

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Ницавим-Ваелех

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

Ницавим-Ваелех

Сила тешувы

Рамбам (*Илхос Тешува* 7:6-7) описывает, как близко мы можем приблизиться ко Всевышнему благодаря тешуве. Он также описывает разницу до и после тешувы. «Тешува необыкновенна, потому что через нее человек приближается к Шехине, как написано (*Ошеа* 14:2): «Обратись, Исраэль, к Г-споду, Б-гу своему». Также написано (*Амос* 4:6): «...однако вы не возвратились ко Мне, – сказал Г-сподь». Также написано (*Ирмиягу* 4:1): «Если ты раскаешься... если возвратишься ко Мне». Эти источники показывают нам, что, если ты сделаешь тешуву, ты приблизишься ко Всевышнему. Тешува приближает тех, кто находится далеко. Вчера Всевышний его

ненавидел, он был Ему противен. Сегодня он возлюбленный, дорогой, близкий друг... Такая большая сила тешувы. Вчера он был отдален от Всевышнего, Б-га Исраэля, как написано (*Йешаягу* 59:2): «Ибо лишь грехи ваши произвели разделение между вами и Б-гом вашим». Он кричал (ко Всевышнему), но не получал ответа на свои молитвы, как написано (*Йешаягу* 1:15): «...сколько бы вы ни молились, Я не слышу». Он исполнял мицвос, но их бросали ему обратно в лицо, как написано (*Йешаягу* 1:12): «...кто просит вас топтать дворы Мои?» Написано (*Малахим* 1:10): «Закрыл бы также кто-нибудь из вас двери (Бейс аМикдаша)! И не зажигайте (огня на) жертвеннике Моем напрасно».

Но теперь, после того, как он сделал тешуву, он прилепился к *Шехине*, как написано (*Дварим* 4:4): «А вы, держащиеся Г-спода, Б-га вашего». Он кричит и тут же получает ответ, как написано (*Йешаягу* 65:24): «И будет: прежде, чем воззовут они, Я отвечу, еще говорят они, а Я услышу». Он делает мицвос, и Всевышний принимает их с удовольствием и радостью, как написано (*Козлес* 9:7): «...ибо уже благоволит Б-г делам твоим». Не только это, а Всевышний жаждет твои молитвы, как написано (*Малахи* 3:4): «И приятен будет для Г-спода дар Йегуды и Йерушалаима, как в дни древние и как в годы прежние».

Двое *янгерлайт* учили этого Рамбама, и им было трудно понять, как тешува может достичь так много. Вчера он был противен Всевышнему, но после того, как он сделал тешуву, Всевышний любит его. Как это может быть?

Реб Нахум Яссер *зацал* услышал их разговор и сказал: «Мой сын оставил религию. Если он сегодня придет ко мне и скажет, что хочет сделать тешуву, я буду любить его больше, чем раньше. В одну секунду я поменяю свое отношение к нему». Это то, что происходит, когда человек делает тешуву. Всевышний забывает прошлое, он становится возлюбленным.¹

1. Реб Нахум Яссер *зацал* рассказал Реб Шломке Звиллеру *зацал* о своем сыне. Он остался за железным занавесом в Советском Союзе и оставил религию. Реббе Шломке ответил: «Мой сын также остался в Советском Союзе и оставил религию. Мы сделали все возможное, чтобы это предотвратить. Это не наша вина. Более того, наши внуки сделают тешуву и переженятся друг с другом». Так и произошло. Несколько лет

Во время Катастрофы в Румынии один еврей-отступник вел колонку в нееврейских газетах. Он возбуждал ненависть по отношению к евреям. В прошлом он был *талмид хахамом*, знал все источники от мудрецов, в которых написано «что-нибудь отрицательное о неевреях». Он писал статьи по этим источникам. Кто может измерить, сколько еврейской крови пролилось благодаря этим ядовитым колонкам?

После войны он захотел сделать тешуву, но ни один бейс медреш Бухареста не принял его. Все его ненавидели, за исключением одного – Скуленер Реббе *зацал*. Скуленер Реббе сказал: «Всевышний принимает *баалей тешува*, и мы должны поступать так

же». Реббе не позволял никому говорить что-нибудь против этого человека.

Эта история показывает чуде тешувы. Что бы человек ни сделал, Всевышний принимает его раскаяние.

Мудрецы (*Йома* 86a) пишут: «Тешува велика, она поднимается до Трона Всевышнего». Раббейну Хананель объясняет, что, даже если его грехи были настолько тяжкими, что подняли *туму* к Трону Всевышнего, он может сделать тешуву и заслужить прощение.

Делать тешуву легко

Мудрецы говорят нам, что мы хотим сделать тешуву легкой, чтобы люди не воздерживались от раскаяния.²

назад внуки Реббе Шломке и Реббе Нохума эмигрировали в Эрец Исраэль, сделали тешуву и переженились.

