

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Корах

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 - Корех

Жить с Всевышним в военное время

Довид аМелех молился (*Теилим* 140:8): «Г-сподь, Владыка мой, сила моего спасения, укрой мою голову в день битвы». Рав Шах *зацал* спрашивает: почему Довид аМелех просил защитить именно голову? Ведь во время войны защита нужна всему телу, всем 248 органам человека. Рав Шах отвечает, что во время войны люди часто впадают в панику и теряют ясность мышления. Поэтому Довид просил, чтобы его разум оставался спокойным, уравновешенным и постоянно наполненным верой.

Сейчас мы скажем очевидную вещь, но её необходимо повторять вслух: человеку следует остерегаться новостей и различных информационных передач. То же самое следует объяснять и детям. Польза от таких передач обычно невелика, если вообще существует, а вред бывает значительным, потому что события там подаются без веры.

Когда над Эрец Исраэль летят ракеты, звучит сирена, и люди бегут в защищённое помещение. Так и следует поступать. Однако есть ещё одна сирена, которой не хватает. Первая сирена предупреждает человека спасти свою жизнь. Но должна была бы существовать и другая сирена, которая предупреждала бы спасти свою душу. Это происходит тогда, когда человек избегает новостей и сообщений, которые либо наполняют его страхом, либо, наоборот, приводят к ощущению: «Моя сила и мощь моей руки сделали мне всё это». Такие сообщения не рассматривают происходящее через призму *эмуны* и *битахона*. Поэтому каждый человек должен сам следить за собой и объяснять своим детям, насколько важно быть осторожным в этом вопросе.

В главе Исро рассказывается, что Исро услышал о чудесах, которые совершил Всевышний. Как сказано (*Шмос* 18:1): «Исро... услышал всё, что сделал Б-г для Моше и для Своего народа Израиля, что Г-сподь вывел Израиль из Египта». Исро уже знал обо всех этих событиях. Он услышал о них ещё в Мидьяне.

Тем не менее, когда он пришёл к Моше, Моше снова рассказал ему обо всём, как сказано (*Шмос* 18:8): «И рассказал Моше своему тестю обо всём, что сделал Г-сподь фараону и Египту ради Израиля, обо всех трудностях, которые встретились им в пути, и как Г-сподь спас их». Возникает вопрос: зачем Моше рассказывал ему это заново, если Исро уже всё слышал?

Реб Шимшон Пинкус *зацал* объясняет, что Исро слышал обо всём от тогдашних «новостных источников». Вместе с фактами он услышал их объяснения, комментарии, прогнозы и мнения.

Моше рассказал ту же самую историю, но через призму веры. Поэтому после рассказа Моше Исро сказал (*Шмос* 18:11): «Теперь я знаю, что Г-сподь велик превыше всех сил». Раши объясняет: «Раньше я тоже знал это, а теперь знаю гораздо глубже». Исро уже слышал о выходе из Египта. Но теперь он услышал эту историю от Моше, наполненную верой, и был потрясён величиим Всевышнего. Так происходит всегда, когда человек слышит о событиях от людей, которые смотрят на происходящее через призму *эмуны* и *битахона*.

На самом деле такие времена особенно благоприятны для приближения к Всевышнему. Люди беспокоятся о себе, о своих семьях и о других евреях. Поэтому они больше времени посвящают Торе,

молитве и чтению *Теилим*, и благодаря этому становятся ближе к Всевышнему.

Теилим (глава 20) начинается словами: «Да ответит тебе Г-сподь в день беды...» А завершается эта глава словами: «Г-сподь, спаси! Царь ответит нам в день, когда мы воззовём».

Слово *бейом* — «в день» — встречается здесь дважды: сначала в выражении *бейом цара* — «в день беды», а затем в выражении *бейом корейну* — «в день нашего взывания». Я слышал следующее от одного человека, которому пришлось провести целый день в больнице. Когда он только приехал туда, ему казалось, что его ждёт *йом цара* — тяжёлый и мучительный день. Но в итоге этот день превратился в *йом корейну* — день, наполненный молитвой ко Всевышнему. К концу дня он увидел, сколько добра получил благодаря этому испытанию, потому что весь день был наполнен искренней и глубокой молитвой.

То же самое можно сказать о любом трудном периоде в жизни. Сначала он выглядит как *йом цара* — день беды и страдания. Но если человек использует это испытание правильно, такой день может превратиться в *йом корейну* — день, наполненный обращением к Всевышнему и близостью к Нему.

Иштадлус без паники

Как-то Белзер Рав *зацал* ехал из Тель-Авива в Кфар-Хабат печь мацу к Песаху, в канун праздника. Габаи, сопровождавшие его, очень спешили. Нужно было успеть испечь мацу и вернуться до начала *йом това*. Вдруг Белзер Рав велел остановить машину. Он вышел, постоял некоторое время на обочине дороги, и слышно было, как он произносит: «Спаси душу от смятения». Он почувствовал, что начинает поддаваться общей спешке и тревоге окружающих. Поэтому, несмотря на поздний час, остановился и молился о

том, чтобы сохранить спокойствие разума, без волнения и паники.

Написано (*Теилим* 34:1): «Псалом Давида, когда он изменил своё поведение перед Авимелехом, и тот прогнал его, и он ушел». В этом пасуке сказано «он изгнал его», и сразу после этого «и он пошёл».

