

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Микец - Зос Ханука



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!

תלמוד קודש

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Английский

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

יידיש

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



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 2025 כל הזכויות שמורות

Авторские права защищены 2024

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 - Микец - Зос Ханука

Милосердие Всевышнего

Глава начинается со слов (41:1): «*Вайехи*, и было по прошествии двух лет, и Паро снилось...» Ор аХаим пишет: слово «*вайехи*» (и было) выражает скорбь.

Скорбь была в том, что фараон увидел во сне приближение голода, а Святой, благословен Он, скорбит, когда скорбит весь мир.

Годы голода ещё не начались. Они начнутся, пока не пройдут семь лет изобилия. Тем не менее, так как указ был издан, Святой, благословен Он, уже начал страдать. И кажется, что Всевышний страдал не только за Бней Исраэль, которые будут мучиться от голода, а Он страдал за весь мир. Отсюда мы видим бесконечное милосердие Всевышнего, как Он страдает вместе со всеми Своими творениями, когда им больно. Без сомнения, когда страдает еврей, он может быть уверен, что Святой, благословен Он, с ним в его переживаниях.

В молитве *Ал аНисим* мы говорим: «Ты поддержал их во время их страданий». Это означает, что Всевышний находится с нами, когда мы переживаем трудности. Он заботится о нас, чувствует нашу боль и, как сказано, «Он стоял рядом с ними».

Гемара (*Сукка* 56) рассказывает историю о Мирьям, дочери Билга, которая оставила иудаизм и вышла замуж за греческого офицера. Когда греки вошли в Храм, она ударила сандалией по жертвеннику и воскликнула: «Как долго Ты будешь пожирать деньги еврейского народа и не встанешь на их защиту, когда они страдают?»

Поэтому мы говорим противоположное: «Ты стоял рядом с

ними во время их страданий» — Всевышний находится с нами, когда мы проходим через трудные времена.

Как ты поступаешь с другими, так Всевышний поступает с тобой.

Яков Авину сказал своим сыновьям (*Берейшис* 43:14): «Да даст вам Всевышний милосердие перед этим человеком». Как известно, «этот человек» — это Йосеф, правитель Мицраима (хотя тогда Яков и его сыновья ещё не знали этого). Этот человек заключил Шимона под стражу и отказался снова видеть братьев, пока они не приведут в Мицраим своего младшего брата Биньямина. Когда запасы пищи закончились, и братья должны были снова отправиться в Мицраим вместе с Биньямином, Яков молился: «Пусть Всевышний даст вам милосердие перед этим человеком».

Однако возникает вопрос в грамматике выражения «даст вам милосердие». Казалось бы, правильнее было бы сказать «чтобы он смилостивился над вами». Но, как это написано, Яков просил, чтобы Всевышний вложил *в их сердца* качество милосердия — чтобы они сами проявляли сострадание к другим.

Реб Шломо Клугер (*Имрей Шефер*, Микец) объясняет: Яков молился, чтобы его сыновья вели себя с качеством *рахамим* — милосердия, чтобы проявляли сострадание к другим. Ведь когда человек проявляет *рахамим* к другим, Всевышний проявляет *рахамим* к нему. Как сказано в Гемаре (*Шаббос* 151): «Тот, кто милосерден к людям, к тому милосердны с Небес».

Яков увидел, что правитель Мицраима взял в плен Шимона, теперь требует Биньямина и причиняет семье большие

страдания. Поэтому он молился, чтобы Всевышний дал его сыновьям возможность проявить милосердие к другим — и тогда Небеса проявят милосердие к ним. Яаков просил, чтобы они проявляли *рахамим* к другим *перед тем человеком*, прежде чем пойдут к нему, потому что тогда Всевышний проявит *рахамим* к ним и спасёт их.

Это прекрасный совет, как заслужить сострадание Всевышнего: проявляя милосердие к другим, заботясь о других, помогай другим — и *мидда кенегед мидда* (мерой за меру) это пробудит на Небесах сострадание к тебе.

