

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Шлах

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 - Шлах

Моменты Тшувы

Написано (14:24): «А Мой слуга Калев — за то, что в нём был иной дух и он полностью последовал за Мной, — Я приведу его в ту землю, куда он пришёл, и его потомки унаследуют её». Раши объясняет, что речь идёт о том, что его потомки унаследуют Хеврон.

Калев удостоился такой великой награды за то, что сказал народу, что они смогут завоевать Эрец Исраэль, как сказано (13:30): «Калев успокоил народ перед Моше и сказал: “Мы непременно поднимемся и завоюем её, потому что мы действительно сможем это сделать!”» Реб Мойше Файнштейн *зацал* (Драш Моше) объясняет, что когда Калев сказал народу, что они смогут завоевать Эрец Исраэль, *народ ему поверил*. Калев сумел пробудить в народе веру. На короткое время весь народ сделал *тишуву* и поверил, что Всевышний введёт их в Эрец Исраэль.

Но эта *тишув*а продлилась недолго, так как сразу после этого *мераглим* (разведчики)

снова сказали народу, что они не смогут завоевать землю, как сказано (13:31): «Но люди, которые ходили с ним, сказали: “Мы не сможем пойти против этого народа, потому что он сильнее нас”». Кал Исраэль снова поверил им, снова начал плакать и бояться идти в Эрец Исраэль.

И всё же Калев удостоился огромной награды, потому что сумел привести народ к *тишув*е — пусть даже всего на несколько мгновений. Ведь ценность *тишув*ы безгранична, даже если она длится совсем недолго.

Реб Моше Файнштейн сравнивает это с законом, согласно которому разрешено нарушить Шаббос, чтобы спасти жизнь человека, даже если это даст ему прожить лишь ещё одно мгновение (*хаей шаа*). Одно мгновение жизни настолько драгоценно, что ради него разрешено даже нарушение Шаббоса. Точно так же и одно мгновение *тишув*ы обладает неизмеримой ценностью.¹

1. Реб Гедаля Моше из Жвиля *зацал* спросил одного человека, почему тот не ходит на уроки по *муссару*, на которые приходило много людей.

Тот ответил:

— Даже если раввин сумеет вдохновить меня на *тишуву*, я всё равно знаю, что вскоре вернусь к своим прежним привычкам. Так какой в этом смысл?

Реб Гедаля Мойше ответил, что даже *тишув*а, продолжающаяся лишь мгновение, обладает огромной ценностью.

Он привёл *машал*: человек тонет в море. Кто-то подплывает к нему, поднимает его над водой и спасает ему жизнь. Но затем спаситель говорит: «Я смогу держать тебя над водой только полчаса. Потом мне придётся отпустить тебя, и ты снова упадёшь в море».

Согласится ли тонущий человек прожить хотя бы эти полчаса? Или скажет: «Раз я всё равно недолго проживу, можешь сразу бросить меня обратно в море?» Конечно же, он выберет жизнь — даже если это всего лишь полчаса.

То же самое относится и к *тишув*е. Даже если она не продлится долго, ценность одного мгновения *тишув*ы огромна.

Мидраш (Бамидбар 16:2) рассказывает: Калев встал на скамью и сказал:

хас — и весь народ замолчал, готовый слушать его. Тогда Калев сказал (14:7): «Эта земля очень, очень хороша».

Святой, благословен Он, сказал Моше: «Я испытываю к нему великую *акарас атов* (благодарность)». Всевышний обещал Калеву огромную награду, потому что эти слова принесли Ему *нахас руах*, удовольствие. Мидраш добавляет пасук (Дварим 1:36): «Зулаци, кроме Калева бен Йефуне...» И объясняет, что слово *зулаци* можно понять как «этот был со Мною больше, чем шестьсот тысяч евреев». Именно Калев оказался со Всевышним.

Как мы объяснили, это потому, что он сумел привести народ к *тишув*, пусть даже лишь на короткое время.

Сифсей Цадик (№20) пишет: «Из этого мы учим, что даже если сердце человека постоянно меняется — то он поднимается, то падает, снова и снова — всё равно то мгновение, когда он был хорошим, очень дорого Всевышнему».

Награда приходит благодаря борьбе

Написано (Козлес 10:1): «Более драгоценна, чем мудрость и почёт, — небольшая доля

глупости». Рамак (Ор Якар на Тикуней Зоар, Врата 2:10) объясняет, что этот пасук раскрывает превосходство еврейского народа над *малахим*, ангелами.

У *малахим* нет борьбы с *йецер ара*. Поэтому они не могут делать *тикуним* (духовных исправлений) и не могут подниматься на более высокие духовные уровни. Только еврейский народ, у которого есть *йецер ара*, способен достичь столь многого через служение Всевышнему. Пасук говорит: «Более драгоценны, чем мудрые и почитаемые ангелы» — евреи, у которых есть «небольшая доля глупости», то есть *йецер ара*. Именно наличие *йецер ара* делает нашу *аводас аШем* намного более драгоценным, чем служение *малахим*.

Моше сказал *мераглим* (13:17): «Поднимитесь на гору». Брис Аврам (от Реббе из Залзиц *зацал*) пишет, что «гора» символизирует *йецер ара* (см. Сукка 52а). Пасук учит нас, что когда человек сталкивается с *йецер ара*, он способен подняться на очень высокие духовные уровни. Именно борьба, через которую проходит человек, даёт ему его духовный уровень и делает его *аводас аШем* драгоценной в глазах Всевышнего.²

2. Кто-то спросил Реб Ури Зоара *зацал*: «Как Вы думаете, кто получит больший Олам аБа? Вы выросли в нерелигиозной среде и были частью культуры, полной *тумы* этого мира. А потом вам пришлось тяжело трудиться, чтобы сделать *тишув* и изменить весь свой прежний образ жизни. В то же время есть люди, которые с детства росли среди Торы и мицвос. Они учились в *хедере*, потом в *ешиве*, затем в *колеле*. Всю жизнь они находились в святой и чистой среде, среди евреев, живущих по Торе. Для них соблюдать Тору и мицвос гораздо легче. Разве ваши испытания не были намного тяжелее? И разве не логично, что ваша награда в Олам аБа будет гораздо больше?»

