили с *йецер ара*, но он возвращается снова. Они не понимают, что с ними будет дальше. Тора говорит именно об этом и объясняет: *ки сейце* – причина, по которой ты пришел в этот мир, — это

война. Это цель всей твоей жизни. Ради этого ты был создан».

Невозможно раз и навсегда выиграть войну с *йецер ара* и жить с ним в мире, потому что тогда жизнь потеряла бы свой смысл. Всегда будут новые битвы. *Ки сейце ламилхама* – именно ради этих битв человек и пришел в этот мир.

Ружинер Реббе *зацал* говорил: «Шлепок на шлепком — главное, чтобы последний шлепок остался за тобой». Иногда *йецер ара* выигрывает отдельную битву, а иногда побеждаешь ты. Главное — одержать победу в конце.

Реб Ицхак Гутнер *зацал* пишет в одном из своих писем: «Когда мы говорим о величии праведников, у нас есть плохая привычка начинать с конца их жизни и рассказывать лишь о тех высотах, которых они достигли.

Мы пропускаем многие годы их борьбы с *йецер ара*. Нам кажется, будто они родились праведниками. Все восхищаются тем, насколько Хофец Хаим берег свою речь. Но кто рассказывает о его внутренней борьбе, о падениях и подъемах, которые ему пришлось пережить, прежде чем он достиг этого уровня? А ведь это лишь один пример из тысячи.

Когда мы опускаем эту часть их жизни, возникает серьезная проблема. Если молодой человек искренне стремится расти в *аводас Ашем*, но сталкивается с испытанием или падает, он начинает думать, что никогда не сможет достичь уровня тех праведников, которым хочет подражать. Он решает, что если у него есть трудности, значит, для него уже нет надежды. Но это совершенно неправильно. Знай, мой

друг: ты будешь снова и снова падать, и будут сражения, которые ты проиграешь. Но в конце концов ты выйдешь победителем и увенчаешься венцом успеха.

Мудрейший из людей сказал: "Праведник падает семь раз и поднимается." Мудрые понимают, что праведник поднимается именно потому, что семь раз падал и каждый раз вновь поднимался. Прошу тебя, не представляй себе праведников людьми, которые уже живут в полном мире со своим *йецер тов*. Напротив, именно тогда, когда в тебе горит *йецер ара* и ты изо всех сил стараешься его преодолеть, ты больше всего похож на великих людей Израиля — даже больше, чем в те моменты, когда борьба на время затихает».

В обычной войне, когда одно государство воюет с другим, победа в

отдельном сражении сама по себе мало что значит. Имеет значение только окончательная победа в войне. Промежуточные успехи ничего не стоят, если в итоге война проиграна. Но война с *йецер ара* совсем иная. Каждое, даже самое маленькое мгновение победы достойно радости и празднования.

Хазон Иш *зацал* учил: «Святой, благословен Он, любит *исхазкус* — когда

человек укрепляет себя, чтобы исполнить волю Всевышнего, даже если это продолжается всего одно мгновение».⁴

Бейс Аарон *зацал* пишет: «Человек должен искренне радоваться каждому доброму делу, которое он совершает ради *аводас Ашем*, потому что каждое из них бесценно. Он должен твердо решить, что не променяет ни одну такую *мицву* на все богатства мира. Даже если это

4. Реббе Гедалья Моше из Звиля *зацал* однажды спросил одного человека, почему тот не ходит на лекции по *муссару*, на которые приходят много людей.

Тот ответил:

— Я знаю себя. Даже если слова раввина вдохновят меня сделать *тишуву*, она долго не продлится. Очень скоро я снова вернусь к своим прежним привычкам.

Реббе ответил:

— Представь себе, что человек тонет в море. Кто-то подплывает к нему и говорит: «Я могу спасти тебя, но только на полчаса. Потом ты снова окажешься в воде». Разве тонущий откажется от такой помощи? Конечно же, нет. Так почему же ты не хочешь сделать *тишуву*? Даже если она продлится совсем недолго, это все равно стоит того.

доброе дело длилось всего одно мгновение, каждое слово, каждая мысль и каждое действие никогда не пропадут. Они драгоценны для самого человека, а возможно — и для всего народа Израиля.

Может ли быть большая радость, чем исполнять ту миссию, ради которой человек был создан? Поэтому нужно делать все, что в его силах. Следует стремиться совершать все больше и больше — и маленьких, и больших добрых дел. Как говорится: "На распродаже все, что успел взять, — уже прибыль"».

Держись за положительно влияние

Когда человек переживает духовный подъем, момент *рухнийос* — во время изучения Торы или исполнения *мицвы* — это должно оставить в нем след. Даже

после того как *мицва* уже исполнена, ее влияние должно сохраняться. Приближаются святые дни Рош аШана, Йом Кипур, Суккос и Шмини Ацерес. Эти дни тоже должны оставить на нас свой отпечаток. И даже после того, как *йомим товим* закончатся, их *ашипaa* (влияние) должна продолжать жить в нас.

