Колодец Торы

Размышления на тему недельной главы рава

Элимелех Бидермана

Шлита

Ваейра

מכון באר אברהם

БС"Д

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 Кодеш
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@manantialesdelatora.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

מכון באר אמונה

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 הזכיות 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

Ваейра

Десять испытаний Авраама

Сказано (22:1): «И Г-сподь испытал Авраама…» Мишна (*Авос*, 5:3) говорит: «Авраам Авину прошёл десять испытаний и выдержал их все». Всё это было необходимо для того, чтобы испытать *эмуну* Авраама Авину (см. *При аАрец* Реббе Менделя из Витебска, *Вайера*, «Де-ар дэмилсо») — проверить, будет ли он думать с верой во Всевышнего.

Например, Всевышний велел Аврааму отправиться в Эрец Кнаан и обещал, что тогда всё у него будет хорошо: «Я благословлю тебя и возвеличу твоё имя». Однако, когда Авраам прибыл туда, сказано (Берейшис, 12:10): «И был голод в стране». Только эта земля пострадала от голода. Это было испытанием: станет ли Авраам задавать вопросы Всевышнему и спрашивать: «Почему Всевышний послал меня сюда? Каким образом это должно пойти мне на пользу?»

Даже *Акейда* — когда Авраам должен был совершить действие и возложить Ицхака на жертвенник, — была лишь частью испытания. Главная его часть заключалась в том, чтобы Авраам верил во Всевышнего и не задавал Ему вопросов. Всевышний сказал Аврааму, что его род продолжится через его сына Ицхака. А затем велел Аврааму принести Ицхака в качестве *корбана*. Как это возможно? Как Ицхак мог стать *корбаном*, если именно он должен

был продолжить род Авраама и стать прародителем еврейского народа?

Если бы Авраам позволил себе задать этот вопрос, он не смог бы совершить *Акейду*. Он устранил это противоречие из своего разума и безоговорочно выполнил повеление Всевышнего, не пытаясь его понять.

Когда человек верит во Всевышнего и убеждён, что всё происходит к лучшему, он всегда может сохранять радость, даже в самые тяжёлые времена. *Шем миШмуэль* учит, что даже во время *Акейды* Авраам испытывал радость от исполнения *мицвы*, поскольку был счастлив исполнить повеление Всевышнего.

Шем миШмуэль доказывает это тем, что в тот момент Авраам получил пророчество. Мудрецы (*Шаббос*, 30б) говорят: «Пророчество нисходит только в состоянии радости». Значит, во время *Акейды* Авраам пребывал в радости.

Всевышний сказал Аврааму во время *Акейды* (22:12): «Не протягивай руку к юноше и не делай ему ничего, ибо теперь Я знаю, что ты боишься Б-га…»

Во время *Акейды* Авраам получил пророческое послание о том, что не должен приносить Ицхака в жертву. Если бы в тот момент Авраам не испытывал радости, он не смог бы услышать пророчество. Его радость проистекала из его *эмуны* и радости от исполнения *мицвы*. Теперь мы можем сказать, что существование всего Клал Исраэль связано с радостью при исполнении *мицвы*.[1]

---

1. Реб Залман Бризель *зацал* (известный цадик из Иерусалима, хасид

Мы должны понимать, что не только Авраам Авину проходил десять испытаний. Многие из наших братьев, Бней Исроэль, также проходят «десять тяжёлых испытаний» самых

Столин-Карлин) в юности заболел туберкулёзом. В ту эпоху от этой болезни не было лекарства, и врачи не знали, как его вылечить. Кроме того, никто не хотел приближаться к нему, поскольку туберкулёз очень заразен. Он лежал в постели, без посетителей, борясь за свою жизнь. Однажды Реб Исроэль Гроссман *зацал*, хасид Столин-Карлин, заявил: «Как мы можем такое допустить? Один из членов нашей общины болен, а никто о нём не заботится? Мы должны навестить его и узнать, как он себя чувствует!»

Реб Исроэль Гроссман отправился домой к Реб Залману, чтобы навестить его. Он старался держаться на безопасном расстоянии. Реб Залман был очень слаб и едва мог говорить.

Реб Залман сделал знак пальцем, приглашая его подойти ближе: он хотел кое-что ему сказать. Реб Исроэль задумался, как ему поступить. «Это очень заразная болезнь. Я уже рисковал своей жизнью, придя сюда. Как я могу подойти ещё ближе? Но, с другой стороны, больной просит меня приблизиться. Возможно, у него есть последнее желание, завещание, или какое-то послание, которое он хочет передать?»

Видя, как сильно Реб Залман хочет поговорить с ним, он решил рискнуть. Реб Залман едва мог говорить. Он прошептал ему на ухо: «Только с радостью!»

Он хотел сказать: «Я лежу в постели, один, никто не приходит меня навестить, и никто не может мне помочь. Но даже несмотря на всё это, я пребываю в радости! В этом моё спасение».

В конце концов, он пережил эту болезнь и прожил почти сто лет. Из этой истории нам следует усвоить, как важно сохранять радость даже в самые тяжёлые времена.

разных видов. Они взывают ко Всевышнему, и их вопли достигают Небес.

Подумайте о тех, кто болен, или о тех, кто тонет в долгах. Есть человек, который непрестанно плачет, потому что хочет иметь ребёнка. А есть родители, у которых дома уже взрослые дети, и они плачут и молятся о том, чтобы их дети нашли свою пару. Ещё одна болезненная борьба — *цаар гидуль баним*, трудности и переживания, связанные с воспитанием детей. Люди молятся о *нахасе*. Они хотят видеть, как их дети идут правильным путём Торы и *мицвос*. Да избавит нас Всевышний, есть также горе и боль родителей, чьи дети ушли из жизни в юном возрасте. Это испытание, буквально подобное *Акейдас Ицхак*.

У каждого человека свой *пекл* — своя ноша, — но всех объединяет одно: они испытывают огромное страдание и не знают, чего Всевышний от них хочет. Идите и скажите им, что Святой, благословен Он, хочет, чтобы они приняли Его *ашгаха,* Его управление всем происходящим.