Реб Ури Зоар ответил, что это не так: «Те, кто всю жизнь рос в *кедуше*, среди Торы и мицвос, получают большую награду, чем я, потому что их испытания тяжелее моих. Я уже испытал все удовольствия этого мира и знаю, что это пустые и неудовлетворяющие удовольствия. Когда я сделал *тишув*, я почувствовал радость изучения Торы, радость Шаббоса и мицвос — радость без границ, которую невозможно описать. Радость Торы и мицвос настолько велика, что всё остальное уже ничего для меня не значит. Поэтому мне легко выбирать *рухnius* и отвергать *гашмиус*. Но те, кто вырос среди *кедуши*, могут думать, что внешний мир действительно способен что-то дать. Ради жизни по Торе они чем-то жертвуют. И всё же они остаются твёрдыми и не идут за желаниями своего сердца. Они продолжают жить в мире *кедуши*. Поэтому их награда, несомненно, будет больше.

(Он добавил, что *йецер ара* приходит и к нему тоже. Нет человека без испытаний. Но поскольку он уже знает из собственного

Жажда служить Всевышнему

Написано (13:16): «И назвал Моше Ошея бин Нуна — Йегошуа». Моше добавил к его имени букву *юд*, и имя Ошея стало Йегошуа, поместив в начале имени Имя Всевышнего — *Юд-Кей*.

Раши объясняет: «Он молился за него: “Пусть *Юд-Кей*, Всевышний, спасёт тебя от совета *мераглим*”». Эта молитва помогла Йегошуа, и он не присоединился к страшной ошибке и греху, которые совершили *мераглим*.

Однако *Мидраш* (*Бамидбар Раба* 16:9) объясняет, что это была не молитва, а пророчество. Моше пророчески сказал: «Всевышний непременно спасёт тебя от совета *мераглим*».

Йетав Лев объясняет, что Моше знал: Всевышний защитит Йегошуа от этого греха *мераглим*, потому что у Йегошуа было сильное желание исполнять волю Всевышнего. Когда человек искренне хочет служить Всевышнему, Всевышний помогает ему. Именно поэтому Моше был уверен: «*Юд-Кей* спасет» – Всевышний поможет Йегошуа выдержать это испытание.

Чтобы объяснить это, *Йетав Лев* приводит Гемару (*Сукка* 52b), где сказано: «*Йецер ара* человека с каждым днём становится всё сильнее, и если бы Святой, Благословен Он, не помогал человеку, он не смог бы победить его». *Йетав Лев* приводит объяснение своего деда, *Исмах Моше зацал*, который задаёт вопрос: почему Всевышний помогает только *цадиким* побеждать *йецер ара*? Почему Он не помогает также и грешникам? И более того: если праведники побеждают *йецер ара* только благодаря помощи Всевышнего, то чем они лучше грешников? Ведь и *решаим* тоже могли бы поступать правильно, если бы Всевышний помогал им так же!

Исмах Моше объясняет, что Всевышний помогает *цадиким* потому, что они искренне хотят делать добро. Они сражаются с *йецер ара*, делают всё, что могут, и поэтому Всевышний помогает им. Как говорят *мудрецы*: «Тому, кто приходит очищаться, помогают». Также сказано (*Шмос* 25:3): «Если увидишь осла своего врага, лежащего под своей ношей, разве откажешься помочь ему? Обязательно помоги ему вместе с ним».

На слова «обязательно помоги ему вместе с ним» *мудрецы* объясняют: обязанность помочь существует только тогда, когда сам человек старается помочь себе. Если хозяин пытается поднять осла — ты обязан помочь ему. Но если он ничего не делает и говорит: «У тебя есть *мицва* помочь мне», то ты не обязан помогать. Так же ведёт Себя и Всевышний. Если человек старается помочь себе, Всевышний помогает ему. Но если человек ленится, не пытается преодолеть *йецер ара* и ничего не делает со своей стороны, тогда Всевышний не приходит ему на помощь. Моше знал, что истинным желанием Йегошуа было исполнять волю Всевышнего. Поэтому он мог с уверенностью сказать: «Всевышний непременно спасёт тебя от совета *мераглим*».

Написано (15:39): «И не следуйте за своими сердцами и за своими глазами, за которыми вы идёте к заблуждению». Из этих слов видно, что человеку свойственно следовать за глазами. Так как же Тора может требовать «не следовать за глазами»? Как можно требовать от человека идти против природы, вложенной в него?

Хидушей аРим (*Сефер аЗехус*) отвечает, что хотя природная склонность человека — следовать за глазами, в нём также есть духовность, которая вдохновляет его хранить глаза и искать волю Всевышнего.

Теперь у человека есть свобода выбора: слушать ли своё стремление к *кедуше* или следовать естественным желаниям своей природы. И он способен выбрать правильно — согласно воле Всевышнего.

Хидушей аРим пишет: «Этот пасук, обязывающий нас хранить глаза, является гарантией от Всевышнего, что в каждом еврее есть искра святости, позволяющая победить *йецер ара* и не подчиняться влечению сердца и глаз». И, как мы объяснили, если человек выбирает добро, Всевышний помогает ему.