В главе Ваякель сказано (35:1): «Моше собрал всю общину сынов Израиля...» — и научил их жертвовать на строительство Мишкана. После этого Тора говорит: «И вышла вся община сынов Израиля от Моше».

Разве не очевидно, что если они вышли с собрания, то вышли и «от Моше»? (См. Ор аХаим, который приводит три объяснения этого вопроса.)

Алтер из Кельма *зацал* (цитируется в *Даркей Муссар*, стр. 138) объясняет, что пасук хочет научить нас следующему: даже когда

они ушли от Моше, они по-прежнему оставались «перед Моше». Его влияние было настолько сильным, что сопровождало их и после ухода. Любой, кто видел их, сразу понимал, что это ученики Моше Раббейну.

Бывает, что человек учится в ешиве или колеле, а затем обязательства вынуждают его выйти работать. Но и после того, как он покинул *бейс медреш*, должно быть заметно, откуда он вышел.

То же относится и к *бен Тора*, который отправляется в отпуск. Даже во время отпуска должно быть видно, кем он является. В любых обстоятельствах и на протяжении всей жизни должно быть заметно, что он вырос в *бейс медреше*. Его *миддос*, *йицрас* *Шамаим*, его связь с Торой должны быть глубже, чем у человека, никогда не

жившего атмосферой *бейс медреша*. Положительное влияние не должно исчезнуть.

Рав Йосеф сказал (*Песахим* 68б): «Если бы не этот день (дарование Торы), сколько Йосефов было бы на рынке». Можно объяснить эти слова так: если бы не дарование Торы, у человека было бы множество разных личностей. На рынке он был бы одним человеком, дома — другим, в дороге — третьим, и так далее.

Так живут, *леавдиль*, народы мира. Некоторые из них ходят в свои «храмы служения». Пока они находятся там, они могут вести себя благопристойно, но, выйдя наружу, сразу становятся совершенно другими людьми. Дома — одна личность, в храме — другая, на работе — третья.

Рав Йосеф сказал, что если бы не дарование Торы, и у него самого

было бы множество «Йосефов». То есть его поведение менялось бы в зависимости от места, где он находится. Но теперь, когда мы получили Тору, мы всегда несем на себе ее отпечаток. Облик *бен Тора* остается с человеком везде и при любых обстоятельствах.

В Теилим сказано: «Пойдите, дети, послушайте меня — я научу вас страху перед Всевышним».

Скуленер Реббе *зацал* спрашивает: почему сказано «пойдите, дети», а не «придите, дети»? Разве Довид аМелех не звал своих сыновей, чтобы научить их *йирас Шамаим*?

В ответ Скуленер Реббе *зацал* привел историю, происшедшую с Аптер Равом: однажды Аптер Рав *зацал* приехал в один город. Руководители общины пригласили его молиться *Шахарис* в их большом

бейс медреше. На следующее утро Аптер Рав подошел к зданию вместе со многими жителями города, но внутрь не вошел.

Он сказал:

— Я вижу, что этот *бейс медреш* наполнен Торой и молитвой.

Руководители очень обрадовались и даже почувствовали гордость: Аптер Рав похвалил их *бейс медреш*. Но они не понимали, почему он все же не входит.

Тогда Аптер Рав объяснил:

— Обычно, выходя из *бейс медреша*, человек уносит с собой вдохновение на весь оставшийся день. Но я вижу, что здесь люди, покидая *бейс медреш*, оставляют все приобретенное внутри. Вся их Тора и молитва остаются здесь. Поэтому мне уже нет места войти. *Бейс медреш* переполнен

Торой и молитвой, потому что каждый, выходя, оставляет их внутри.

Именно это имел в виду Довид аМелех, сказав: «Пойдите, дети, послушайте меня — я научу вас страху перед Всевышним». Он учил их действовать с *йирас Шамаим* прежде всего тогда, когда они *выходят* из *бейс медреша*. Именно вне его стен должно быть видно, чему они там научились.

Слова «пойдите, дети, послушайте меня — я научу вас страху перед Всевышним» были высечены на здании *бейс медреша* ешивы Реб Меира Шапиро «Хахмей Люблин». Они постоянно напоминали *бахурум*, что их *йирас Шамаим* должно оставаться с ними и после того, как они покидают *бейс медреш*.

Это можно сравнить с учеником, который хромает. Пока все сидят в

бейс медреше и изучают Торы, никто не замечает, что он чем-то отличается от остальных. Но когда занятия заканчиваются и все идут домой, становится видно, что этот ученик хромает. Тогда различие между ним и другими сразу бросается в глаза.

Так же происходит и с теми, кто учится в *бейс медреше*. Пока они находятся внутри, трудно увидеть разницу между учениками. Но когда они выходят наружу, становится ясно, кто сохранил свою *йирас Шамаим*, а кто ослабел. Именно тогда видно, кто действительно приобрел *йирас Шамаим* в *бейс медреше*, а кто — нет.

