

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

РџЭ

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@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 - Ръэ

Ръэ Анохи – видеть Всевышнего во всех ситуациях

Недельная глава начинается словами (11:26): «Ръэ Анохи – Смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». Баал а-Турим пишет, что слова Ръэ Анохи намекают на Десять Заповедей, где сказано: «Анохи аШем Элокейхем, Я – Ашем, твой Б-г». Несивос Шалом *зацал* объясняет смысл этих слов: человек должен всегда видеть перед собой Всевышнего. Он должен понимать, что именно Всевышний является причиной и движущей силой всего, что происходит. Поэтому сказано: «Смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». Это означает, что человек должен осознавать: именно Анохи – Всевышний – является источником и благословения, и того, что кажется проклятием. Все, что происходит с человеком, и добро, и то, что выглядит противоположностью добра, – все исходит от Него.

Сказано (Теилим 128:2): «Если будешь питаться трудом своих ладоней, счастлив ты, и благо тебе». Здесь сказано «ладоней», а не «рук». Одной ладонью работать трудно – для этого нужны и пальцы.

Почему же *пасук* говорит именно о ладонях? Чтобы показать, что человек действительно трудится ради своей *парнасы*, но возможности его собственных рук ограничены. Если бы успех зависел только от наших усилий, мы бы не преуспели. Настоящий успех приходит благодаря благословию Всевышнего.

Сказано (15:10): «За это Ашем, твой Б-г, благословит тебя во всех твоих делах и во всяком труде твоих рук». Реб Моше Кобринер *зацал* объяснял, что благословение приходит потому, что «во всяком труде твоих рук» – ты послал на работу свои руки, но не послал туда свою голову и свое сердце. То есть, занимаясь делами, человек оставляет свое сердце, разум и *битахон*. Именно поэтому он удостоивается успеха.¹

Мы должны помнить слова «смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие» – даже то, что кажется проклятием, даже убытки, тоже исходят от Анохи от Всевышнего. Меор Эйнаим (Ваэсханан) пишет, что даже мысли, которые приходят человеку относительно бизнеса и *парнасы*, посылаются ему Всевышним. Иногда человеку посылается мысль,

1. Реббе Ицхак Айзик Кагана *зацал* учил: Когда Шимон протягивает деньги Реувену, Реувен благодарит не руку Шимона, а самого Шимона. Рука лишь исполняет поручение – благодарность полагается Шимону. Но тем более человек должен благодарить Всевышнего, ведь именно Он дал Шимону деньги, чтобы тот смог помочь Реувену. На это намекает *пасук* (16:17): «Каждый – по дару своей руки, согласно благословию Г-спода, твоего Б-га, которое Он дал тебе». Это можно объяснить так: подобно тому как, когда Шимон дает что-то своей рукой, никто не благодарит его руку, а благодарит самого Шимона, так и за все получаемое нами главная благодарность должна быть обращена к Всевышнему – *акарас а-тов* прежде всего принадлежит Ему.

В *алахе* мы видим, что именно руки легче всего становятся *тамей* (ритуально нечистыми). Поэтому перед едой и в других случаях мы обязаны омыwać руки (см. *Орах Хаим* 4). Причина в том, что руки могут обманывать человека. Ему начинает казаться: «Моя сила и мощь моей руки сделали все это». Именно это и является *тумой*. Чистота же заключается в осознании того, что все находится *беядей Шамаим* – в руках Всевышнего.

которая приведет его к успеху. А иногда ему приходит идея, которая впоследствии обернется убытком, потому что именно такой убыток был предназначен ему в это время. Ведь каждый еврей должен верить, что и добро, и то, что кажется противоположностью добра, исходит от Всевышнего.

Он пишет: «Каждый еврей должен верить, что во всем, что он делает, включая дела, связанные с *парнасой* и торговлей,

сама мысль поступить именно так была послана ему с Небес, чтобы направить его тем путем, по которому Всевышний желает вести его. Если в этот момент было угодно Всевышнему, чтобы человек заработал, эта мысль приведет его к прибыли... И наоборот, *хас вешалом*... Если Всевышний желает, чтобы человек понес убыток, Он вложит ему в голову неудачную мысль, и именно из-за нее человек потеряет деньги».²

2. Реб Шимон Шпицер *шлита* рассказал следующую историю, свидетелем которой он был сам. Один богатый человек купил земельный участок в качестве инвестиции по очень выгодной цене. Участок был предназначен только для сельскохозяйственного использования. Прошло некоторое время, и стоимость земли значительно выросла. Появилась возможность продать ее с большой прибылью. Он обратился за советом к своему Реббе и рош ешиве, Раву Копельману *зацал*. Рав Копельман посоветовал ему не продавать.

Спустя еще некоторое время цена поднялась еще выше. Он снова спросил своего рош ешиву, не пора ли продать участок. И снова Рав Копельман сказал ему подождать. Прошло еще какое-то время.