Арвей Нахаль (Микец, друш 1) приводит этот же совет от имени *Алишиха аКадош*: «Когда два человека дружат с любовью и чистым сердцем, делая добро друг другу, между ними рождается такая любовь, что они думают не о себе, а только о том, как помочь ближнему. Это пробуждает подобное отношение со стороны Всевышнего, благословен Он. *Кевияхол*, Всевышний отворачивается от Своих “занятий” и думает лишь о том, как помочь этим людям. Ведь, как учат мудрецы, “Г-сподь — тень твоя” (*Теилим* 121:5). Тень повторяет движения человека, и когда человек думает о том, как помочь ближнему, Всевышний поступает так же и проявляет к нему сострадание.

Но когда между людьми нет любви — пусть даже нет и ненависти — если каждый думает только о себе и не заботится о благе ближнего, то и

Всевышний, благословен Он, не думает о том, как им помочь, не дай Б-г.

Поэтому, если человек, не дай Б-г, находится в беде, ему полезно иметь друга, которого он любит всем сердцем, или даже несколько таких друзей... Тогда Всевышний поступит с ним так же — “отвратится” от всех Своих дел и будет думать лишь о том, как оказать ему добро, и человек будет спасён от всех бед».¹

Гемара (*Шаббос* 33) рассказывает: когда Рабби Шимон бар Йохай вышел из пещеры, он сказал: «Так как со мной произошло чудо, я исправлю что-то в мире». Он спросил людей, что нужно исправить, и ему рассказали о трудности, с которой сталкивались *коганим* в Тверии. Рыночная площадь находилась на важной дороге, но *коганим* не могли проходить через неё, потому что под дорогой находились захоронения, и никто точно не знал, где именно. Поскольку *коганим* запрещено становиться *тмейим* (ритуально нечистыми), им приходилось идти в обход, что было крайне неудобно.

Своей мудростью Рабби Шимон указал точное расположение всех могил на рынке Тверии, и с тех пор *коганим* смогли жить в Тверии, не сталкиваясь с этой проблемой.

Бен Йегояда комментирует эту Гемару: «Мудрецы учат, что когда с человеком происходит чудо, он теряет часть своих *мицвот* — как будто “платит” за чудо своими заслугами. Однако есть способ избежать этой “платы”. Всё зависит от

1. Я знаю двух уважаемых *янгерлайт* из Элада, которые учат вместе *хасидише сфорим*. Один из них оставался бездетным восемь лет после свадьбы. У второго, *барух аШем*, были дочери, но он также молился о сыне.

Несколько лет назад, в *Шаббос паршас Микец*, они вместе учили отрывок из *Арвей Нахаль*, где говорится, что когда человек проявляет *рахамим* — сострадание к другим, это пробуждает сострадание Всевышнего. Оба приняли на себя *каббалу* применить этот совет на практике.

И чудесным образом — в *Цом Гедалья* следующего года — оба сделали *брис* своим сыновьям. Оба события состоялись в один и тот же день. Они приписали это чудо тому, что следовали и воплотили в жизнь учение *Арвей Нахаль*.

одного условия: если *цадик* делает *хесед* и благотворительность другим людям, не получая от этого никакой выгоды, то Святой, благословен Он, воздаст ему *мидда кенегед мидда* — мерой за меру. Всевышний сотворит для него чудеса как проявление Своего *хеседа*, не требуя от него ничего взамен».

Когда Рабби Шимон был спасён и смог покинуть пещеру, он опасался, что чудо, совершённое для него, будет «вычтено» из его добрых дел. Поэтому он решил совершить добро без всякой личной выгоды, чтобы удостоиться *хеседа* с Небес без потери своих *мицвот*. Он очистил Тверию. Рабби Шимон не был *коэном*, поэтому лично ничего не получил от этого. Он даже не жил в Тверии. Он сделал добро ради других, не получая ничего взамен, и Небо поступило с ним так же.

Однажды к Реб Шломо Залману Оербаху *зацал* пришла женщина и с горечью пожаловалась, что у неё нет детей. Реб Шломо Залман сказал ей:

— Разве Всевышний чем-то обязан тебе? Благодарю за то, что ты жива и здорова. Почему ты предъявляешь претензии к Б-гу?

Женщина расстроилась и уже собралась уходить. Тогда Реб Шломо Залман добавил:

— Послушай внимательно. Всевышний не обязан тебе ничего, но если ты начнёшь делать добро другим, Он сделает добро тебе. Если ты будешь совершать *хесед*, не обязанный заповедью, Всевышний поступит с тобой *мидда кенегед мидда* — мерой за меру — и проявит к тебе добро, даже если не обязан это делать. И ты можешь удостоиться детей.

