

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Шофтим

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 - Шофтим

Еврей никогда не остается один

Сказано в Пиркей Авос (3:4): «Тот, кто идет по дороге один... отвечает своей жизнью». Рав Бартенура объясняет, что на дорогах подстерегают разбойники и другие опасности. Если человек идет один и при этом не размышляет над Торой (которая защищает его), а затем, не дай Б-г, погибает от рук разбойников, то он сам виноват в том, что не был более осторожен. Реббе из Толдос Аарон *зацал* дал этому высказыванию другое объяснение: «тот, кто идет по дороге один...» — это человек, который думает, будто он один, будто Всевышний не находится рядом с ним. Такой человек «отвечает своей жизнью», потому что еврей всегда должен знать, что Всевышний рядом с ним. Если он считает, что рядом никого нет, то виновен сам перед собой, ведь Всевышний всегда пребывает рядом с каждым евреем (*Диврей Эмуна, Ликутим* 30).

Сказано в нашей недельной главе (*Дварим* 20:1): «Когда выйдешь на войну против своих врагов и увидишь коней, колесницы и народ, превосходящий тебя числом, — не бойся их, ибо Ашем, твой Б-г, Который вывел тебя из земли Мицраима, — с тобой». Этот *пасук* напоминает нам, что Всевышний всегда находится рядом. Когда человек обладает такой *эмуной*, ему нечего бояться.

Раббейну Йона (*Шаарей Тшува* 3:32) пишет, что, хотя Тора говорит о войне, этот урок относится ко всем страхам. Он пишет: «Тора учит нас, что когда человек видит

приближающееся несчастье, его сердце должно полагаться на спасение от Всевышнего». При любых тревогах и любых жизненных испытаниях Тора говорит нам: «Не бойтесь... Пусть не ослабеет ваше сердце... ибо Г-сподь, ваш Б-г, — с вами».¹

Мегилас Эйха начинается словами: «Увы! Одинок сидит...» Можно объяснить, что все беды, о которых оплакивает Эйха, начинаются тогда, когда человек начинает думать, что он один, забывая, что Всевышний всегда рядом с ним.

Бедный человек обычно гордится, если у него есть богатый родственник. Разговаривая с друзьями, он любит упоминать об этой родственной связи. Это придает ему чувство собственной значимости. Но богатый человек обычно не гордится своим бедным родственником и редко говорит о нем. Однако со Всевышним все иначе. Он Сам выражает гордость тем, что близок к нам. Об этом сказано в *Ялкут Шимони* (425): «В этом мире бедные гордятся тем, что состоят в родстве с богатыми, но богатые не гордятся своим родством с бедными. Однако Святой, благословен Он, гордится тем, что близок к еврейскому народу. Как сказано (*Дварим* 4:7): "Ибо есть ли еще такой великий народ, к которому Б-г был бы так близок, как Г-сподь, наш Б-г, всякий раз, когда мы взываем к Нему?" *Пасук* не говорит: "Какой великий народ близок к Б-гу..." Напротив, сказано, что Всевышний

1. Говоря о войне, Тора употребляет слова «народ, превосходящий тебя числом». Раши объясняет: «В твоих глазах это многочисленный народ, но в Моих глазах он вовсе не многочисленный. А слова "конь и колесница" означают, что Я вижу их так, словно у них есть всего один конь и один всадник». В наших глазах проблемы и жизненные трудности кажутся огромными и неразрешимыми. Но в глазах Всевышнего они просты, и Ему легко их разрешить.

близок к нам. Именно Всевышний делает нас по-настоящему великими».

Реббе из Толдос Аарон *зацал* беседовал с одним *хасаном* перед его свадьбой и сказал ему: «Запомни это на всю жизнь. Пусть в твоём доме будет особое место или особая комната, куда ты будешь приходить, когда захочешь помолиться. Приходи туда всякий раз, когда хочешь о чем-либо попросить Всевышнего. Говори с Ним из самой глубины сердца. Говори с Ним напрямую, как с Тем, Кто стоит прямо перед тобой. Скажи: “Отец мой, только Ты можешь спасти меня... Пожалуйста, помоги мне”. Делай так, и ты увидишь чудеса» (*Зехор леАвраам*).

Объяснение заключается в том, что еврей никогда не бывает один. Даже

находясь у себя дома, наедине с самим собой, он может обратиться ко Всевышнему, говорить с Ним, и Всевышний ответит на его *тфилос*.²

Битахон

Сказано в Теилим (13:6): «А я уповал на Твой *хесед*. Возрадуется мое сердце Твоему спасению». Этими словами Довид аМелех говорит, что радуется спасению еще до того, как оно пришло. У него есть *битахон*, и он уверен, что Всевышний поможет ему. Поэтому он может радоваться уже сейчас.

Это можно сравнить с бедным человеком, который получил от богатого человека чек на 100 000 долларов. Он

2. Мы получили следующее письмо от Реб Боруха Левина *шлита* из Голдерс-Грин (Лондон). Недавно его пригласили на свадьбу, и в приглашении было отдельно указано, что его приглашают также на *сеудас мицва*. (Обычно в Лондоне на трапезу приглашают только родственников и самых близких друзей. Остальные приходят лишь на танцы.) Реб Борух удивился, что его пригласили на трапезу, поскольку он не был особенно близок с хозяином торжества (*баал симха*). Но он решил, что раз его пригласили, то придет, хотя сделать это ему было не так просто.

Во время трапезы он чувствовал себя одиноко, потому что никого за своим столом не знал. Про себя он даже думал: «Что я вообще здесь делаю?» Когда начались танцы, Реб Борух уже собирался уходить.