Эти выражения кажутся противоречивыми. Обычно изгнанный человек не уходит спокойно, а убегает. Однако пасук раскрывает удивительное внутреннее спокойствие Давида аМелеха. Даже будучи изгнанным, он понимал, что всё исходит от Всевышнего. Поэтому он оставался спокойным и уравновешенным и не терял душевного равновесия.

Рамбам (*Илхос Мелохим* 7:15) пишет: «Когда человек находится на войне, он должен полагаться на Всевышнего, Который спасает Израиль во время бедствия. Тот же, кто думает только о войне и впадает в страх, нарушает запрет Торы, как сказано (*Дварим* 20:3): “Да не ослабеет ваше сердце; не бойтесь, не тревожьтесь и не ужасайтесь перед ними”».

Раббейну Йона (*Шаарей Тишуба* 3:32) объясняет слова Торы (*Дварим* 20:1): «Когда выйдешь на войну против врагов своих и увидишь коней, колесницы и народ, превосходящий тебя числом, не бойся их». Он пишет: «Когда человек видит приближающееся несчастье, спасение Всевышнего должно быть в его сердце, и он должен полагаться на Него».

Как сказано (*Теилим* 85:10): “Воистину, близко Его спасение к тем, кто боится Его”. И также сказано (*Йешаягу* 51:12): “Кто ты, что боишься смертного человека?”»

Следовательно, не поддаваться страху — это требование Торы. Даже когда человек видит «коней, колесницы и многочисленное войско», он обязан помнить, что спасение находится в руках Всевышнего. Как пишет Раббейну Йона: «Пусть спасение Всевышнего будет в его сердце, и пусть он полагается на Него».

Написано (*Теилим* 91:9): «*Ки Ата аШем махси*». Обычно это переводят: «Ибо Ты, Г-сподь, моё убежище». Согласно такому пониманию, слово «Ты» обращено ко Всевышнему.

Однако Раши объясняет иначе: «Ты сказал: "Г-сподь — моё убежище"». То есть Раши как бы добавляет в пасук слов *«ты сказал»*. Получается, что пасук обращён к самому человеку.

Затем Раши добавляет: «Это сокращённый пасук». В простом смысле он имеет в виду, что в тексте пропущены слова «ты сказал». Но можно увидеть здесь и дополнительный намёк: достаточно даже такого короткого высказывания *битахон*.

Человек говорит всего несколько слов: «Г-сподь — моё убежище». И уже благодаря этому удостоивается помощи и спасения от Всевышнего.

Эта глава перечисляет множество опасностей и бедствий. Например, сказано (*Теилим* 91:5): «Не убоишься ужаса ночи и стрелы, летящей днём». И всё это — потому что человек говорит: «Г-сподь — моё убежище».

О рассечении моря сказано (*Шмос* 14:22): «И воды были для них стеной справа и слева». Имрей Барух из Вижницы *зацал* отмечает, что слово «и воды» имеет числовое значение 102, что соответствует слову *эмуна*. Слово «для них» имеет

числовое значение 75, что соответствует слову *битахон*. Поэтому слова «и воды были для них стеной» являются намеком на то, что *эмуна* и *битахон* являются стеной, окружающей и защищающей человека. Эта стена служит ему защитой со всех сторон. Никакая ракета не может пробить такую стену.

Опасность страха

Во время войны от армии освобождают определённые категории людей. Среди них — человек, который построил дом, но ещё не успел в нём поселиться, как сказано (*Дварим* 20:5): «Кто тот человек, который построил новый дом и ещё не посвятил его? Пусть пойдёт и вернётся домой, чтобы не погибнуть на войне и другой не посвятил его дом».

Маараль (*Гур Арье* к *Дварим* 20:5) объясняет: «Есть люди, которым очень тяжело, когда кто-то другой получает то, что они считают своим. Такое состояние называется *халишус адаас* — уныние, подавленность, душевное ослабление. Когда человек впадает в такое состояние, его *мазаль* ослабевает, и поэтому он может погибнуть на войне. Такое душевное падение способно привести к беде. Из слов *Мааралья* мы видим, насколько важно сохранять радость и бодрость. Это само по себе служит защитой. А уныние и разочарование могут, наоборот, привести человека к падению.¹

1. Дубно Магид (*Сефер аМидос*, *Битахон*, гл. 5) пишет: «Когда человек чего-то боится, например войны, сам этот страх становится причиной того, что предмет его страха может прийти к нему». Как сказано (*Ийов* 3:25): «Ибо того, чего я боялся, достигло меня, и то, чего страшился, пришло ко мне». Поэтому мудрецы говорят (*Брахос* 32б), что есть четыре вещи, которые требуют постоянного укрепления, и одна из них — *битахон*. Как сказано (*Теилим* 27:14): «Надейся на Г-спода, будь твёрд, и Он укрепит твоё сердце; надейся на Г-спода», а также (*Йешаягу* 30:15): «В спокойствии и уповании будет ваша сила». Страх ослабляет человека и приводит его к падению, тогда как путь к спасению проходит через *битахон*.