2. Пример мы находим в *Гитин* 55a. Если кто-то украл бревно

Сделать тешуву несложно. Человек должен сожалеть, сказать *видуй* и взять на себя исправиться, и все его грехи сотрутся.

Реббе Мотеле Слонимер *зацал* (*Маамар Мордехай* стр.342) рассказывал следующую историю:

Два праведника договорились, что тот, кто умрет первым, придет к другому во сне и расскажет, что произошло на Небесном Суде.

Через некоторое время один из них скончался и явился во сне к своему другу. Он сказал: «Небесный Суд нашел только один грех. Однажды, когда я был *ав*

бейс дин, один из спорящих положил деньги мне в карман. Я не знал об этом, но ненамеренно согрешил *авейра шохад* (судье запрещено брать взятки). Бейс Дин постановил, что я должен спуститься в Геином.

Я начал умолять судей, чтобы они вынесли другое наказание, потому что я не хотел идти в Геином. Меня подвели к огромному зданию и дали маленький молоточек. Мне сказали: «Когда ты разрушишь это здание, то сможешь подняться в Ган Эден».

Это было очень большое здание, а молоточек таким маленьким. Я подумал,

и использовал его для постройки дома, можно было бы сказать, что он должен разрушить весь дом и вернуть бревно. Но мудрецы послабляют и разрешают ему выплатить стоимость бревна. Раши объясняет: «Если бы вы требовали от него разрушить дом, он не сделал бы тешуву».

Еще один пример мы видим в Шулхан Арухе (128:35): «Мы должны снисходительными с теми, кто делает тешуву, чтобы не закрыть на них дверь».

что эта работа займет годы. Сперва я отчаялся, но потом подумал: «Зачем я каждый день учил Тору? Зачем я одевал талис и тефилин каждый день? Я это делал, потому что хотел исполнить волю Всевышнего. Сейчас Его воля в том, чтобы я разбил это знание маленьким молоточком. Так как это Его воля, я буду выполнять ее с радостью, и неважно, сколько времени мне это займет.

Я размахнулся молоточком изо всех сил и ударил по зданию, и оно рухнуло. Меня тут же подняли в Ган Эден».

Мы можем вынести несколько важных уроков из этой истории. Она учит нас, что есть вещи, которые кажутся очень сложными, почти невозможными, но на самом деле они легче, чем мы представляем. Праведник в этой истории думал, что займет годы, чтобы

разрушить здание, но он разрушил его в одно мгновение. На самом деле тешува намного легче, чем кажется. Всевышний помогает нам менять наши пути, и Он принимает наше раскаяние, даже если оно не идеально. Мы видим, что процесс тешувы намного легче, чем мы думаем.

Некоторые полагают, что перемены занимают много лет. Но нужно начать, пусть с малого, и вы удивитесь, как быстро все станет налаживаться, и вскоре вы подниметесь на уровень, о котором даже не подозревали.

Эта глава говорит о мицве делать тешува и учит, что у тешувы есть четыре этапа (30:1, 2, 6, 8): «...и примешь к сердцу твоему среди всех племен... И возвратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему... И обрежет Г-сподь, Б-г твой, сердце твое и сердце твоего потомства, чтобы любить

Г-спода, Б-га твоего... А ты возвратишься и слушать будешь гласа Г-спода и исполнять все Его заповеди».

Ор аХаим говорит перечисляет четыре этапы тешувы: первое – думать об этом в сердце. Мы должны делать *хешбон анефеш*, пересматривать свои дела. Ор аХаим пишет, что человек должен осознать, что поступал неправильно.

Второй шаг – «и ты возвратишься к Г-споду, Б-гу твоему». Ор аХаим объясняет, что это означает учебу Торы. Он пишет: «С этого должны начинать *баалей тешува*».

Третий этап – «Г-сподь, Б-г твой, обрежет твое сердце и сердца твоих потомком, чтобы любить Г-спода». Ор аХаим объясняет, что речь идет о запрете преступать заповеди *ло таасе*, запрещающие заповеди. Сердце жаждет грехов, запретного, но, когда

наши сердца направлены любить Всевышнего и любить Его Тору, у нас не будет желания грешить. Мы будем только жаждать сладости от близости со Всевышним.

Четвертый этап тешувы – «ты возвратишься и слушать будешь гласа Г-спода и исполнять все Его заповеди». Ор аХаим объясняет, что речь идет о соблюдении *мицвос асе*, повелевающих заповедей.

Перечислим еще раз четыре этапа тешувы: 1. *Хешбон анефеш* и обдумывание наших деяний. 2. Учеба Торы. 3. Отстраняться от запретного. 4. Соблюдать *мицвос асей*, повелительных заповедей.