Но вдруг произошло нечто, что глубоко его потрясло. Отец жениха упал, его очки слетели на пол и разбились на множество осколков. Без этих очков он практически ничего не видел, поскольку у него были линзы с очень сильными диоптриями — №10. (В некоторых странах это обозначают как №1000.) Без очков он не мог видеть совсем.

Реб Борух Левин владеет магазином оптики. Он сразу вспомнил, что у него в машине лежат очки именно с такими линзами, которые он приготовил для одного покупателя. Он бросился к машине, взял очки и принес их. Это спасло положение, и свадьба продолжилась как ни в чем не бывало.

Спустя некоторое время после *хасуны* отец жениха встретился с Реб Борухом и поблагодарил его за то, что тот спас праздник своими очками. Тогда Реб Борух воспользовался случаем и спросил:

— Почему вы вообще пригласили меня на трапезу?

Тот ответил:

— Честно говоря, я и сам не знаю. Наверное, это была ошибка.

Посмотрите, какая удивительная *ашгаха пратис*. За несколько недель до *хасуны* приглашение по ошибке было отправлено человеку, который владеет магазином оптики. И именно у него совершенно «случайно» оказались в машине очки с нужными линзами, благодаря чему *баал симха* смог видеть и радоваться на свадьбе своего сына. Так и мы должны замечать бесчисленные чудеса, которые Всевышний постоянно совершает для нас. Помните: вы никогда не одиноки. Всевышний всегда находится рядом с нами, непрестанно творя для нас чудеса и удивительные спасения.

счастлив уже сейчас, потому что знает, что сможет расплатиться со всеми своими долгами. Кто-то, увидев его восторг, спрашивает:

— Почему ты так радуешься? Ведь денег у тебя еще нет. У тебя всего лишь чек!

Бедный человек отвечает:

— Но чек уже у меня в руках, и я совершенно уверен, что скоро получу эти деньги. Мне даже не приходит в голову, что чек может оказаться недействительным.

Точно так же, и в бесконечно большей степени, человек может быть уверен в спасении, которое пошлет ему Всевышний. Еще до того, как спасение придет, он уже доверяет Всевышнему и радуется спасению.³

Однажды Реббе Толдос Аарон *зацал* отдыхал (то ли в Швейцарии, то ли в Тверии) и заговорил о людях, которые покупают

страховку (в Эрец-Исроэль ее называют *битуах*). Он говорил о страховании жизни, медицинской страховке, страховании имущества от пожара и других видах страховок.

Он сказал:

— Я понимаю людей, которые покупают страховку. Они боятся, что может случиться какое-нибудь несчастье, и поэтому хотят быть застрахованными...

Так он говорил несколько минут.

А затем Реббе сказал:

— У меня тоже есть страховка.

Слушатели удивились. Им стало интересно, в какой страховой компании он застрахован и какой именно полис у него есть.

Реббе ответил:

— Моя страховка — это слова «ибо мы уповаем на Твое великое милосердие». Я спокойно сплю и ни о чем не тревожусь,

3. Книга *Сефер аИкрим* учит: Так же, как мы совершенно уверены, что завтра утром взойдет солнце, с такой же уверенностью мы должны знать, что Всевышний поможет нам.

Однажды в *бейс медреше* Брискер Рава в городе Бриск *янгерлайт* оживленно обсуждали событие, произошедшее накануне вечером в их городе.

Брискер Рав *зацал* спросил их, о чем они спорят. Они рассказали ему о *хилул Ашем* и поругании Торы, которые произошли в городе. Нерелигиозные евреи в Бриске поставили театральное представление, изображавшее еврейскую войну. На сцене выстроилось множество солдат, и генерал объявил: «Тот, кто построил новый дом, пусть возвращается домой». И несколько солдат вышли из строя. (Как сказано в нашей недельной главе, *Дварим* 20:5.)

Затем генерал объявил: «Тот, кто посадил новый виноградник, пусть возвращается домой». И еще несколько солдат ушли. Потом он сказал: «Тот, кто недавно женился, пусть возвращается домой». И еще несколько человек покинули строй.

Наконец генерал объявил: «Тот, кто боится войны, пусть идет домой». И тогда все солдаты разбежались. Остались только двое очень старых, сгорбленных евреев, которые вежливо уступали друг другу право сделать «первый выстрел».

Люди в *бейс медреше* были возмущены тем, что нерелигиозные евреи насмехаются над Торой. Ведь они высмеивали порядок ведения войны, описанный в Торе. Но Брискер Рав сказал им:

— На самом деле все, что они показали, было совершенно верно. Именно так все и происходило. Только они упустили самое главное. Эти двое пожилых евреев выиграли войну!

Когда мы ведем войну с помощью Всевышнего, возможно абсолютно все.

потому что знаю: у меня есть надежная страховка. Моя страховка — это милосердие Всевышнего.

(Зехор леАвраам, со слов одного из учеников.)

В молитве *Йедид Нефеш* мы говорим: «Тогда укрепишься и исцелишься». Это можно объяснить так: Если человек укрепитсЯ в своем *битахоне* на Всевышнего, тогда он будет исцелен и удостоится спасения.

Мой тесть, Зутчке Реббе *зацал*, объясняет стих (*Йешаягу* 1:1): «Хазон Йешаягу бен Амоц». Эти слова можно понять так: «Если хочешь увидеть свою *йешуа*, укрепишь (*амоц*) в *битахоне*». Баал Шем Тов *зацал* учит, что когда Всевышний посылает человеку *исури*м, Он сначала приводит человека в состояние печали. (*Дегель Махане Эфраим*, Экев.)

Подобным образом Толдос Яаков Йосеф (*Мишпатим*) пишет: «Я слышал от моего учителя, Баал Шем Това, что когда Небеса хотят наказать человека, заслуживающего наказания, сначала у него отнимают *битахон*. Поэтому человек должен молиться о том, чтобы Всевышний укрепил его *битахон*».