Написано (*Дварим* 20:8): «И продолжают надзиратели говорить народу и скажут: кто тот человек, который боится и пал духом? Пусть возвратится домой, чтобы не растопил сердца своих братьев, как его собственное сердце». Дубно Магид спрашивает: почему нас должно беспокоить, что он вселит страх в других? Ведь спасение приходит от Всевышнего, а не от человеческой силы, ведь сказано (*Дварим* 3:22): «Не бойтесь их, ибо Г-сподь, ваш Б-г, сражается за вас». Он отвечает, что чрезвычайно важно,

Арвей Нахаль (Вайеце, друш 2) пишет: «Запрещено жить в страхе». Гемара рассказывает, что Йегуда бар Носон шёл за Равом Гамнуной и всё время тяжело вздыхал и стонал. Рав Гамнуна сказал: «Этот человек хочет навлечь на себя страдания», как сказано (Йиов 3:25): «Ибо того, чего я боялся, достигло меня, и то, чего страшился, пришло ко мне».

Арвей Нахаль объясняет, что страх действует подобно магниту, который притягивает металл. Так и страх притягивает к человеку именно то, чего он боится. Если человек испытывает правильный страх — страх перед Всевышним, — он притягивает к себе Шхину. Но если он постоянно боится чего-то другого, то, не дай Б-г, он притягивает к себе именно этот предмет своего страха.

Бейс Аарон говорил от имени своего отца, Реббе Ашера из Столина *зацал*: когда человек верит во Всевышнего, он не тревожится (Йешаягу 28).

Избегай кефиры «Моя сила и мощь моей руки»

Во время войны 5708 года в Иерусалиме Брискер Рав *зацал* услышал разговор двух человек. Они говорили:

– Армия победила в том сражении... и армия победила там...

Когда Брискер Рав услышал эти слова, он встревожился и сказал им:

– Вы думаете, что войны выиграла армия? Совсем нет! Реб Велвел Чехик и Реб Шломо Блох были среди праведников Иерусалима. Они организовали миньяны для молитвы круглые сутки, двадцать четыре часа в день. Именно эти молитвы выиграла войну!» Те люди возразили:

«Тогда почему в этой войне были раненные?»

Их вопрос заключался в том, что если победа пришла благодаря молитве, то не должно было быть жертв.

Брискер Рав рассказал им историю, произошедшую с его дедом, Бейс аЛеви. Сын Бейс аЛеви был помолвлен, и сторона невесты обещала большое приданое в честь свадьбы. Бейс аЛеви сказал сыну: «Не гордись тем, что получаешь такое большое приданое, потому что оно даётся не за твои заслуги. Его дают потому, что ты мой сын».

Сын ответил: «Если деньги дают из-за тебя, то должны были бы дать в десять раз больше. Раз они не дают так много, значит, приданое дают всё-таки мне».

Бейс аЛеви ответил: «На самом деле они действительно дали бы намного больше. Но поскольку в этой истории присутствуешь и ты, подарок оказался меньше».

После этого Брискер Рав сказал тем двум людям:

– Вы правы. Благодаря молитве война должна была завершиться полным успехом, и никто не должен был пострадать. Но армия тоже была частью происходящего, и поэтому были жертвы.

После войны с Амалеком сказано (Шмос 17:15): «И построил Моше жертвенник и назвал его: "Г-сподь — моё чудо"». Ксав Софер спрашивает: почему Моше решил увековечить именно это чудо? После чудес в Египте и после рассечения моря он не строил жертвенник с названием «Г-сподь — моё чудо». Почему он сделал это именно после войны с Амалеком?

Бейс аЛеви отвечает, что все понимали: чудеса в Египте и при рассечении моря

чтобы войны, выходящие на войну, не были охвачены страхом. Цитируем: «Никогда спасение не приходит к сердцу, наполненному страхом, и никогда падение не приходит к сердцу спокойному».

были явно совершены Всевышним. Однако после войны с Амалеком могли появиться люди, которые скажут, что победа была достигнута благодаря более сильной армии. Они могли объяснить всё естественным ходом войны: одна сторона побеждает, другая проигрывает. Поэтому после этого чуда Моше построил жертвенник и назвал его «Г-сподь — моё чудо», чтобы всем было ясно, что чудо и победа в войне пришли от Всевышнего, а не благодаря человеческой силе.

Всевышний слушает все молитвы

В этой недельной главе двести пятьдесят человек присоединились к *махлокес* Коряха. Они утверждали, что весь народ свят и что каждый может быть Первосвященником. По их мнению, не

было необходимости в одном-единственном Первосвященнике.

Моше сказал им принести *кеторес* в кадильницах — Коряху, Аарону и тем двумстам пятидесяти людям (см. 16:16). Если они правы, то Всевышний примет их *кеторес*, и все они смогут быть Первосвященниками. Но если Всевышний избрал только одного Первосвященника, то все остальные умрут.

Тора рассказывает, что Моше очень тяжело переживал эти *махлокес*, как сказано (16:15): «И очень огорчился Моше». И Моше молился: «И сказал он Всевышнему: "Не обращай внимания на их приношение"».²

Некоторые *ришоним* объясняют, что слово *минхасам* (их приношение) относится к их молитве (см. *Рамбан*).³ Те двести пятьдесят

2. Раши пишет: «Согласно простому смыслу, Моше молился о том, чтобы Всевышний не принял *кеторес*, который они собирались принести на следующий день».

3. Моше Раббейну велел Аарону остановить эпидемию посредством *кеторес*, как сказано (Бамидбар 17:11): «Возьми совок, положи на него огонь с жертвенника и положи *кеторес*. Затем поспеши к общине и искупи их, ибо вышел гнев от Всевышнего — началась язва». Раши пишет, что этот секрет Моше узнал от ангела смерти, когда находился на Небесах: *кеторес* способны остановить эпидемию.