Тора рассказывает нам об испытаниях Авраама Авину, чтобы научить все будущие поколения: подобно тому как Авраам проходил испытания своей *эмуны*, так и Святой, благословен Он, испытывает каждого еврея. Всевышний испытывает нас и хочет, чтобы мы верили и провозглашали, что всё справедливо, всё исходит от Всевышнего и всё к добру.

Принимай все с любовью

Сказано (Дварим, 6:5): «И возлюби Г-спода, твоего Б-га, всем сердцем твоим,

всей душой твоей и всем достоянием твоим».

Мудрецы объясняют, что слова «всей душой» означают, что человек должен любить Всевышнего даже в том случае, если для этого ему придётся пожертвовать собственной жизнью. Например, если речь идёт об *авода зара*, человек обязан отдать жизнь, но не совершить это нарушение. Именно это означает любить Всевышнего всей душой. После этого мы говорим «всем достоянием своим». Мудрецы (*Брахос,* 54а) объясняют эти слова так: «За любую долю, которую Всевышний отмеряет тебе, благодари Его». Мы любим Всевышнего и восхваляем Его независимо от того, какую долю Он нам отвел.

Несивос Шалом *зацал* (*Михтавей Кодеш*, с. 149) задаёт вопрос. Если Тора обязывает нас любить Всевышнего настолько, чтобы быть готовыми отдать за Него свою жизнь, то, конечно же, мы должны любить Его и «всем достоянием своим» — на более низком уровне, когда испытание легче. Зачем же после слов «свой душой», которыми мы заявляем о готовности отдать жизнь за Всевышнего, нужно ещё говорить «своим достоянием», что означает любить Всевышнего и на более низком уровне?

По-видимому, принимать каждую жизненную ситуацию, которую посылает Всевышний, и восхвалять Его за неё — это ещё более высокий уровень любви. Иногда человеку легче отдать свою жизнь, чем принимать жизненные испытания и трудности с *эмуной*, любовью и радостью.

Объясним это.

Махацис аШекель (591:7) задаёт вопрос о молитве. После упоминания *Акейды* мы просим: «Подобно тому как Авраам Авину подавил своё сострадание, чтобы исполнить Твою волю, так пусть Твоё сострадание подавит Твой гнев на нас». Мы подчёркиваем величие Авраама, выдержавшего это испытание. Но почему мы не упоминаем и долю Ицхака в этом испытании? Разве для Ицхака это тоже не было испытанием?

В то время Ицхаку Авину было тридцать семь лет. Он понимал, почему его связывают на *мизбеахе*, и сам хотел исполнить волю Всевышнего. Кажется, что *месирус нефеш* Ицхака — его готовность умереть — была даже выше, чем испытание Авраама Авину. Почему же тогда *Акейдас Ицхак* считается испытанием Авраама?

Махацис аШекель приводит слова книги *Незер аКадош*, который задаёт ещё один вопрос. Почему *Акейда* считается самым тяжёлым из десяти испытаний Авраама Авину? Мидраш (*Танхума*, 22) рассказывает: «Святой, благословен Он, сказал Аврааму: "Я испытывал тебя десять раз, и ты выдержал все испытания. Теперь пройди это испытание [*Акейду*], чтобы люди не сказали, что первые испытания не имели значения"». Но почему *Акейда* была более великим испытанием, чем все остальные? Одним из испытаний было то, что Нимрод бросил Авраама в огненную печь в Ур Касдим за отказ поклониться идолам. Согласно мнению некоторых *ришоним*, это было первое из испытаний Авраама. Авраам добровольно вошёл в огонь, чтобы освятить Имя Всевышнего. Кажется,

что это испытание было тяжелее *Акейды*.

Незер аКадош отвечает, что человеку легче быть брошенным в огненную печь и испытывать невыносимую боль, потому что после смерти страдание заканчивается. Но для родителя принести в жертву собственного ребёнка — гораздо более тяжёлое страдание. Боль родителя останется с ним на дни и годы вперёд и никогда его не покинет.

Опираясь на эти идеи, Махацис аШекель объясняет, почему *Акейда* считается испытанием Авраама Авину. Ицхак был готов умереть: это страдание, которое длится мгновение, а затем заканчивается. Но Авраам был готов принять на себя боль, которая осталась бы с ним на многие дни и годы после этого. Это более высокий уровень *месирус нефеш*.

То же самое относится к великим испытаниям нашего поколения. Испытания нашего времени — это не единичная борьба, после которой всё заканчивается. Это постоянная борьба. *Йецер ара* снова и снова возвращается, принимая разные формы. Поэтому те, кто выдерживает эти испытания, пользуются огромным уважением и удостаиваются похвалы на Небесах.[2]

---

2. Рав Шах *зацал* однажды сказал на *шиве*: «Не задавать вопросов Всевышнему — это не праведность. Это ум и мудрость». Он привёл пример того, как русские отправили многих евреев в Сибирь. Те, кого не отправили в эту ледяную тюрьму, считали, что им повезло больше, и жалели своих братьев, которых насильно увозили в Сибирь на поездах.

Однако несколько лет спустя нацисты *йимах шмам* захватили

часть России и убили живших там евреев. Те же, кого сослали в Сибирь, пережили Катастрофу, потому что их не было там, когда происходили эти убийства. Из этого мы видим, что никто не может заранее знать, что на самом деле хорошо, а что плохо. То, что казалось бедой, стало для них спасением. Человек с его ограниченным кругозором не может знать, что хорошо, а что нет. Поэтому здравомыслящий человек понимает, что не стоит ставить под сомнение пути Всевышнего.

(Рав Шах сказал это Реб А. Й. Куку, главе ешивы «Меор аТалмуд» в Реховоте, много лет назад, когда Реб Кук сидел *шиву* по своему брату.)

Я слышал удивительную историю, которая произошла с Реб Овадьей Йосефом *зацал*. Всего за неделю до назначенной даты его свадьбы невеста начала говорить об образе жизни, который Реб Овадья не собирался вести. Она выразила желание ходить с ним в театры и подобные места. В итоге они не поженились. Реб Овадья женился на другой женщине — Раббанит Маргалит.