Клозенбергер Реббе *зацал* (*Шефа Хаим*, Раши на Хумаш, Бешалах, 5742) говорит: «Когда человек оказывается в великом горе и понимает, что по законам природы ему уже никто не может помочь — ни один человек и никакой совет, а только один Всевышний, — тогда он непременно удостоится спасения. Поскольку он знает, что помочь может только Всевышний, он полностью возлагает свое упование на Него. Все, что ему остается, — это спокойно ждать с *эмуной*. Его *эмуна* поможет ему даже больше, чем *тфилос*.

Но пока человек думает, что его страдание не так уж велико и что он сможет спастись собственными силами, он не удостоится такой меры Небесного Провидения и не получит спасения. Это потому, что он еще не полагается полностью на Всевышнего».

Далее он объясняет слова наших мудрецов: «Человеку так же трудно обрести *парнасу*, как рассечение Ям Суф». Это можно понять следующим образом. Если человек считает, что его *парнаса* зависит от человека, то есть главным образом от его собственных усилий, тогда добывать *парнасу* будет для него столь же трудно, как чудо рассечения Ям Суф. Как учил Реббе Элимелех, недостаток *битахона* препятствует *парнасе*. Но если человек верит, что *парнаса* приходит от Всевышнего, тогда ему достаточно сделать лишь небольшое усилие, и он получит *парнасу* легко. Ему не придется изнурять себя тяжелым трудом, чтобы ее добиться.⁴

«Однажды я слышал, как мой отец *зацал* сказал: "Пусть Всевышний поможет мне даровать людям *парнасу* так же легко, как я могу *покед акарос* — благословлять бездетных, чтобы у них появились дети". Честно говоря, я никогда не понимал святого намерения моего отца. Ведь *покед акарос* — чтобы у бездетных появились дети — требует чуда, выходящего за рамки природы. Как же это может быть легче для него, чем даровать людям *парнасу*? Но согласно сказанному выше, все становится понятным. Когда человек не имеет детей, он не полагается ни на врачей, ни на людей. Он твердо знает, без малейшего сомнения, что ему не на кого надеяться, кроме одного Всевышнего. Поэтому он много молится и со слезами читает Теилим перед Тем Единственным,

4. Перед рассечением Ям Суф народ искал разные способы избавиться от преследовавших их египтян. В то время они еще надеялись найти решение своими силами. Но затем Нахшон бен Аминодав вошел в море. Вода поднялась ему до самой шеи, и он понял, что спасти его может только Всевышний. Именно в тот момент, когда весь их *битахон* был полностью обращен ко Всевышнему, пришло спасение.

Кто может даровать ему детей. Такому человеку легче принести спасение. Но если он хотя бы немного полагается на врачей, спасение уже не приходит так легко.

Однако когда речь идет о *парнасе*, человек работает долгие часы — дома и в поле. Он полагается на свои способности и знания и думает, что если поработает еще несколько часов, то заработает больше. Такому человеку очень трудно дать *браху* и спасение в вопросе *парнасы*. Для него *парнаса* становится такой же трудной, как рассечение Ям Суф, а то и труднее».

Битахон в духовной жизни

Сказано (*Дварим* 20:1): «Когда выйдешь на войну против своего врага...» Кто этот враг? Ор аХаим пишет: «Этот *насук* намекает на войну с *йецер ара* и говорит нам не бояться, хотя *йецер ара* сильнее нас».

Почему *йецер ара* сильнее человека?

Ор аХаим объясняет: «Есть две причины, делающие эту войну столь тяжелой. Первая — человек не обучен военному искусству, тогда как *йецер ара* — опытный воин. Вторая — человеческая

природа сама желает всего того, что предлагает *йецер ара*: украсть, возгордиться, кушать все, чего хочется, и тому подобное. Кроме того, если человек многократно нарушает Тору, *йецер ара* становится еще сильнее. Поэтому Всевышний говорит: "Когда выйдешь на войну и увидишь коня и колесницу..." Конь символизирует *йецер ара*, искусного воина, тогда как человек таким воином не является. Колесница символизирует саму природу человека, поскольку по своей природе он стремится к тому, что предлагает *йецер ара*. Кроме того, *йецер ара* стал еще сильнее из-за множества твоих грехов. И все же Всевышний утешает нас словами: "Не бойся их, ибо Г-сподь, твой Б-г, — с тобой".

Если бы ты сражался собственными силами, то непременно проиграл бы эту войну. Но поскольку Всевышний с тобой, а Его сила безгранична, Он спасет тебя. Когда человек искренне желает очиститься, Всевышний принимает его. Своей правой рукой и ослабляет силу *йецер ара*. "Который вывел тебя из земли Мицраима..." — Исход из Мицраима служит доказательством этого. Подобно тому как Всевышний вывел тебя из Мицраима, Он поможет тебе одержать победу и в войне с *йецер ара*».⁵

5. Один *янгерман* из Ашдода рассказал мне следующую историю. Однажды вечером он гостил у своих родителей в Бней-Браке. Было уже после одиннадцати часов вечера, когда он собрался ехать домой на своей машине. И тут он понял, что у него нет мобильного телефона. Он подумал: «Он наверняка остался у родителей, ведь сегодня вечером я пользовался им у них дома». Он вернулся, но, несмотря на долгие поиски, телефон найти не удалось.

Было уже очень поздно. Он уехал, попросив родителей сообщить ему, когда они найдут телефон. Но как только он сел в машину, телефон выпал у него из кармана. Оказывается, все это время он был при нем, просто он этого не заметил. По дороге домой он увидел *бахура*, стоявшего на автобусной остановке.

