

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Бепар - Бехукосай

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 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 - Беар-Бехукосай

Эмуна: радостная жизнь

Человек, живущий с верой, чаще имеет *парнасу* и успех во всех своих начинаниях. В заслугу своей веры он наслаждается успехом в жизни. Но даже если эта *сегула* по какой-то причине не помогла, и несмотря на его веру, у него нет *парнасы*, и он не имеет успеха, не дай Б-г, — он всё равно получает другое великое благо благодаря своей вере. Он получает счастье, так как у него есть *эмуна*, и он знает, что всё к добру.

Тора дважды приводит *тохаха* — один раз в недельной главе этой недели, и ещё раз — в *паршас Ки Саво*. Одно из различий между этими двумя *тохахос* — в том, что эта недельная глава содержит слова утешения еврейскому народу. Например, сказано (Ваикра 26:44–45):

«И даже тогда, когда они будут в земле своих врагов, Я не отвергну их и не возгнушаюсь ими до уничтожения... ибо Я аШем, их Б-г... И Я вспомню им завет праотцов». *Тохаха* из *паршас Ки Саво* нет пишет слова утешения.

Хасам Софер зачал объясняет, что *тохаха* из *паршас Ки Саво* не нуждается в словах утешения, потому что имя

Всевышнего упоминается почти при каждом наказании. Как сказано (*Дварим* 28:21–25): «Г-сподь прилепит к тебе язвы...», «Г-сподь поразит тебя...», «Г-сподь отдаст тебя поражением перед твоими врагами» и так далее.

И когда человек осознаёт, что все страдания исходят от Всевышнего, это приносит ему утешение. Он верит, что ничто не происходит случайно; это от Всевышнего, а значит обязательно к добру.

Яаков Авину хотел раскрыть своим сыновьям, когда закончится *галус*, но, когда они подошли, *Шехина* удалилась от него, и он не смог ничего сказать. *Сфас Эмес зачал* (*Вайехи* 5631) объясняет, что *Яаков* хотел сообщить им, что Всевышний будет с ними даже в *галусе*, но ему не разрешили это раскрыть, потому что, если бы они знали, что Всевышний с ними, *галуса* бы не было. Все беды исчезают, когда мы знаем, что всё приходит от нашего Отца, Который нас любит.

Тем не менее, *Сфас Эмес* пишет, что, хотя мы не можем *знать*, что всё от Б-га, мы можем верить в это, и эта *эмуна* приносит нам утешение.¹

1. В один из дней *Хол аМоэд Суккос* Реб Шломо Лейб Ленчана *зачал* провёл *тиш* и поделился с хасидами следующей мыслью: «Весь этот мир не стоит даже стона. Наш настоящий удел — это *Олам аБа*. Поэтому не стоит расстраиваться из-за нехватки материальных благ: они ничтожны. Нужно сосредоточиться на главном — *Олам аБа*.»

В тот же момент скамейка, на которой стояли люди, не выдержала веса и сломалась. Несколько хасидов упали и получили травмы. Реббе тоже пострадал. Он издал стон от боли.

Один из хасидов спросил:

— Почему Реббе стонет? Разве Реббе сам не сказал, что этот мир не стоит даже стона?

Реббе ответил:

— Верно, этот мир не стоит даже стона. Но когда болит, человек кричит и стонет от боли.

Служи Всевышнему с радостью

Йесод *веШореш аАвода* (стр. 199 старого издания) пишет: «Основное служение человека — это радоваться в сердце со Всевышним и Его заповедями. Эту радость можно ощущать в любом месте и в любой момент, и никто об этом не узнает, кроме Самого Всевышнего. И именно это — главная *аводас аШем*».

Важность радости при исполнении заповедей выражена в *тохаха* из *паршас Ки Саво*, как сказано (*Дварим* 28:47): «За то, что ты не служил Г-споду, Б-гу твоему, с радостью и добрым сердцем».