Цена выросла еще больше, и теперь участок стоил огромных денег. Ему очень хотелось продать его. Но он понимал, что если снова спросит рош ешиву, тот, скорее всего, опять скажет не продавать. Поэтому на этот раз он никого не спрашивал и продал землю.

Однако очень скоро пожалел о своем поступке. Вскоре после продажи назначение участка было изменено — из сельскохозяйственного он стал коммерческим. Теперь на этой земле можно было строить большие здания, и ее стоимость взлетела до небес. Если бы он подождал еще немного, то заработал бы намного больше.

Он пришел к Раву Копельману и с сожалением признался, что не последовал его совету. Рав Копельман объяснил ему, что с точки зрения здравого смысла причин продавать участок не было. Его стоимость постоянно росла, так зачем было спешить? Но он продал его потому, что Всевышний на какое-то мгновение лишил его здравого смысла и деловой проницательности.

Рош ешива сказал:

— Человек — не автомобиль. Если в машине полный бак бензина, она может ехать много часов без дозаправки. Но человеку необходимо, чтобы Всевышний каждое мгновение давал ему разум, позволяющий понимать, как поступить в той или иной ситуации. Именно это и произошло с тобой. На одно мгновение Всевышний не дал тебе *даас*, и посмотри, к чему это привело. Не спрашивай себя: «Где был мой разум? Почему я совершил такую глупость?» Способность принимать правильные решения никогда не принадлежала тебе. Она всегда была даром Всевышнего. А поскольку в этот момент тебе было предназначено потерять деньги, Всевышний на время лишил тебя здравого смысла, и ты совершил эту ошибку.

Кроме понимания того, что все — включая человеческий разум — исходит от Всевышнего, из этой истории можно извлечь еще один важный урок. Этот человек хотел продать участок, но его рош ешива говорил ему подождать. Если бы он действительно подождал еще немного, то получил бы гораздо большую прибыль. То же самое относится и к *тфиле*. Иногда мы молимся, но наши молитвы не получают немедленного ответа. Мы продолжаем молиться, а с Небес словно говорят: «Подожди. Еще не время». Не следует из-за этого расстраиваться и терять надежду. Всевышний готовит для нас еще большее спасение. В конце Он ответит на наши молитвы, и то, что мы получим, окажется намного больше того, что получили бы, если бы наши просьбы исполнились сразу.

Сказано (*Дварим* 8:17-18): «И скажешь в своем сердце: "Моя сила и мощь моей руки приобрели мне это богатство". Но помни Г-спода, твоего Б-га, ибо именно Он дает тебе силу приобретать богатство». Слово *хаиль* обычно переводят как «богатство», однако Рамбан объясняет его как «победа в войне». Нам может казаться, что мы побеждаем в войнах собственной силой, но мы должны помнить: именно Всевышний дает нам силу одерживать победы.

Рамбан пишет: «Известно, что народ Израиля силен и является народом воинов. Тора сравнивает его со львами и хищными волками, показывая его силу. Именно так они победили царей Кнаана. Но, несмотря на всю их мощь, собственных сил было бы недостаточно, чтобы

выиграть столь великие войны. Поэтому Тора говорит: если ты подумаешь, что одержал эти победы силой своей руки, вспомни Всевышнего, Который вывел тебя из Мицраима, когда у тебя вообще не было никакой силы. Вспомни также пустыню, где у тебя не было возможности выжить собственными силами, и Всевышний обеспечивал все твои нужды. Точно так же и ваша воинская сила была силой Всевышнего. Именно Он дал вам возможность победить в этих войнах».

Далее Рамбан добавляет: «Если вы забудете Всевышнего, ваша сила ослабеет...» И наоборот, если мы верим, что именно Всевышний дает нам силу, Он будет делать нас еще сильнее. Он пошлет нам успех и силы во всех наших делах.³

Это можно сравнить с новым обычаем, который в последнее время распространился в *батей мидраш*. Сегодня, когда человек собирает *цедаку*, у него нередко с собой есть терминал для банковских карт. У многих нет наличных, зато есть банковская карта, и благодаря этому они могут сделать пожертвование. Когда человек дает *цедаку* наличными, он может пожертвовать один шекель или двадцать пять центов. Но когда он пользуется терминалом, ему неловко жертвовать такую маленькую сумму, поэтому он дает пять шекелей, доллар или даже больше. Получается, что благодаря банковской карте сборщик получает больше денег. Правда, деньги поступают к нему не сразу, а чуть позже.

Отсюда мы видим, что когда спасение приходит позже, оно оказывается гораздо большим, чем если бы оно пришло сразу. Поэтому тот, кому приходится ждать своей *йешуа*, должен оставаться стойким и не терять надежды. У этого ожидания есть причина. В конце спасение окажется гораздо более великим.

Сказано (*Эйха* 3:8): «Даже когда я взываю и молю, Он закрывает мою молитву». На первый взгляд, этот *пасук* говорит о том, что во время *галуса* наши молитвы не принимаются. Однако слово *сатам* («закрывает») образует начальные буквы слов *Мелех Шомеа Тфила* — «Царь, Который слышит молитву». Это напоминает нам, что Всевышний слышит все наши молитвы, и каждая из них обязательно получит ответ.