Тора пишет (15:41) — и мы произносим это в конце Шма: «Я — Всевышний, ваш Б-г, Который вывел вас из земли Египетской, чтобы быть вам Б-гом. Я — Всевышний, ваш Б-г». Гемара (*Менахос* 44а) замечает, что слова «Я Б-г ваш»

повторяются дважды. Этим двойным повторением Всевышний словно говорит: «В будущем Я накажу и Я дам награду». Гемара рассказывает о *талмид хахаме*, который едва не совершил тяжёлый грех, но его *цицис* ударили его по лицу и остановили его. Именно тогда он вспомнил этот урок: есть наказание и есть награда. И это осознание помогло ему победить *йецер ара*.

Хидушей аРим развивает эту мысль дальше. Первое упоминание слов «Я Б-г ваш» в этом *пасуке* относится к чудесам, которые Всевышний совершил для нас при исходе из Египта, как сказано: «Я — Всевышний, ваш Б-г, Который вывел вас из земли Египетской». Целью этого было «чтобы быть вам Б-гом». Затем пасук заканчивается словами «Я Б-г ваш». По объяснению Хидушей аРим, второе упоминание относится уже к нашему времени. Оно учит, что когда человек искренне хочет служить Всевышнему, Всевышний совершает для него чудеса и помогает ему добиться успеха.

Цитируем Хидушей аРим: «Все чудеса и знамения Исхода из Египта

пробуждаются, чтобы помогать и поддерживать человека, который хочет служить Всевышнему». От человека требуется желание и старание. А затем Всевышний помогает ему — даже чудесным образом. Человек может удостоиться чудес, подобных тем, которые произошли при исходе из Египта, чтобы исполнить волю Всевышнего. Но всё начинается с его собственного желания делать добро.

Шмирас эйнаим

Некоторые люди считают, что хранить глаза — это не обязанность, а лишь хорошее качество или достойное поведение. Однако это прямая обязанность Торы, как сказано (15:39): «Не следуйте за своими сердцами и за своими глазами...»

Мишна Брура (75:7) пишет: «Все мнения согласны, что если человек смотрит на женщину, даже на её мизинец, ради получения удовольствия, он нарушает запрет “не следуйте... за своими глазами”».

Шаарей Тшува (3:64) пишет: «Многие ошибаются и оскверняют свои святые чувства... О зрении сказано: “Не следуйте за своими сердцами и за своими глазами”. Это означает, что нельзя смотреть на замужних женщин и на других запрещённых женщин, чтобы не прийти к греху...»

Дерех Пикудеха (ло таасе 35, раздел о речи, знак 6) пишет: «Многие думают, что это лишь требование *хасидус*, и поэтому не воздерживаются от взглядов на женщин. Знай, мой друг, что это запрет Торы».

Рамбам (*Илхос Тшува* 4:4) пишет, что один из грехов, в которых особенно трудно сделать *тшуву*, — это смотреть туда, куда смотреть нельзя. Рамбам объясняет, что человеку трудно раскаяться в этом грехе, «потому что он не знает, что сам взгляд является серьёзным грехом, поскольку приводит к грехам *арайос* (прелюбодеяния)».³

Раавад (*Баалей аНефеш, Шаар аКедуша*) пишет: «Первыми из всех ворот и оград является *имирас эйнаим*. Когда человек хранит глаза, он хранит своё сердце. А когда его глаза и сердце защищены, защищено всё его существо. Но если он не хранит глаза, не дай Б-г, он неизбежно придёт к греху, как говорят мудрецы (*Бамидбар Раба* 10:62): “Глаз видит, сердце желает, а тело завершает грех”».

Мудрецы (*Ваикра Раба* 24:6) рассказывают, что *иша аШунамис* сказала своему мужу (*Мелахим II* 4:9): «Теперь я знаю, что он — святой человек Б-га». Откуда она это знала? Реб Айвун отвечает: «За всё время он ни разу не посмотрел на неё».

На это мудрецы говорят: «Всякий, кто хранит себя от *арайос* (всего, что связано с запретными связями), называется святым». Из этого мы видим, насколько всё зависит от хранения глаз. Если человек хранит свои глаза, он удостоивается святости.

Написано (*Берейшис* 33:5): «И поднял он глаза, и увидел женщин и детей, и сказал: “Кто это у тебя?” И ответил он: “Это дети, которыми Б-г одарил твоего раба”».

Из пасука видно, что когда Эйсав спросил: «Кто это у тебя?», он имел в виду и женщин, и детей. Однако Яков сделал вид, что не понял вопроса о женщинах, и ответил только о детях: «Это дети, которыми Б-г одарил твоего раба».

Шах аль аТора объясняет, что Яков старался не поставить своего брата в неловкое положение. Поэтому он ответил так, будто решил, что Эйсав спрашивает только о детях.⁴

Из этого мы учим, что даже для Эйсав было бы позором и причиной для смущения, если бы стало очевидно, что он не хранит свои глаза.⁵

3. Реб Моше Файнштейн *зацал* (*Игрос Моше, Орах Хаим* 40) пишет: «Когда человек идёт по улице или по рынку, он обязан хранить глаза и смотреть вниз, но не так, как *прушим кизай* (праведники с разбитыми лбами)».

Прушим кизай упоминаются в Гемаре (*Сота* 22b). Это люди, которые хотят создать впечатление своей особой святости и показать окружающим, будто они очень тщательно хранят глаза, хотя на самом деле это неискренне. Они изображают праведников, чтобы произвести впечатление на людей и завоевать их доверие.

Слово *кизай* происходит от выражения *макиз дам* — кровопускание. Раши объясняет: «Он делает вид, будто настолько хранит глаза, что не смотрит на женщин, и из-за этого ударяется головой о стену, так что у него идёт кровь».

Реб Моше пишет, что человек действительно обязан хранить глаза, когда идёт по улице и находится среди людей. Однако это не должно доходить до крайностей, когда он буквально натывается на стены или причиняет себе вред.