Он остановился и спросил:

— Какой автобус ты ждешь?

Он знал, что в такой поздний час автобусы ходят очень редко.

Бахур ответил:

— Я живу в Ашдоде, а последний автобус уже ушел.

Это очень ободряющие мысли. Своими силами мы не способны победить *йецер ара*, но с помощью Всевышнего можем его преодолеть. Поэтому нам следует иметь *битахон* не только в материальных вопросах, но и во всем, что касается нашей духовной жизни. И тогда мы удостоимся чудес и спасений.

Как пишет Исмах Исроэль (Ваишлах, 5): «Даже если, по человеческому разумению, кажется, что для болезней его души уже нет никакого исцеления, он все равно должен верить и уповать на Б-жественное милосердие Всевышнего и на безграничное величие Творца. По Своему милосердию Всевышний поможет даже мне — самому низкому из всех людей».⁶

— Поехали со мной, я подвезу тебя.

Во время поездки *бахур* рассказал свою историю.

— До недавнего времени я был зависим от iPhone. Мои родители нашли для меня профессионального *янгермана* из Бней-Брака, который помогает мне избавиться от этой зависимости. Раз в неделю я приезжаю к нему. Он очень помог мне, и сейчас я уже почти полностью избавился от этой проблемы. На прошлой неделе я выбросил свой iPhone и с тех пор больше им не пользуюсь. Сегодня вечером я тоже был у своего наставника. Он порадовался моим успехам и подбодрил меня продолжать в том же духе. Потом я сел на последний автобус до Ашдода и увидел, что там едут мои друзья. У всех у них были iPhone. Я понял, что если останусь с ними, то не удержусь и снова начну смотреть в их телефоны. Поэтому я сразу вышел на следующей остановке. Мои друзья были поражены и совершенно не поняли, что со мной произошло. Я стоял и думал, что же мне теперь делать. И как раз в этот момент подъехали вы.

Оглядываясь назад, мы понимаем, почему этот *янгерман* никак не мог найти свой телефон. Все это произошло для того, чтобы он смог помочь этому *бахуру* добраться домой. Из этой истории мы учим, что Всевышний помогает тем, кто стремится сделать *тишуву*. Он устраивает для них все необходимое — посылает нужных людей, необходимую помощь и даже попутную машину, чтобы облегчить им путь *тишуву*.

Как мы уже приводили слова Ор аХаима, войну с *йецер ара* очень трудно выиграть, потому что:

- а) *Йецер ара* — опытный воин, а ты нет.
- б) Он предлагает человеку именно то, чего желает его природа.
- в) Грехи прошлого делают его власть над человеком еще сильнее.

Все это в полной мере относится и к притягательности интернета.

а) «*Йецер ара* — опытный воин, а ты нет». Над созданием популярных интернет-платформ работают выдающиеся специалисты. Они прекрасно знают, как удерживать внимание людей и заставлять их проводить в интернете долгие часы. Обычный человек не обладает ни их знаниями, ни их навыками и никогда не изучал методы борьбы с подобной зависимостью. Как же он может рассчитывать, что окажется умнее всей этой системы и сумеет защитить себя от отрицательного влияния интернета?

б) И *йецер ара*, и интернет предлагают человеку именно то, чего желает его природа.

в) «Грехи прошлого делают еще труднее вырваться из власти *йецер ара*». Это особенно верно в отношении современных технологий. Чем больше человек к ним привыкает, тем труднее ему отказаться от них.

Но если человек искренне хочет отдалиться от зла, победить *йецер ара* и полагается на Всевышнего, он непременно добьется успеха.

6. Однажды кто-то сказал Реб Исраэлю Салантеру *зацал*:

— Не думаю, что когда-нибудь смогу сделать *тишуву*. Я слишком привык жить по-своему и уже не

Раббейну Йона (*Мишлей* 3:6) пишет о том, какую пользу приносит *битахон*. Он говорит: «Помимо великой награды, которую ты получишь в Будущем мире за свой *битахон*, ты будешь иметь успех во всех своих делах».⁷

Хинух

Тора рассказывает нам, что Всевышний любит Авраама Авину, и объясняет причину этой любви: он учит своих детей

идти путями Всевышнего. Как сказано (*Берейшис* 18:19): «Ибо Я возлюбил его за то, что он заповедует своим сыновьям и своему дому после себя хранить путь Б-га, творя *цедак*у и справедливый суд».

Именно этого Всевышний ожидает от каждого родителя — чтобы он учил своих детей идти путями Торы.

Рамбан (*Дварим* 6:7) приводит *псуким*, из которых видно, что Всевышний желает, чтобы Тора и исполнение *мицвот*

способен измениться.

Реб Исроэль Салантер упрекнул его:

— Наши мудрецы говорят, что когда в Рош аШана трубят в *шофар*, Сатан приходит в трепет. Он боится, что наша *тишува* возвещает о приближении *шофара* Мошиаха. Видишь, даже Сатан верит, что ты способен сделать *тишуву*. Так почему же ты сам в это не веришь?

Бейс Авраам *зацал* (к нашей недельной главе) объясняет, что семена не прорастают ни в золоте, ни в серебре — они прорастают только в земле. Это должно напоминать человеку, что именно тогда, когда он находится на самом низком уровне, когда он словно лежит в земле, он способен начать расти и расцветать. На это намекает сказанное в нашей недельной главе (*Дварим* 20:19): «Ибо человек — дерево полевое». Человек подобен дереву, посаженному в землю. Да, сейчас ты можешь находиться очень низко, но именно оттуда ты способен подняться и достичь самых высоких духовных ступеней.

7. Реббе Мотеле из Слонима *зацал* (*Маамар Мордехай*, стр. 342) рассказал следующую историю.