Мудрецы (*Шаббос* 116а) говорят, что два *пасука* «*ва-йехи бинсоа...*» представляют собой отдельную книгу Торы. Поэтому они окружены двумя перевернутыми буквами *нун*, чтобы показать, что это

отдельная книга.⁵ Праведники (это также приводится от имени Йетав Лев *зацал*) объясняют эти слова следующим образом: слова «*ва-йехи бинсоа*» означают: «Когда отправляются в путь...» Это учит, что сама тема путешествий — настолько важная *сугья* (тема), что о ней можно написать целую книгу. Во время поезда человек сталкивается с особыми испытаниями в *йирас Шамаим* и в соблюдении *мицвот*, которых зачастую нет дома. Поэтому в дороге нужно особенно укреплять свой *йирас Шамаим*, чтобы он всегда оставалась с человеком.

После главы об *Акейде*, которую мы читаем по утрам, следует молитва «Рибоно шел Олам,

Властелин Мира...». В Белзе существовал обычай: в дни, когда отмечался даже небольшой праздник, эту молитву не произносили.

Однажды в такой день один из молящихся объявил:

— Сегодня мы не говорим «Властелин Мира».

Реббе Аарон из Белза *зацал* сразу поправил его:

— Не говори так. Лучше скажи: «Сегодня мы не читаем слова, начинающиеся с "венеэмар (сказано)".» (В этой молитве есть несколько *псухим*, начинающихся словом «венеэмар».) Но никогда не следует говорить, что «сегодня нет Рибоно шел Олам», потому что

5. В этом смысле в Торе не пять книг, а семь, потому что книга Бемидбар делится на три части: начало книги Бемидбар, два *пасука* «*ва-йехи бинсоа...*», а затем остальная часть книги Бемидбар. На это намекает *пасук* (Мишлей 9:1): «Она высекала семь своих столпов».

человек всегда должен помнить: Властелин Мира всегда находится рядом с ним. Где бы человек ни был — в *бейс медреше* или за его пределами, — Рибано шел Олам всегда с ним.⁶

6. В кастрюлю, где варилось кошерное мясо, случайно попал кусок некошерного мяса. Тесть сразу спросил своего зятя, какой закон в таком случае. Сам тесть был *ам аарец*, простаком, а его зять — *талмид хахам*, поэтому он полностью полагался на его *псак*. Зять ответил, что поскольку в кастрюлю попало больше одной шестидесятой части некошерного мяса, вся кастрюля стала некошерной.

Некоторое время спустя уже варилось некошерное мясо, и в кастрюлю случайно упал большой кусок кошерного мяса. Тесть сказал:

— На этот раз мне не нужно спрашивать зятя. Я уже знаю закон. Если один кусок некошерного мяса может сделать всю кастрюлю некошерной, то кусок кошерного мяса тем более должен сделать всю кастрюлю кошерной.

Он объяснил это принципом *мида това меруба* — добро сильнее зла. Если зло способно испортить всю кастрюлю, то добро, конечно же, должно суметь ее исправить.

Услышав такой *псак*, зять воскликнул:

— *Хас ве-шалом!* Один кусок кошерного мяса не делает всю кастрюлю кошерной.

То же самое относится и к рекламе гостиничного отдыха, где крупными буквами обещают уроки Торы, хорошего *хазана* и тому подобное. Одного этого недостаточно, чтобы место стало подходящим. Нужно посмотреть, что там происходит помимо этого. Если в целом место неподходящее, то небольшая примесь хорошего не сделает его «кошерным».

Один из законов Шаббоса — это закон *хазара*, то есть при

каких условиях можно вернуть кастрюлю на *блех* (электроплату или пласт металла, покрывающий конфорку) в Шаббос. Не вдаваясь во все подробности, Шульхан Арух (Орах Хаим 253) приводит три обязательных условия:

- 1). Когда человек снимал кастрюлю с *блеха*, он должен был намереваться вернуть ее обратно.
- 2). Все время, пока кастрюля находится вне *блеха*, она должна оставаться у него в руках. Если он поставил ее на стол или в другое место, вернуть ее уже нельзя.
- 3). Пища должна оставаться горячей к моменту возвращения на *блех*.

Реб Гедаля Айзман, *машгиах* ешивы «Кол Тора», говорил, что эти три условия относятся и к *бахурим*, которые уезжают из ешивы на каникулы:

- 1). Они должны уезжать с намерением обязательно вернуться.
- 2). Можно отдохнуть, но нельзя «устроиться» в этом состоянии. Подобно кастрюле, которую нельзя переставить в другое место.
- 3). *Бахур* должен оставаться «горячим». Он не должен остыть и потерять свой *ислагавус* к Торе и *аводас Ашем*.

Несколько *бахурим* хотели поехать купаться на море. Они сказали Реб Бен-Циону Абба Шаулю *зацал*:

— Зачем же Всевышний дал нам море, если не для того, чтобы в нем купаться?