4. Цитируем Шах аль аТора: «Яков сделал вид, что не подозревает Эйсав в том, что тот обратил внимание на женщин. Он представил дело так, будто вопрос относился только к детям, и поэтому ответил ему лишь о детях».

5. Гемара (*Брахос* 61a) говорит: «Лучше идти позади льва, чем позади женщины». *Имрей Ноам*, приводя слова Виленского Гаона, объясняет, что человек, идущий позади льва, подвергает свою жизнь опасности и тем самым нарушает запрет «не убивай». И всё же это предпочтительнее, чем идти позади женщины и подвергать себя испытанию грехом *арайос*, связанным с запретом «не прелюбодействуй».

Реб Залмеле из Воложина *зацал* (ученик Виленского Гаона) обычно шёл по краю улицы, где текла грязная сточная вода. Он предпочитал идти там, а не посередине дороги. Люди спрашивали его об этом, ведь существовало опасение, что он нарушает запрет изучать Тору в месте с неприятным запахом.

Он был настолько связан с Торой, что ему было почти невозможно перестать размышлять над словами Торы. Он отвечал, ссылаясь на приведённую выше Гемару, что лучше идти позади льва, чем позади женщины. Поскольку женщины обычно шли посередине улицы, он предпочитал идти сбоку. Даже если при этом существовала вероятность нарушения запрета размышлять о Торе в неподходящем месте, он считал это меньшей проблемой, чем идти позади женщины.

Я слышал следующую историю от одного из внуков Реб Вознера *зацал*, который слышал её от самого участника событий.

Один из учеников Реб Вознера жил в Лондоне. Он очень хотел, чтобы Реб Вознер присутствовал, когда его сын впервые наложит *тфилин*. Ему хотелось, чтобы величайший раввин поколения сам надел *тфилин* на руку и голову мальчика.

За несколько месяцев до бар-мицвы он позвонил Реб Вознеру, рассказал о своём желании и попросил разрешения приехать с сыном. Реб Вознер в принципе согласился, но попросил позвонить ещё раз за неделю до бар-мицвы. Когда отец снова позвонил незадолго до события, Реб Вознер сказал ему не приезжать.

Тот ответил, что сын будет очень расстроен. Он уже был уверен, что поедет в Бней-Брак и удостоится того, что глава поколения поможет ему надеть *тфилин* с особой *кедушей* и чистотой.

Реб Вознер объяснил, что аэропорты являются местом серьёзных испытаний в вопросе *шмирас эйнаим*. Всё духовное приобретение, которое мальчик может получить от надевания *тфилин* с ним, может быть утрачено из-за недопустимых зрительных впечатлений.

Отец возразил, что билеты для него и сына уже куплены.

Реб Вознер ответил, что даже в таком случае не стоит нарушать запрет «не идти из своими глазами» даже один-единственный раз.

Хасидим рассказывают следующую историю.

Около ста пятидесяти лет назад Слонимские хасиды ехали из Тверии в Йерушалаим на Шавуос. Среди них был известный хасид Реб Ноах Вайнберг *зацал* (один из уважаемых евреев Тверии, руководитель слонимских хасидов в городе, основатель ешивы *Ор Тора*. Он также принадлежал к династии Слонима: его братом был Диврей Шмуэль из Слонима *зацал*, а сыном — Биркас Авраам из Слонима *зацал*).

Для поездки они наняли возницу — простого еврея. Каждый год в дни *Сфирас аОмер* его беспокоила одна мысль: он боялся запутаться и ошибиться в счёте дней.

Поэтому он придумал для себя способ. После каждого дня счёта он завязывал узелок на верёвке, которой привязывал своих ослов. Посчитав узлы, он всегда мог определить, какой сейчас день Омера.

Во время долгой дороги в Йерушалаим ослам нужно было отдыхать и есть. Возница привязал их к дереву и дал им солому. Один из ослов начал грызть верёвку и прогрыз её настолько, что уже невозможно было понять, сколько на ней было узлов.

Возница расплакался:

— Осёл съел весь мой счёт Омера! Я не знаю, где нахожусь! Я не знаю, какой сегодня день Омера!

Реб Ноах увидел это и сказал своим спутникам:

— Посмотрите, какой урок мы можем отсюда извлечь. У каждого человека есть свой осёл — свой *йецер ара*. И нужно очень внимательно следить за тем, чтобы этот осёл не съел наши узлы, наши ограды и меры предосторожности, которые мы устанавливаем для защиты от *йецер ара*. Человек должен избегать плохого окружения, ненужных технологий и взглядов туда, куда смотреть не следует — будь то по *алахе* или даже по требованиям *хасидус*. Даже если ему кажется, что ничего плохого из этого не выйдет, это не так. Когда возница привязывал осла к дереву, он и представить не мог, что через несколько минут лишится всех своих узлов.

Реб Беринью из Садигуры *зацал* говорил, что подготовкой к молитве является размышление над четырьмя *псуким*, в которых встречается слово *ма* («что», «как велико»): «Как величественно Имя Твоё по всей земле» (*Теилим* 8:2); «Что есть человек, что Ты помнишь о нём?» (*Теилим* 8:5); «Что требует от тебя Всевышний, твой Б-г? Только бояться Его» (*Дварим* 10:12); «Как велико благо Твоё, которое Ты приготовил для боящихся Тебя» (*Теилим* 31:20).

В объяснение он привел следующий *машал*:

Однажды царь отправился на охоту вместе со своими слугами. Они взяли с собой всё необходимое: стрелы, оружие, еду, питье и даже золотую трубку, потому что царь любил отдыхать на природе и курить трубку. Но одну вещь они забыли — спички.