Зоар (*Мидраш а-Незлам*, Ваейра, стр. 100) добавляет, что даже произнесение раздела о *кеторес* отменяет плохие постановления и останавливает эпидемию. «Рабби Пинхас учил: однажды я шёл по дороге и встретил Элиягу аНави. Элиягу сказал мне, что когда приходит эпидемия, Всевышний возвещает всем небесным воинствам: если сыны Израиля соберутся в бейс медреше и будут произносить *кеторес* с *каваной*, эпидемия прекратится».

Зоар (том 2, стр. 218) пишет, что произнесение *кеторес* с *каваной* спасает человека от всех бед этого мира, от дурных мыслей, и что «...в течение всего дня ему не будет причинён вред, потому что Ситра Ахара не имеет над ним власти».

Ибн Эзра пишет: «Сказано: "совок" — известный совок. Но сказано просто "положи *кеторес*", а не "положи эти *кеторес*". И понимающий поймёт».

Ибн Эзра обращает внимание, что слово *амахта* (совок) написано с определённым артиклем *гей*, а слово *кеторес* — без артикля. И завершает словами: «понижающий поймёт». Чернобыльский Реббе *илита* объясняет, что Ибн Эзра намекает на урок Зоара. Не только настоящие *кеторес* из Мишкана или Бейс аМикдаша способны остановить эпидемию. Даже когда человек сегодня произносит раздел *кеторес*, это тоже может отменять суровые постановления и останавливать эпидемию.

Далее сказано (17:13): «И он встал между мёртвыми и живыми, и язва прекратилась».

Таргум Йоносон переводит: «И встал Аарон в молитве». Возникает вопрос: зачем была нужна молитва? Ведь *кеторес* уже обладали силой остановить эпидемию.

Ответ в том, что Моше велел Аарону не только принести *кеторес*, но и «произносить» их. Тем самым

человек молились о том, чтобы Всевышний принял их *кеторес* и позволил всем им стать Первосвященниками. Моше молился, чтобы Всевышний не принял их молитвы.

Из этого видно, что молитва Моше была необходима. Иначе существовала возможность, что Всевышний принял бы их молитвы.

Отсюда мы учим о силе молитвы. Эти двести пятьдесят человек совершали тяжкий грех. Они присоединились к лагерю Кораха, который пытался разрушить *эмуна* Калал Исраэль, поскольку

выступал против истинности Моше Раббейну и Торы, которую он передал.⁴

Кроме того, Корах и его сторонники пытались идти против воли Всевышнего и отнять *кеуну* у Аарона аКозна. Они также создавали страшный раскол и *махлокес* в Калал Исраэль.

Поэтому возникает вопрос: почему Моше должен был просить Всевышнего не слушать молитвы Кораха и его сторонников? Почему вообще можно было предположить, что Всевышний примет их молитвы?

Ответ заключается в том, что отсюда мы видим силу молитвы.⁵ Неважно, кто

был установлен прецедент для будущих поколений, когда настоящих *кеторес* уже не будет. Даже простое произнесение *кеторес* будет обладать силой останавливать эпидемию.

С этим можно понять Раши на пасук «[Аарон] схватил ангела и заставил его остановиться против его воли [чтобы прекратить эпидемию]. Раши объясняет, что Аарон буквально схватил ангела смерти и заставил его остановиться против его воли.

Ангел сказал: «Позволь мне выполнить моё поручение». Аарон ответил: «Моше приказал мне остановить тебя». Ангел не поверил, что Моше действительно сказал такое. Тогда Аарон привёл его к Всевышнему и к Моше, которые находились у входа в Оэль Моэд, как сказано: «И возвратился Аарон к Моше». Лишь после этого ангел смерти прекратил эпидемию.

Но возникает трудность. Этот ангел был тем самым ангелом смерти, который раскрыл Моше тайну силы *кеторес*. Почему же он спорил и не хотел прекращать эпидемию? Увидев *кеторес*, он должен был понять, что его миссия окончена.

Ответ заключается в том, что ангел раскрыл силу именно принесения *кеторес*. Но теперь Аарон не только приносил *кеторес* — он ещё и молился, произнося его текст. Этого секрета ангел смерти не раскрывал. Что произнесение *кеторес* само по себе способно остановить эпидемию — это было новым открытием, которого даже ангел смерти не знал. Поэтому Аарон привёл ангела к Моше, чтобы Моше сообщил ему этот новый хидуш: не только воскурение *кеторес*, но даже его произнесение обладает силой остановить эпидемию.

4. Важно отметить, что *Аризаль* говорит: когда придёт Мошиах, Корах будет Первосвященником. Намёк на это содержится в словах *цадик катамар йифрах*, «праведник будет цвести, как финиковая пальма», последние буквы которых образуют имя Корах. Кроме того, при жизни Корах носил *арон*, что указывает на его чрезвычайно высокий духовный уровень. Тем не менее Тора рассказывает нам историю этих страшных *махлокес*, чтобы мы могли понять всю тяжесть *махлокес* и знали, что этого следует избегать любой ценой.

5. Кобринер *зацал* (*Торас Авос*, раздел *Эмуна у'Битахон*) говорит, что молитва обладает силой быть услышанной немедленно. О чём бы человек ни просил, благодаря молитве спасение может прийти сразу. Если спасение не приходит немедленно, причина в том, что человек недостаточно верит в силу своей молитвы. «Если человек верит, что его молитва пронзает Небеса и способна принести ему всё, чего он желает, он получит всё необходимое без ожидания».