Реб Бен-Цион Абба Шауль ответил:

— Всевышний не *дал* нам море. Он его *создал*. А вот что Он действительно *дал* нам — это Тора.

(Мы приводим этот рассказ не для того, чтобы обсуждать, можно ли купаться на кошерном пляже, а чтобы помнить, что именно Всевышний дал нам в подарок и чему должно принадлежать наше главное внимание.)

Однажды кто-то увидел, как один *рош ешива* изучает *Кецос*,

Радуйся своей доле

Утром мы произносим благословение «Который дал мне все необходимое». Это благословение сформулировано в единственном числе, в отличие от остальных *биркос ашахар*, которые произносятся во множественном числе. Например, благословение «Открывающий глаза слепым» — это б л а г о д а р н о с т ь Всевышнему за дар зрения всему

человечеству. А благословение «Который дал мне все необходимое» — это благодарность за все, что Всевышний дал именно тому человеку, который произносит эту *браху*. Мы не говорим: «Который дает людям все необходимое», выражая благодарность за то, что Всевышний обеспечивает потребности всего человечества. Мы говорим: «Который дал мне все необходимое».

держа в руке холодный стакан кока-колы. Он дерзко спросит:

— Так изучают *Кецос*?

Рош ешива ответил:

— Нет. Но именно так пьют стакан кока-колы.

Урок этой истории следующий: даже если человеку хочется выпить кока-колы или немного отдохнуть во время отпуска, он должен помнить, что и это нужно делать так, чтобы никогда не отходить от Торы.

Раббе Мендель из Риминов *зацал* установил правило, что *хазаним*, которые будут вести молитвы в Рош аШана и Йом Кипур, начиная с пятнадцатого числа месяца Ав должны ежедневно учиться. Он говорил, что получил это указание от Раббе Элимелеха из Лиженска *зацал*.

Я слышал от одного праведника, что слова «Который дал мне все необходимое» содержат очень важный урок. Они учат человека говорить себе: «Я не завидую тем, у кого больше, чем у меня, потому что Всевышний дал мне все, что мне необходимо. Мне не нужно больше, потому что, если бы у меня было больше, это не пошло бы мне на пользу».

Если бы у человека было больше, это никак не помогло бы ему. Наоборот, это лишь стало бы для него препятствием. Именно поэтому Всевышний не дал ему этого. Следовательно, не следует завидовать другим, ведь каждый получает именно то, что является наилучшим именно для него. Именно этому учит нас благословение «Который дал мне все необходимое». У меня есть все, что мне действительно нужно, и мне ничего не недостает.

Всевышний обещает, что в будущем «Я удалю каменное сердце из вашей плоти и дам вам сердце из плоти» (Йехезкель 36:26).

Мидраш (Берейшис Рабба 34:15) объясняет, что выражение «сердце из плоти» можно также прочесть как *лев босер* — сердце, которое отвергает чужой удел. Мидраш поясняет, что тогда человек будет желать именно того, что есть у него самого, а чужой удел будет ему неприятен. Он увидит, что у другого больше денег, больше успеха и других благ, но не станет этого желать. Напротив, ему будет неприятна мысль получить чужую долю. Он захочет именно ту долю, которую Всевышний предназначил ему.

Слово *босер* также связано со словом, означающим неспелый плод. Неспелые плоды горькие, и человек, съев

их, может даже вырвать. Соответственно, *лев босер* означает сердце, которое настолько отвергает чужой удел, что он ему буквально отвратителен. Какими бы прекрасными ни казались эти блага для другого человека, для него самого они не являются желанными. Он хочет именно то, что Всевышний избрал для него, потому что Всевышний лучше знает, что ему действительно нужно. Поэтому Всевышний говорит: «Я удаю каменное сердце из вашей плоти и дам вам сердце *босер*». То есть «Я дам вам сердце, которое будет радоваться своей собственной доле и не

будет желать долю другого».⁷

Мудрецы (*Авос* 4:1) говорят: «Кто богат? Тот, кто радуется своей доле». Тиферес Шломо (Ки Саво) объясняет: «Человек должен верить, что вся его *парнаса* и все его богатство приходят исключительно по *ашгахе* Всевышнего. Тогда он не станет завидовать своему ближнему, потому что это не его доля. Тем более что все, что ему действительно необходимо, у него уже есть, и несомненно, ему не нужно больше. Именно это означает выражение “И дарует тебе мир”. Все совершенно, ничего не недостает, и человеку не

7. Ункелос переводит слово *база* — «презирать», «относиться с пренебрежением» — словом *бесар* (*Бемидбар* 15:31). Комментаторы объясняют, что выражение *лев босер* означает сердце, которое «пренебрегает чужой долей». Такой человек доволен своей собственной долей — той, которую дал ему Всевышний. Он не желает того, что есть у других, потому что знает: если Всевышний не дал это ему, значит, это не было бы для него благом.