Женщина начала добровольно помогать больным в больнице *Шаарей Цедек* в Иерусалиме. Через год у неё родилась дочь. (Этот рассказ был передан Реб А. Й. Лейзерсоном *заль*, близким родственником Реб Шломо Залмана Оербаха.)

Многие, услышав эту историю, последовали её примеру. Когда им требовалось спасение, они старались совершать *хесед*, не предписанный законом. Один из таких примеров — донорство почки. И Всевышний проявлял к ним *хесед* — *мидда кенегед мидда*, добро, которое, *кевияхол*, Он не обязан был делать.

Из этого мы учим: Всевышний — как тень человека, Он действует с нами так, как мы поступаем сами:

1). Если мы проявляем сострадание к другим, Всевышний проявляет сострадание к нам.

2). Если мы делаем добро другим без выгоды, Всевышний делает добро нам, не уменьшая наших заслуг.

3). Если мы делаем добро другим, Всевышний делает добро нам — давая то, что не обязан давать.

Сфокусируйся на хорошем

Гемара (*Авода Зара* 52б) говорит, что греки осквернили *мизбеах* и сделали тринадцать проломов в стенах *Бейс аМикдаша*. И именно в этой разрушительной обстановке произошло чудо с менорой.

Возникает вопрос: почему мы празднуем чудо, связанное с менорой, если в то время *Бейс аМикдаш* был в состоянии почти полного разрушения? Разве это подходящее время для праздника?

В этом скрыт прекрасный урок. Да, *Бейс аМикдаш* был разрушен, но евреи сумели сосредоточиться на хорошем — на чуде, которое происходило в то время. Они праздновали то добро, что увидели среди тьмы.

Так и мы должны учиться видеть добро в каждой ситуации, даже если он переживает трудности и боль. Нужно уметь замечать свои положительные качества, даже если у нас есть недостатки.

И когда еврей делает что-то хорошее — он должен радоваться этому и благодарить Всевышнего за возможность совершать добро.²

Хасам Софер *зацал* говорит, что когда человек начинает делать тшуву, — это тяжкий проступок печалиться о прошлых *авейрос*. Сейчас время радоваться добру, которое он делает.

Трискер Магид *зацал* (в *Маген Авраам*, Ханука) пишет, что слово «Ханука» происходит от слова *хинух* — обучение, посвящение. Это означает, что в Хануку человек должен *механех* самого себя — исправлять свои пути. Так как это время для тшувы, нужно быть особенно внимательным, чтобы сосредоточиться на хорошем и радоваться, а не печалиться о своих недостатках.

2. Реб Моше Блау *шлита*, известный наставник, рассказывает историю, которая произошла с его *хаврусой* в 5745 году.

Однажды его *хавруса* пошёл к дантисту в Тель-Авиве и столкнулся там с серьёзными испытаниями в *шмирас эйнаим* (было тяжело следить за глазами).

Он был очень расстроен и подавлен, потому что не выдержал все испытания.

Реб Моше Блау хотел поддержать его и сказал:

— Сейчас 11:30 вечера, и дверь Стайплера всё ещё открыта. Пойдём к нему, ты сможешь рассказать ему о своих переживаниях. (Это произошло за полгода до того, как Стайплер *зацал* отошёл из этого мира.)

В старости Стайплер уже не слышал, и все просьбы нужно было писать на бумаге. Бахур написал записку, описав, что произошло, и как он не сумел сдержать глаза. Стайплер спросил:

— А были ли моменты во время твоей поездки в Тель-Авив, когда ты *сумел* сохранить глаза?

Бахур был настолько подавлен, что ему было трудно сосредоточиться на своих успехах, но когда Стайплер повторил вопрос, он признал, что действительно было много раз, когда он сумел удержать себя.

Стайплер произнёс слова, которые придали ему сил. Его точные слова сохранились, потому что Реб Моше Блау записал их сразу после этой встречи: «Я не преувеличиваю и не лгу. Я не преувеличиваю и не лгу. Если бы у меня были силы, я бы встал перед тобой. Из Бней-Брака до Тель-Авива — около тридцати пяти минут езды. Каждый раз, когда ты охранял свои глаза, ты выполнял мицвос: “Бойся Всевышнего... И освящусь среди сынов Израиля... И возлюби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей”.