Когда Реб Овадье было девяносто лет, всего за несколько лет до его ухода из жизни, к нему домой пришла женщина. Она громко требовала, чтобы ей непременно дали поговорить с Реб Овадьей. Её впустили, и она спросила:

– Рав меня помнит?

Реб Овадья её не узнал.

Тогда она сказала:

– Много лет назад мы должны были пожениться, но за неделю до свадьбы помолвку расторгли. Рав должен знать, что Всевышний его любит. Теперь я вдова, а за все годы замужества у меня так и не было детей. Врачи сказали мне, что я никогда не смогу иметь детей.

Реб Овадья тяжело переживал, когда этот *шидух* пришлось отменить, но в конечном итоге это пошло ему на пользу. Так и нам, когда с нами случается что-то тяжёлое, следует помнить, что это происходит к нашему благу. Из этого обязательно произойдёт что-то очень хорошее.

Гемара (*Брахос* 62а) говорит: «Лекарство от страданий — принять их». Принятие страданий с верой в то, что такова воля Всевышнего и что всё происходит к лучшему, служит *сгулой* и исцелением, благодаря которым беды уходят.

Мишмерес Исамар, ученик Хозе из Люблина и Магида из Кожниц *зацал*, объясняет *пасук* (Берейшис, 6:9): «Вот порождения Ноаха: Ноах». Когда человек обладает качеством Ноаха — принимает всё происходящее с ним спокойно, с верой во Всевышнего, — Небеса устроят так, что всё обернётся для него благом и спокойствием. В этом и заключается смысл слов пасука «Вот порождения Ноаха: Ноах». *Толдос* — порождение, результат — спокойного и умиротворённого отношения к происходящему состоит в том, что *Ноах* — всё будет хорошо, и человек обретёт покой.

В Торе сказано (Берейшис, 6:6): «И Ноах обрёл благоволение в глазах Всевышнего». Когда человек сохраняет спокойствие в любых обстоятельствах и принимает прошлое с радостью и *тмимус*, он обретает благоволение в глазах Всевышнего, и Всевышний дарует ему лишь добро и *брахос*.[3]

---

3. Он также объясняет слова «вот порождения Ноаха: Ноах»: когда человек принимает всё происходящее с ним спокойно, это *молид* — порождает, приносит *ноах*, то есть *нахас руах* — удовлетворение и душевный покой на Небесах. Как сказано в Мидраше (Берейшис Рабба, 30:5): «Ноах внизу — Ноах наверху»: благодаря качеству *ноах*, спокойному принятию происходящего, человек вызывает *нахас руах* на Небесах.

Прощение защищает

В Торе сказано (18:20): «Крик Сдома и Аморы велик, и грех их чрезвычайно тяжёл».

Тиферес Шломо задаёт два вопроса.

1). Что означает выражение «Крик Сдома и Аморы»? Тора не сообщает, из-за чего там кричали.

2). По-видимому, этот крик связан с тем, что их грех чрезвычайно тяжёл. Почему же Тора говорит об одном и том же дважды?

Тиферес Шломо отвечает, что жители Сдома и Аморы совершали два вида грехов: *бен адам лехаверо* — между человеком и его ближним, и *бен адам ламаком* — между человеком и Всевышним. Именно об этих двух видах греха говорится в пасуке.

«Крик Сдома и Аморы велик» — это относится к их грехам *бен адам лехаверо*. А слова «и грех их чрезвычайно тяжёл» относятся к их грехам *бен адам лаМаком*. Если бы они не совершали оба вида грехов, их не постигло бы наказание. Даже если бы они совершали тяжкие грехи против Всевышнего, но при этом жили бы в мире и добрых отношениях со своими ближними, Всевышний простил бы им. Ведь мудрецы говорят (Рош аШана, 17а): «Тому, кто *маавир аль мидосов* — прощает другим их обиды и не отвечает им тем же, — прощаются все его грехи». Источник мы видим в *пасуке* (Миха, 7:18): «Кто такой Всевышний, как Ты, прощающий грех и проходящий мимо преступления?» Иными словами, кого Всевышний прощает? Тех, кто сам прощает других.

Таким образом, если бы жители Сдома и

Аморы грешили только против Всевышнего, их грехи могли бы быть искуплены. Но дело обстояло иначе. «Крик Сдома и Аморы велик» — в Сдоме и Аморе раздавались громкие крики из-за раздоров и причиняемой людям боли. Люди жестоко обращались друг с другом. Поэтому «грех их чрезвычайно тяжёл» — и они были наказаны за свои грехи.

Подобным образом Всевышний сказал Каину (Берейшис, 4:7): «Если будешь поступать хорошо…» Иными словами, если ты будешь добр к другим, Я прощу тебе твои грехи. Благодаря доброму отношению к ближнему Всевышний проявит доброту и к тебе.

Каин ответил, что в его случае это не поможет. Он сказал (там же, 4:13): «Слишком велико моё преступление, чтобы его простить». Ведь он убил своего брата Авеля. Как же он может пробудить милосердие Всевышнего, чтобы Ему простить этот грех?

В Торе сказано (Берейшис, 2:18): «И сказал Г-сподь, Б-г: нехорошо человеку быть одному; Я создам ему помощника, соответствующего ему». Слово *кенегдо* — «напротив него» — можно также понять как указание на то, что другой человек противостоит ему (см. Раши). Тиферес Шломо объясняет, почему человеку нехорошо быть одному: если он совершит грех, как ему добиться искупления? Но когда в мире есть другие люди и он добр к ним, это помогает ему обрести прощение за грехи, совершённые им *бен адам ламаком*.

Тиферес Шломо объясняет: «Помощь (*эзер*) заключается в том, что есть человек, который *кенегдо* — противостоит ему, — и, несмотря на

это, он прощает его. Благодаря этому Святой, благословен Он, простит ему его грехи».

Противостояние и необходимость жить с трудными людьми идут нам на пользу. Когда мы прощаем их и не обращаем внимания на причиняемые ими неприятности, мы удостаиваемся того, что Всевышний тоже прощает нас.

Если кто-то причиняет вам вред, поймите, что это исходит от Всевышнего и происходит ради вашего блага. Всевышний помогает вам обрести искупление за все ваши грехи.