Заметьте, что Всевышний помогает нам делать *тешуву*, как написано «и обрежет Г-сподь, Б-г твой, сердце твое и сердце твоего

потомства, чтобы любить Г-спода». Раббейну Йона (начало *Шаарей Тешува*) пишет: «Тора говорит нам, что Всевышний поможет тем, кто делает тешуву, в тех областях, в которых они не могут преуспеть самостоятельно. Он вложит в их сердца чистый дух любить

Всевышнего, как написано: «Г-сподь поможет тебе любить Его». Мы делаем первые шаги, и Всевышний помогает нам идти дальше. И с Его помощью процесс тешувы протекает быстрее и легче, чем мы себе представляли.³

3. Мэрия города спонсировала приют для умственно отсталых людей. В приют направили инспектора, чтобы удостовериться, что менеджмент использует правильные критерии для принятия пациентов, которым по-настоящему нужна помощь.

Заведующий сказал инспектору:

– Мы пользуемся простым приемом. Мы подводим человека к наполненной водой ванны и даем ему ложку и ведро. Их задача опустошить ванну. Мы за ними наблюдаем и на основе их поведения оцениваем умственные способности.

Инспектору очень понравился этот подход.

– Я понял. Если человек пользуется ведром, значит у него достаточно разума. Но если он пользуется ложкой, значит отстает в умственном развитии.

Заведующий приютом ответил:

– Между прочим, наш приют также предлагает комнаты с высококласным обслуживанием. Если Вы хотите, мы можем Вас определить. Я думаю, это пойдет Вам на пользу.

Инспектор возмутился:

– На что Вы намекаете? Я полностью здоров, у меня нет

В этой главе есть еще один намек на то, что делать тешуву легче, чем мы думаем. Написано (30:11-14): «Ибо эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, не сокрыта она от тебя, и не далека она. Не на небе она, чтобы сказать: Кто

никаких отклонений.

Заведующий возразил:

– Вы не прошли тест. Умственно отсталые возьмут ложку, а частично развитые возьмут ведро. Но те, кто полностью умственно развиты, вытащат пробку, и вода вытечет сама.

Нимишал мы выводим из слов Торы (*Дварим* 10:16): «Вы обрежете свое сердце...» Для того, чтобы любить Всевышнего, любить Его Тору, и любить ближнего, все, что нужно, – это обрезать сердце. Вытащи пробку, которая не дает сердцу раскрыться, и все встанет на свои места.

Много лет назад (до будильников) *шамаш* обходил дома и будил жителей: «Просыпайтесь на *слихос*».

Некоторые просыпались сами, до прихода *шамаша*. Если он видел, что комната освещена, и там читают *слихос*, он проходил мимо. Другие просыпались от того, что *шамаш* стучал в окно соседям.

Но если окна были темными, и из дома не доносились звуки молитвы, *шамаш* легонько стучал в окно. Если этого было недостаточно, он стучал громче.

Урок такой: иногда страдания являются позывными, чтобы побудить людей делать тешуву. Счастливы те, кто отзываются тут же. Им не требуются трудности, чтобы изменить поведение. Некоторых подбивает делать тешуву, когда они видят страдания ближних, не дай Б-г. Некоторым требуется «стук в окно» в виде страданий, чтобы пробудиться к тешуве. В идеальном случае человек должен пробуждать себя сам, чтобы не было нужды посылать ему страдания, не дай Б-г.

взойдет для нас на небо и возьмет ее нам, и спустит ее к нам, и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили? И не за морем она, чтобы сказать: Кто пойдет для нас за море и возьмет ее для нас, и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили? Но близко к тебе это слово очень, чтобы устами твоими и сердцем твоим исполнять его».

Рамбан объясняет, что этот *пасук* говорит о мицве делать тешуву. Некоторые думают, что тешува находится на небесах или за морем, и очень трудно раскаяться. Но Тора говорит нам «чтобы устами и сердцем исполнять». Рамбан пишет: «Говорит *видуй* устами и возвращайся ко Всевышнему в сердце, и прими на себя сегодня соблюдать Тору...» Это все, что требуется, чтобы сделать тешуву.

Тешува согласно поколению

Сефер Хасидим пишет: «В глазах Святого, Благословен Он, мудрец поздних поколений равен мудрецам прошлых поколений, даже если он не такой мудрый, как они. Если бы это было не так, в каждом поколении заявляли бы Всевышнему: «Почему Ты не создал меня в ранних поколениях, когда я смог бы учиться у выдающихся мудрецов и выучил бы много Торы?» Всевышний ответит: «Какое это имеет значение? Те, кто делает мало, равны тем, кто делают много, при условии, что их намерения во Имя Небес. Не трать время, учи Тору, когда только выдается возможность, даже если не преуспеваешь».