То есть *тохаха* пришла из-за того, что мы не служили Б-гу с радостью.

Следующий пасук говорит: «Ты будешь служить своему врагу». Реб Хаим из Воложина *зацал* объясняет: когда человек работает на того, кого не любит, он чувствует гнет. А поскольку он не

служил Б-гу с радостью, его служение было похоже на служение врагу. Поэтому, мера за меру, его наказание — служить врагу.

Один человек попросил Магида из Чернобыля *зацал* быть *сандаком* на *брисе* его сына. Магид спросил: «Будет ли *сеудас мицва* после *брис* *милы*?»

Человек ответил, что он очень беден и не может себе позволить устроить трапезу.

Магид сказал: «Если ты хочешь, чтобы я был *сандаком*, ты должен пообещать, что соблюдёшь обычай и устроишь *сеуду*». Он посоветовал одолжить деньги у своего работодателя.

Магид объяснил: «Ангел Эйсавы — Сама-эль, что является аббревиатурой слова «не устраивай трапезу»: «не устраивай трапезу в честь *брис* *милы*», «не устраивай *сеудас мицва* (после исполнения особой заповеди)», «не устраивай трапезу в

Бейс Исроэль из Гур *зацал* пересказывал эту историю и объяснял: стон и крик от боли — естественная реакция. Но даже в такие моменты он должен понимать разумом: этот мир не настолько важен, чтобы по нему стенать. Ощущения остаются ощущениями, и когда человеку больно, он кричит. Тем не менее, в глубине сердца он должен помнить: всё — к добру.

Когда отец приводит сына к зубному врачу, он понимает, что ребёнок будет плакать от лечения. Отец не сердится на сына за слёзы — это естественно. Но если сын говорит отцу: «Зачем ты привёл меня сюда? Зачем ты мучаешь меня?» — это причиняет отцу боль. Сын должен доверять: всё, что делает отец, для его же блага.

Однажды врачи сообщили Реб Лейбке Гляуберману *зацал* из Иерусалима, что его ноги необходимо ампутировать, не дай Б-г никому. После операции один из врачей признался детям Реб Лейбке, что они ошиблись: ампутация была ненужной. Дети рассердились:

— Они сделали нашего отца калекой без причины! Как они могли совершить такую ошибку?

Реб Лейбке выслушал их и ответил:

— Врачи ошиблись, они не должны были ампутировать. Но то, что случилось с моими ногами, — не ошибка. В молодости я слышал от Януки (Реб Исраэля из Столин *зацал*), что говорить: «Если бы только всё было иначе» — это *антикорсус*, потому что иначе быть не могло.

Реб Михаэль Бер Вайсмандл *зацал* спас множество евреев во время Катастрофы. Он имел план спасти еще десятки тысяч, но жестокие люди помешали ему. Разбитый, он излил своё сердце Реббе Йосефу Ицхаку из Любавичи (Реббе Раяц). Реббе ответил:

— А Кто всё это сделал?

Реббе напомнил, что всё, что произошло, было решено на Небесах. Реб Михаэль Бер сказал, что эти слова полностью изменили его взгляд на жизнь.

честь завершения трактата». *Йецер ара* из всех сил старается помешать нам устраивать именно эти три трапезы. К сожалению, когда речь идёт о *сиуме*, он часто добивается успеха. Но я не позволю ему помешать нам устроить трапезу после *бриса*, поэтому я настаиваю на этом».

Бас Аин зацал присутствовал при этом разговоре. Некоторое время спустя он объяснил, почему Сатан не выносит трапезы, посвящённые завершению трактата, *брис миле* или других особых заповедей. Сатан предстаёт перед Всевышним и говорит: «Такой-то сделал это нарушение, другой сделал такое нарушение. А ангел Михаэль тут же отвечает: «Посмотри на разбитое сердце человека, даже когда он грешил. Он не хотел этого. Но посмотри на еврея, завершившего трактат, исполнившего заповедь или сделавшего *брис милу* своему сыну. Как он счастлив! Он даже устроил пир, чтобы радоваться своей счастливой доле!»