Возможно, придется подождать, но в конечном итоге молитвы будут услышаны. Из предыдущей истории можно извлечь еще один важный урок. Тот богатый человек не хотел следовать совету своего рош ешивы, поэтому перестал спрашивать его мнение. В результате он потерял огромную сумму денег. Отсюда мы должны понять, насколько велика наша обязанность — и вместе с тем наша привилегия — прислушиваться к *гедолей Исроэль*, когда они предупреждают нас держаться подальше от интернета и подобных вещей. Следуя их советам, человек всегда только выигрывает. Есть люди, которые не слушают их и думают, что этим что-то приобретают. Но однажды они обнаружат, что приобрели бы гораздо больше, если бы послушались *хахамим*.

3. Один человек, далекий от соблюдения Торы и заповедей, решил начать каждую неделю приходить в *бейс кнесес* по Субботам. В первую неделю он молча наблюдал за всем, что происходило. После молитвы он подошел к *габаю* и сказал:

— Я решил приходить сюда каждую неделю, но при одном условии. Я хочу, чтобы вы считали меня коэном. У меня много денег, и я готов за это заплатить. Если вы признаете меня коэном, я буду приходить сюда каждую неделю.

Габай ответил:

— Лично я не возражаю, но решение принимаю не один. У нас есть комитет из семи человек, который занимается всеми делами *бейс кнесеса*. Раз в неделю мы собираемся на заседание. Если хотите, на ближайшей встрече я вынесу ваше предложение на обсуждение.

Позже на той неделе, во время очередного заседания, *габай* передал членам комитета просьбу этого человека. Они обсудили ее со всей серьезностью и в конце концов решили согласиться. *Бейс кнесес* остро нуждался в средствах, и предложение получить деньги в обмен на статус коэна выглядело очень заманчивым. Они постановили, что за сто тысяч долларов назначат его коэном.

На следующий Шаббос этот человек снова пришел в *бейс кнесес*. *Габай* вызвал его к Торе первым, как коэна. После молитвы новоиспеченный «коэн» устроил *кидуш* в честь своего нового статуса.

После *кидуша* *габай* подошел к нему и сказал:

— Простите мое любопытство, но почему для вас было так важно стать коэном? Чего вам не хватало до сих пор, что именно это должно было восполнить?

Тот ответил:

— Я мало знаю Тору и вообще не слишком религиозен. Но я знаю, что мой отец был коэном и мой дед тоже был коэном. Поэтому я решил, что и мне обязательно нужно стать коэном. Ради этого я был готов заплатить любые деньги.

Короче говоря, этот человек заплатил огромную сумму за то, что у него уже было. То же самое можно сказать и о людях, которые чрезмерно изматывают себя в погоне за *парнасой*. То, что предназначено человеку Небесами, он все равно получит, даже если не будет так изнурительно трудиться. Получается, что он прилагают огромные усилия, чтобы приобрести то, что и так уже принадлежит ему.

Один *янгерман* в Бразилии случайно врезался на своей простой недорогой машине в очень дорогой автомобиль, припаркованный у обочины. Он сразу вышел из машины, чтобы оценить причиненный ущерб. Оказалось, что он поцарапал всю боковую сторону дорогого автомобиля. Он написал на листке бумаги свой номер телефона, положил записку под дворник и написал: «Пожалуйста, позвоните мне. Я хочу оплатить ремонт».

Прошла неделя, но никто не позвонил. Тогда он снова приехал на место аварии посмотреть, стоит ли машина там. Она все еще была припаркована у дороги, и длинная царапина по-прежнему оставалась на боку. На этот раз он написал свой номер телефона на большом листе бумаги и снова попросил владельца связаться с ним. Через несколько дней ему действительно позвонили.

Мужчина сказал:

— Я только что перевел на ваш счет пятьдесят тысяч долларов. Я узнал, что вы бедный человек, и захотел вам помочь. Возможно, вы сами этого не заметили, но листок, на котором вы написали мне записку, оказался обратной стороной банковской выписки. Я прочитал ее и увидел, что у вас долг в пятьдесят тысяч долларов. Поэтому я перевел эту сумму на ваш счет. Если вам когда-нибудь снова понадобятся деньги, обращайтесь ко мне. Я никогда не встречал настолько честного человека.

Урок этой истории следующий: когда человеку предназначено Небесами получить деньги, у Всевышнего есть множество способов их ему послать.

Реувен и Шимон спорили о том, насколько необходим *иштадлус*.

Реувен утверждал:

— *Иштадлус* совершенно необходим. Если будешь много трудиться, у тебя будет *парнаса*. Если не

Цедака

В Гемаре (*Бава Басра* 10а) сказано: «Всякий, кто закрывает глаза и не дает *цедаку*, подобен человеку, служащему *авода зара*». Это выводится из *пасука* этой недельной главы (15:9): «Берегись, чтобы не возникло в твоём сердце *белияль*, нечестивое помышление...» Эти слова относятся к человеку, который не хочет помогать нуждающимся. Слово *блияль* означает *авода зара*. Отсюда следует, что равнодушие к материальным нуждам других подобно служению *авода зара*.