Это относится и к тешуве. Когда мы сравниваем себя с праведниками прошлых поколений, наша тешува кажется мелкой и

незначительной. Мы можем подумать: «Я взял на себя так мало, я так мало сожалел в эти дни тешувы. Мои старания кажутся такими мелкими». Но это не так. Всевышний ожидает от человека и от поколения только то, на что они способны. Когда мы стараемся от всего сердца, наша тешува равна величайшим *баалей тешува* во всей истории еврейского народа.

Йерушалми (см *Шаббос* гл. 5, согласно одному мнению) рассказывает, как корова Реб Элазара бен Азарьи вышла на улицу с красивым бантиком между ушами (что запрещено в *Шаббос*). За этот грех он постился, пока зубы не почернели.

Реб Хаим Виталь *зацал* спросил Аризаль: если такая сильная тешува была необходима за одноразовый и, казалось бы, незначительный грех, что будет с нами?

Аризаль объяснил, что в нашем поколении для очищения от греха требуется намного меньше».

Хофец Хаим рассказал следующую историю:

Один человек сказал своему другу-пекарю:

– Я вижу, что у тебя очень хорошо идут дела. Каждый день люди разбирают хлеб и сладости.

Пекарь ответил:

– На самом деле все не так. Если ты примешь во внимание все расходы, я почти ничего не зарабатываю. Если хлеб подгорает или остается *недопеченным*, покупатели остаются недовольными и перестают покупать у меня. Они постоянно жалуются, что хлеб и торты невкусные. Как ты видишь, это совсем невыгодный бизнес.

Через несколько людей они встретились опять, и пекарь радостно сообщил, что очень доволен, что выбрал эту профессию. Друг изумился:

- Но в прошлый раз ты мне жаловался, что иметь пекарню невыгодно.

- Это было тогда, перед началом войны. Сейчас нехватка еды. Все приходят ко мне и не жалуются на качество продуктов. Они благодарны, что получают хлеб. Они готовы платить любую цену, потому что понимают, что у них нет другого выбора.

Хофец Хаим приводил этот *машал* и говорил о ценности служения Всевышнего в нашем поколении, когда не хватает духовности. В эпоху *ришоним*, а тем более, когда стоял Бейс аМикдаш, мир находился на очень высоком

духовном уровне, и на Небесах могли «выбирать», какие мицвос могут подняться ко Всевышнему, а какие нет. Если мицву исполняли ради почета или денег, ее не принимали. Но в этом поколении Небеса «голодают» и принимают с любовью все мицвос, даже неидеальные. Всевышний принимает их с жадой и любовью.

Однажды Хофец Хаим рассуждал о том, как изменились времена. Раньше люди были богаче и не поднимали копейки с земли. Но в это время денег не хватает, и человек подбирает каждую медную монету и только радуется своей удаче.

Мы можем применить этот урок к тешуве. Даже если наша тешува неидеальна, мы делаем все, что в наших силах, и ее принимают. В нашем поколении нашей тешувы достаточно.

Когда водитель сворачивает не туда, GPS не кричит и не ругает его: «Я же ясно сказал, поворачивай налево. Почему ты не послушался?» Вместо этого GPS спокойным образом калибруется и предлагает маршрут, по которому вернуться на правильный путь. Мы можем применить этот подход к детям и ученикам. Вместо того, чтобы сердиться на них, когда они не следуют нашему совету, мы должны терпеливо и с добротой указать на правильный путь.

Этот же принцип мы должны применить к самим себе. Мы все ошибаемся и делаем неправильный выбор. Но вместо того, чтобы переживать и наказывать самих себя, мы должны перенести внимание на то, как исправить ситуацию и вернуться на правильный путь. Так же, как GPS предлагает

другой маршрут, когда мы сворачиваем не туда, мы можем перенаправить себя и вернуться на путь тешувы и исправления.

Шаббос Слихос

Почему мы начинаем говорить *слихос* в моцей Шаббос? Лекет Йошер (Орах Хаим том 1, стр. 118) отвечает, что нужно иметь радостное настроение, когда читаешь *слихос*, и люди радостные в моцей Шаббос. Мы чувствуем себя хорошо благодаря Торе, которую учили в Шаббос, и *онег Шаббос*. Радость очень важна, потому что *Шехина* обитает там, где присутствует радость (см. *Шаббос* 30б).