хочется большего. Того, что у него есть, ему достаточно. Но если у человека нет такого отношения, то никакое изобилие благословений ему не поможет. Сколько бы он ни получил, ему всегда будет мало. Ведь, как сказали мудрецы: “У кого есть сто — хочет двести”. И тогда он никогда не будет доволен тем, что дал ему Всевышний...»

Сострадание

Одна из мицвос этой недельной главы — запрет: «Не паши вместе на быке и осле». Раши пишет, что этот запрет относится не только к быку и ослу, но и к любым двум разным видам животных. Нельзя запрягать вместе

животных разных видов для совместной работы.

Каковы причины этой мицвы?

Даас Зекейним ми-Баалей а-Тосфос и Баал аТурим объясняют, что бык пережевывает жвачку, и ослу кажется, будто бык все время ест. Осел будет страдать, думая, что его товарищ получает пищу, а он сам — нет.⁸

Ибн Эзра объясняет иначе. У быка и осла разная сила, поэтому совместная работа причиняет им страдания.

Сефер аХинух (550) приводит еще одно объяснение. Он пишет: «Известно, что животные очень страдают, когда находятся среди представителей другого вида. Например, птицы

8. Реббе Аарон из Белза *зацал* советовал: «Если у вас хорошие дети, не рассказывайте об этом другим людям, потому что, возможно, у них дети не такие, и ваши слова причинят им боль».

одного вида держатся вместе. Почему они не смешиваются с другими птицами? Потому что им приятно быть среди себе подобных. Тем более это касается совместной работы. Животным тяжело работать рядом с представителями другого вида».

Такой порядок установил Всевышний в Своем мире. Поэтому Тора запрещает запрягать вместе быка и осла (или любых других животных разных видов). Мы не должны причинять животным страдания и боль.

В заключение Сефер а-Хинух пишет: «Мудрые люди должны извлечь из этого нравственный урок и не ставить вместе на одну работу людей с совершенно разным складом характера. Например, не следует соединять в одной работе злодея и праведника, или человека уважаемого с человеком низкого уровня. Если Тора

запрещает заставлять работать вместе животных разных видов, то тем более трудно разумным людям работать бок о бок с теми, кто совершенно не похож на них».

В этой недельной главе есть еще несколько *мицвот*, которые учат нас чуткости к нуждам других людей.

Один из примеров — заповедь (23:4-5): «Аммонитянин и моавитянин не войдет в общину Б-га. Даже десятое поколение никогда не войдет в общину Всевышнего, потому что они не встретили вас хлебом и водой, когда вы вышли из Египта».

Сефер а-Хинух (561) объясняет: «Тора учит нас испытывать неприязнь к народам Аммона и Моава, потому что это жестокие и испорченные народы. Они не предложили хлеба и воды

многочисленному народу, утомленному долгим путем, когда тот проходил возле их границ. Аммон и Моав поступили бесчеловечно и даже не заботились о том, что другие народы увидят их истинную жестокую природу. Их

зло настолько глубоко укоренилось в их сущности, что им невозможно исправиться. Поэтому такие люди недостойны присоединиться к святому народу Израиля».⁹

9. Праведник из Иерусалима, Реб Зелиг Браверман *зацал*, вместе со своей Реббецин принял на себя обязательство каждую пятницу печь халы и бесплатно раздавать их беднякам Иерусалима. Однажды в пятницу незадолго до Шаббоса к его двери пришел бедняк и попросил две халы. Реб Зелиг ответил:

— Мне очень жаль, но сегодня за халами пришло так много людей, что ничего не осталось.

Бедняк очень рассердился и дважды ударил Реб Зелига по лицу. Реб Зелиг сразу же взял две халы, приготовленные для собственной субботней трапезы, и отдал их бедняку.

Когда тот ушел, домашние спросили Реб Зелига:

— Почему ты отдал наши халы? Они нужны нам для субботней трапезы. И разве он вообще заслуживает что-либо после того, как ударил тебя?

Реб Зелиг объяснил, что если этот человек дошел до того, что ударил его, значит, халы были ему жизненно необходимы. Он понял, что, если бедняк вернется домой без хал, жена очень рассердится, и в семье может возникнуть серьезная проблема с *шалом баис*.

— А мы, — добавил Реб Зелиг, — на этой неделе обойдемся мацой.

После этого Реб Зелиг закрылся в своей комнате, и снаружи было слышно, как он говорит самому себе: «Зелиг, почему тебе понадобилось получить две пощечины, чтобы понять, что нужно отдавать другим даже свое собственное?»

Отец новорожденного хотел назвать сына в честь своего отца, но жена считала, что это плохая идея. Три месяца назад в их здании умер ребенок с таким же именем, и она боялась, что это дурной знак.

Отец обратился за советом к Реб Шломо Залману Оербаху *зацал*. Реб Шломо Залман поддержал жену, но по совершенно другой причине. Он сказал:

— Я согласен с вами, что само имя не несет никакого дурного предзнаменования. Но есть другая причина не давать его ребенку. Вы живете в одном доме с семьей, потерявшей ребенка с этим именем. Каждый раз, когда они будут слышать, как вы зовете своего сына, им будет вспоминаться их ребенок, и это причинит им огромную боль.