Когда царь сел отдохнуть в лесу и захотел закурить, он обнаружил, что зажечь трубку нечем. Он велел слугам найти кого-нибудь и попросить огня. Слуги нашли человека, который сидел неподалёку и курил свою трубку. У него были спички, но он отказался дать одну царю.

Тогда слуга сказал ему: «Подумай, кто просит тебя об этой услуге. Это великий царь! И подумай, кто ты — бедный и ничем не примечательный человек. Подумай, о чём тебя просят — всего лишь об одной спичке, которая стоит несколько монет. И подумай, какую награду царь способен дать тебе за эту услугу. Как можно отказаться?»

Так же и перед молитвой человек должен задуматься, перед Кем он сейчас стоит. Перед Всевышним, о Котором сказано: «Как величественно Имя Твоё по всей земле». Также человек должен

задуматься о самом себе: «Что есть человек, что Ты помнишь о нём?» Затем следует подумать: «Что требует от тебя Всевышний, твой Б-г? Только бояться Его». Ведь просьба не так велика. И наконец, нужно задуматься над словами: «Как велико благо Твоё, которое Ты приготовил для боящихся Тебя».

Эти слова напоминают о силе молитвы. Она способна изменять естественный ход событий, и через неё человек может удостоиться исполнения желаний своего сердца. Поэтому кто же не захочет молиться с *каваной*?

Тшува начинается с охраны глаз

Написано (*Цфания* 3:20): «Когда Я возвращу ваших пленников (или: ваше возвращение), перед вашими глазами, сказал Г-сподь».

Реб Мойше из Кобриня *зацал* объясняет: «ваше возвращение» — когда человек хочет сделать *тшуву*, первым шагом должно стать «перед вашими глазами» — *имирас зйнаим*. Через *тшуву* человек может подняться на очень высокие уровни, и первый шаг к этому — хранить свои глаза.⁶

Мудрецы (*Сота* 3а) говорят: «Человек не совершает грех, пока в него не входит *руах штус*, дух глупости».

То есть сначала в человеке появляется некоторая духовная слепота и неразумие, а затем он приходит к греху. Написано (*Дварим* 28:34): «И ты обезумеешь от того, что увидят твои глаза». Хошев Махшавос (из *Мишинас Хасидим*) объясняет, что слово «обезумеешь» означает, что в человека входит дух неразумия и заблуждения. Это приводит к греху. И происходит это «от того, что увидят твои глаза» — из-за того, что человек не хранит свои глаза.

6. Когда мы произносим Шма, мы закрываем глаза (см. *Брахос* 13б). *Йешуос Моше* из Вижницы *зацал* объясняет, что это связано с тем, что во время чтения *Шма* человек принимает на себя ярмо Небесного Царства. И первый шаг к этому — охрана глаз.

Написано (*Йешаягу* 27:6): «Расцветёт и распустится Израэль». Праведники (см. Бейс Аарон, *Ликутим*) объясняют это так: «расцветет» — если человек смотрит туда, куда не следует, то «распустится Израэль» — его святость, качество *Израэль*, которое находится в нём, улетает, не дай Б-г.

Махазе Эйнаим (книга, написанная Магидом из Бриска и изданная более ста двадцати лет назад) задаёт вопрос: Почему слёзы выходят именно из глаз, а не из других частей тела? Даже если у человека болит какая-то часть тела, она не плачет. Плачут только глаза.

Он отвечает: «Это потому, что глаза являются началом всех *авейрос*. А *авейрос* приводят к наказаниям и страданиям. Поэтому, когда человек испытывает боль или переживает тяжёлые испытания, плачут именно глаза. Ведь именно глаза стали причиной всех этих бед и страданий».

Написано (*Теилим* 119:136): «Потоки воды текут из моих глаз, потому что они не соблюдали Твою Тору». Пасук начинается в единственном числе: «мои глаза», а заканчивается во множественном «они (другие люди) не соблюдали». Казалось бы, следовало сказать: «Я плачу, потому что не соблюдал Твою Тору». Почему же сказано: «...потому что они не соблюдали Твою Тору»?

Объяснение состоит в том, что речь идёт именно о глазах. Это глаза не соблюдали Тору. Они смотрели туда, куда смотреть не следовало, и именно отсюда берёт начало множество *авейрос*. Поэтому плачут именно глаза, а не другие части тела.⁷

Кедушас Леви (*Ликутим*) объясняет последовательность букв *самах*, *айн*, *ней*, *цади*. Буква *самах* замкнута со всех сторон. Поэтому сочетание *самах аин ней* намекает: закрой глаза (*аин*) и закрой рот (*ней*). Закрой глаза от того, на что нельзя смотреть. Закрой рот от того, что нельзя говорить. Затем человек приходит к следующей букве *цади* — то есть становится *цадиком*. Невозможно стать *цадиком*, если человек не хранит свои глаза и свою речь.

Советы быть осторожным

Тора не объясняет запрет «не убивай», говоря: «Не убивай, потому что у тебя есть природная склонность к этому». Также Тора не объясняет запрет «не желай чужого», говоря: «Не желай чужого, потому что человека естественно тянет к таким вещам». Однако, говоря об обязанности хранить свои глаза, Тора прямо указывает, что в этом человек склонен оступаться. Как сказано (*Бамидбар* 15:39): «Не следуйте за вашим сердцем и за вашими глазами, за которыми вы

7. Магид из Бриска приводил сильный *машал*:

На границах государства стоят пограничники, чтобы не допустить контрабандистов, которые пытаются ввезти товары, не заплатив пошлины. Но если контрабанда уже прошла через границу, работа становится гораздо сложнее. Теперь приходится разыскивать запрещённый товар по всем городам страны. А это очень трудно: страна большая, и спрятать товар так, чтобы его не нашли, совсем несложно.