Поэтому мы говорим в *слихос* «*безе паним нишпах сихим*», что можно перевести как «с каким лицом мы изливаем наши слова?» Эти слова говорят о том, что мы чувствуем стыд из-за грехов, когда

разговариваем со Всевышним. Однако мы также можем перевести эти слова как «*безле паним*, с лицом, которое мы получили в Шаббос, мы можем молиться перед Тобой». Это основано на Мидраше (*Берейшис Рабба* 11:2): «Всевышний благословил седьмой день...» Это означает, что Всевышний благословил их с сиянием Своего лица, и Он освятил их обликом Своего лица. В Шаббос наши лица сияют от радости, и с таким лицом мы подходим ко Всевышнему и молим о прощении.

Некоторые могут сказать, что радость противоречит грозной атмосфере *слихос*, но это не так. Мы можем сравнить это с хупой. Друзья жениха общаются друг с другом, шутят и наслаждаются закусками, а жених плачет и говорит Теилим. Он более радостный, чем все гости, и он направляет это

чувство для духовного подъема. Мы видим, что мы можем выражать радость разными путями. Реббе Пинхас Корицер *зацал* говорит, что счастливый человек может заплакать в любое время. Намек на это мы видим в *Теилим* (89:17): «Имени Твоему радуются они весь день». Первые буквы этих слов составляют слово *бехи*, плач. Можно плакать от радости. Это атмосфера *слихос*. Это время необыкновенной радости и в то же самое время благоговения и тешувы.

Реббе Иссахар Дов из Белз *зацал* привел еще одну причину, по которой мы начинаем читать *слихос* именно в моцей Шаббос. Он приводит слова мудрецов (*Шаббос* 119б): «Каждый, кто говорит *ваихулу* (в Кидуше), становится партнером в творении мира со Святым, Благословен Он». Мы становимся партнерами со Всевышним. Партнер

имеет право высказывать свое мнение. Например, он может сказать, как хочет вести бизнес. Так и партнер в творении мира имеет право сказать, как хочет руководить миром. После Шаббоса, после того, как мы были партнерами со Всевышним, у нас есть право сказать Ему, как мы хотим, чтобы мир существовал, и как партнер Всевышний должен принять наши просьбы во внимание. Мы сотрудничаем вместе, и наше мнение имеет вес.

Мы можем также сказать, что мы говорим *слихос* в моцей Шаббос, потому что в заслугу Шаббоса наши грехи прощаются.

Сидуро Шел Шаббос говорит, что *шаббос* – это аббревиатура на слова «в Шаббос ты расквасишься». Хозе из Люблин *зацал* пишет от имени Реббе Элимелеха из Лиженска *зацал*, что Шаббос – это корень и основа тешувы.

Перевод слова *шаббос* – *шув*, возвращаться ко Всевышнему. Ор аХаим (*Дварим* 4:39) пишет: «Шаббос равен всей Торе, и поэтому вся горечь прошлого исчезает, и твоя душа будет очищена, так как соблюдение Шаббоса равно исполнению всех 613 заповедей».

Написано (*Йешаягу* 42:18): «Глухие, слушайте! Слепые, смотрите!» Хидушей аРим *зацал* спрашивает: как могут глухие слышать, а слепые видеть? Он отвечает: «Эти моменты настолько возвышенные, что даже глухие слышат, и слепые видят».

Шаббос Слихос является таким временем, когда каждый наполняется святым стремлением исправить свои пути.

Слихос

Святые книги пишут, что *Йомим Нораим* начинаются с первого

дня *слихос*. Реббе Ури из Стрелиска *зацал* говорил, что *ксива вехасима това* для Рош Ашана начинается в первую ночь *слихос*.

В моцей Шаббос в *слихос* каждая строка начинается с букв в алфавитном порядке. Исключение – буквы *нун* и *самех*, которые написаны в одной строке рядом друг с другом. Эти буквы составляют слово *нес*, чудо.

Реббе Пинхас Корицер *зацал* объясняет, что мы не хотим разделять эти две буквы, потому что дни *слихос* способствуют чудесам.

Последняя буква *ниюта* – *саф*, «покажи им Твои чудеса...» В эти дни *слихос* мы просим Всевышнего показать нам Его чудеса и даровать нам желания сердца.

Мы также говорим в первую ночь *слихос*

«желай их молитвы, когда они стоят ночью».

Мункачер Реббе (*Шаар Иссахар*, *Тишрей*, *Слихос* 43) объясняет: они встают перед испытаниями (которые называются «ночь»). Они остаются стойкими в вере, даже когда перед ними встают трудные испытания. Мы просим, чтобы в эту заслугу Всевышний ответил на их молитвы.

Некоторые постятся в первый день *слихос*. Есть, кто читает всю книгу Теилим. Обычай Белзер хасидим читать всю книгу Теилим в бейс медреше *беров ам*, в большой группе людей. Реббе Иссахар Дов из Белз *зацал* говорил, что его *авода* в первый день *слихос* была большей, чем в Рош Ашана и Йом Кипур.