За те моменты, когда ты не удержался, ты, конечно, получишь наказание, но каждый раз, когда ты побеждал *йецер ара*, ты исправлял прошлое. Так зачем же тебе плакать? Каждый раз, когда ты сохранял святость, ты был на уровне Йосефа аЦадика — *мамаш, мамаш, мамаш!*

Главное — продолжать сражаться, вести битву и не сдаваться!»

В письме (*Крейна д'Игроса*, том 1, письмо 106) Стайплер написал другому бахуру, не выдержавшему испытание: «Хотя иногда ты падаешь, всё же было много раз, когда ты побеждал *йецер ара* и преодолевал свои желания. Когда ты преодолеваешь страсть, пылающую в тебе, ты притягиваешь на себя свет *кедуши* и освещаешь им все миры... Мы не можем постичь, насколько велика *кедуша*, нисходящая на человека, когда он преодолевает искушение в тот момент, когда его *йецер ара* горит в нём. В эти мгновения он подобен Йосефу аЦадику.

Правило таково: когда человек сражается с *йецер ара*, он иногда побеждает, а иногда проигрывает. И как грех велик, так и каждое преодоление — великая заслуга. В течение своей жизни он исправит все свои грехи».

Мудрецы (*Шаббос* 21б) говорят: «Во время Хануки не произносят *эспедим*, надгробных речей». Трискер Магид объясняет: это значит, что нельзя быть грустным в Хануку. Не следует оплакивать свои прошлые *авейрос*. Нужно учиться у Хашмонаим, которые сосредоточились на добре и отвели взгляд от всего отрицательного.³

Когда человек теряет надежду, он становится пассивным. Он думает: «Какой в этом смысл? Я всё равно неудачник». Но если человек знает ценность своих добрых дел, он продолжает действовать и старается делать всё возможное, чтобы продолжать исправляться.

Гемара говорит, что когда Хашмонаим выиграли войну, они «исследовали и не нашли ничего, кроме одного кувшина масла». Бейс Исроэль объясняет: если бы не *исследовали*, не искали с усилием, то не нашли бы даже этого одного кувшина масла. Даже на первый день не было бы масла. Это учит нас, что нельзя терять надежду даже в самых тяжёлых обстоятельствах.

Разница между словами *вискалейна* (окончились) и *висхалейна* (начались) — это всего лишь одна буква: *каф* или *хес*. Но какая разительная разница между ними! Буква *каф* лежит на боку — она символизирует бездействие, упадок, потерю надежды. Это человек, который “улёгся” и думает, что его добрые дела ничего не стоят. Это состояние *вискалейна* — утраты, завершения, разрушения.

А вот буква *хес* стоит прямо, на двух “ногах”. Это человек, который, несмотря на ошибки и недостатки, продолжает служить Б-гу. Он знает: каждое доброе дело бесценно. Это — начало, рост, надежда — *висхалейна*.

Гемара (*Брахос* 53.) учит: природа огня такова, что он всегда обновляется. Пламя, которое горит сейчас, не то же самое, что горело мгновением ранее. *Шем миШмуэль* объясняет, что чудо Хануки происходило именно с *эш*, огнем, чтобы намекнуть: мы всегда можем обновиться и начать служение заново — с новой искрой души.

Не позволяй прошлым (или даже будущим) ошибкам лишить тебя надежды. Всё хорошее, что ты делаешь, — это весомо, это имеет значение. Поэтому ты всегда можешь снова начать служение Б-гу.

Полагаться на усилия — значит отдалять спасение

В конце прошлой главы сказано (*Берейшис* 40:23): «Начальник виночерпиев не вспомнил Йосефа и забыл его».

Комментаторы спрашивают: зачем *пасук* говорит это дважды — что виночерпий не вспомнил Йосефа, и что он его забыл?

Хасам Софер (*Торас Моше*, конец *Вайешев*) объясняет, что это Йосеф забыл о виночерпии.

То есть *пасук* говорит две вещи: виночерпий не вспомнил Йосефа, и Йосеф сам забыл о нем.