Этот аргумент заставляет Сатана замолчать. Поэтому он так старается не допустить, чтобы мы устраивали *сеудас мицва*.

Мудрецы (в трактате *Хагига*) говорят: «Грешники Израиля полны заповедей, как гранат полон зёрен». Реб Мендель из Витебска *зацал* (При *аАрец*, письмо 22) спрашивает: если у них так много заповедей, почему их называют грешниками? Это потому, что они исполняют заповеди без радости. Это сильно умаляет ценность их поступков.

Один человек сказал Реб Авраму из Сохачева *зацал*: «Мы одного возраста, я учился с Реббе в хедере. Я тоже учу Тору из всех сил и знаю не меньше, чем Реббе. Почему Реббе стал *гадол адор*, главой поколения, а я обычный человек?»

Реббе ответил: «Когда ты был по-настоящему счастлив, счастливее всего в жизни?»

Тот сказал, что когда-то выиграл в лотерею.

Реб Аврам сказал: «И с тех пор ты ни разу не ощущал подобной радости? Так знай: каждый день, когда я вытягиваю руку, чтобы наложить *тфилин*, я чувствую радость в тысячу раз больше, чем ты чувствовал тогда, когда выиграл в лотерею».

Человек ответил: «Теперь понимаю. Реббе и вправду Реббе!»

На эту же тему Реб Шломке из Звилья *зацал* рассказывал об «одном еврее из Звилья», который, надевая *тфилин* по утрам, ощущал радость и удовольствие, намного превосходящие ту радость, которую испытывали грешники города, когда нарушали заповеди. (Известно, что говоря «еврей из Звилья», Реб Шломке имел в виду себя.)

Однажды еврей-солдат пришёл на *тиш* Йесод в'Шореш *аАвода*, и лицо его сияло. Реббе спросил, чем тот занимается. Солдат ответил: «Я служу в царской армии. В первую ночь Суккоса я стоял на посту, но у меня было огромное желание посидеть в сукке. Рискуя жизнью, я оставил пост, забежал в *сукку*, сказал *браху*, съел *кезаис* хлеба и вернулся обратно».

Реббе сказал: «Ты исполнил великую заповедь. Ты исполнил ее с самопожертвованием. Но не это причина сияния твоего лица. Должна быть другая причина».

Солдат ответил: «Когда я вернулся в лагерь, я был так счастлив, что смог выполнить заповедь, что начал плясать от огромной радости».

Реббе сказал: «Вот в чём причина сияния. Это была сила радости от заповеди».

Харейдим пишет: «Аризаль открыл, что всё, что он постиг — *руах акадеш* и великие откровения в тайнах Торы —

были результатом безграничной радости, с которой он исполнял каждую заповедь».

Сказано в *Шир аШирим* (3:11): «...в день его свадьбы и в день радости его сердца». *Зоар* (*Хадаш, Берейшис*, 15:) спрашивает: «Что означает "день его свадьбы"? Это день, когда человек начинает исполнять заповеди Торы, и этот день — великая радость для праведников. Когда наступает этот день? Когда ему исполняется тринадцать лет. И праведники обязаны праздновать этот день так же, как день свадьбы».

Хасам Софер (пояснение на *Вайехи*) пишет: «Я сказал, что радость — это первая заповедь, которую юноша исполняет, когда становится бар-мицва. Это его радость — принять на себя ярмо Небес. Эта радость — *мицвас асей*, заповедь Торы, ведь мы обязаны служить Б-гу "с радостью и добрым сердцем, из изобилия" (*Дварим* 28:47). Я объяснил, что Тора не пишет явно, что нужно радоваться в день бар-мицвы, так же как она не пишет прямо, что нужно радоваться в Шавуос — в день дарования Торы. Почему? Потому что Тора не может повелеть радоваться, если человек ощущает заповеди как бремя². И тогда заповедь радости станет ещё одним бременем. Поэтому Святой, Благословен Он, не приказывает нам это, а мы сами радуемся, радуемся принятию ярма Торы и радуемся дню бар-мицвы».