Реб Элхонон Вассерман *зацал* (Ковец Шиурим 51) объясняет это очень просто. *Авода зара* — это когда человек считает, что идол способен помочь ему или, *хас вешалом*, причинить вред. Отказ давать *цедаку* основан на той же ошибке. Человек

начинает думать, что именно деньги способны его спасти, а их отсутствие принесет ему ущерб. Он полагается на свои деньги, а не на Всевышнего. Поэтому отказ давать *цедаку* сравнивается с *авода зара*, *рахмана лецлан*.

Заповедь *цедаки* обсуждается в нашей недельной главе. А поскольку приближается месяц Элул, следует добавить, что *цедака* является одной из важнейших составляющих *тишув*.

Сказано (*Бамидбар* 10:32): «Тем добром, которым Г-сподь благодетельствует нас, мы отплатим добром и тебе». Хасам Софер *зацал* объясняет, что одно из величайших благодеяний Всевышнего по отношению к нам состоит в том, что Он дает нам возможность делать добро другим людям.⁴

будешь — останешься ни с чем.

Шимон возражал:

— *Парнаса* приходит от Всевышнего. Даже если человек не прилагает чрезмерных усилий, Ашем все равно пошлет ему то, что ему предназначено.

Во время этого разговора они стояли под яблоней. В какой-то момент Реувен залез на дерево, добрался до самой вершины, где росли самые лучшие яблоки, сорвал большое сочное яблоко и начал спускаться. Остановившись на полпути, он крикнул Шимону:

— Видишь? Я потрудился и теперь у меня есть яблоко. А ты поленился залезть на дерево и остался ни с чем.

Но тут совершенно случайно яблоко выскользнуло у него из рук и упало прямо в руки Шимону. Шимон произнес благословение и откусил яблоко. Затем он крикнул Реувену:

— То, что только что произошло, доказывает, что прав именно я. Ты много трудился, но твой *иштадлус* не принес плодов тебе. Наоборот, благодаря ему вкусное яблоко досталось мне, потому что именно этого хотел Всевышний.

4. Одна семейная пара пришла к Реб Мордехаю Гифтеру *зацал*, рош ешиве Телз, из-за проблем с *шалом баис*. Жена жаловалась, что не может выносить мусор, потому что пакет слишком тяжелый. Муж же утверждал, что он *талмид хахам*, и поэтому выносить мусор несовместимо с *кавод аТора* — является неуважением к Торе.

Реб Гифтер сказал супругам:

— Сейчас идите домой. У меня есть план, как решить вашу проблему.

Реб Гифтер выяснил, что мусорная машина приезжает к их дому в 7:50 утра. На следующее утро, ровно в 7:45, он постучал к ним в дверь и сказал:

— Скорее, принесите мне пакет с мусором. Сейчас приедет мусорная машина, и мусор нужно успеть вынести.

Сказано (*Бамидбар* 8:18-19): «Я взял левииим вместо всех первенцев сынов Исраэля... чтобы искупить сынов Исраэля». В *пасуке* не говорится, что левииим приносили *корбан* или совершали какое-либо особое действие, чтобы искупить народ Израиля. Так каким же образом левииим принесли искупление Бней Исраэль?

Шем МиШмуэль (5670) объясняет, что в то время у Бней Исраэль был добрый взгляд (*аин това*). Всевышний возвысил левииим над остальным народом, однако евреи не завидовали им. Напротив, они смотрели на них добрым взглядом и радовались тому, что левииим удостоились такой святости и величия. Качество *аин това* включает в себя все остальные добрые качества, как говорят наши мудрецы. Именно этот *аин това* и стал для них искуплением.

Мы говорим в *Ашрей* (Теилим 145:16): «Ты открываешь Свою руку и насыщаешь всякое живое существо по его желанию.» Этот *пасук* говорит о том, что Всевышний дает пищу и *парнасу* всем творениям.

Однажды внук Реббе Ицика из Пшеворска *зацал* заметил своему деду, что начальные буквы слов «потеах эс Ядеха» образуют одно из святых Имен Всевышнего, связанное с *парнасой*. Реббе Ицик ответил, что начальные буквы слов «потеах эс Ядеха» можно также понимать как выражение *фаргинен а Йиден* — радоваться, когда добро приходит к другому еврею. Когда человек приобретает это качество — *фаргинен а Иден*, то есть *аин това*, — тогда для него исполняются слова «посеах эс Ядеха», и он удостаивается изобильной *парнасы*.