Мы слышали о человеке, который заболел страшной «болезнью» глаз, не дай Б-г. Врачи вынесли

молится, его молитва обладает силой, потому что Всевышний слушает молитвы всех людей⁶ (см. *Ор Йехезкель*, т. 5, стр. 280).

Никогда не теряй надежду от молитвы

Написано (16:34): «И весь Израиль,

заклучение, что надежды нет. Он отправился вместе со своей семьёй на *Ар аМенухос*, чтобы молиться.

По дороге они слушали шиур по главе *Беаалосха* на пасук (*Бамидбар* 11:1): «И было, что народ стал как бы ропщущим о зле в ушах Всевышнего. И услышал Всевышний...» Лектор привёл слова Хасам Софера, который объясняет, что народ не верил в слова «в ушах Всевышнего», то есть не верил, что Всевышний слышит молитвы.

Поэтому Он показал им: «И услышал Всевышний». Доказательством служит продолжение пасука: «И воспыал Его гнев, и огонь Всевышнего загорелся среди них». Это показывает, что Всевышний действительно слышит. Ведь если Он услышал их жалобы, то тем более слышит их молитвы.

Семья услышала эти слова по дороге на молитву, и это вдохновило их молиться от всего сердца. Они изливали свою душу в молитве у могил праведников на *Ар аМенухос*. Когда они вернулись домой и открыли дверь, телефон уже звонил. Это был известный медицинский консультант Реб Мейлех Фирер *шлита*. Он сообщил им, что с помощью *съята деШмая* их делом займётся крупнейший специалист по этой болезни.

По великой милости Всевышнего этот человек сегодня полностью здоров.

Есть ещё одна история о еврейской девочке, которая страдала от сильнейших головных болей. Её отвезли в больницу, где компьютерная томография показала большую опухоль в голове, не дай Б-г. Она болела и раньше, но болезнь находилась в другой части тела. Теперь же выяснилось, что она появилась и в голове.

Врачи рекомендовали срочную операцию и назначили её через неделю. Перед операцией врач велел своему ученику сделать ещё одну компьютерную томографию.

Ученик возразил:

– Снимок, который мы сделали неделю назад, ещё совсем свежий. Зачем нужен новый?

Врач ответил:

– Ты пришёл сюда учиться или учить? Делай, как я сказал.

К огромному удивлению, новый снимок показал, что опухоль уменьшилась на пятьдесят процентов. Врач сказал, что раз состояние улучшается, лучше пока не оперировать, и, возможно, опухоль исчезнет полностью.

Благодарный отец спросил врача, почему тот настоял на повторном обследовании.

Нерелигиозный врач ответил:

– Я никогда не оперирую, не сделав ещё одного обследования. За сотни случаев, с которыми мне приходилось сталкиваться, особенно среди религиозных людей, я снова и снова вижу, что повторный тест оказывается лучше первого.

Я всегда спрашиваю: что произошло? Как наступило улучшение? Какое лечение вы использовали? И ответ всегда один и тот же: за больного молились. Поэтому я научился никогда не оперировать, не проверив всё ещё раз.

И действительно, за эту девочку многие люди из колеля, где учился её отец, молились с большой *каваной* о её здоровье. Именно их молитвы принесли спасение.

6. Хасиды Цемах Ашем ле-Цви сидели в бейс-медреше своего Реббе и обсуждали величие молитвы – сколько она совершает на Небесах и в этом мире.

который был вокруг них, бежал от их голосов». Раши пишет: «Из-за звука, который раздался, когда их поглотила земля». Когда земля поглощала их, раздался громкий шум, и все, кто находился поблизости, в страхе разбежались.

Комментаторы спрашивают: следовало бы сказать «бежали от их голосов». Почему же написано *насу леколам*, что буквально можно понять как «бежали к их голосу»?

Это намёк на то, что когда у еврея возникает беда, он бежит к *голосу* молитвы. Это наша единственная сила во время бедствия — бежать к молитве.

О чуде Пурима Гемара (*Мегила* 4а) говорит: «Человек обязан читать мегилу

ночью и затем ещё раз днём». Раши пишет: «В память о чуде, потому что во дни своего бедствия они взывали ко Всевышнему днём и ночью».

Возникает вопрос: каким образом это является памятью о чуде? Ведь когда они взывали ко Всевышнему, чудо ещё не произошло. Они находились в самом разгаре бедствия.

Но великое чудо состояло в том, что они не потеряли надежду на молитву. Приговор был подписан и запечатан как на Небесах, так и на земле: «Уничтожить, убить и истребить» всех евреев, не дай Б-г. Казалось, что надежды уже нет и молиться слишком поздно. Но чудесным образом они не утратили надежду на молитву. Они продолжали стучать в

Один простой еврей сказал: «Только не моя молитва. Моя молитва ничего не стоит. Если бы кто-нибудь предложил мне одну *пруту* за мой Шахарис, я бы с радостью продал её и ещё считал бы, что выгодно заключил сделку».

Когда Цемах Ашем ле-Цви услышал об этом разговоре, он очень расстроился. «Как может человек говорить такое о молитве?»

Он послал передать этому человеку, что тому больше не разрешается приходить в бейс-медреш. Человек, который не верит в силу молитвы, не может находиться в его бейс-медреше.