Мудрецы говорят (Гитин, 36б): «Те, кого оскорбляют, но кто не оскорбляет в ответ, кто слышит поношения в свой адрес, но не отвечает, кто служит Всевышнему из любви и радуется страданиям, — о них сказано (Шофтим, 5:31): "Любящие Его подобны солнцу, выходящему во всей своей силе"».

Почему их сравнивают с солнцем?

Мааршa объясняет, что о солнце сказано (Теилим, 19:7): «Ничто не скроется от его жара». Это означает, что власть солнца распространяется на весь мир. Никто не может избежать его тепла и влияния. Так и те, кого стыдят и унижают, но кто не отвечает на оскорбления, подобны солнцу. Это означает, что они обретают власть. Мааршa пишет: «Тора дарует ему царскую власть и владычество».

Человек должен осознавать, какую невероятную силу он обретает, когда кто-то его унижает. Как многого он может достичь именно в этот момент, когда ему даруется царская власть и владычество! Он становится подобен царю, а его *тфилос* и

брахос обретают особую силу, если он сохраняет молчание после унижения.

Вернёмся к приведённым выше словам мудрецов. Они говорят (Гитин, 36б): «Те, кого оскорбляют, но кто не оскорбляет в ответ, кто слышит поношения в свой адрес, но не отвечает, кто служит Всевышнему из любви и радуется страданиям…» Что означает, что они радуются своим страданиям? Возможно, имеется в виду, что они радуются при любых выпадающих на их долю страданиях — будь то бедность, болезнь или что-то другое. Если понимать эти слова так, значит, мудрецы говорят о нескольких разных качествах: о людях, которые не отвечают на унижения и при этом радуются, когда им приходится страдать. Их награда — «любящие Его подобны солнцу, выходящему во всей своей силе», — как мы объяснили выше.

Однако у Раши есть другое объяснение. Комментируя слова «радуются страданиям», Раши (Шабос, 88б) пишет: «Они радуются страданиям, связанным с перенесённым ими унижением». Согласно Раши, Гемара говорит о людях, которые молчат, когда их унижают, и более того — даже радуются тому, что переносят эти страдания. Они радуются, потому что знают: именно в этот момент они становятся теми, о ком сказано «любящие Его подобны солнцу, выходящему во всей своей силе». Иными словами, они обретают власть, подобную власти солнца, а также особую силу в молитве и в даровании *брахос*.

До сих пор мы следовали объяснению Мааршa, почему тех, кого унижают, но кто

сохраняет молчание, сравнивают с солнцем. Это учит нас, что им даруется власть, подобная власти солнца. Меири предлагает другое объяснение этого сравнения. Изначально солнце и луна были созданы одинакового размера — одинаково большими и яркими. Луна пожаловалась, что негоже двум царям носить одну и ту же корону. По сути, луна пыталась унизить солнце и уменьшить его свет. Но результатом этого унижения стала не потеря солнца, а потеря луны. Святой, благословен Он, сказал луне: «Иди и уменьши себя. Если вы оба не можете носить одну корону, уменьшиться придётся тебе». Луна стала маленькой, а солнце сохранило своё сияние, силу и величие.

Мудрецы сравнили тех, кто переносит стыд и унижение, с солнцем, чтобы научить их не падать духом. Они сохранят своё величие. А те, кто выступает против них и унижает их, пострадают и уменьшатся — как это произошло с солнцем и луной.[4]

---

4. Мы выучили, что тот, кого унижают, в конечном итоге оказывается в выигрыше. То же самое относится и к гневу. Тот, на кого направлен чужой гнев, обретает величие, как мы сейчас объясним.

Гемара (Псахим, 66б) говорит: «Того, кто гневается, лишают величия, даже если на Небесах было постановлено даровать ему высокое положение». Гемара учит этому на примере Элиава, сына Ишая и брата царя Давида. Она доказывает, что Элиав мог стать царём Израиля, но упустил эту возможность из-за своего гнева. В Торе сказано (Шмуэль I, 17:28): «Элиав разгневался на Давида». В тот момент он лишился своего предназначения и не был избран царём.

В Теилим (69:13–14) сказано: «Обо мне судачат

В главе 16 книги Шмуэль 1 Всевышний велел пророку Шмуэлю отправиться к семье Ишая, сказав: «Ибо Я усмотрел Себе царя среди его сыновей». Когда Шмуэль увидел Элиава, он подумал, что тот достоин стать царём. В Пророках сказано (там же, 16:6): «Когда они пришли, он увидел Элиава и сказал: "Несомненно, перед Всевышним стоит Его помазанник"». Всевышний ответил ему: «Не смотри на его внешность и на высоту его роста, ибо Я отверг его».

Выражение «ибо Я отверг его» звучит так, словно произошло нечто, из-за чего Элиав утратил возможность стать царём. Изначально царём должен был стать он, но затем Всевышний отверг его.

Шмуэль осмотрел остальных сыновей Ишая и сказал о каждом: «И этого не избрал Всевышний». Сказано: «Шмуэль сказал Ишаю: "Всевышний не избрал никого из них"».

Затем привели Давида, и Шмуэль помазал его на царство.

Что касается большинства братьев Давида, Шмуэль говорил: «И этого не избрал Всевышний». Они никогда не были избраны и изначально не предназначались стать царями. Но Элиав должен был стать царём — и лишь затем лишился этой возможности, поскольку Всевышний сказал о нём: «ибо Я отверг его». Всевышний отверг его из-за его гнева.

Из этого мудрецы учат, что человек может быть предназначен для величия и высокого положения, но лишиться всего этого из-за гнева.

Сфас Эмес, комментируя эту Гемару, задаёт вопрос: если царём должен был стать Элиав, почему царство досталось Давиду? Мы понимаем, почему Элиав его потерял: причиной стал его гнев. Но почему именно Давид получил то, что потерял Элиав? Сфас Эмес отвечает: должно быть, таков порядок, по которому Всевышний управляет миром. Человек, на которого направлен чужой гнев, получает то величие, которого лишился разгневавшийся.