Служить Всевышнему в этом поколении

Хофец Хаим приводил следующий *машаль*:

В царской армии был особый отряд, который пользовался большой любовью царя. Его воины носили дорогую и красивую военную форму. Однажды царь решил сделать их форму еще более великолепной. Для этого он приказал этому отряду отправиться далеко на

Разумеется, супруги отказались отдавать ему мусорный пакет и сказали, что сами справятся. Рош-ешива еще несколько раз попросил их позволить ему вынести мусор, но они и слышать об этом не хотели. Реб Гифтер ушел с пустыми руками, однако остался доволен. Он знал, что муж усвоил два важных урока. Во-первых, выносить мусор вовсе не является умалением *кавод аТора*. Ведь сам рош-ешива был готов это сделать. Во-вторых, самое важное место для *хесед* — это собственный дом, собственная семья. Помогать дома труднее, потому что там человек получает меньше благодарности, уважения и признания. Но именно такой *хесед* является самым высоким. Чем ближе к нам человек, тем больше он заслуживает нашей помощи.

Однажды к Реб Шломо Залману Оербаху *зацал* пришел человек. Он рассказал, что ему срочно необходимо попасть к одному известному врачу. Это был неотложный случай, но свободных приемов у врача не было еще несколько месяцев. Он попросил Реб Шломо Залмана написать этому врачу письмо с просьбой принять его раньше.

Реб Шломо Залман решил, что безличное письмо произведет меньшее впечатление. Он хотел начать его словами: «Уважаемый доктор...», указав имя врача. Но посетитель забыл фамилию врача. Тогда Реб Шломо Залман достал телефонный справочник и начал искать нужное имя. Человек смущенно сказал:

— Мне так неловко, что я отнимаю у Рава столько времени.

Реб Шломо Залман Оербах ответил:

— Знаешь, для чего Всевышний создал время? Чтобы делать *хесед*. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Поэтому это вовсе не потеря времени.

север, к Северному полюсу, чтобы добыть мех белых полярных медведей, из которого сошьют новую форму.

Разумеется, отправляясь на крайний север, солдатам пришлось надеть очень теплую одежду. Их обычная военная форма была недостаточно теплой, поэтому им выдали грубые фуфайки, которые носят бедняки. Они были некрасивыми, зато хорошо согревали.

Люди, увидев этот отряд фуфайках, решили, что царь разгневался на них и понизил их в звании. Они говорили: «Наверное, они чем-то прогневили царя, поэтому теперь вынуждены носить такую простую одежду».

Хофец Хаим рассказал этот *машаль*, чтобы объяснить различие между ангелами и Клал Исроэль. У Клал Исроэль есть очень святая *нешама*, и в этом отношении они выше *малахим*. Но они облачены в грубую одежду — физическое тело, которое влечет их к соблазнам этого мира. В этом смысле они находятся ниже ангелов, которые облачены в чистые одежды и имеют только чистые стремления.

Однако еврейский народ носит эту грубую одежду человеческого тела лишь потому, что находится в этом мире, выполняя свою миссию. Всевышний послал их сюда, чтобы они выдержали жизненные испытания. Когда они завершат свою миссию, они вновь облачатся в прекрасные одежды, еще более великолепные, чем прежде. Тогда станет очевидно, что их уровень выше, чем у *малахим*.

Мудрецы говорят (*Шаббос* 112б): «Если люди прежних поколений были подобны *малахим*, то мы подобны людям. Если же они были подобны людям, то мы подобны ослам». То есть с каждым поколением происходит духовный спад. Если прежние поколения были подобны людям, то мы подобны ослам, и так далее. Брис Менуха (цитируется в Ор леШамаим, Тецаве) пишет, что

так было в прежние времена, но в нашем поколении положение изменилось. В наши дни тьма покрывает землю, *йецер ара* чрезвычайно силен, и тем не менее мы стараемся служить Всевышнему настолько хорошо, насколько можем. Поэтому в наше время мы дороже Всевышнему, чем *цадиким* прежних поколений. Эта мысль очень ободряет, открывая нам, насколько дорого наше поколение в глазах Всевышнего.

Ружинер *зацал* (цитируется в Ирин Кадишин) объясняет это иначе. Действительно, по сравнению с прежними поколениями мы подобны ослам. Но именно поэтому наше служение Всевышнему является большим новшеством и потому особенно дорого Ему. Когда человек стоит и молится Всевышнему, в этом нет ничего необычного. Но если, проезжая мимо фермы, мы вдруг увидим, как осел встал на ноги и начал прославлять Всевышнего, это было бы невероятным зрелищем. Об этом говорили бы все. И никто не стал бы проверять, насколько хорошо осел молился, молился ли он от всего сердца. Сам факт, что он стоит и молится, уже был бы поразительным.

Так и здесь. Если прежние поколения были подобны людям, а мы подобны ослам, то наши молитвы — великое новшество, подобное тому, как если бы осел вдруг начал молиться. Это удивительно уже потому, что, несмотря на все трудности нашего поколения, мы продолжаем обращаться к Всевышнему. И поскольку это само по себе является великим новшеством, наши молитвы принимаются на Небесах с любовью. На Небесах не будут тщательно взвешивать, насколько совершенной была молитва и была ли она произнесена всем сердцем и всей душой. Какой бы она ни была, она будет принята.