Однажды Реб Алтер Шмулевич *зацал* увидел маленькую девочку, плачущую у тротуара.

— Что случилось? — спросил он.

— Подруга сказала, что мое платье некрасивое, — ответила девочка, надувшись.

Реб Шмулевич сказал ей:

— Передай своей маме, что я сказал: у тебя очень красивое платье.

Лицо девочки сразу просияло, и она побежала домой рассказать об этом матери.

Реб Шмулевич сказал человеку, который шел рядом с ним:

— Мидраш говорит: «Так же как Всевышний стирает слезы со всех лиц, так и ты должен утирать слезы со всех лиц». Только что я исполнил эти слова, вытерев слезы с лица этой девочки.

Однажды в пятницу после погружения в *микву* Реббе Аарон

Некоторые объясняют, что проблема была не в

из Белза *зацал* попросил своего *габая*, Реб Шалома Фогеля, принести ему кофе и кусок пирога.

Реб Шалом очень удивился, потому что Реббе никогда прежде не просил ничего подобного. Он вообще ел очень мало.

Когда кофе и пирог принесли, Реббе сказал:

— Отнесите это такому-то человеку, который сейчас находится в *бейс медреше*. Когда я был в *микве*, я услышал, как он сказал: «После такой горячей *миквы* мне не хватает только чашки горячего кофе с кусочком пирога». Я хочу исполнить его желание.

Реб Яаков из Толочина *зацал* сочинил множество *нигуним* для столинских хасидов. Однажды Реббе Ашер Столинер *зацал* попросил его:

— Спой мне один из своих новых *нигуним*.

Реб Яаков исполнил мелодию, которую недавно сочинил, но Реббе сказал, что имел в виду другую. Тогда он спел еще одну, но и она оказалась не той.

Наконец Реб Яаков сказал:

— Видимо, Реббе имеет в виду какую-то определенную мелодию. Скажите мне, какую именно, и я с радостью ее исполню.

Реббе ответил:

— Прошлой ночью, в три часа, ты вошел в *бейс медреш* и увидел, что там не топится печь. Тебе стало жалко тех, кто учится. Ты вышел на улицу, несмотря на мороз и снег, нарубил дров для печи и, работая, пел. Вот эту мелодию я хочу услышать.

Это была прекрасная мелодия, потому что она родилась в тот момент, когда человек проявлял сострадание и совершал *хесед* ради других евреев.

том, что амонитяне и моавитяне не дали евреям хлеба и воды, ведь народ не нуждался в этом: у них был ман в пищу и вода из колодца Мирьям. Проблема заключалась в том, что они не встретили вас *словом*. Они не сказали слов поддержки, не ободрили вас, не проявили человеческого участия.

Предостережение об интернете

Реб Янкеле Галинский *загал* рассказывал: «Когда я был в Белостоке, я проходил по улице, где *находилась* психиатрическая больница. Двое людей окликнули меня по имени. Я подошел к ним, и они сказали, что они совершенно нормальные, но кто-то объявил их сумасшедшими, и с тех пор они находятся в этой больнице. Они рассказывали, как тяжело им здесь, что эта больница ничем не лучше тюрьмы,

и все это произошло из-за ложных обвинений.

Я сказал им, что Йосеф аЦадик тоже двенадцать лет просидел в тюрьме совершенно без вины, а затем стал правителем Египта. Мы около часа приятно беседовали. Я старался укрепить их *эмуна* и *битахон*. Я был убежден, что эти двое психически здоровы, и сказал им, что сделаю все возможное, чтобы помочь им выйти из этой больницы.

Они поблагодарили меня. Один из них сказал:

— Пожалуйста, освободите меня как можно скорее, потому что, пока я нахожусь здесь, не может прийти Геула.

Затем он объяснил:

— Видите ли, я — Мошиах, и должен избавить еврейский народ от *галуса*, но застрял здесь, в заключении.

Второй тут же упрекнул его:

— Сколько раз я тебе говорил, что Машиах может открыться только тогда, когда Всевышний велит ему это сделать, а я тебе такого разрешения не давал.

Тогда я понял, что на самом деле они действительно находятся там, где должны быть».

Именно это означает пасук (Козлес 12:13): «В конце концов стало ясно...» В итоге выяснилось, что их место действительно было в этой больнице.

Реб Янкеле Галинский объяснял, что *йецер ара* — это «старый и глупый царь». Он внушает человеку нелепые идеи. Поначалу его слова могут казаться умными и логичными, но нужно смотреть на конец — чем все заканчивается. Если итогом становится страх перед Небесами, значит, это мудрый совет. Если

же нет — значит, это глупость, и от такого советчика лучше держаться подальше.

В этом смысл *пасука*: «Конец всему, после того как все услышано: бойся Г-спода и соблюдай Его заповеди, ибо в этом весь человек». Смотри на конечный результат. Проверь, приводит ли этот совет к *йирас Шамаим* или нет.