сидящие у ворот, и обо мне слагают песни пьющие хмельное. А я обращаю свою молитву к Тебе, Всевышний, в час благоволения. Г-сподь, по великой милости Твоей ответь мне истинным спасением Твоим».

Малбим объясняет: «Когда люди у ворот пьют вино и сочиняют насмешливые песни обо мне, именно тогда наступает *эс рацон* — благоприятное время, чтобы мои молитвы были услышаны. "Б-г, по великой милости Твоей ответь мне истинным спасением Твоим" — услышь мои молитвы и даруй мне спасение».[5]

---

5. Нееврейский офицер стоял у окна Реббе Мордехая Чернобылер и наблюдал за его пылкой *аводас аШем*. Ему показалось это смешным, и он стал смеяться над Реббе Мордехаем.

Реббе Мордехай ответил: «Ведь сказано (Мишлей, 3:34): "Над насмешниками Он Сам насмехается". Эти слова можно понять и так: когда *решаим* насмехаются над человеком и высмеивают его, Святой, благословен Он, произнесёт слова *мелицо*, то есть заступится за него. Он *ямлиц* — будет говорить в его пользу и ради его блага, если этот человек подвергается унижению» (*Ликутей Тора*, Танах).

Итак, мы видим ещё одно преимущество унижения: Всевышний заступается за того, кого унижают.

Можно добавить, что обычно ангелы выступают в роли заступников за Бней Исроэль, говоря в их пользу. Как сказано: «Если есть при нём ангел-заступник…»

Однако когда человеку необходимо великое спасение, ему нужно, чтобы Сам Всевышний заступился за него. Небеса устраивают это таким образом: человек переносит унижение и позор, а затем Святой, благословен Он, говорит в его пользу

Один из советов, как удержаться от ответа, когда кто-то тебя унижает, — помнить, что и унижение, которое ты испытываешь от других людей, предопределено Свыше. В книге Йона сказано (2:11): «И повелел Всевышний рыбе, и она извергла Йону на сушу». Что означает, что Всевышний говорил с рыбой? Следует ли понимать это так, будто рыба обладала пророчеством и слышала слова Всевышнего?

Радак объясняет: «Он пробудил в ней желание извергнуть его на сушу». Всевышний не разговаривал с рыбой словами, а пробудил в ней желание извергнуть Йону, и она это сделала. Рыба извергла Йону, потому что сама этого хотела, но само это

и становится его заступником.

Однажды к Реббе Шломке из Звиля *зацал* пришёл человек и излил перед ним всю горечь своей души. Он был расстроен тем, что кто-то причинял ему много страданий. Рассказывая об этом Реббе, он несколько раз проклял человека, который его мучил.

Реббе Шломке сказал ему: «Из твоих проклятий я вижу, что ты веришь в силу своих слов. Ты веришь, что они обладают действенной силой. Так почему бы тебе вместо проклятий не благословить самого себя обильной *парнасой*, *нахасом* и всем остальным, чего ты желаешь? Твои слова возымеют действие, и ты выйдешь из своей беды, из тьмы на свет. Зачем использовать свой рот для проклятий, если ты можешь обрести гораздо большее?»

Точно так же, когда кто-то унижает тебя, вместо того чтобы отвечать ему резкими словами, почему бы не принять унижение молча, а затем благословить самого себя? Если ты поступишь так, то удостоишься *брахос* и в *Олам аЗе*, и в *Олам аБа*.

желание исходило от Всевышнего. Именно Он пробудил в рыбе такое желание.

То же самое относится ко всему, что происходит в мире. Тебе может казаться, что один человек унизил тебя, другой расстроил и так далее, но всё предопределено Свыше и исходит от Всевышнего. Если помнить об этом, а также обо всех преимуществах, которые ты обретаешь, когда молчишь в ответ на унижение, тебе будет легче сдерживать свои слова — и ты очень многое от этого приобретёшь.

Хинух

В *лешем йихуд*, который произносят перед зажиганием ханукальных свечей (напечатанном в сидуре Яавец), сказано: «Пусть мои дети и внуки будут знатоками Торы и хасидами, любимыми на Небесах и уважаемыми внизу, среди людей. Укрепи их сердца для Торы и служения Всевышнему — всё согласно Твоей благой воле».

Однажды к Реббе Йешуос Моше из Вижницы *зацал* обратился человек с просьбой благословить его, чтобы у него были хорошие дети. Прося о *брахе*, этот молодой человек воспользовался словами из приведённой молитвы. Он произнёс: «Укрепи их сердца для Торы и служения Всевышнему», имея в виду, чтобы сердца его детей были крепки в Торе и *аводас аШем*. Реббе Йешуос Моше ответил ему заключительными словами этой молитвы: «Всё согласно Твоей благой воле». Он имел в виду, что и сам отец должен искренне желать этого и совершать действия, которые помогут достичь такой цели. Если отец

действительно этого хочет и предпринимает необходимые шаги, он может помочь детям вырасти с сильным стремлением к Торе и служению Всевышнему.

Разумеется, существуют и другие обстоятельства, и не всё зависит от родителей. Но родители должны делать всё, что в их силах, чтобы помочь детям в их *аводас аШем*.

В Торе сказано (Берейшис, 1:26): «И сказал Всевышний: "Создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и пусть они властвуют…"» Слова «по образу Нашему, по подобию Нашему» означают, что человек был создан с качествами, присущими Всевышнему. Как говорят мудрецы: «Подобно тому как Всевышний милосерден, будь и ты милосерден; подобно тому как Всевышний добр, будь и ты добр» и так далее.

Слово *вейирду* означает «властвовать» (см. Раши). Здесь можно увидеть важный урок в *хинухе*, воспитании детей. Если у родителя хорошие *мидос*, если он проявляет к детям милосердие, терпение и доброту, он сможет руководить ими. Но если он постоянно сердится и проявляет нетерпение, ему не удастся по-настоящему руководить детьми и воспитывать их.