Так же происходит и с *йецер ара*. Он стремится провести свой «товар» через ворота человека — через глаза. Через глаза он распространяет своё влияние на всё тело человека. Если человек охраняет границу, то есть не смотрит туда, куда смотреть нельзя, ему будет относительно легко противостоять *йецер ара*. Но если он не охраняет вход — свои глаза — и позволяет себе смотреть на всё подряд, тогда борьба становится гораздо труднее. Теперь ему придётся проверять все свои качества и поступки, пытаясь обнаружить, куда *йецер ара* уже успел спрятать свой «товар».

Магид из Бриска завершал: «Каждый человек, имеющий страх перед Всевышним, должен закрывать свои глаза от дурного и не давать *йецер ара* возможности проникнуть на его территорию».

уклоняетесь». Это единственная заповедь Торы, относительно которой сама Тора предупреждает, что человек имеет особую склонность нарушать её.

Поэтому Тора учит нас искать способы и приёмы для хранения глаз, поскольку в этой области особенно трудно сохранять осторожность. Во всех остальных запретах Торы обычно достаточно принять на себя твёрдое решение не совершать грех. Но когда речь идёт о том, что связано с глазами, одного доброго решения недостаточно. Помимо обязательства, человек должен устанавливать *гедарим* — ограды, границы и меры предосторожности, которые помогут ему не прийти к нарушению.⁸

Сгула для парнасы

Бейс Авраам учит, что охранять глаза является *сгулой* для *парнасы*. Он объясняет

это тем, что в словах «за которыми вы следуете (*зоним*)», слово *зоним* связано со словом *мезонос* – пропитание и средства к существованию.

Написано (*Йешаягу* 33:15-16): «Тот, кто закрывает свои глаза от созерцания зла... хлеб его будет дан ему, и вода его будет обеспечена».

Раши объясняет: «Такой человек не будет искать хлеб, потому что Небеса дадут ему его... Все его нужды будут обеспечены». Из этого видно, что хранение глаз является *сгулой* для *парнасы* и для получения всего необходимого.

Написано (*Бамидбар* 11:7): «*Манн* был подобен семени кориандра, а его вид был подобен виду кристалла». *Манн* символизирует *парнасу*. Поэтому слова «его вид был подобен виду кристалла» объясняются как намёк: когда глаза человека чисты, как кристалл, то есть

8. Написано (*Бамидбар* 9:13): «Но человек, который был чист и не находился в пути...» Реб Нафтали из Ропшиц *зацал*, приводя слова *Хозе* из Люблина *зацал*, говорил, что этот пасук содержит намёк: если человек остаётся чистым, вероятно, он не был в дороге, так как во время путешествий гораздо труднее сохранять свою *кедушу*, хранить мысли и глаза.

Один *бахур* пожаловался *Лев Симхе* из Гур *зацал*, что ему трудно хранить глаза, когда он выходит на улицу.

Лев Симха ответил:

— Тогда не ходи по улице.

После этого он ненадолго замолчал, а затем добавил:

— Если во время ходьбы по улице ты будешь думать о Торе, ты ничего не увидишь.

Когда разум занят Торой, даже если человек случайно увидит что-то неподходящее, это не оставляет следа в его сознании.

Тем более, что человек в этот момент возвышен своими мыслями о Торе и не хочет думать о том, что может принести ему духовную нечистоту. Поэтому размышления о Торе помогают хранить глаза.

Белзер Рав *зацал* советовал изучать *Мааршиа* как *сегула* для чистоты мыслей. Мы не знаем точной причины этого совета. Но одно очевидно: понять *Мааршиа* на *Тосфос* можно только тогда, когда хорошо понят сам *Тосфос*. А понять *Тосфос* невозможно без ясного понимания Гемары.

Получается, что для изучения *Мааршиа* необходимо очень хорошо выучить Гемару и *Тосфос*. Когда человек настолько погружён в Тору, его мысли заняты, и это очищает его внутренний мир. Если человек по дороге повторяет в уме Гемару, *Тосфос*, *Мааршиа* и другие разделы Торы, это помогает ему хранить свои глаза.

когда он хранит свои глаза, он удостоивается *манна* — своей *парнасы*.⁹

Написано (*Теилим* 145:15): «*Эйней хол элейха йесаберу*, глаза всех обращены к Тебе с надеждой, и Ты даёшь им пищу в своё время». Слово *йесаберу* можно понимать также как «ломают». Тогда пасук намекает: если человек «ломает свои глаза», то есть удерживает их от запретного, он удостоивается *парнасы*.

Хранение глаз связано и с другими *сгулос*, например с хорошей памятью.

Однажды к Магиду из Бриска пришёл человек и попросил *сгулу* для улучшения памяти. Он жаловался, что память ослабевает и становится всё хуже.

Магид ответил:

— Зачем тебе искать особую *сгулу*? Ты каждый день произносишь её сам. Ведь сказано (*Бамидбар* 15:39-40): «Не следуйте за

вашим сердцем и вашими глазами... чтобы вы помнили».

Магид пишет в своей книге *Гай Хизайон* (изданной вместе с *Махазе Эйнаим*): «Смотреть на совершение греха и мысли о грехе ослабляют память человека». Он добавляет, что в этом согласны все специалисты по медицине.

В подтверждение он приводит пример Рава Йосефа и Рава Шешеса. Оба обладали необыкновенной памятью на Тору. Рав Йосефа называли «Синай» (*Брахос* 64а), и Раши объясняет, что это потому, что он прекрасно знал все *брайсос*. Гемара (*Эйрувин* 67а) также рассказывает, что Рав Хисда испытывал смущение перед феноменальной памятью и знаниями Рава Шешеса.