Когда Реббе Иссахар Дов состарился и ослаб, *габаи* уговаривали его не идти в бейс медреш читать Теилим в первый

день *слихос*. Но он пришел в бейс медреш с *месирус нефеш*. Он сказал: «Как вы можете остановить меня перед великими *исосерус* и *ислагавус* молитвы *йеги рацон* после чтения Теилим в общине?»

Тур (581) пишет: «Многие постятся в первый день *слихос*».

Имрей Пинхас (445) пишет: «Реббе Пинхас из Кориц *зацал* был очень *махмир* окунаться в микву в первый день *слихос*, в *ерев* Рош Ашана, а также в оба дня Рош Ашана... Хотя он послаблял с миквой в остальное время года, в эти дни он устрожал».

Реб Яков Ландау *зацал*, рав Бней Брака, обычно сдерживал свои эмоции. Но в первую ночь *слихос* он был *хазаном*. Когда он начал *Ашрей*, его голос не показывал эмоции, но когда он заканчивал *Ашрей*, он начинал

плакать и продолжал плакать на протяжении всех *слихос*. Было очень трудно слышать его голос сквозь плач.

Однажды перед *слихос* Реббе Аарон из Белз *зацал* сказал *хазану*: «Ой! Ой! Молись громко, так как это пробудит общину говорить *слихос* с *каваной* и *ислагавус*. Не бойся, что осипнешь; другие тебя заменят».

Кто-то спросил Реб Йосефа Хаима Сонненфелда *зацал*: «Я *меламед*, и написано в Шулхан Арухе (*Йоре Деа* 245:17), что *меламед* должен высыпаться. Может мне не стоит ходить на *слихос*, потому что я не выплюсь?»

Реб Йосеф Хаим Сонненфелд ответил: «Я не вижу никакого послабления, чтобы ты не вставал рано для *слихос*». Это особые дни, чтобы излить свое сердце перед Царем и просить жизнь.

Лекет Йошер (*Илхос Таанис* 12, стр. 114) пишет: «Однажды я попросил у моего Реббе Терумас аДешен разрешить мне есть в дни *слихос*, чтобы я мог так же хорошо учиться, как в течение года. Он ответил, что мудрецы прошлого знали, что пост ослабляет человека, и ему трудно учиться. Тем не менее они установили обычай поститься во время *слихос*. Поэтому я не даю тебе разрешение есть».

В нашем слабом поколении большинство не постятся. Но стоит помнить, что это особые дни, и мы должны проводить их в тешуве и молитве, чтобы пробудить милосердие Всевышнего.

Реббе Довид из Лелов *зацал* как-то оправился в путь пешком, так как у него не было денег заплатить за проезд. Рядом проезжал извозчик и предложил подвести.

Когда они прибыли к месту назначения Реббе Довид поблагодарил извозчика и сказал: «Мой бейс медреш находится в Лелове. Прийди в первую ночь *слихос*».

Извозчик подумал: «Я сделал ему одолжение, а теперь он хочет использовать меня как десятого для миньяна. Я уверен в одном: я не пойду к нему в бейс медреш».

В первую ночь *слихос* Реббе Довид зашел в бейс медреш и оглядел всех *п р и с у т с т в у ю щ и х*. Извозчика там не было, и Реббе Довид вернулся в свою комнату.

Несколько раз он заходил в бейс медреш и осматривался, и, видя, что извозчика нет, возвращался в комнату.

В это время извозчик начал раздумывать: «Реббе Довид святой человек. Он попросил меня зайти в его бейс

медреш на *слихос*. Почему бы мне не пойти?»

Он поехал в Лелов к Реббе. Когда Реббе вышел и увидел извозчика, он тут же сказал общине начинать читать *слихос*.

После *слихос* Реббе сказал ему: «Ты сделал мне одолжение в этом году, и я хочу дать тебе благословение. Я попросил тебя прийти в первый день *слихос*, так как это *эйс рацон*, особое время, когда благословения исполняются. Я даю тебе благословение тебе и твоим потомкам на богатство и долголетие».

Эту историю рассказал мне правнук извозчика, с которым эта история произошла. Он утверждает: «Я прямой потомок того человека, и я свидетельствую, что благословение исполнилось. Наша семья живет в достатке и до глубокой старости».

Искренние *слихос*

Перед началом *слихос* мы произносим 13 Атрибутом Милосердия (которые мы также говорим за два дня до Йом Кипура). Бейс Аарон сказал своим хасидам: «Не говорите *слихос*, как будто это простой обычай или рутинно». Мы просим у Всевышнего прощения, и это не просто слова, которые принято произносить.

Один *миснагед* (противник хасидизма) очень много вредил Реббе Боруху из Межибужа *зацал*. Перед Йом Кипуром *миснагед* подошел к Реббе Боруху и сказал: «Мне не нужно просить у Реббе прощения, потому что я верю, что все, что я сделал против Реббе, было мицвой. (Он верил, что мицва противостоять хасиду). Однако сейчас *ерев* Йом Кипур, и я решил, что подобает просить прощение».