Прошло несколько дней, и люди в бейс-медреше стали просить Реббе смягчиться. Они объяснили, что этот человек очень простой и мало что знает. Он молится так, как его научили ещё в хедере. Почему нельзя позволить ему вернуться?

Цемах Ашем ле-Цви согласился принять его обратно, но при условии, что тот никогда больше не будет говорить подобные вещи: «Ведь даже самая простая молитва совершает удивительные вещи».

Затем Цемах Ашем ле-Цви рассказал своим ученикам следующий машаль.

Жил человек, необычайно одарённый в сочинении музыки. Он исполнял свои произведения, и люди буквально таяли от наслаждения. После его смерти его место занял сын. Сын совсем не был похож на отца и не обладал его талантом. Но он исполнял песни, которые сочинил отец. И когда он их пел, люди вспоминали отца и получали огромное удовольствие.

То же самое относится и к молитве.

Анишей Кнесес аГедола составили сидур с *руах акодеш* и необыкновенно прекрасными словами. Эти слова доставляют огромный *нахас руах* Всевышнему, а молитвы поднимаются на Небеса и совершают великое как в высших мирах, так и в нижних.

Сегодня *Анишей Кнесес аГедола* уже не находятся в этом мире, и мы сами не способны создать такую возвышенную молитву, какую составили они. Тем не менее, когда мы произносим молитвы, установленные *Анишей Кнесес аГедола*, это доставляет огромное наслаждение в высших мирах. И не имеет значения, кто именно произносит.

Небесные врата, пока они не открылись, и спасение пришло к Бней Исраэль.

Можно сказать, что на это намекает пасук (Теилим 66:20): «Благословен Б-г, Который не отверг моей молитвы и не отвёл от меня Своей милости». Этот пасук говорит о двух вещах. Во-первых, Всевышний не отвёл Свою милость и послал спасение. Во-вторых, сказано: «Который не отверг моей молитвы». То есть Всевышний дал нам силы молиться, и мы не потеряли надежду на свои молитвы.

Йецер ара очень старается лишить человека надежды на молитву. Он говорит ему: «Уже слишком поздно. Эту ситуацию невозможно изменить». Или: «Ты уже много раз молился раньше и не получил ответа. Очевидно, что на Небесах не хотят слушать твои молитвы».

Иногда *йецер ара* говорит: «У тебя много *авейрос*, и ты не заслуживаешь ответа». Человек должен быть сильным, молиться с *каваной* и помнить, что своими молитвами он способен достичь очень многого.

Избегай *махлокес*

Тора заповедует нам (17:5): «И пусть не будет он как Корах и его община». Отсюда мы учим, что нужно делать всё возможное, чтобы не быть вовлечённым в *махлокес*.

Рав Шауль Карди *шлита*, рав общины «Кесер Тора» в Мексике, рассказал мне, что десять лет назад он спросил у Реб Маттисьягу Соломона, *машиаха* ешивы Лейквуд:

– В чём секрет успеха ешивы Лейквуд? Там тысячи учеников, бюджет составляет миллионы долларов, и при этом ощущается изобилие. *Сьята деШмая* выходит далеко за рамки естественного.

Реб Соломон ответил:

– Я нахожусь здесь уже двадцать лет. В ешиве есть четыре рош ешивы. Время от

времени мы собираемся на совещания и обсуждаем очень важные вопросы. Иногда между рош ешивами бывают разногласия во мнениях, но никогда не бывает *махлокес*. Иными словами, они могут думать по-разному, но это никогда не перерастает в спор.

Рав Карди также рассказал, что однажды, незадолго до своей кончины, Реб Аарон Котлер *зацал* буквально схватил своего сына Реб Шнеура, которому предстояло возглавить ешиву после смерти отца, и сказал ему: «Беги от *махлокес* так, как бегут от огня».

Хазон Иш зацал говорил: «Торе не нужно запрещать начинать *махлокес*, когда человек неправ, потому что тогда очевидно, что спорить не о чем. Этот *пасук* обращён к тому, кто невиновен, но против него возникли *махлокес* без всякой причины. Даже в таком случае Тора говорит "не будь как Корах". Ищи способы прекратить *махлокес*».

Сказано (16:12): «И послал Моше позвать Дасана и Авирама». Но они не пришли. Позже сказано (16:25): «И встал Моше и пошёл к Дасану и Авираму». Он пытался примириться с ними.

Раши (16:22) пишет: «Отсюда мы учим, что нельзя держаться за *махлокес*». Нужно стараться помириться и как можно скорее прекратить спор.

Раши (*Сангедрин* 110а) поясняет: «Если *махлокес* уже начались, запрещено поддерживать их. Мы должны учиться у Моше Раббейну. Он простил Дасана и Авирама за нанесённое ему оскорбление и сам пошёл к ним, чтобы прекратить *махлокес*».

Существует талмудическое понятие *хазака*, означающее, что мы предполагаем: то, что было раньше, скорее всего продолжится в будущем. Хасам Софер говорит, что о *махлокес* идет по-другому: «Когда речь идёт о *махлокес*, мы не полагаемся на *хазаку* и не предполагаем, что прошлое обязательно повторится».

Дасан и Авирам постоянно устраивали *махлокес*. Впервые мы встречаем их ещё в Египте, где сказано (*Шмос* 2:13): «И вот, двое евреев ссорились». Там Раши пишет, что это были Дасан и Авирам. Уже с самого начала мы видим, что именно они становились зачинщиками ссор.