Конечно, мы не можем в полной мере понять святые пути великих *цадики*, таких как Йосеф *аЦадик*. Но Тора рассказывает нам о них, чтобы мы могли извлечь уроки, которые применимы к нам.

По объяснению *Хасам Софера*, мы видим: сначала Йосеф ждал и надеялся, что виночерпий вспомнит о нём и поможет выйти из тюрьмы. Но спустя два года, когда тот ничего не сделал, чтобы

3. Однажды Реб Зундел Салант *зацал* разговаривал с людьми во время Хануки, и беседа коснулась грустной и тревожной темы. Реб Зундел попросил их сменить тему, сказав, что мудрецы запрещают *эспедим* в Хануку.

ему помочь, Йосеф потерял надежду на спасение через него — и забыл о нём.

И именно тогда началось его избавление.⁴

Это происходит потому, что есть великое правило: когда человек полагается на собственные силы и *иштадлус* — это не помогает, а наоборот, всё только ухудшает. А вот когда он уповает

исключительно на Всевышнего — именно тогда приходит спасение.

Ховос аЛевавос (вступление к *Шаар аБитахон*) пишет: «Если он полагается на свою мудрость, расчёты, физическую силу или *иштадлус*, — он будет трудиться напрасно, ослабеет, и его старания не приведут его к тому, чего он хотел достичь... Если он надеется на своё богатство — оно будет отнято у него и передано другому».⁵

4. В *Теилим* (112:8) сказано: «Его сердце твердо, он полагается на Всевышнего, уверен в Нём». *Хидушей аРим зацал* отмечает, что последние буквы этого пасука составляют слово *Ханука*.

В начале нашей главы *Ор аХаим* пишет, что Фараон видел один и тот же сон в течение двух лет. Каждую ночь он видел этот сон, но просыпался утром и забывал его. А спустя два года он увидел тот же сон снова, но уже не забыл его.

Реббе Пинхас из *Кориц* (Микец 71) спрашивает: «Почему нужно было, чтобы Фараон видел этот сон целых два года?» — и приводит *машаль*:

Баал Шем Тов ехал через лес со своим учеником Реб Менделем, Магидом из Бар *зацал*. На третий день пути Реб Мендель почувствовал сильную жажду. Баал Шем Тов сказал ему, чтобы он положился на Всевышнего.

Им повстречался нееврей, который спросил: «Вы не видели моих лошадей? Я ищу их уже три дня». Они ответили, что не видели. Реб Мендель попросил у него воды, и тот дал ему.

Реб Мендель сказал Баал Шем Тову: «Я уверен, что Всевышний послал этого человека, чтобы принести мне воду. Но почему он должен был искать своих лошадей целых три дня?»

Баал Шем Тов ответил: «Всевышний отправил его в путь три дня назад, чтобы он оказался здесь ровно в тот момент, когда ты достиг полного *битахона*».

Так же и с Фараоном: он видел один и тот же сон в течение двух лет — для того, чтобы в тот самый момент, когда Йосеф достиг полного *битахона*, его немедленно вывели из тюрьмы.

Имрей Пинхас пишет: «Это учит нас величию *битахона*. Всевышний готовит человеку спасение заранее, ещё до того, как у него появится *битахон*, чтобы в тот момент, когда человек приобретёт *битахон*, спасение уже было готово. Это то, что случилось с Йосефом. Сначала он надеялся на виночерпия и за это был наказан. Он оставался в тюрьме до тех пор, пока не достиг *битахона*. Всевышний посылал этот сон Фараону каждую ночь в течение двух лет, чтобы избавление Йосефа было готово в тот момент, когда он полностью положился на Всевышнего».

5. Однажды внук Толно Реббе *зацал* рассказал своему деду о человеке, который потерял свою *парнасу* и просил помолиться за него. Толно Реббе ответил: «Каждый еврей обязан верить, что его *парнаса* приходит в соответствии с планом Всевышнего. Когда человек забывает об этом, Всевышний делает его источник *парнасы* нестабильным и ненадёжным. Если он пробуждается и понимает, что нужно полагаться на Всевышнего, тогда *парнаса* снова становится устойчивой. Но если он не улавливает этот посыл и по-прежнему думает, что *парнаса* зависит от труда его рук, тогда Всевышний совсем отнимает у него *парнасу*. Теперь он уже знает, что только Всевышний может помочь. Он обращается ко Всевышнему за помощью — и Всевышний устраивает для него новый источник *парнасы*.