Перед тем как Шломо стал царем, Довид дал ему несколько наставлений (*Малахим* 1, 2:7): «Сынам Барзилая из Гилада оказывай милость, и пусть они будут

среди тех, кто ест за твоим столом, потому что они оказали мне добро, когда я бежал от твоего брата Авшалома».

Книга Шмуэль II (17:28-29) рассказывает: когда Довид спасался бегством от своего сына Авшалома, Барзилай из Гилада послал ему в дар постели, ковры, глиняную посуду, пшеницу, ячмень, муку, поджаренное зерно, бобы, чечевицу, мед, масло, овец, коровий сыр — словом, все необходимое для Довида и людей, бывших с ним, потому что сказал: «Этот народ голоден, утомлен и измучен жаждой в пустыне».

Реб Хаим Шломо Лейбовиц *зацал*, рош-ешива ешивы Каменец, часто повторял объяснение своего деда, Реб Боруха Бера *зацал* к этому эпизоду. Величие поступка Барзилая заключалось в том, что он сделал это тогда, когда Довид уже не сидел на своем престоле. Когда подарок преподносят царю, находящемуся во дворце и сидящему на троне, царь может вообще не принять его. А если и примет, то, скорее всего, ответит подарком, стоимость которого будет лишь немного превышать стоимость полученного. Но когда царь находится в изгнании, такой подарок становится для него необыкновенно дорогим. Барзилай преподнес свой дар именно тогда, когда Довид был вынужден оставить престол и спасался бегством от Авшалома. Этот подарок был чрезвычайно дорог царю и дал Довиду огромный *хизук*. Поэтому семья Барзилая удостоилась столь великой награды.

Реб Борух Бер заключил: во времена Бейс аМикдаша не каждый дар, принесенный Всевышнему, был принят. Но в наше время каждая *мицва* необычайно драгоценна перед Всевышним, и поэтому за каждое доброе дело нас ожидает великая награда.

Следующая мысль принадлежит Аптер Раву (*Ялкут Огев Исраэль*), а позднее ее повторял Реббе Авраам Яков из Садигуры *зацал*. Аптер Рав учил, что главное желание

Всевышнего состоит в том, чтобы человек обладал свободой выбора и сам выбирал добро. Когда стоял Бейс аМикдаш, свобода выбора еще не проявлялась во всей полноте. Нельзя было сказать, что у человека было пятьдесят процентов возможности выбрать добро и пятьдесят процентов — зло. Ему было легче выбрать добро. Ведь во времена Бейс аМикдаша существовал *бейс дин*, который наказывал за грехи ударами плетью и четырьмя видами смертной казни. Страх перед наказанием удерживал людей от совершения грехов, поэтому свобода выбора не была полностью равной.

После разрушения Бейс аМикдаша свобода выбора все еще не достигла своего полного проявления. Мудрецы каждого поколения обладали властью устанавливать *таканос* и назначать наказания. Поэтому Всевышний столь долго не посылал *геулу*, ведь свобода выбора — ради которой и был создан мир — еще не раскрылась полностью.

Аптер Рав сказал, что именно сейчас мы живем в эпоху наибольшей свободы выбора. За совершение грехов уже не наказывают. Более того, человек зачастую даже не испытывает стыда. Кажется, что совершающие грехи вообще не несут никаких последствий. Поэтому именно наше поколение особенно дорого Всевышнему. Это эпоха свободного выбора, и благодаря нашим правильным решениям придет Мошиах.

Сказано (*Йехезкель* 44:15): «А козны, левиим, сыновья Цадока, которые сохранили служение в Моем Святилище, когда сыны Исраэля отступили от Меня, — они приблизятся ко Мне, чтобы служить Мне».

Хофец Хаим (Шем Олам, гл. 22) объясняет, что тот, кто хранит святость именно тогда, когда это трудно, когда «сыны Исраэля отступили от Меня», удостоится особой близости ко Всевышнему.

«Благословен Тот, Кто хранит Свое обещание, данное Израэлю». Эти слова мы произносим в Пасхальной Агаде. Любавичский Реббе *зацал* однажды спросил своего тестя, Реббе Раяца из Любавичи *зацал*, почему это считается восхвалением Всевышнего? Разве можно считать особой похвалой то, что Всевышний исполняет Свои обещания?

Реббе Раяц ответил, что Всевышний испытывает огромное наслаждение от Клал Израэль именно тогда, когда они находятся в *галусе*. Вся Устная Тора была создана именно в период *галуса*. Мишна, Гемара, Сифра, Сифри, труды *Ришоним*, *Ахроним*, а также учение мудрецов нашего времени — все это было создано и преподавалось в самые тяжелые времена. Это удивительные дары, которые мы преподносим Рибону Шел Олам. Когда же придет *геула*, этого особого удовольствия уже не будет. Всевышний больше не будет получать это наслаждение, потому что мы уже не сможем приносить Ему эти особые дары, рожденные в *галусе*. Поэтому столь великой похвалой является утверждение, что Всевышний исполнит Свое обещание и избавит Бней Израэль. Ради исполнения Своего обещания Он готов отказаться даже от того наслаждения, которое получает сейчас, и лишиться этого особого *нахаса*.