В Торе (Дварим, 11:18–19), после заповеди о *тфилин*, говорится о заповеди *хинуха* — обучении детей Торе. Там сказано: «Повяжите их как знак на руку вашу, и да будут они украшениями между глазами вашими. И обучайте им сыновей ваших, говоря о них…» Реббе Исамар из Надворны *зацал* объяснял, что эти *псуким* учат нас постоянно сосредоточиваться на воспитании детей. Мудрецы говорят, что запрещено *исах даас* —

отвлекаться от *тфилин*, забывать о них. Когда человек носит *тфилин*, он должен постоянно помнить, что они на нём. То же относится и к *хинуху*: воспитание детей всегда должно оставаться в наших мыслях.

В Торе сказано (Берейшис, 6:16): «Сделай световое отверстие для ковчега». Согласно одному из объяснений Раши и Гемары (Сангедрин, 108б), Ноаху было велено поместить в ковчег драгоценный камень, который излучал свет и освещал её изнутри. Здесь заключён огромный урок в воспитании детей. Сегодня еврейский дом — это Ковчег Ноаха. Снаружи бушует потоп, а ковчег, еврейский дом, служит нам защитой. Но внутри должен быть свет. Это означает, что в доме должны царить радость и *кедуша*, святость, и находиться в нём должно быть приятно. Особенно в Шаббос и в *йом тов* дети должны чувствовать, что дома хорошо и что их дом — это их *Ган Эден*.

Известно, что когда внутри светло, не видно того, что происходит снаружи. Например, когда человек ведёт машину ночью, в салоне часто важно сохранять темноту, чтобы лучше видеть дорогу. Так и дом должен быть наполнен светом *эмуны*, радости и *кедуши*. Когда внутри светло, внешнее не будет отвлекать на себя внимание.

Бен сорер уморе — это сын, который ест в больших количествах мясо и пьёт много вина. Тора опасается, что его поведение будет ухудшаться и в конце концов он станет вором и убийцей. Поэтому Тора постановляет, что его следует казнить, пока он ещё невиновен, вместо того чтобы ждать, когда его казнят уже как виновного.

Шем миШмуэль (*Ки Сейце*, 5671 год) задаёт вопрос: ведь мы знаем, что для каждого человека есть надежда и что каждый может совершить *тшуву* и исправить свои поступки. Почему же Тора настолько уверена, что поведение этого юноши ухудшится до такой степени, что возврата уже не будет? Почему его казнят? Возможно, он совершит *тшуву* и исправится!

Шем миШмуэль задаёт ещё один вопрос. Мудрецы говорят (Сангедрин, 88б): «Если родители *бен сорер уморе* захотят простить его за дурное поведение, они могут это сделать». Это трудно понять. Ведь *бен сорер уморе*, непокорного сына, казнят не за то, что он восстал против родителей. Причина в том, что он избрал образ жизни, при котором ест слишком много мяса и пьёт слишком много вина. Тора предвидит, что в будущем этот юноша дойдёт до того, что будет стоять на уличных углах и грабить людей. Так почему же прощение родителей должно избавить *бен сорер уморе* от наказания?

Шем миШмуэль отвечает, что, согласно Мидрашу (Танхума, 4), только еврейский народ способен совершить *тшуву*. Причина в том, что еврейская душа — звено святой цепи, уходящей корнями к святым праотцам и праведникам предыдущих поколений. Поэтому даже после того, как человек согрешил и запятнал свою душу, связь с его духовными корнями сохраняет в ней живую искру. Мидраш говорит, что неевреи не способны совершить *тшуву*, поскольку у них нет святых корней. Их души не связаны со святостью прошлых поколений, и поэтому, даже если они

попытаются раскаяться, в конечном итоге потерпят неудачу. Их *тшува* не продлится долго, потому что у них нет святого источника, который поддерживал бы её. Только еврейский народ способен совершить *тшуву*, потому что искра его души поддерживается и получает вдохновение от предыдущих поколений, от святой цепи поколений.

Тора уверена, что *бен сорер уморе* не совершит *тшуву*, потому что он восстал против своих родителей. Как сказано (Дварим, 21:18): «Если у человека будет непокорный и мятежный сын, который не слушается голоса своего отца и голоса своей матери, и они наставляют его, но он не слушает их…» Когда ребёнок восстаёт против родителей и не проявляет к ним уважения, он отсекает себя от собственных корней и теряет связь с праведниками прошлых поколений. Именно поэтому мы можем быть уверены, что *бен сорер уморе* не совершит *тшуву*.

Однако есть выход. Шем миШмуэль объясняет: если родители прощают своего ребёнка, их любовь восстанавливает эту связь. Сын своим мятежным поведением отдалился от своих истоков, но родители благодаря прощению и любви могут вновь соединить его с ними. Благодаря родительской любви ребёнок снова оказывается связан со своими родителями и своим прошлым. Теперь у него появляется возможность совершить *тшуву*. Поэтому мудрецы и говорят, что если родители прощают *бен сорер уморе*, его не казнят.

Баал аТурим, комментируя пасук (Берейшис, 44:30) «его душа связана с его душой»,

пишет, что слово «связана» встречается в Танахе дважды. Первый раз — здесь, а второй — в пасуке (Мишлей, 22:15): «Глупость связана с сердцем ребёнка».

Основываясь на сказанном выше, можно объяснить это так: поскольку глупость связана с сердцем ребёнка, решение заключается в словах «и его душа связана с его душой». Отец и мать должны установить связь со своим ребёнком. Это соединит его с прошлым и изгонит глупость из его сердца.

Баал аТурим учит похожему. Он пишет: «Поскольку он связан с глупостью, для его воспитания необходимо, чтобы его душа была связана с душой отца».[6]

---

6. Баал аТанья *зацал* находился в бейс-медреше Магида из Межиричи *зацал* и услышал, как трое человек обсуждали *акейду*. Кто-то спросил: «Что же такого особенного в этом испытании? Разве каждый еврей не пожертвовал бы своим ребёнком, если бы Всевышний напрямую обратился к нему и велел ему это сделать?»

Один из них ответил: «Это правда, каждый еврей поступил бы так же. Но это потому, что евреи — потомки Авраама Авину и унаследовали его преданность Всевышнему. А ведь Авраам был сыном Тераха. Ему не на кого было опереться среди своих предков. Он должен был достичь такого уровня самостоятельно. Именно поэтому *акейда* считается столь тяжёлым испытанием для Авраама».