Позже Дасан и Авирам донесли фараону, что Моше убил египтянина. Из-за этого Моше был вынужден бежать из Египта (см. *Раши*, *Шмос* 2:15). Когда труд евреев в Египте стал тяжелее, Дасан и Авирам спорили с Моше (см. *Раши*, *Шмос* 5:20). Они также нарушили указание Моше и оставили *манн* на следующий день (см. *Раши*, *Шмос* 16:20). Во время *махлокес* Кораха Дасан и Авирам вновь оказались среди участников.

Хасам Софер *зацал* пишет, что у Моше были все основания сказать: «Дасан и Авирам всегда спорят со мной. При любой возможности они создают *махлокес*. С такими людьми невозможно заключить мир». Такое заключение было бы вполне логичным. Однако Моше так не поступил. Он попытался примириться с ними. Он думал: «Возможно, на этот раз удастся установить мир», так как когда речь идёт о *махлокес*, нельзя делать предположения. Возможно, именно сейчас удастся их прекратить.

Однажды Реб Шмуэль Вознер *зацал* ответил на вопрос, чем он удостоился столь долгой жизни. Он сказал, что это произошло благодаря тому, что он избегал *махлокес*. Он привёл следующий *машаль* от Имрей Ноам.

Лев попросил овцу понюхать его дыхание и сказать, как оно пахнет.

Овца понюхала и сказала:

– От твоего дыхания исходит ужасный запах.

Лев рассердился:

– Где твоё уважение к царю всех животных?

И растерзал овцу.

Затем лев спросил мнение волка.

Волк видел, что произошло с овцой, и ответил:

– Господин мой, твоё дыхание пахнет прекрасно.

– Ты лжёшь! Как ты смеешь мне лгать!

И лев растерзал волка.

После этого царь обратился к лисе:

– Понюхай моё дыхание и скажи, какое оно.

Лиса показала на свой нос и сказала:

– У меня заложен нос. Я ничего не чувствую.

Имрей Ноам говорит, что именно так следует поступать, когда бушует *махлокес*: просто держись в стороне, потому что участие в них принесёт только неприятности.

Реб Вознер *зацал* добавил: «Я уже семьдесят лет являюсь равом в Бней-Браке и всегда избегал *махлокес*. Тот, у кого заложен нос и кто ничего не чувствует, проживёт долго, как сказано: “Охраняя свои уста и язык, человек избавляет себя от множества бед и душевных страданий”».

Когда дети видят, что родители убегают от *махлокес*, они поступают так же. Если же они видят, что родители вовлекаются в *махлокес*, они не будут знать другого пути.

Гемара (*Гитин* 55б) говорит, что Бейс аМикдаш был разрушен из-за Камцы и Бар Камцы. Комментаторы спрашивают: каким образом Камца стал причиной разрушения? Мы понимаем, что именно Бар Камца донёс римскому царю и сделал изъян в жертве, которую прислал царь. Это и привело к разрушению. Но каким образом был виновен Камца?

Маарша говорит, что, возможно, Камца был отцом Бар Камцы. Само имя Бар

Камца означает «сын Камцы», поэтому вполне вероятно, что Камца был его отцом. Исходя из этого можно объяснить, что Камца не воспитал сына так, чтобы тот убегал от *махлокес*. Поэтому и Камца считается причастным к разрушению. Если бы Бар Камца видел, как его отец умеет прощать, забывать обиды и ладить с людьми, он поступал бы так же. Но Бар Камца видел, как отец отстаивает свои права и никогда не прощает. Поэтому, став взрослым, он поступал точно так же. Следовательно, правильно сказать, что разрушение произошло как из-за Бар Камцы, так и из-за Камцы.⁷

В начале главы Раши пишет: «Эта глава прекрасно объясняется в *Мидраше Танхума*».

Раши редко указывает, где именно следует искать объяснение. Что он хочет этим сказать?

При Мегадим пишет: Люди объясняют этот комментарий Раши следующим образом, связывая его со словами пасука (*Мишлей* 15:23): «Как хорошо слово, сказанное вовремя». Хорошо говорить *драшу* по Торе тогда, когда её тема соответствует происходящему времени. Поэтому Раши пишет: «Эта глава прекрасно объясняется в *Мидраше Танхума*». Эту главу всегда уместно изучать и объяснять. Это потому, что *махлокес* существуют всегда, а значит,

говорить о главе Корах всегда своевременно.

Решения

Мы обсудим несколько практических способов избегать *махлокес*.

1). Один из способов — когда вам кажется, что необходимо начать *махлокес*, отложить это до завтра. К тому времени вы можете увидеть ситуацию иначе.

Когда Корах и его сторонники спорили с Моше, Моше ответил (16:5): «Утро (наступит), и даст знать Г-сподь, кто есть Его». Раши пишет, что Моше отложил *махлокес* до следующего дня, потому что: «Может быть, к тому времени они изменят своё мнение».⁸

2). *Пеле Йоец* пишет: «Молчание во время гнева подобно воде для огня — оно его гасит».

3). Ещё один способ избежать *махлокес* — прекратить все сразу после возникновения. Чем быстрее человек исправит ситуацию, тем лучше.