Реббе Борух привел *пасук* (*Бамидбар* 14:20): «Я прощаю по твоему слову». Реббе Борух имел в виду следующее: «Я прощаю тебя так же, как ты просишь прощения. Ты не просишь прощения искренне, поэтому я не прощаю тебя искренне».

Фраза «я извиняюсь» может иметь несколько значений – все зависит от контекста. Иногда это означает искреннее сожаление, а иногда это говорят к слову. Например, если ты хочешь войти в комнату, но на пороге кто-то стоит и заслоняет вход, ты можешь сказать: «Извиняюсь, можно мне пройти?» Или когда ты подходишь к кому-то и спрашиваешь: «Я извиняюсь, не подскажете ли мне, который час?» В этих случаях слово «и з в и н я ю с ь» используется как форма речи, без искреннего сожаления.

Во время *слихос*, когда мы произносим *слах лану*, «прости нас», мы стараемся по-настоящему сожалеть. В ином случае Всевышний может ответить: «Я прощаю тебя в так же неискренне, как ты просишь прощения».

Реб Шалом Швадрон *зацал* однажды сказал: если кто-то стучится к тебе домой, ты можешь решить не отвечать. Но когда он стучит изо всех сил, ты понимаешь, что человеку срочно требуется помощь, и откроешь дверь. Два слова означают стук в дверь: *нокеш* и *дофек*. Реб Шалом Швадрон *зацал* объяснил, что *нокеш* – это стук, а *дофек* означает бить в дверь изо всех сил. В *слихос* мы говорим «мы *дафакну*, бьем в Твою дверь изо всех сил... Не дай нам вернуться с пустыми руками». Мы изо всех сил бьем в Его дверь, мы отчаянно нуждаемся в искуплении и избавлении, и поэтому

мы молим Всевышнего
услышать наши молитвы.⁴

П р а в е д н и к и
рассказывают *машал* о
человеке, который
заблудился в лесу. Его
мучает жажда и голод.
Вдруг он видит хижину.
Он стучит в дверь, но
никто не отвечает. Что
он будет делать? Он
будет стучать изо всех
сил и умолять
смиловаться над ним,
потому что это
е д и н с т в е н н а я
возможность спасти.
Так и мы стучим в дверь
ко Всевышнему. Если
двери закрыты, мы
стучим еще раз, бьем в
дверь изо всех сил и не

уходим, пока наши
молитвы не получат
ответ. Мы понимаем, что
у нас нет больше выбора,
это наш единственный
шанс.

Мы говорим в первый
день *слихос*: «Желай наши
молитвы...» Один путь
молиться – просить
много-много раз (см. Раши,
Берейшис 25:12). Мы не
просим Всевышнего один
или два раза о хорошем
годе и искуплении. Мы
просим еще и еще раз,
потому что осознаем свою
безвыходность и острую
нужду, чтобы Всевышний
ответил на наши молитвы.

4. Иногда бедные просят цедану у членов общины в бейс медреше. Богатый может ответить: «Я извиняюсь, у меня нет с собой денег». Но когда бедняк приходит к богатому домой, тот не может сказать «у меня с собой нет денег». Ты находишься в его доме, у него есть деньги, есть чековая книжка. Он может дать тебе, если захочет.

На это намекают слова «мы подошли к Твоей двери»: пожалуйста, не отправляй нас назад с пустыми руками. Мы стоим под Твоей дверью. Ты можешь исполнить все наши желания. Пожалуйста, ответь на наши молитвы».

Тринадцать Мидос, Атрибутов Милосердия

Гемара (*Рош Ашана* 17б) говорит: «Если бы *пасук* не сказал это, у нас не было бы разрешения это говорить. Святой, Благословен Он, окутал Себя на подобие *шалиаху цибу*р (ведущему молитву) и показал Моше 13 Атрибутов Милосердия. Всевышний сказал Моше: «Когда евреи грешат, перечисли 13 *мидос*, и Я прощу их...»

Гемара говорит, что Всевышний сделал *брис*, заключил союз с 13-ю Мидос, и они всегда действенны. Они будут всегда пробуждать милосердие Всевышнего.

Раббейну Бехайе (*Шмос* 34:6) пишет: «Тот, кто знает перевод 13 Мидос Милосердия, и произносит их с *каваной*, его молитва получит ответ, если только он совершил грехи, которые мешают молитве подняться. Сейчас, когда

мы находимся в *галусе*, у нас нет Первосвященника, чтобы искупить грехи. У нас нет *михбеаха*, чтобы приносить *корбанос*. Все, что у нас есть, – это наши молитвы и 13 Мидос Милосердия». Шаарей Тешува (581:1) пишет: «Он должен говорить *слихос* приятным тоном, не торопясь, и с *каваной*. Запрещено говорить 13 Мидос без *каваны*».