Постоянство

Одно из самых трудных испытаний — постоянно служить Всевышнему. Иногда человеку удается служить Всевышнему время от времени, но делать это каждый день, без единого пропуска, — очень непросто.

Известный хасид Реб Залман Бризель обратил внимание, что только о *корбане тамид* сказано (Бамидбар 28:2) «Мое благоухание» (*реах ниhoхай*), тогда как о

других *корбанос* говорится просто «приятное благоухание» (*реах ниhoах*), но не «Мое благоухание». Чем же *корбан тамид* отличается от остальных, что именно о нем сказано *реах ниhoхай*?

Особенность *корбана тамид* в том, что он приносился постоянно, каждый день. А постоянство особенно дорого Всевышнему. Это всего лишь один ягненок утром и один ягненок вечером, но поскольку это происходило ежедневно, такое служение доставляло Всевышнему особое удовольствие.

Гемара (*Звахим* 90б) говорит: Если перед человеком два *корбана*: один обладает большей святостью, а другой приносится постоянно, каждый день, то прежде приносится именно постоянный *корбан*. Диврей Шмуэль объясняет, что это потому, что постоянное служение обладает особым достоинством, которого нет у других *мицвос*, исполняемых нерегулярно.

Однажды кто-то попросил Бейс Авраама *зацал*:

– Научите меня пути в *аводас Ашем*.

Реббе посоветовал ему приобрести постоянство в служении Всевышнему:

— Например, прими на себя обязательство учиться пять минут в день в одно и то же время — но не пропускай ни одного дня.

Он объяснил, что любое постоянное обязательство неизбежно будет подвергаться испытаниям. Будут времена, когда выполнить его окажется очень трудно. Но именно это и принесет человеку пользу, потому что человек растет благодаря испытаниям. Поэтому постоянство само по себе является огромным достижением. (Приводится в *Биркас Авраам*, *Михтавей Кодеш* 27.)⁵

5. Два года назад 6-го Кислева один двенадцатилетний мальчик принял на себя *кабалу* — в течение

Элул

Предыдущая недельная глава начинается словами «*Веая эйкев тишмеун* – и будет: если будете внимать...» Наши мудрецы говорят, что слово *веая* всегда выражает радость. Когда же человек достигает настоящей радости? *Эйкев* – когда он приходит к «пяте», к концу года, потому что *тишмеун* – именно в это время года он начинает внимать словам Торы и исправлять свои пути.⁶

После *Минхи* в *рош* *ходеш* Элул существовал обычай, чтобы *хазан* провозглашал слова (Ирмиягу 3:14): «Вернитесь, непокорные дети!» Этим он пробуждал людей к *тишув*е в течение месяца Элул. Хида (*Биркей Йосеф* 581:1) высоко оценивает этот обычай. Реб Хаим Фаладжи (*Моэд ле-Кол Хай* 15:3) объясняет, что Сам Всевышний провозглашает на Небесах: «Вернитесь, непокорные дети!» Именно поэтому *хазан* также произносил эти слова, чтобы пробудить людей к *тишув*е.

При хасидском дворе Реббе Довида Бидермана *зацал* атмосфера в канун Шаббоса *Меворхим Элул*, напоминала канун Йом Кипура. *Габаи* просили друг у друга прощения, так же как это принято делать перед Йом Кипуром.

Во многих *сфарим* с сожалением говорится о том, что мы утратили то особое чувство, которое когда-то люди испытывали в месяце Элул. Прежде Элул был совершенно особенным временем, и это ощущалось буквально в самой атмосфере. Тем не менее мы знаем, что эти дни по-прежнему остаются особенными, и можем совершать поступки, соответствующие этому времени года. Это поможет нам в День суда – в Рош аШана и Йом Кипур.

Зоар называет Рош а-Шона словом *айом* – «этот день».

Эта недельная глава Ръэ начинается словами: «Смотри, Я полагаю перед вами сегодня...» Это можно понимать так: «Смотри, Я даю вам дни, предшествующие

сорока дней не разговаривать во время молитвы. (Он объяснил, что его *реббе* в *хедере* рассказывал ученикам о важности принимать на себя обязательство на сорок дней и привел в пример *кабалу* не разговаривать во время молитвы.) Мальчик посвятил эту *кабалу* в заслугу своей сестры, которая уже три года была замужем, но у нее все еще не было детей. (Однажды он все же забылся и заговорил во время одной молитвы. Чтобы восполнить это, он продлил свою *кабалу* еще на шесть дней.)

Шестое Ава того же года пришлось на Шаббос. На *моцей Шаббос*, когда мальчик учился вместе с отцом, они получили радостную новость: у его сестры родился ребенок.