Но наилучший путь — это помнить даже тогда, когда *парнаса* устойчива: заработок приходит не из-за труда моих рук, не от моего начальника, а исключительно от Всевышнего. Есть богатые люди, которые читают каждый день *паршас аМан*, чтобы помнить, что их *парнаса* приходит от Всевышнего,

Кедушас Леви (на *Хидушей Агадос*) пишет: «Когда человек полагается на какую-то вещь из этого мира, это показывает, что он считает, будто эта вещь, не дай Б-г, обладает силой помогать сама по себе, без Творца. Это отрывает эту вещь от связи со Всевышним. Я слышал это от моего учителя, великого цадика Реб Бера, Магида из Межиричи *зацал*. Он объяснил *псуким* (*Берейшис* 36:32-32): *ваимлох... ваямос* — “он стал царём... и умер”. Когда человек полагается на что-то — он делает это своим царём и тем самым отрывается от упования на Всевышнего. Это приводит к тому, что его *парнаса* уменьшается. Поэтому и сказано *ваямос* — он теряет.

А когда человек полагается только на Всевышнего, и весь его *битахон* направлен только на Него, и он понимает, что ничто не имеет силы без Творца, он соединяет все свои действия с Б-гом. И тогда во всех его делах будет *браха*, потому что он связывает всё с Всевышним».

В *Гемаре* (*Гитин* 7б) сказано: «Если человек видит, что его *парнаса* ограничено, пусть даст *цедаку*». Известно, что *цедака* способствует парнасе. *Кедушас Леви* объясняет: когда человек даёт *цедаку* щедро, «он показывает своими действиями, что не полагается на свои деньги. Напротив, он уповаet на Всевышнего. И это приводит к тому, что на его деньги приходит *браха*. Куда бы он ни пошёл, его будет сопровождать успех, и у него будет великое богатство».

Это и есть смысл *пасука* (*Мишлей* 11:24):

«Один раздаёт, а у него только прибавляется».

Битахон Йосефа и его просьба к виночерпию о помощи

Сказано (*Теилим* 40:5): «Блажен человек, который сделал Всевышнего своим упованием и не обратился к надменным и к пустословам».

Мидраш (в начале *паршас Микец*) объясняет: «“Блажен человек, который сделал Всевышнего своим упованием” — это о Йосефе, потому что он уповал на Всевышнего. “...и не обратился к надменным и к пустословам ...” — это о том, что Йосеф обратился к виночерпию с просьбой помочь ему».

Из Мидраша видно, что Йосеф поступил неверно со своим *иштадлусом*.

(Мы ещё раз подчёркиваем: мы не судим Йосефа аЦадика, уровень его *битахона* намного выше нашего. Мы лишь учим из этих глав уроки *битахона*, которые относятся к нашей жизни.)

Раббейну Бехайе пишет, что Йосеф поступил правильно, сделав *иштадлус* и попросив виночерпия помочь ему, но проблема в том, что он дважды сказал «вспомни обо мне... и упомяни обо мне» — дважды попросил упомянуть о нём Фараону. Это уже было излишним усилием, признаком того, что он слишком положился на виночерпия.

а не от их усилий. Они молятся ежедневно о *парнасе*, потому что знают: *парнаса* — от Всевышнего. И Всевышний даёт им изобилие и богатство.

Скажи это своему другу. И скажи ему также, что даже когда он снова получит *парнасу*, он должен продолжать помнить, что это только от Всевышнего».

И действительно, этот человек нашёл новый источник *парнасы* — и не забыл совет Реббе: продолжать молиться.

Нода беЙегуда (в книге *Агавас Цион*, друш 5) учит: «Все монеты, старые и новые, круглые. Возможно, ещё тысячи лет назад установили делать монеты именно круглыми, а не другой формы, чтобы намекнуть: деньги крутятся, они не задерживаются на одном месте. Это напоминает человеку, что полагаться нужно на Всевышнего в вопросах богатства...»