При этом и Рав Йосеф, и Рав Шешес были слепыми. Из этого Магид делает вывод, что когда человек не оскверняет свои глаза, он может удостоиться необычайной памяти.¹⁰

9. Написано (*Шмуэль I* 16:7): «Человек видит то, что перед глазами, а Всевышний видит сердце». Бейс Израэль *зацал* обращает внимание на слово

(*ла*)*левав* – «сердце» и объясняет, что его буквы являются начальными буквами слов: *лехем* (хлеб), *бегед* (одежда), *баис* (дом). Согласно этому толкованию, пасук можно понять так: «Если человек следит за своими глазами, то Всевышний позаботится о его *левав* — то есть о его хлебе, одежде и доме.

Иными словами, если человек хранит свои глаза, Всевышний обеспечивает его всем необходимым, и он не будет ни в чём нуждаться.

10. Эта история произошла два года назад.

У одного молодого человека начала сильно ухудшаться память. Он забывал как изученную Тору, так и обычные повседневные вещи. Кроме того, у него были проблемы со здоровьем и трудности с *парнасой*.

Он обращался к врачам, пытаясь выяснить причину ухудшения памяти. Во вторник недели *паршиас Шлах* 5783 после многочисленных обследований один из врачей сообщил ему, что они не смогли найти решение его проблемы.

Через два дня, в четверг недели *паршиас Шлах*, он слушал урок по недельной главе и услышал приведённую в книге *Махазе Эйнаим сегулу*: *шмирас эйнаим* способствует хорошей памяти.

Он задумался над своим поведением и понял, что уже довольно долгое время не был достаточно осторожен в этом вопросе. Тогда он принял на себя *кабала това* — внимательно следить за глазами и изучать книгу *Махазе Эйнаим*. Его желание вернуть память было настолько сильным, что оказалось сильнее *йецер ара*, который подталкивал его смотреть куда угодно. Спустя несколько дней он почувствовал улучшение. Память начала возвращаться. Улучшилось и его здоровье. Постепенно он также смог выйти из финансовых трудностей, которые долгое время его тяготили.

Рейшис Хохма (*Шаар аКедуша*, гл. 8, со ссылкой на *Тикуней Зоар* 128а) учит, что в глазе присутствуют четыре цвета. Белая часть глаза соответствует океанам, окружающим мир. Следующее цветное кольцо соответствует всем странам мира. Радужка соответствует Иерушалаиму. Зрачок соответствует *Кодеш аКодашим* — самому святому месту в мире. Из этого следует, что когда человек не хранит свои глаза, он словно оскверняет то, что соответствует самым святым местам мира. И наоборот, когда человек тщательно хранит свои глаза, он удостоивается того, что *Шхина* пребывает с ним.¹¹

Ещё одно достоинство *шмирас эйнаим* заключается в том, что оно защищает

человека от различных бед и испытаний. *Тикуней Зоар* (*Тикун* 70, 31а) говорит: «Все суды и наказания связаны с речью и с глазами», как сказали мудрецы (*Бава Басра* 131а): «У судьи есть только то, что видят его глаза». В этих словах также усматривается намёк: многие *диним* (суды) приходят из-за того, что человек не хранит свои глаза должным образом.

С другой стороны, награда за хранение глаз чрезвычайно велика. Раббейну Йона (*Игерес аТишува* 19:20) пишет: «Когда человек не поднимает свои глаза на запретное, его глаза удостоиваются увидеть *ноам Ашем* — сладость Всевышнего. Это награда по принципу *мида кенегед мида*». Как сказали мудрецы (*Ваикра Раба* 23:13): «Тот, кто опускает

11. Однажды Баба Сали *зацал* сказал одному человеку, что точно знает, где тот недавно находился. Он назвал место, и человек подтвердил, что всё верно. Люди были поражены. Они увидели в этом *руах акодеш* и спросили Баба Сали, как он удостоился такого уровня.

Баба Сали ответил: «Когда человек хранит свои глаза и не смотрит на то, на что смотреть не следует, его глаза открываются для восприятия духовного».

Над словами *вело сасуру*, «не следуй», стоят знаки кантилляции *азла гереш*. Эти слова можно истолковать как «уходят изгнание и разлука».

Поскольку пасук говорит о хранении глаз, намёк заключается в следующем: когда человек не хранит свои глаза, он отдаляется от *Шхины* и нередко приносит разлад даже в собственную семью. Как известно, многие беды возникают из-за неправильного использования технологий. Но если человек хранит свои глаза, тогда *азла гереш* — разлука, отдаление и связанные с ними проблемы уходят от него, и его жизнь становится лучше.

Бен Иш Хай (введение к *Вазсханан*) говорит о наслаждениях трёх миров: этого мира, нижнего Ган Эдена и высшего Ган Эдена. Он пишет, что главное наслаждение этого мира связано с едой и питьём. Главное наслаждение нижнего *Ган Эдена* связано с обонянием, с прекрасными ароматами, которые там находятся. Главное наслаждение высшего *Ган Эдена* связано со зрением, поскольку там *цадиким* наслаждаются сиянием *Шхины*.

Лицо человека соответствует этим трём уровням. Рот символизирует наслаждения этого мира, связанные с едой и питьём. Выше находится нос, который соответствует наслаждению нижнего *Ган Эдена* — наслаждению ароматами. Ещё выше расположены глаза, соответствующие наслаждению высшего *Ган Эдена* — духовному видению.

Реб Шмуэль Шапиро *зацал*, один из выдающихся *бресловских хасидим*, был необычайно осторожен в вопросе хранения глаз. Многие уважаемые жители Иерушалаима, жившие по соседству с ним, рассказывали, что в молодости постоянно видели его идущим по улице с закрытыми глазами. Они даже были уверены, что он слепой, не дай Б-г. Когда Реб Шмуэль ушёл из этого мира и его готовили к погребению, Реб Цви Хешен спросил Реб Якова Меира Шехтера: «Что сейчас делает Реб Шмуэль?» Реб Яков Меир сразу ответил: «Сейчас он открывает глаза».