Люди устраивают большой праздник в день свадьбы, когда исполняется первая заповедь Торы (*пру урву*, плодиться и размножаться), и при внесении свитка Торы в синагогу — последней заповеди Торы: «И теперь напишите себе эту песнь...» (*Дварим* 31:19).

Хидушей аРим зацал объясняет, что на самом деле мы должны устраивать великое торжество при каждой заповеди. Но это невозможно, поэтому мы празднуем только первую и последнюю заповедь Торы.

Другой *пасук*, который говорит о нашей обязанности служить Всевышнему с радостью, гласит (*Теилим* 100:2): «Служите Б-гу с радостью». *Рамбам* (*Илхос Лулав* 8:15) пишет: «Радость, с которой человек исполняет заповедь, и его любовь ко Всевышнему, Который его создал — это великое служение Ему».

У каждой заповеди есть своё особое духовное воздействие. И всё же бывает, что мы исполняем заповеди, но не видим обещанных последствий. Реб Хаим Виталь *зацал* (*введение к Шаар аМицвос*) объясняет, почему так происходит:

«Мы видим, как люди исполняют заповеди, но не видим, чтобы сбывались слова мудрецов, говорящие о награде в этом мире. Главная причина в том, что человек воспринимает заповедь как бремя и хочет поскорее её закончить. А нужно, наоборот, представлять себе, что за каждую заповедь он зарабатывает миллионы золотых динаров. Он должен быть очень рад исполнению заповедей и выполнять их с великим желанием, как будто действительно получает миллионы за каждую заповедь».

Подобно этому *Орхос Цадиким* (*Шаар аСимха*) пишет: «Кто исполняет заповедь с радостью, награда его будет в тысячу раз больше, чем у того, кто выполняет заповеди как тяжёлую ношу».

2. Финансовый долг по-еврейски называется *хов*. Любое обязательство также считается *хов*. Рассказывают смешную историю про одного бедняка, который пожаловался своему Реббе на долги (*ховос*), которые он должен выплатить. Цадик ответил ему: «Человек должен служить Б-гу с радостью».

Бедняк воскликнул: «Ой! Теперь у меня ещё один *хов*, обязательство. До сих пор у меня был *хов* — денежный долг, а теперь у меня *хов* быть весёлым!»

Гемара (*Шаббос* 30б) говорит, что *Шхина* пребывает только там, где есть радость. А Виленский Гаон *зацал* (Орос аГра, «Симха») пишет: «Печаль — это изъян, и тот, у кого есть изъян, не может приблизиться к святости. Именно поэтому человеку нужно было быть в радости, чтобы прийти в Бейс аМикдаш».³

Как можно обрести эту великую радость? Человек должен думать об этой великой чести, что он, человек, может служить Святому, Благословен Он, Царю царей. Орхос Цадикиим (Шаар аСимха) пишет: «Когда ты выполняешь заповеди, радуешься в сердце, что имеешь честь служить Царю, перед Которым кланяются ангелы».

Чтобы лучше объяснить ту великую радость, которая необходима при выполнении заповедей, посмотрим на комментарий Ор аХаима аКадош (*Шмос* 12:3) на пасук «...все пусть возьмут себе каждый (*иш*) по агнцу», в котором речь идет об овце, которую евреи использовали для *корбан Песах*. В этом пасуке слово «*иш*» кажется лишним. «*Иш*» символизирует Святого, Благословен Он, как учат мудрецы (*Сота* 42): «Нет *иш*, кроме Святого, Благословен Он». Это была первая заповедь евреев, и в этот момент Всевышний хотел показать им, какого уровня они достигнут, выполняя заповеди. «И возьмут каждый» — это как будто они берут Всевышнего, потому что, когда еврей выполняет заповедь, Всевышний пребывает на том еврее, который её исполняет.