Реб Шломо Клуцер (*Имрей Шефер*, Ханука) также обсуждает этот мидраш. Он пишет: «*Йефе Тоар* справедливо спрашивает: неужели запрещено делать *иштадлус*? Разве человек должен полагаться только на чудо? Почему Йосеф получает упрёк за *иштадлус*? Напротив, мудрецы говорят: “Может ли человек бездействовать? Ведь сказано: ‘И благословлю тебя во всём, что ты делаешь’”».

Реб Шломо Клуцер отвечает: «Безусловно, человек должен делать *иштадлус* в рамках природы и не полагаться на чудеса. Но если спасение не нужно немедленно, а только в будущем, то не стоит делать *иштадлус* заранее. Если у него есть сильный *битахон*, что Всевышний может изменить природу и создать нечто из ничего, он должен пока воздержаться. Когда придёт нужный момент, а чудо не произойдёт, тогда и следует делать *иштадлус* в рамках природы.

В *Сота* 48б сказано: ‘Если у человека есть *парнаса* на сегодня, и он хочет готовить *парнасу* на завтра — он из тех, кто имеет слабую веру’. Зачем беспокоиться о завтрашнем дне? До завтра Всевышний ещё может помочь.

Также сказано в *Бейца* 16а: *Илель* говорит: «Благословен Б г день за днём». — он не делал *иштадлус* на завтра, полностью полагаясь на Всевышнего.

Тот, кто не на таком уровне, делает *иштадлус*, чтобы заработать заранее, боится, что потом не найдёт заработок, и потому он не полагается на Всевышнего».

Ошибка Йосефа была в том, что, объяснив сон виночерпия за три дня до освобождения, он сразу сделал *иштадлус*, попросив о помощи. Если бы он полностью полагался на Всевышнего, он бы подождал до дня освобождения виночерпия, а тогда уже попросил бы. Пусть даже его слова уже не произвели бы такого эффекта, но у Всевышнего есть много путей к спасению. Почему же он попросил

заранее? Поэтому он получил наказание — два года тюрьмы, год за каждый день, как разведчики были наказаны сорока годами за сорок дней.

Есть и третье объяснение этого мидраша, и начинается оно с истории о Реб Аароне из Титайова *зацал*, внуке Баал Шем Това *зацал* (его отец — Реб Гирш, сын Баал Шем Това).

В одно время он скрывал своё праведничество, и никто не знал о его уровне. Семья его страдала от бедности. Однажды он не выдержал страданий семьи и после *маарива* объявил в *бейс медраше*: «Я — внук Баал Шем Това. Почему вы не помогаете мне?»

Люди сразу вдохновились и начали обсуждать, как ему помочь.

Но когда все разошлись, Реб Аарон стал размышлять о своём поступке и пожалел, что положился на людей, а не на Всевышнего, как делал обычно. Всю ночь он молился со слезами, чтобы Всевышний стер из сердец людей всё, что случилось вечером.

Эту историю передал Реб Довид Моше из Чорткова *зацал* и добавил: этой историей можно объяснить *пасук* (*Берейиш* 40:23): «Виночерпий не вспомнил о Йосефе и забыл его».

Он объяснил: «Виночерпий не вспомнил, потому что Йосеф сам молился, чтобы тот забыл. После того как Йосеф сделал *иштадлус*, он раскаялся и молился, чтобы тот забыл его просьбу. И это, — сказал Реб Довид Моше, — высочайший уровень *битахона*.

Он добавил, что в этом смысл мидраша на *пасук* (*Теилим* 40:5): «Счастлив человек, который сделал Г-спода своей опорой, и не обратился к надменным»

В начале *пасук* хвалит того, кто имеет *битахон*, а конец — критика того, кто полагается на людей.

Но мидраш говорит, что обе части *пасука* относятся к Йосефу!

Как это понять?

Реб Довид Моше из Чорткова *зацал* объясняет: весь пасук — похвала Йосефу. Он только на миг положился на виночерпия, а сразу после этого раскаялся и стал молиться, чтобы тот забыл его просьбу. В итоге он полностью положился на Всевышнего.

Так что пасук «счастлив человек, который сделал Г-спода своей опорой, и не обратился к надменным» — это тоже о Йосефе, потому что он продолжил полагаться на человека. Он молился, чтобы виночерпий забыл его просьбу. Йосеф уповал только на Всевышнего.

Это уровень *битахона*, который намного выше нас. Но каждый человек, в соответствии со своим уровнем, может укрепить себя в *битахоне*.