Мальчик вдруг задрожал и сказал отцу, что должен срочно сходить домой за одной вещью. Через несколько минут он вернулся с календарем и показал его отцу. Напротив даты 6 ава было написано: «Мазаль Тов! Мазаль Тов! В этот день у моей сестры родится ребенок».

Он объяснил, что принял свою *кабалу* шестого Кислева, а ровно через девять месяцев был уверен, что сестра удостоится своей *йеишуа*.

Поэтому он заранее отметил эту дату в календаре, записав спасение, в котором был совершенно уверен. И действительно, именно так и произошло.

Теперь, когда приближается месяц Элул, самое подходящее время принять на себя *кабалу* на сорок дней – до Йом Кипура. Это станет большой заслугой, чтобы быть записанным на добрый год.

6. Реббе Иссахар Дов из Белза *зацал* начиная с пятнадцатого Ава укрывался одеялами. Он объяснял: «В святых книгах сказано, что в это время года даже рыбы начинают трепетать. Рыбы ведь не знают, что такое Элул. Но те, кто изучает *сфарим* и понимает истинную суть месяца Элул, тем более должны испытывать трепет и дрожать».

Рош аШана, чтобы вы могли подготовиться в эти дни к суду Рош аШана».

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, машина не останавливается мгновенно. Колеса продолжают некоторое время вращаться, и автомобиль постепенно замедляется, пока не остановится. Но если воспользоваться ручным аварийным тормозом, машина остановится сразу.

Иногда *тишуба* подобна нажатию на обычный тормоз. Это намекает на постепенные изменения, когда человек шаг за шагом исправляет свои поступки. Обычно именно так и происходит *тишуба*. Но бывают моменты, когда человек должен измениться немедленно. Именно таким временем является *рош ходеш* Элул.

Хотя обычно изменения происходят постепенно, шаг за шагом, Элул — это время для решительного и резкого поворота, время сразу начать исправлять свои пути. Об этом сказано (*Йешаягу* 55:7): «Пусть нечестивец оставит свой путь, а грешный человек — свои помыслы, и возвратится к Г-споду». Иногда человек должен изменить весь свой путь — сразу, без промедления.

В Теилим (27:4), который мы читаем в месяце Элул, сказано: «Одного прошу я у Г-спода, того лишь ищю: пребывать в Доме Г-спода во все дни моей жизни... и посещать Его Святилище».

Поневежский Рав *зацал* и Реб Янкеле Галинский *зацал* обсуждали этот *пасук* и обратили внимание на кажущееся противоречие. Вначале Довид аМелех просит постоянно пребывать в Доме Всевышнего, как сказано: «...пребывать в Доме Г-спода». А затем говорит, что хочет *посещать* Его Святилище. Так чего же он хотел — жить постоянно в *бейс медреше* или приходить туда как посетитель?

Поневежский Рав ответил на это историей, произошедшей с ним самим. В одном европейском музее хранилось множество древних рукописей *Ришоним*.

Музей открыл доступ посетителям, желавшим ознакомиться с этими рукописями. Поневежский Рав отправился туда. Когда он приехал, оказалось, что сначала нужно купить билет, а затем ждать своей очереди. Каждому посетителю разрешалось находиться внутри всего двадцать минут. Позади него в очереди стоял *талмид хахам* из Австралии. Пока они ожидали своей очереди, этот *талмид хахам* произносил драгоценные *диврей Тора*. Поневежский Рав наслаждался каждым мгновением. Каждую минуту он слышал новый *хидуш*. Это была сладость, которую невозможно передать словами. Но затем подошла его очередь входить в музей, и он оказался перед непростым выбором. Как можно было прервать такую беседу, доставлявшую ему столько радости? Разумеется, он вошел в музей. Ведь именно ради этого он проделал весь путь. Время шло, и нужно было использовать каждую минуту.

Поневежский Рав сказал: «Есть люди, которые находятся в *бейс медреше* и чувствуют, что времени у них предостаточно. Они не спешат, потому что думают: то, чего не успеют выучить сегодня, выучат завтра. Но есть и другие. Они ощущают себя так же, как я тогда в музее. Времени мало. Я здесь лишь ненадолго. И если сейчас не успею приобрести как можно больше Торы, то уйду ни с чем».

Мы должны постоянно пребывать в *бейс медреше*, но ощущать себя в нем как гости, для которых каждая минута бесценна. То же самое относится и к *тишубе*. Бейс Аарон говорит, что слово *ръэ* является начальными буквами слов *ръэ Элул олах* — «смотри, Элул уходит». Это можно понять так: человек должен помнить, что Элул «уходит». Сейчас он еще с нами, но очень скоро закончится и пройдет. Помни об этом и используй это драгоценное время.

Возможно, именно поэтому в месяце Элул мы читаем 27-й псалом Теилим. Мы

хотим постоянно помнить, что даже если мы каждый день находимся в *бейс медреше*, нужно ощущать себя не постоянным

жителем, а гостем. Ведь время драгоценно. И если мы не воспользуемся тем временем, которое нам дано, то потеряем очень многое.