Это же имеет в виду пасук (*Шмос* 22:2) «и возьмут *ли*, Мне трума»... Слово *ли* здесь кажется лишним, и Мидраш Танхума (3) объясняет, что это значит, что мы берем Всевышнего вместе с заповедью. Именно

это происходит: когда мы выполняем заповеди, мы становимся связанными со Всевышним.

Это также отражает пасук (*Дварим* 28:10) «И увидят все народы земли, что Имя Г-сподне наречено над тобою». Из заповедей будет заметно, что Всевышний пребывает с Израилем.

Размышления о таких чудесных идеях обязательно наполнят наши сердца радостью при выполнении заповедей.

Однажды посланник одного богатого человека принес бочку хорошего вина в подарок Реббе Нохуму из Чернобыля *зацал*. Посланник объяснил, что его хозяин посылает этот подарок, так как, по словам мудрецов, дар праведникам подобен принесению *бикурим*.

Меор Эйнаим посмотрел на посланника и спросил:

— Ты сегодня наложил тфилин?

Тот признался, что нет. Он объяснил:

— Я проснулся поздно наложить тфилин, как хозяин вызвал меня по делу. Когда я закончил работу, я сильно проголодался и позавтракал. С детства я помню, что тфилин нужно надевать до еды, поэтому подумал, что раз уж я уже поел, то тфилин теперь уже и не нужны.

Реббе Нохум объяснил ему, что, хотя действительно желательно сначала наложить тфилин, а потом завтракать, тем не менее, даже если он уже поел, он всё равно должен надеть тфилин.

Когда еврей ушёл, Реббе Нохум сказал своим ученикам:

3. Ребе Цви Гирш из Зидичова *зацал* сказал, что *шмахель* (улыбка) — это аббревиатура на слова «каждый должен быть преданным служению Б-гу». Эта преданность является причиной радости. Хотя буквы фразы не идут по порядку букв *шмахель*, это потому, что секрет радости — быть счастливым даже тогда, когда все не происходит «правильно». Быть радостным даже тогда, когда кажется, что не всё находится на своём месте — это истинное служение Б-гу.

— Этот посланник не самый мудрый, и по его поступкам видно, что он знает мало Торы. Возможно, он даже не знает, что для тфилин нужно очистить свое тело. Но, поскольку он сегодня не надевал тфилин, его *нешама* осталась без этого света, и я это почувствовал.

Мы видим из этого, что каждая заповедь, даже если она выполнена не идеально, оставляет отпечаток на душе человека и дарует ему великий свет.

Один восьмидесятилетний человек в Тверии страдал от болезней и сильных болей. Он сказал Реббе Аврааму из Калиска *зацал*, что у него уже нет желания жить. Реббе спросил его, надевал ли он тфилин в тот день. Тот ответил, что да.

Ребе Авраам воскликнул:

— Стоит прожить восемьдесят лет с такими страданиями, чтобы только один раз наложить тфилин, как ты это сделал сегодня (*Кисвэй Реб Моше Миндер*, 492).

Один машинист кашруса из Торонто жил и работал на пищевом заводе, расположенном в сорока пяти минутах езды от ближайшего еврейского района. Каждый день он вставал рано и ехал туда, чтобы молиться с миньяном. Он оставлял свой тфилин в бейс медреш, чтобы не возить его туда-сюда.

Однажды утром началась сильнейшая метель. Дороги были перекрыты, власти объявили чрезвычайное положение, и частным автомобилям было запрещено выезжать. Единственным способом добраться до бейс медреш было нанять специальный джип, что стоило десять тысяч долларов.

Он позвонил своему Раву и спросил, обязан ли он платить такие деньги, чтобы добраться до тфилин. Рав ответил:

— По алахе, человек обязан отдать до пятой части своего имущества ради заповеди. Если у тебя есть пятьдесят

тысяч долларов, ты обязан заплатить десять тысяч ради мицвы.