Всю свою жизнь он закрывал глаза от того, что не хотел видеть. Теперь же его глаза могут открыться и увидеть ту духовную реальность, которую он заслужил многолетней *месирус нефеш* ради хранения глаз.

свои глаза, чтобы не смотреть на *арайос*, удостоится увидеть *Шхину*».

Доказательство этому они приводят из слов (*Йешаягу* 33:15): «Тот, кто закрывает свои глаза от созерцания зла». А сразу после этого сказано (*Йешаягу* 33:17): «Царя в Его красоте увидят твои глаза». То есть человек, который хранит свои глаза от запретного, устаивается того, что его глаза увидят величие и красоту Б-жественного присутствия.¹²

Ценность времени

Написано (*Бамидбар* 14:34): «По числу дней, в течение которых вы осматривали землю, — сорок дней, день за год, день за год». Разведчики находились в Эрец Исраэль сорок дней. Поэтому народ был наказан тем, что должен был провести в пустыне сорок лет. Каждый день разведки был засчитан как один год пребывания в пустыне.

Подобное соотношение между одним днём и целым годом встречается и в Гемаре (*Хагига* 5а): «Всякий, кто грешит хотя бы один день в году, считается так, будто грешил весь год».

Хасам Софер *зацал* учит: если наказание измеряется таким образом, то тем более награда. А поскольку мера награды в пятьсот раз больше меры наказания, то если человек служит Всевышнему хотя бы один день в году, это засчитывается ему так, словно он служил Всевышнему пятьсот лет!

Гемара (*Псахим* 94а) говорит, что расстояние между небом и землёй равно пути в пятьсот лет. На основании этого *Хасам Софер* объясняет пасук «чтобы

умножились ваши дни... как дни неба над землёй». Даже один день служения Всевышнему может считаться как пятьсот лет, что соответствует расстоянию между небом и землёй.

Если человек служит Всевышнему ещё один день, это уже засчитывается как тысяча лет, и так далее. Поэтому такая награда может быть полностью получена только в Будущем мире, ведь шести тысяч лет существования этого мира недостаточно, чтобы воздать человеку за всё, что ему причитается.

Когда человек задумывается об этом, он начинает понимать драгоценность времени. Даже несколько мгновений служения Всевышнему имеют огромную ценность. Поэтому каждый новый день следует встречать с радостью, ведь он несёт в себе неисчерпаемый потенциал.

Однажды ранним утром Реббе из Радошица *зацал* сказал: «Сегодня прибыл особый гость. Он пришёл впервые и больше никогда не вернётся. Поэтому я хочу оказать ему должный почёт». На вопрос, кто этот гость, Реббе ответил: «Это сегодняшний день. Он пришел сегодня и никогда больше не вернётся».

Реб Элияу Лопьян *зацал* сравнивал время с дорожной сумкой. Если вещи аккуратно сложены, в сумке находится место для многого. Но если бросать вещи без порядка, то уже после нескольких предметов сумка оказывается переполненной.

Так же и со временем. Тот, кто относится ко времени внимательно и организованно, обнаруживает, что в течение дня у него есть очень много

12. *Бедерех цахус* (в шутильной форме) говорят: В этом мире комната освещается, когда человек поднимает выключатель вверх. Когда он опускает выключатель вниз, становится темно. Как известно, этот мир является противоположностью Будущего мира. Там всё наоборот. Здесь, если поднять выключатель, появляется свет. Там же, если человек опускает глаза, для него становится светло. А если он поднимает глаза туда, куда не следует смотреть, то там становится темно. Иными словами, то, что в этом мире кажется ограничением и отказом от чего-то, в Будущем мире становится источником света и

времени. А тот, кто не следит за своим временем, постоянно ощущает его нехватку.

Один ученик спросил Реб Шломо Залмана Оербаха *зацал*, как ему построить свой порядок изучения Торы. Реб Шломо Залман посоветовал ежедневно выделять время на повторение всего изученного ранее.

Ученик ответил:

– У меня нет на это времени.

На столе у Реб Шломо Залмана лежал подарок к бар-мицве — сефер, перевязанный резинкой. Реб Шломо Залман снял резинку и показал ученику, насколько маленькой она стала после того, как перестала быть натянутой вокруг книги.

Затем он сказал:

— Так и со временем. Оно кажется коротким. Но если его правильно растянуть и использовать, оказывается, что его хватает на всё необходимое.

В *паршас Бехукосай* перечислены награды за соблюдение заповедей. Одна из них: «И Я обращусь к вам». Раши объясняет: «Я отвлекусь от всех Своих дел, чтобы дать вам награду».

Хидушей аРим *зацал* объясняет слово *уфаниси*, «Я обращусь к вам», через слово

пнай — свободное время. По его словам, благословение состоит в том, что праведникам даётся достаточно времени, чтобы они могли многое успеть в служении Всевышнему.

Он часто повторял это толкование, поскольку наличие времени для выполнения всего необходимого — один из величайших даров.

Однако в разделе проклятий также сказано: «*Венасаси пнай бахем*, И обращу Моё лицо на вас». Согласно объяснению *Хидушей аРим*, где *пнай* связано со свободным временем, возникает вопрос: почему же грешникам тоже даётся много времени? Бейс Исраэль *зацал* отвечает, что время является благословением для того, кто использует его правильно, и проклятием для того, кто растрачивает его впустую или использует для греха.

У некоторых существует обычай дарить жениху золотые часы. Это должно напоминать ему, что время драгоценно, как золото.

Лев Симха зацал добавлял: «Золотые часы — это лишь упаковка времени. А упаковка всегда менее ценна, чем то, что находится внутри неё. Если упаковка сделана из золота, это показывает, насколько само время драгоценнее золота».