Сказано (Мишлей 17:12): «Лучше человеку встретить медведицу, потерявшую детенышей, чем глупца в его глупости». Медведица, лишившаяся своих детенышей, очень опасна. Но еще опаснее встретиться с глупцом, который распространяет идеи, способные повредить *йирас Шамаим* человека.

Одного человека перед смертью спросили, где он хочет быть похоронен. Он ответил:

— У меня есть одна просьба. Не хороните меня рядом с человеком, который при жизни пользовался iPhone.

Ведь умершие уже не пользуются iPhone. Тем более следует избегать близости с человеком, который пользуется им при жизни. Это можно сравнить с тем, как если бы человек заживо похоронил себя.

Например, когда вы едете в автобусе, не садитесь рядом с человеком, у которого есть iPhone. Известно слишком много историй о людях, которые лишь однажды увидели мерзости, показываемые на iPhone и подобных устройствах, а затем, не дай Б-г, опустились до самых низких духовных уровней.

Сказано (Мишлей 6:6): «Пойди к муравью, ленивец; посмотри на его пути и стань мудрым». Это можно объяснить

так. Муравьи бегают по земле, собирая крошки пищи. Когда рядом проходит человек, они сразу прячутся, чтобы не быть раздавленными. Когда человек уходит, они снова выползают наружу и продолжают свои поиски, пока не появится следующий прохожий, от которого им снова придется спастись.

Почему же муравьи не учатся на прошлом? Ведь они уже почти были раздавлены. Почему они снова и снова выходят наружу и подвергают себя опасности?

Мы должны извлечь урок из этой глупости муравьев и быть мудрее их. Не следует идти туда, где существует духовная опасность. Если в прошлом вы уже испытали падение из-за недостаточной осторожности, почему бы не сделать из этого вывод и не быть более

осмотрительными
теперь?

В *Пиркей Авос* (4:2) сказано: «...убегает от греха». Хасид Явец объясняет, что когда начинается пожар, от него убегают, потому что огонь быстро распространяется. Именно так следует убегать и от греха. Поэтому Мишна употребляет слово «убегает». От греха недостаточно просто уйти; от него нужно

бежать, как человек, спасающий свою жизнь.¹⁰

Когда начинается война и одна из сторон понимает, что ей грозит уничтожение, тогда она сражается с максимальной силой и пускает в ход свое секретное оружие. До этого его берегли, сохраняя на самый критический момент. Но теперь ясно: если не сейчас, то уже никогда. Если не сражаться из всех сил, поражение неизбежно.

10. Рав Шах *зацал*, глава ешивы Поневеж, говорил, что за семьдесят лет в Поневеже (Литва) у него не было столько испытаний, сколько выпадает за один день в Бней-Браке, на улице Раби Акива. Если так было сорок лет назад, что же можно сказать о нашем времени?

Реб Моше Штернбух *шилита* пишет (*Моадим узманим*, т. 7, симан 143, примечание), что Бейс Исраэль *зацал* сказал ему: «Я хотел соблюдать все *хумрос*, следуя всем мнениям и всем *поским*, но не мог этого сделать (см. там объяснение причины). Тогда я выбрал для себя один главный принцип: в поколении, предшествующем приходу Машиаха, основные строгости и меры предосторожности должны касаться исправления качества *Йесод* — *кедуши*, *цниюса*, избегания запрещенных зрелищ и связанных с этим законов. Именно в этих вопросах я соблюдаю особую строгость».

Так же действует и Сатан. Мы живем в *п о к о л е н и и*, *п р е д ш е с т в у ю щ е м* приходу Мошиаха, и именно в это время Сатан и все его воинство особенно усиливаются. Они используют оружие, которого не применяли на протяжении всего *галуса*, чтобы пленить еврейские души и не допустить наступления *Геулы*. Мудрецы (*Сукка* 52а) говорят, что с приходом Мошиаха Сатан будет уничтожен, и поэтому он боится и использует всю свою силу.

На это намекает пасук (*Бемидбар* 24:14): «Пойдем, я дам тебе совет о том, что этот народ сделает твоему народу в конце дней». Раши объясняет, что Билам посоветовал Балаку склонить еврейский народ к греху. Этот совет заключался в том, чтобы соблазнить их *знусом* (прелюбодеянием с дочерьми Моава) и *авода зара* (служением Бааль-Пеору).

Начало пасука понятно: «Пойдем, я дам тебе совет». Но что означают слова «что этот народ сделает твоему народу в конце дней»? Ведь грехи *авода зара* и *знуса*, к которым моавитяне склонили еврейский народ, произошли тогда, а не «в конце дней»!