Два *цадиким* были близкими друзьями. Они договорились, что тот из них, кто умрет первым, придет к своему другу во сне и расскажет, что произошло с ним на Небесном суде. Один из них ушел из этого мира, и вскоре после этого явился своему другу во сне.

Он рассказал:

— Когда на Небесном суде рассматривали мои поступки, оказалось, что почти все было в полном порядке. Но у меня был один грех... И за него мне сказали, что я должен пройти через Геином. Я ответил, что не хочу идти в Геином. Тогда меня привели к огромному зданию, дали маленький молоток и сказали: «Разрушь этим молотком все это здание. Когда закончишь, сможешь войти в Ган Эден».

Я был совершенно потрясен. Казалось, что на разрушение такого большого и прочного здания уйдут долгие годы. А у меня в руках был всего лишь маленький молоток. Но потом я подумал: «Почему всю свою жизнь я каждый день надевал *талис* и *тфилин*? Почему изучал Тору и исполнял *мицвот*? Потому что хотел исполнять волю Всевышнего! Так вот, теперь Его воля состоит в том, чтобы я разрушил это огромное здание этим маленьким молотком. Пусть это займет много лет — я все равно с радостью выполняю свое поручение».

С радостью я поднял молоток и изо всех сил ударил по зданию. И в тот же миг все огромное здание рухнуло. После этого меня сразу же привели на мое место в Ган Эдене.

Эта история напоминает нам, что иногда какое-то дело кажется почти невыполнимым. Но стоит человеку искренне взяться за него, как Всевышний помогает ему. Поэтому не нужно бояться, если путь *тишув* кажется слишком трудным. Сделай все, что в твоих силах, а с помощью Всевышнего ты обязательно добьешься успеха.

передавались от родителей к детям из поколения в поколение. Рамбан пишет: «Тора говорит (*Шмос* 31:17): "Между Мной и сынами Израиля это знак навеки." И также сказано (*Берейшис* 17:10): "Вот Мой союз, который вы должны хранить между Мной и вами и между вашим потомством после вас". Но как дети узнают о *мицвос*, если мы не будем их учить? Поэтому существует *мицва* (*Дварим* 6:7): "И повторяй их своим детям", — то есть обязанность обучать своих детей Торе».

Однажды у Сатмарского Рава *зацал* спросили о евреях, погибших во время Катастрофы: можно ли считать, что они были убиты *аль кидуш Ашем* и возвеличили Имя Всевышнего?

Сатмарский Реббе ответил:

— Безусловно. Те, кто погиб во время Катастрофы, — *кедошим*, святые. Но те, кто пережил Катастрофу, а затем создали семью и воспитали детей, служащих Всевышнему, — это уже Кодеш Кодашим.

Одной из важнейших сторон *хинуха* является защита детей от дурного влияния. Это включает в себя и то, чтобы родители знали, кто друзья их ребенка и с кем он проводит время. Это очень важные вопросы. Их необходимо задавать и выяснять, потому что друзья оказывают огромное влияние.

В недельной главе Исро мы читаем, что Исро пришел в пустыню вместе со своей дочерью Ципорой (женой Моше) и детьми Моше — Гершомом и Элизером. Они пришли присоединиться к еврейскому народу. Согласно одному из мнений, Исро пришел только после дарования Торы. Если так, возникает вопрос: почему Моше Раббейну не позвал своих сыновей раньше, чтобы они присутствовали при даровании Торы?

Реб Меир Цвибель отвечает: Моше Раббейну не хотел, чтобы его дети оказались у горы Синай без присмотра. Когда он будет находиться на горе, принимая Тору от Всевышнего, кто будет

следить за ними? Они окажутся среди огромной толпы. Но рядом с кем? Лучше было, чтобы дети оставались в Мидьяне под присмотром своей матери Ципоры, чем присутствовали при даровании Торы без надзора.

Разве может быть большая заслуга, чем присутствовать при Даровании Торы? Наши мудрецы говорят, что тогда еврейский народ полностью очистился от духовной нечистоты. И все же Моше считал, что даже такая величайшая заслуга не стоит того, если дети останутся без присмотра. Тем более каждый родитель обязан знать, где находятся его дети, с кем они играют и проводят время, потому что *хинух а-баним* имеет первостепенное значение.

Сказано (*Дварим* 4:10): «Они будут учить своих детей». А следующий *насук* говорит: «И гора пылала огнем до самого сердца небес». Это учит нас тому, что воспитывать детей можно лишь тогда, когда в сердце родителя (или учителя) горит огонь, поднимающийся *до самого сердца небес*.

Сказано (*Дварим* 4:9): «Только берегись и тщательно храни свою душу, чтобы не забыть того, что видели твои глаза, чтобы это не ушло из твоего сердца во все дни твоей жизни, и передай это своим детям и детям своих детей».

Тиферес Шломо спрашивает: Если человек забыл сам, как же он сможет научить своих детей? Этот *насук* говорит о людях, которые молятся без *каваны*, лишь механически произносят слова молитвы, небрежно относятся к своей *аводас Ашем*, но при этом упрекают своих детей и требуют, чтобы те шли правильным путем. Как родитель может давать *муссар*, если сам не проявляет осторожности? Именно это и означает сказанное: «Чтобы это не ушло из твоего сердца... и передай это своим детям и детям своих детей». Если сами родители относятся ко всему небрежно, как они смогут научить своих детей?