Второй участник беседы не удовлетворился этим ответом. Ведь если человеку Сам Всевышний напрямую велит совершить *акейду*, он, несомненно, поступит так же, даже если у него нет примера для подражания и влияния со стороны родителей и предков. Он сказал: «По-моему, величие *акейды* заключается в том, что Авраам выполнил повеление

Маараль пишет, что цель испытаний — не в том, чтобы Всевышний узнал, на каком уровне преданности Ему и *аводас аШем* мы находимся, ведь Всевышнему это известно ещё до того, как мы подвергаемся испытанию. Цель испытаний — помочь нам раскрыть свой потенциал.

Этот потенциал уже существовал в нас и прежде. Испытания помогают воплотить его в действие, а это, в свою очередь, развивает нашу личность и способствует духовному росту.

Рамбан пишет, что во времена Авраама Авину были и другие праведники, которые соблюдали Тору. И всё же они не достигли уровня Авраама Авину, потому что не прошли

немедленно, без промедления. Всевышний велел Аврааму совершить *акейду*, но не указал, когда именно это нужно сделать. Формально Авраам мог подождать несколько лет, прежде чем принести Ицхака в качестве *корбана*. Но из-за своей пылающей любви к Всевышнему он не стал ждать. Вот в чём величие его поступка!»

Однако и третий участник беседы не согласился с этим ответом. Он утверждал, что каждый еврей также немедленно исполнил бы волю Всевышнего, получив такое прямое повеление от Него. «По-моему, величие Авраама проявилось в том, что, когда пришёл ангел, чтобы остановить его, Авраам обрадовался не больше, чем тогда, когда Всевышний велел ему «вознеси его во всесожжение», то есть принести Ицхака в жертву. Именно эта сторона *акейды* поистине поразительна!»

Баал аТанья отметил, что каждый из этих людей говорил в соответствии с тем духовным уровнем, на котором находился сам.

десять испытаний, которые прошёл он.

Один человек, которому в жизни пришлось столкнуться со многими трудностями, сказал своему Реббе, что не хочет проходить испытания. Ребе ответил ему: «Возьми три кастрюли с водой. В одной свари картофелину, во второй — сырое яйцо, а в третью положи кофе, сахар и молоко».

Через час Реббе показал ему, что сырое яйцо стало твёрдым, твёрдая картофелина размягчилась, а в третьей кастрюле получился сладкий кофе. Реббе объяснил: «Кипящая вода символизирует жизненные испытания. Испытания делают мягких людей стойкими, смягчают тех, кто слишком твёрд, а кого-то могут сделать сладким, словно кофе с сахаром».

Всё это потому, что люди растут благодаря трудностям, которые преодолевают.

Гемара (Йома, 69б), основываясь на книге Нехемии (гл. 9), рассказывает, как мудрецы упразднили *йецер ара* к *авода зара*. Община постилась три дня и три ночи, и тогда *йецер ара* вышел из *Кодеш аКодашим* — Святого святых, — приняв облик огненного льва. Пророк Захарья сказал им: «Это *йецер ара* к *авода зара*!»

И они схватили его.

Но возникает вопрос: почему *йецер ара* вышел именно из *Кодеш аКодашим*? Почему он находился в самом святом месте в мире?

Ответ заключается в том, что *йецер ара* способен возвысить человека до величайших духовных высот — вплоть до *Кодеш аКодашим*. Испытания, которые он создаёт, дают

нам возможность подниматься всё выше и выше.[7]

Первым испытанием Авраама было *лех леха* — повеление покинуть дом отца и отправиться в землю Кнаан. Десятым испытанием стало повеление взять своего сына и отправиться к месту *акейды*. В обоих случаях встречаются слова *лех леха*. Мидраш (Берейшис Рабба, 39:9) говорит: «Дважды сказано *лех леха*, и мы не знаем, что дороже — второе или первое».

Мидраш заключает, что второе *лех леха*,

---

7. Следующая история показывает, что, когда человек знает, что проходит испытание, он способен его выдержать.

Группа арабов похитила высокопоставленного сотрудника израильской разведки — ШАБАКа. Они пытали его, почти не давали ему еды и воды и пытались заставить раскрыть секреты израильской спецслужбы. Но он был верен своей стране и отказывался говорить. Однажды дверь его камеры оказалась слегка приоткрыта, а похитители стояли снаружи и разговаривали друг с другом. Он увидел у них в руках отвёртки и молотки и понял, что они собираются проломить ему череп. Он осознал, что у него нет выбора: придётся рассказать им всё, что он знает.

Однако он внимательно прислушался к их разговору и услышал, что они говорят на иврите! Тогда он понял, что это не арабы. Это были сотрудники израильской разведки, которые проверяли его верность своей стране. Они вошли в его камеру и предупредили, что, если он не заговорит, они вскроют ему череп. Но он ничего не сказал. Он не боялся. Он знал, что это всего лишь испытание.

Ведь когда человек знает, что его испытывают, это придаёт ему силы. Он способен противостоять тяжёлым испытаниям и оставаться верным своим принципам.

связанное с *акейдой*, было более великим испытанием и потому более дорогим в глазах Всевышнего.

Но возникает вопрос: разве не очевидно, что десятое испытание было труднее? Какое испытание может сравниться с принесением собственного ребёнка в качестве *корбана*? Возможно, ответ заключается в следующем. После того как Авраам прошёл множество испытаний, пройти ещё одно ему было уже легче. Поэтому первое испытание — оставить дом отца — вполне могло оказаться самым трудным. И всё же Мидраш заключает, что испытание *акейдой* было труднее.

У Авраама Авину мы учимся *зризус* — расторопности и готовности действовать без промедления. Об *акейде* сказано (Берейшис, 22:3): «Авраам встал рано утром». Также и о том, как Авраам молился за Сдом, сказано (Берейшис, 19:27): «Авраам встал рано утром». Мы должны поступать так же. Нам следует с самого раннего утра настраиваться на служение Всевышнему, и тогда в течение дня мы сможем многого достичь.