Баалей *муссар* объясняют, что Билам сказал Балаку: «Своим пророческим даром я вижу, что произойдет в конце времен. В том поколении *йецер ара* станет чрезвычайно сильным. Он будет знать, что если не вступит в решающую битву именно тогда, то будет уничтожен. Поэтому в то время он станет сражаться изо всех сил, используя свое самое мощное оружие. Этим оружием будут величайшие испытания в области *кедушас Йесод* и *эмуны*. Из этого видно, что именно эти два испытания являются самым сильным

оружием *йецер ара*. Поэтому я советую тебе уже сейчас воспользоваться этим оружием против еврейского народа и привести их к этим грехам».

Из этого мы понимаем, насколько тяжелы испытания нашего поколения. Мы должны быть крепкими, словно огненная стена, и не позволить этим испытаниям проникнуть в наши дома — ни на волос. Мы живем *беахарис аямим*, в конце дней, и именно это — величайшие испытания перед приходом Машиаха.

Границы и меры предосторожности

Сказано (*Козлес* 10:8): «Того, кто разрушает ограду, ужалит змей». Хофец Хаим (*Шем Олам*, гл. 6, примечание) спрашивает: почему сказано именно «ужалит змей», а не лев,

ведь лев причиняет гораздо более страшные страдания? Он объясняет, что человек, которого укусил лев, сразу понимает, что находится в смертельной опасности, и немедленно ищет помощь. Но после укуса змеи человек сначала не осознает всей серьезности происходящего. Яд постепенно распространяется по крови, и лишь потом он понимает, насколько велика опасность.

То же относится к человеку, который нарушает один из *гедарим* — оград, установленных *гедолой* *Исраэль*. Сначала ему кажется, что ничего страшного не произошло. Но позже он обнаруживает, насколько низко упал, потому что решил, будто он умнее *хахамим* и что ему эти предосторожности не нужны.

В 5746 (1986) году произошла ядерная катастрофа в Чернобыле.

С тех пор Чернобыль превратился в заброшенный город, опасный для жизни. Но не кто рые легкомысленные люди решили, что они умнее других, и поехали туда. Они говорили, что ничего с ними не случится, а предупреждения властей — выдумка. Когда они въехали и чувствовали себя хорошо, они стали говорить: «Вот видите? С нами ничего не произошло. Все это — выдумка». Они не знали, что радиация уже проникла в их организм, и болезнь развивалась постепенно. Даже их дети, родившиеся спустя годы, страдали от последствий.

То же можно сказать о людях, которые считают себя мудрее других и утверждают, что ничего не случится, если пренебрегать *таканос*, у с т а н о в л е н н ы м и мудрецами нашего поколения. Они громко

заявляют: «Видите? У меня есть интернет, и со мной ничего не произошло». Но они не понимают, что, хотя им кажется, будто все в порядке, они причиняют вред себе и своим детям. Им кажется, что это пустяк, что ничего серьезного нет, тогда как на самом деле они наносят себе ущерб.

Гемара (Менахос 43б) говорит: «Тот, кто носит *тфилин* на голове и на руке, *цицис* на одежде и имеет *мезузу* на дверном косяке, не станет легко грешить». Эти заповеди защищают человека от совершения грехов. Раши пишет: «Считается, что он не согрешит». Как сказано (Козлес 4:12): «Тройная нить не скоро порвется». И еще сказано (Теилим 34:8): «Ангел Г-спода окружает боящихся Его и избавляет их». Раши объясняет, что Всевышний спасает их от греха.

Маарша объясняет, что каждая заповедь создает ангела. Эти три заповеди — *тфилин*, *цицис* и *мезуза* — создают ангелов, которые окружают человека и защищают его от совершения грехов.

Шевет аЛеви (рав Шмуэль Вознер *зацал*, *Параиас Шлах*) спрашивает: «Кто из евреев не старается тщательно исполнять эти заповеди — *талис*, *тфилин* и *мезуза*, причем самым лучшим образом? Почему же тогда они не защищены от грехов? Ведь мудрецы обещали, что соблюдение этих трех заповедей будет охранять человека».

Шевет аЛеви отвечает, что, хотя люди тщательно соблюдают эти заповеди, они одновременно вносят в свои дома нечистые и «проклятые» устройства. Как же поможет *мезуза*, находящаяся снаружи на дверном косяке, если внутри дома находится нечистый источник? Об

этом можно сказать словами из *пийута* Йом-Кипура перед *Кедушей* в утренней молитве: «Горе дому, разрушители которого находятся внутри него».

Рав Вознер добавил, что то же относится и к *цицис* и *тфилин*, которые должны защищать человека от греха. Но если в его кармане лежит некошерный телефон, связанный со всевозможной духовной нечистотой, способной привести человека к самым низким уровням, то даже самые дорогие и самые лучшие *тфилин* не смогут защитить его, и самые кошерные *цицис* тоже не помогут, потому что источник нечистоты находится рядом с ним. Первое и основное условие успешного воспитания детей — чтобы дом был защищен и закрыт для всего дурного. Даже если человеку трудно отказаться от подобных

вещей или ему кажется, что они ему очень нужны, он должен открыть свое сердце, пожалеть своих

детей, чтобы они не упали в зло, и закрыть доступ к интернету.