Поэтому следующий *пасук* дает ответ: «Чтобы они научились бояться Меня во все дни своей жизни на земле, и будут учить своих детей». Сначала сами родители должны приобрести *йирас Ашем*, и только тогда они смогут по-настоящему учить своих детей и оказывать на них влияние.⁸

Смирение

В нашей недельной главе обсуждаются законы, относящиеся к *мелех Исроэль* — царю еврейского народа. Тора говорит, что царь обязан написать для себя собственный *сефер Тора* и читать его каждый день своей жизни. Тора объясняет, почему эта *мицва* так важна (*Дварим* 17:18–20): «И пусть он напишет для себя этот свиток Торы... И пусть он будет всегда с ним, и пусть он читает его во все дни своей жизни, чтобы научиться бояться Г-спода,

своего Б-га, соблюдать все слова этой Торы и эти постановления... Чтобы его сердце не превозносилось над своими братьями и чтобы он не уклонился от заповеди ни вправо, ни влево».

Рамбан пишет, что этот *пасук* запрещает *гааву* (гордыню) не только царю, но и каждому человеку. Он объясняет: «Здесь Тора намекает на грех *гаавы*. Если даже царю запрещено быть высокомерным, то тем более это относится ко всем остальным, у которых нет никаких оснований для гордости. Тора запрещает *гааву* даже тому, кто действительно занимает высокое положение, требуя, чтобы его сердце оставалось смиренным... Так как *гаава* — отвратительное качество, ненавистное Всевышнему. Даже если речь идет о царе. Истинное величие и возвышенность принадлежат только Всевышнему. Только Он достоин славы. Если человеку и

8. Имрей Эмес нанял Реб Шрагу Файвела Манделя обучать своего сына Торе (этот сын впоследствии стал известен как Пней Менахем *зацал* из Гура). Кроме того, Имрей Эмес попросил его изучать с сыном также книги по *муссару*.

Через несколько дней Имрей Эмес спросил Реб Шрагу Файвела, действительно ли он занимается с его сыном *муссаром*.

Тот ответил:

— Конечно.

Имрей Эмес спросил:

— Какую именно книгу вы с ним изучаете?

Реб Шрага Файвел ответил:

— *Месилас Йешарим*.

Имрей Эмес сказал:

— Для детей лучше изучать *Орхос Цадиким*.

Реб Шрага Файвел ответил:

— Я, разумеется, сделаю так, как Реббе просит. Но мне хотелось бы понять, почему *Орхос Цадиким* лучше подходит детям, чем *Месилас Йешарим*?

Имрей Эмес объяснил:

— Слово *месила* означает «путь», и слово *Орхос* означает «пути». Разница в том, что *месила* — это один путь, а *орхос* — множество путей, потому что это слово стоит во множественном числе. Дети должны знать, что к одной и той же цели ведет много разных путей. Поэтому они не должны смотреть свысока на человека, который служит Всевышнему иначе, чем они.

следует чем-либо гордиться, то лишь величием Всевышнего. Как сказал Шломо аМелех (*Мишлей* 16:5): «Мерзость перед Г-сподом — всякое надменное сердце». И также сказано (*Ирмиягу* 9:23): «Пусть хвляющийся хвалится только тем, что понимает и знает Меня».

Реб Й. Д. Шлезингер *шлита* рассказывает, что, когда он впервые приехал учиться в ешиву Чебин, он услышал, как звонит общий телефон, но никто не подходил. В этот момент мимо проходил рош ешива, Реб Авраам Гиночевский *зацал*. Он снял трубку. Человек на другом конце провода задал какой-то вопрос. Реб Авраам ответил, что не знает ответа, но выяснит. Через несколько минут он вернулся, снова взял трубку и сообщил звонившему результаты выборов. Оказывается, тот человек хотел узнать, кто победил на выборах. Реб Авраам специально выяснил это для него.

Все это происходило на глазах у изумленного Реб Й. Д. Шлезингера. Положив трубку, Реб Авраам Гиночевский сказал Реб Й. Д. Шлезингеру, который тогда был новым *бахуром* в ешиве:

— Сегодня я исполнил *пасук* «*цедек лефанаб йелех* — праведность будет идти перед Ним».

(Этот *пасук* относится к *цедаке* и другим добрым делам.)

Эта история является важным уроком *хинуха*, а также прекрасным примером смирения, присущего еврейскому народу.

Однажды утром в Шавуос кто-то увидел, как Бейс Исроэль из Гура *зацал* ходит взад и вперед, повторяя *пасук* из Мегилас Рус (1:21): «Полной я ушла, а пустой возвратил меня Г-сподь».

Хасид, который увидел это, решил, что Реббе вспоминает годы войны, когда вся его семья была убита, не дай Б-г никому. Но Бейс Исроэль заметил, что хасид наблюдает за ним, и объяснил, о чем он на самом деле думает.

Он сказал:

— Когда человек ходит с высоко поднятым носом, когда его сердце наполнено *гаавой*, и он чувствует «полным я ушел», — будто у него есть все, тогда исполняется продолжение *пасука*: «Б-г возвратил меня пустым». И тогда человек понимает, что на самом деле у него нет ничего.

Это означает, что, когда человек становится высокомерным, Святой, благословен Он, отнимает у него Свою *ашгаха пратис*, не дай Б-г. И тогда его неизбежно ждет падение. Существует такое правило: Когда человек считает, что способен справиться сам и не нуждается в помощи Всевышнего, Всевышний словно говорит ему: «Хорошо. Ты думаешь, что можешь обойтись без Меня? Посмотрим, что у тебя получится без Моей помощи». Разумеется, это приводит к трудностям и *царос*. Именно тогда человек смиряется. Он поднимает глаза к Небесам и начинает просить спасения. И тогда он вновь становится достойным *ашгаха пратис* и спасения от Всевышнего.

Аризаль говорит, что, произнося перед *Шмоне Эсре* слова «Ойзер далим» — «Всевышний помогает бедным», — человек должен ощущать себя бедняком. Именно с таким чувством он должен приступать к молитве *Шмоне Эсре* (приводится в *Махзик Браха* 98:2).