Раббе из Густанит *зацал* говорил, что *мицва* повторять *Тосфос* (*Рош Ашана* 17), которые учат значению 13 Мидос Милосердия.

Тосфос пишут: «*Ханун* означает, что Всевышний относится с милосердием к тем, кто переживает трудные времена. Всевышний говорит: «Я милосердный и не могу видеть, как они страдают». *Ханун* также означает незаслуженный подарок. Всевышний говорит: «Я не могу смотреть, как Мои дети страдают», и

поэтому Он прощает нас, даже если мы этого не заслуживаем».

Перед тем, как начать 13 Мидос Милосердия, мы произносим молитву «Б-г, Царь, Который сидит на Троне милосердия». Заметьте, что в первую ночь, когда мы произносим 13 Мидос, мы не произносим эту молитву. Вместо этого мы говорим «Кто Б-г, как Ты?» Мы не можем начать *слихос* со словами, что Всевышний сидит на Троне милосердия, потому что этого еще не произошло. Всевышний садится на Трон милосердия *после того*, как мы скажем 13 Мидос. Поэтому в первую ночь мы говорим «Кто Б-г, как Ты» и затем перечисляем 13 Мидос, и после этого говорим молитву, что Всевышний сидит на Троне милосердия.

В Йом Кипур мы говорим молитву, что Всевышний сидит на Троне милосердия в

первую ночь, потому что в Йом Кипур Всевышний садится на Трон даже до того, как мы зачитываем 13 Мидос.

Тешува

Примерно сорок лет назад двое *бахури* заблудились в лесу. Через какое-то время они наткнулись на железнодорожные пути. Они решили идти рядом с рельсами, так как таким образом обязательно выйдут из леса. Через какое-то время они устали и легли отдохнуть. Один *бахур* лег рядом с рельсами, а второй лег на путях.

Произошла трагедия. По путям ехал поезд, груженный тяжелыми строительными материалами. Кондуктор увидел, что на путях лежит человек, но не мог остановить поезд вовремя. Он загудел в гудок. Проснулся *бахур*, который спал рядом с путями, а второй не

проснулся и трагически погиб.

Что хотел кондуктор? Он хотел, чтобы *бахур* далеко отошел от рельсов? Нет! Все, что он хотел, это чтобы *бахур* отодвинулся.

То же самое относится к тешуве. Всевышний не ждет, чтобы мы все радикально поменяли. Он хочет, чтобы мы отодвинулись на один сантиметр от того места, где находимся сейчас, и это все изменит.

Из этой истории мы можем вынести еще один урок. Возможно, *бахур* проснулся от гудка, но решил полежать еще одну минуту. К какому трагичному последствию это привело! Отсюда мы видим: как только ты **наполнился** вдохновением сделать тешуву, действуй незамедлительно. Сделай один шаг в правильном направлении. Ты сейчас полон намерения, не

откладывая тешуву на потом.

Гемара (Сукка 44б) описывает, как в год *шмита* один еврей пришел к Реб Элазару бен Цадок и рассказал, что он разрешает работникам, которые следят за виноградниками и оливковыми рощами, есть от плодов как часть платы. Он хотел узнать, если это разрешено.

Реб Элазар бен Цадок ответил, что это запрещено, потому что в год *шмита* плоды *эфкер*, не принадлежат хозяину, и их нельзя использовать как плату за работу.

Еврей ушел.

Реб Элазар бен Цадок сказал: «Я живу на этой земле сорок лет и до сих пор не встретил такого *эрлихе* еврея, как этот!»

Вскоре еврей вернулся и спросил Реб Элазара бен Цадока, что ему делать. Реб Элазар ответил, что он должен

платить работникам полную плату и не извлекать пользу из плодов.

Реб Исраэль Салантер *зацал* спрашивает: 1. Чем этот еврей отличался от других, что Реб Элазар заметил, что до сих пор не встречал такого же великого, как он? 2. Почему еврей ушел, а потом вернулся, чтобы спросить, как правильно поступать?

Один ответ отвечает на второй вопрос. Когда еврей услышал, что запрещено использовать

плоды для платы за работу, он побежал сказать работникам не есть от плодов. Сперва он должен был предотвратить грех. После этого он вернулся, чтобы узнать, как правильно поступать. Реб Элазар бен Цадок похвалил его за то, что он не ждал ни минуты. Он тут же исправил свои действия.

Это учит нас: когда ты **наполняешься** вдохновением делать тешуву, не откладывай. **Действуй** незамедлительно.