Всевышний говорит (*Шмос*, 19:4): «Я нёс вас на орлиных крыльях…» Орлица носит своих птенцов на крыльях. Когда она высоко поднимается в небо, птенцы могут смотреть вниз и видеть мир под собой. Но как птенцы забираются на её крылья? Им самим нужно запрыгнуть на них. Мать-орлица им в этом не помогает.

Это учит нас тому, что Всевышний способен поднять нас на очень высокий духовный

уровень, но первый шаг мы должны сделать сами.[8]

Ахнасас Орхим

В начале этой главы подробно рассказывается о том, как Авраам Авину исполнял мицву *ахнасас орхим* — гостеприимства.

Святые книги учат, что если праведник при жизни особенно отличался в исполнении определённой мицвы, то и после ухода из этого

---

8. К Реб Ниссиму Карелицу *зацал* однажды поступил вопрос для рассмотрения в *дин Тора*. В одном из многоквартирных домов в Бней-Браке был лифт, рассчитанный максимум на четырёх человек — об этом ясно говорила табличка внутри лифта. Четверо уже находились в лифте, когда туда втиснулись ещё двое. Лифт начал подниматься на следующий этаж, но по дороге сломался. Возник вопрос: кто должен оплатить ремонт? Одни утверждали, что платить должны двое последних пассажиров, поскольку именно они перегрузили лифт. Другие считали, что ответственность лежит на всех шестерых: увидев, что ещё двое настойчиво пытаются войти, остальные должны были выйти из лифта. (См. Бава Кама, 10б, где обсуждается похожий случай: десять человек сели на скамью, и она сломалась.)

Реб Ниссим Карелиц *зацал* мудро постановил, что платить должны не двое последних и не все шестеро. Оплатить ремонт обязан тот, кто нажал кнопку, отправляя лифт на следующий этаж, поскольку именно он заставил лифт работать с чрезмерной нагрузкой, в результате чего тот сломался.

Рош аШана, Йом Кипур и Суккос уже прошли, и, слава Б-гу, мы теперь наполнены святостью. Но этого недостаточно. Нам нужно «нажать кнопку», чтобы подняться на следующий уровень. Мы должны продолжать расти.

Нельзя довольствоваться своим нынешним духовным уровнем и уже достигнутыми успехами.

мира он продолжает исполнять эту мицву. Например, Авраам Авину прославился своим гостеприимством, и по сей день, когда еврей исполняет мицву *ахнасас орхим*, Авраам приходит помочь ему исполнить её.

История о гостеприимстве Авраама Авину и трёх *малахим* изложена в прошедшем времени: «Он взял… Он пошёл… Он поспешил…» и так далее. Исключение составляют слова (Берейшис, 18:8): «[Авраам] стоит возле них под деревом, и они едят». Здесь глагол «стоит» употреблён в настоящем времени. Это намекает на то, что и по сей день, когда евреи принимают гостей, Авраам стоит рядом. Он присутствует, потому что хочет участвовать в исполнении этой мицвы.

В детстве Реб Хаим из Бриска *зацал* тяжело заболел, и все врачи уже потеряли надежду. В то время в Бриск приехал Реббе Моше Кобринер, который остановился в доме деда Реб Хаима. Дед спросил Реббе:

— Что же будет с моим Хаимке?

Реббе Моше Кобринер рассказал ему этот *ворт* — объяснение, согласно которому слова «Авраам стоит» указывают на то, что Авраам присутствует при каждом исполнении мицвы *ахнасас орхим*. Затем он добавил:

— Мудрецы (Бава Басра, 16б) говорят: «На шее у Авраама Авину висел драгоценный камень. Каждый, кто смотрел на этот камень, исцелялся». Поскольку вы принимаете меня у себя и исполняете мицву гостеприимства, это означает, что Авраам Авину находится здесь, в вашем доме. А на шее у Авраама — драгоценный камень, приносящий исцеление. Ваш Хаимке

непременно удостоится полного выздоровления!

И действительно, он выздоровел.

Однажды Реббе Моше Кобринер гостил в доме Реббе Аарона из Карлина *зацал*. Реббе Аарон рассказал ему, что его дочь больна. Реббе Моше Кобринер обратился к больной девочке:

— Твой отец исполняет мицву *ахнасас орхим*. Значит, на его шее висит драгоценный камень, приносящий исцеление. Посмотри на своего отца — и ты исцелишься.

Реббе Моше Мордехай из Лелова *зацал* однажды беседовал со своими хасидами об одном праведнике из Йемена, который во время Первой мировой войны кормил сотни беженцев, потерявших свои дома.

Один из хасидов сказал:

— Я слышал, что этот праведник был *хаврусой* одного из величайших знатоков Кабалы…

Этим он хотел подчеркнуть, что помимо своей доброты и милосердия этот праведник был знатоком сокровенных частей Торы.

Реббе ответил:

— Зачем ты об этом упоминаешь? Ведь сейчас мы говорим о том, что он кормил сотни евреев, оставшихся без крова…

Он имел в виду, что заслуга кормления евреев настолько велика, что нет необходимости добавлять к ней что-либо ещё.

Баал аТанья *зацал* сказал Магиду из Межиричи *зацал*:

— Со дня моей свадьбы прошло уже двадцать четыре года, а детей у меня до сих пор нет.

Магид посоветовал ему исполнять мицву

ахнасас орхим, и тогда он удостоится детей. Как сказано (Теилим, 119:9): «Как юноше удостоиться заслуги?» *Эс орхо* — «Принимая гостей».

Магид добавил:

— Отец Баал Шем Това тоже удостоился рождения сына благодаря заслуге гостеприимства.

На это намекают слова (Берейшис, 47:23) «Вот вам семена». Буквы слова *гей* (*гей-алеф*) являются начальными буквами слов *ахнасас орхим*. Благодаря гостеприимству человек может удостоиться *зера* — потомства, рождения детей.

В этой недельной главе Аврааму Авину было девяносто девять лет, а Саре Имейну — восемьдесят девять. Оба были бесплодны. Благодаря заслуге исполнения мицвы *ахнасас орхим* уже на следующий год у них родился ребёнок.