Сказано (*Мишлей* 17:14): «Начало ссоры подобно воде, прорвавшейся через отверстие». Когда вода начинает просачиваться через небольшую щель, сначала это лишь тонкая струйка. Но затем отверстие расширяется, и остановить поток становится очень трудно. Так же происходит и с ссорами. Они начинаются

7. Существует обычай, чтобы жених произносил *драшу*, а присутствующие начинали петь и прерывали его на середине речи. Реббе Аарон, Белзер Рав *зацал*, объяснял, что этим обычаем жениха учат важному уроку: человеку не всегда необходимо, чтобы последнее слово оставалось за ним. Если другие люди не согласны с ним и хотят, чтобы что-то было сделано по-другому, он может позволить этому произойти и уступить. Благодаря такому подходу в его доме будет царить мир (*шалом баус*).

8. Против Моше выступил Корах вместе с двумястами пятьюдесятью главами Сангедрина. Святые книги объясняют, что у них были свои доводы и объяснения для этих *махлокес*. Возникает вопрос: как простой человек мог понять, на чьей стороне правда? С одной стороны стоял Моше, а с другой — великие люди, приводившие доказательства и логические аргументы. Как простой и малоучёный человек мог определить, кто прав и к кому следует присоединиться? Некоторые отвечают, что достаточно было увидеть, что на одной стороне находятся Дасан и Авирам. Это уже являлось ясным признаком того, что эта сторона не является стороной *кедуши*. Поэтому разумнее было встать на противоположную сторону.

с малого, но если не остановить их сразу, они могут стать невыносимыми (*Сангедрин* 7а).

Поэтому человек должен быть очень внимателен к малейшему нарушению мира и немедленно его исправлять. Если оставить этот разрыв без внимания, он может расшириться и стать огромным, не дай Б-г.

Шла аКадош учит, что этот совет скрыт в буквах слова *махлокес*. Первая буква — *мем* — имеет небольшое отверстие внизу. Это намекает на маленький разрыв в мире между людьми. Если проблему решить сразу, всё будет хорошо. Но если разрыв не исправить, он расширяется. Тогда появляется следующая буква слова *хес*, у которой большое отверстие внизу. Это показывает, что *махлокес* уже укоренились и разрыв увеличился. Затем идут буквы *ламед* и *куф*. У *ламед* линия поднимается вверх, а у *куфа* — опускается вниз. Это намекает на огонь раздора, который уже разгорелся и распространяется во все стороны.

Наконец появляется буква *саф*, твёрдо стоящая на двух ножках. Это показывает, что ссора уже прочно укоренилась и теперь её очень трудно искоренить. Всего этого можно избежать, если исправить *махлокес*, когда все только начиналось.

4). Ещё один способ избежать *махлокес* — быть *меватер* и уступить другой стороне⁹. *Рамбам* (*Деос* 6:7) учит: «Человеку подобает быть *маавир аль мидосав*, уступать в вопросах этого мира, потому что для

мудрых всё, что относится к этому миру, является пустяком и не стоит того, чтобы из-за этого спорить».

5). Гемара (*Хулин* 58б) обсуждает насекомое *бака* и говорит, что оно живёт не больше одного дня. Гемара приводит народную поговорку: «Самка *бака* рассталась со своим супругом на семь лет. Она сказала ему: "Ты нашёл в Мехузе полного человека, который только что вышел из реки и был завернут в простыни. Ты сел на него, сосал его кровь и ничего мне не рассказал!"»

Гемара спрашивает: из этой истории видно, что *бака* живет гораздо дольше одного дня, ведь супруги были в ссоре семь лет.

Гемара отвечает: «По их годам». Для столь короткой жизни это считалось семью годами.

Человеческая жизнь длиннее, но по сравнению с вечностью она тоже очень коротка. Есть ли смысл наполнять этот короткий срок ссорами? Нужно стараться как можно быстрее восстановить мир.

6). Главное средство избежать и прекратить *махлокес* — это молитва.

Сказано (26:11): «Сыновья Корраха не умерли». Реббе Мендель из Риминова *зацал* говорил, что эти слова можно понимать так: ученики Корраха никогда не умерли, потому что склонность к раздорам передаётся из поколения в поколение. *Махлокес* существуют всегда. Поэтому единственное решение —

9. Сатмарские хасиды организовали особый Шаббос вместе со своим Реббе, Диврей Йоэль из Сатмара *зацал*. Чтобы этот Шаббос удался, были вложены большие усилия, время и деньги. Однако в Шаббос после полудня Реббецин почувствовала себя плохо и попросила Реббе остаться дома. Он согласился и остался дома, и не провел *тиш* для своих хасидов.

После Шаббоса *габай* сказал Реббе, что хасиды были разочарованы. «Почему она всегда добивается своего?»

Реббе ответил: «У нас есть *кабала*, переданная по традиции: ради *шалом баиса* побеждает тот, кто уступает».

молиться, чтобы никогда не оказаться вовлечённым в споры.

Арух аШулхан (*Орах Хаим* 56:8) объясняет молитву о мире, которую мы произносим в *кадише*: «В конце *кадиша* мы добавляем молитву о мире. Мир является одной из основ мира. Поэтому в конце *кадиша*, прежде чем люди выйдут в мир, мы

молимся, чтобы между нами был мир. Затем мы добавляем *осе шалом бимромав* («Который творит мир между ними»). Хотя это та же самая тема, здесь есть дополнительный смысл. Сначала мы просим, чтобы между нами был мир. А затем просим, чтобы если, не дай Б-г, всё же возникнут *махлокес*, Всевышний помог нам восстановить мир».