Сказано (*Эйха* 2:19): «Излей свое сердце, как воду, перед Г-сподом».

Тфила сравнивается именно с водой, а не с вином или другой жидкостью, потому что вода символизирует смирение. Как говорят наши мудрецы (*Таанис* 7а): «Подобно тому как вода оставляет высокие места и стекает в низкие...» Так и человек должен молиться со смирением.

Бейс Аарон (*Ханука*, стр. 44) пишет: «Когда человек молится, находясь в страданиях и бедности, понимая в своем сердце, что у него нет никаких заслуг, и просит у

Всевышнего *матнас хинам*, — то есть незаслуженного дара, чтобы его *тфило* были приняты, хотя он этого не достоин, — как сказал Довид а-Мелех (*Теилим* 25:16): «Ибо я одинок и беден»,

— тогда Всевышний отвечает ему всякий раз, когда мы обращаемся к Нему».

Имрей Йосеф *зацал* (к недельной главе Ваэсханан) пишет, что, когда человек просит Всевышнего ответить ему благодаря его заслугам, тогда его поступки начинают тщательно проверять, и может оказаться, что он вовсе не заслуживает помощи. Но если человек просит о *матнас хинам*, то есть о помощи, несмотря на то, что он ее не заслуживает, тогда его *тфило* принимаются. Ведь он не просил, чтобы ему ответили благодаря его добрым делам, поэтому отсутствие заслуг уже не становится препятствием для принятия его молитвы.

Пророк рассказывает, как Эли аКоэн увидел, что Хана молится. Он видел, что ее губы движутся, но не слышал ее голоса, и поэтому решил, что она пьяна, как сказано (*Шмуэль* I 1:13): «Хана говорила в своем сердце; лишь губы ее двигались, но голоса ее не было слышно, и Эли подумал, что она пьяна».

Хана объяснила ему, что она молится и что ее сердце разбито. Тогда Эли ответил ей (там же, *пасук* 17): «Иди с миром, и Б-г Израиля исполнит твою просьбу, с которой ты обратилась к Нему».

Имрей Эмес однажды спросил своего отца, Сфас Эмес:

— Как Эли так быстро изменил свое мнение? Сначала он решил, что Хана пьяна и вообще не молится. А затем вдруг был совершенно уверен, что ее *тфила* будет принята!

Сфас Эмес *зацал* ответил ему, приводя объяснение учеников Реббе Реб Бунима из Пшисхи *зацал*. Они говорили, что Эли мог видеть происходящее на Небесах. Он не увидел там ее *тфило*. Это его удивило,

потому что даже один глубокий вздох, один стон еврея сразу поднимается прямо к Престолу Славы. Поэтому Эли сделал вывод, что Хана молится неискренне. Он решил, что она лишь делает вид, будто молится. Поэтому и заподозрил ее в пьянстве. Но когда Хана объяснила ему, что ее сердце действительно разбито, Эли понял, что она молится всей душой и совершенно искренне.

Почему же Эли не увидел ее *тфило*? Он понял, что не увидел их на Небесах потому, что они уже были приняты. Поэтому он сказал Хане, что ей больше не о чем беспокоиться, — ее молитвы уже были услышаны.

Ведь нет ничего сильнее, чем *тфила*, исходящая из самой глубины сердца.

Сказано (*Дварим* 7:7): «Не потому, что вас больше, чем все другие народы, Г-сподь возжелал вас и избрал вас... ибо вы — самый малочисленный из всех народов».

Раши объясняет, что именно слова «ибо вы — самый малочисленный из всех народов» раскрывают причину, по которой Всевышний любит еврейский народ. Он пишет: «Когда Я оказываю вам добро, вы не становитесь высокомерными. Именно поэтому Я люблю вас. “Ибо вы — самые малые” — вы умеете умять себя. Так Авраам сказал (*Берейшис* 18:27): “Я — лишь прах и пепел.” А Моше и Аарон сказали (*Шмос* 16:8): “Что мы такое?”»

Еврея называют *йид*. Реббе Буним из Пшисхи *зацал* объяснял, что это не случайно. Буква *йюд* — самая маленькая буква еврейского алфавита. Любую другую букву можно увеличить, и она останется той же самой буквой. Но если увеличить букву *йюд*, она перестанет быть *йюд*. Если сделать ее выше, она превратится в *вав*. Если сделать ее шире, получится *рейш* или *далет*. Такой и настоящий *йид*. Он считает себя маленьким, как сказано: «Ибо вы — самые малые». Он ощущает себя всего лишь маленькой точкой. Ему кажется, что он еще так мало сделал.

Но если человек начинает гордиться собой и становится высокомерным, то, образно говоря, он перестает быть настоящим *йидом*. Подобно букве *йюд*, которая утрачивает свое имя, если становится больше положенного.

Йирас Шамаим

Есть еще одна причина, по которой еврейский царь должен был иметь собственный *сефер Тора* и постоянно изучать его. Это необходимо для того, чтобы приобрести богобоязненность – *йирас Шамаим*. Как сказано (*Дварим* 17:18–20): «И пусть он напишет для себя этот свиток Торы... И пусть он будет всегда с ним, и пусть читает его во все дни своей жизни, чтобы научиться бояться Ашема, своего Б-га, соблюдать все слова этой Торы и эти постановления...»

Реб А. Й. Адлер *шилита* рассказывает:

– Когда я был маленьким, нашу семью пригласили на *седер* к Реббе Мордехаю Шломо из Бояна *зацал*. Поскольку я был ребенком, мне поручили "украсть" *афикоман* у Реббе. По правде говоря, я был слишком мал и совсем не понимал, насколько это важный момент. Но мне помогла *хохмас нашим* — мудрость моей матери. Она подозвала меня и спросила: «О чем ты попросишь Реббе, когда будешь возвращать *афикоман*?» Я ничего не ответил, потому что еще не знал, чего хочу. Тогда она сказала: «Попроси *йирас Шамаим*».

Когда я вернул *афикоманом*, Реббе спросил меня: «Что ты хочешь получить?» И я ответил, как научила меня мама: «Я хочу *йирас Шамаим*».

Лицо Реббе изменилось. Казалось, ему стало неловко. Он сказал: «Зачем тебе просить *йирас Шамаим*? Лучше попроси велосипед...» Но мама издали жестом показала мне: «Не уступай! Проси только *йирас Шамаим*». Тогда Реббе спросил: «Может быть, лучше подарить тебе комплект *Шас*?» Но я продолжал повторять: «Я прошу только *йирас Шамаим*».

Реббе несколько минут сидел, обхватив голову руками. Затем сказал: «Я не могу благословить тебя на *йирас Шамаим*. Но я могу благословить тебя, чтобы, если ты действительно захочешь приобрести *йирас Шамаим*, Всевышний помог тебе».

(Ведь *йирас Шамаим* нельзя получить в подарок. Каждый человек должен трудиться над богобоязненностью самостоятельно. Можно лишь просить, чтобы Всевышний сделал этот путь легче.)⁹

Гемара (*Шаббос* 31a) говорит: «Когда человека приводят на Небесный суд, его спрашивают: "Вел ли ты честно свои дела? Устанавливал ли постоянное время для изучения Торы? Исполнил ли *мицву* продолжения рода? Ожидал ли избавления? Углублялся ли в изучение Торы?.. И даже если он исполнил все это, если у него есть *йирас Ашем* — тогда да. Если же нет — тогда нет"».

9. Подобно этому, наши мудрецы говорят (Бава Меция 85a): «Тора возвращается в свое жилище». Гемара объясняет: Если человек — *талмид хахам*, его сын — *талмид хахам*, и его внук — *талмид хахам*, то Тора уже никогда не покинет эту семью. Как сказано: «Тора никогда не прекратится в его потомках».

Реб Шломке из Звиля *зацал* говорил, что это относится именно к Торе. Если в семье есть три поколения *талмидей хахамим*, то Тора останется в этой семье навсегда. Но когда речь идет о *кедуше* и чистоте, здесь все иначе. Каждый человек обязан сам трудиться, чтобы достичь этих духовных ступеней. Они не передаются по наследству.

И наоборот, даже если родители человека не обладали высокими уровнями святости и чистоты, их дети могут достичь этих высот. Эти ступени зависят от личного служения каждого человека.

Огев Исраэль из Апты *зацал* говорит, что на это намекает *пасук* (Дварим 10:12): «А теперь, Израиль, чего Г-сподь, твой Б-г, требует от тебя? Только бояться Г-спода, твоего Б-га...» Иными словами, *йирас Шамаим* — это основа всего. Именно это имеет решающее значение.

Элул

Имрей Хаим говорил от имени Реб Шмелке из Никольсбурга, что не хочет покидать этот мир. Почему? Потому что в Олам аБа нет месяца Элул. А что стоит жизнь без Элула?

Наша недельная глава начинается словами: «Судей и надзирателей поставь себе во всех своих воротах».

Шла аКадош пишет, что этот *пасук* содержит глубокий нравственный урок. В *Сефер Йецира* сказано, что у человека есть семь «ворот»: два глаза, два уха, рот и две ноздри. Именно у этих ворот человек должен поставить «судей и надзирателей». То есть он должен следить за тем, что видит, что слышит, что говорит, а также за гневом, который, образно говоря, выходит через нос. Человек должен постоянно судить самого себя: стоит ли ему смотреть на это? Стоит ли это слушать? Нужно ли это говорить? Есть ли причина сердиться? Поэтому Тора говорит «поставь себе». Эти судьи нужны прежде всего тебе самому. Ты должен постоянно проверять себя, чтобы не совершить грех.

Само слово Элул тоже содержит намек. Оно является акронимом слов «*Ану ла-Ашем везйину ла-Ашем*» — «Мы принадлежим Всевышнему, и наши глаза обращены к Нему». Имрей Хаим (к недельной главе Ръэ) пишет, что отсюда мы

учим: особенно в месяц Элул человек должен обращать свои глаза только ко Всевышнему.

Есть и другой намек. Последние буквы слов *пасука* (Теилим 15:3) «*ло рогиль аль лешоно*» — «он не злословил своим языком» — образуют слово Элул. Это напоминает нам о том, насколько важно в Элуле особенно тщательно хранить свою речь и избегать *лашон ара*.

Рош аШана быстро приближается. Каждый ищет способ удостоиться благоприятного суда. Кедушас Леви советует сосредоточиться на одном очень важном качестве: видеть в других добро и судить каждого человека благосклонно. Если мы будем так поступать, то и Всевышний будет судить нас благосклонно.

Объясняя слова «судей и надзирателей поставь себе», Кедушас Леви пишет: «В Рош аШана Святой, благословен Он, судит еврейский народ с огромным милосердием и добротой. Мы должны пробудить эти качества, чтобы и Всевышний пользовался ими по отношению к нам. Когда человек проявляет доброту и судит каждого еврея *лехаф зхус*, оправдывая его, он тем самым пробуждает на Небесах такую же меру. И тогда Всевышний тоже будет судить всех евреев благосклонно.

Это смысл слов “судей и надзирателей поставь себе” – ты сам определяешь, каким будет Небесный суд. “И пусть они будут судить народ справедливым судом” – суди своего ближнего справедливо и благосклонно. Так, как человек относится к другим, Небеса будут относиться к нему самому».