У него действительно было больше этой суммы, и он нанял джип. Он успел надеть тфилин и сказать *браху* буквально за мгновения до захода солнца. На следующий день он наложил тфилин с особой радостью. Он глубже осознал величие этой заповеди.

Один рав из прошлого поколения по фамилии Яффе, который жил в Америке, рассказал следующую историю. Во время Катастрофы они с братом убежали в лес и присоединились к группе нееврейских партизан. Обычно партизаны делились на группы либо полностью еврейские, либо нееврейские, но здесь только два брата были евреями, а все остальные *гоим*.

Партизаны чередовались быть наблюдателем, который должен был сидеть на высоком дереве и следить за обстановкой. Как-то он заметил приближающихся солдат и предупредил остальных. Все бросились вглубь леса, включая братьев Яффе. Когда они добрались до безопасного места, то поняли, что в спешке забыли тфилин. Возникла дилемма: вернуться было крайне опасно — нацисты могли поймать их. Но если не вернуться, будет неизвестно, когда они снова смогут выполнить заповедь тфилин.

Они решили рискнуть. Вернулись окружным путём, избегая прямых тропинок. К огромной радости тфилин остались на месте, и врагов не было. Они в радости помолились Минху и вернулись обратно. Там они увидели ужасающую картину — вся партизанская группа была убита. Только братья Яффе остались в живых.

Заслуга тфилин спасла им жизнь.

Подготовка к мицвос

Приближается Шавуос, и наступило время готовиться к этому великому празднику.

Хаей Адам (65:25) пишет: «Человек не должен исполнять заповедь сразу, без подготовки. Ему следует выделить время, чтобы подготовиться, и продумать, как выполнить заповедь наилучшим образом». Он объясняет, что это подразумевается в *пасуке* «*шомер мицва*, тот, кто выполняет мицву, не будет знать зла». Слово *шомер* можно перевести как «ждать» (см. *Берейшис* 37:11). *Пасук* учит, что нужно подождать и подготовиться к заповеди.

Хаей Адам также указывает, что это подразумевается в *пасуке* (Шмос 12:17) «*Ушмартем, берегите мацос*», то есть человек должен задержаться перед исполнением заповеди, чтобы обдумать, как исполнить её наилучшим образом.

Он пишет: «Именно по этой причине мудрецы установили говорить перед исполнением заповеди: “Я готов и подготовлен исполнить заповедь...”» Это значит: я заранее подготовился и теперь готов выполнить заповедь. Это также подразумевается в *пасуке* (Амос 4:12): «Подготовься к встрече с твоим Б-гом, Израэль», то есть человек должен подготовиться к исполнению заповеди, а не делать её внезапно, не обдумав заранее.

Хаей Адам добавляет: «Я испытал это на себе: когда я исполнял заповедь без подготовки, я не исполнял её должным образом. Поэтому нужно быть осторожным в этом вопросе». Это, по его мнению, также смысл *пасука* «*шомер*

мицва». Если ты выжидаешь и готовишь себя перед заповедью, то «не познаешь зла», ты достаиваешься исполнить её наилучшим образом.

Хаей Адам — это сефер по алахе, а не по *муссару*, но он подробно разбирает этот закон, потому что это ключ к правильному исполнению заповедей.

В *пасуке* (Ошея 14:10) сказано: «...праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них». В народе говорят, что этот *пасук* объясняет разницу между праведником и грешником: цадик *йелху бам*, готовится к заповедям, он направляется к ним. А грешники *йикашлу бам*, как будто натываются на заповеди случайно, без подготовки.⁴

Готовься к выполнению мицвос с *ислагавус*, рвением

Один из аспектов подготовки — это подготовка сердца и чувств к радости заповеди.

Йешуос Моше из Вижницы *зацал* говорил, что слово *анаха* (подготовка) имеет то же числовое значение, что и слова *моах ве лев* (ум и сердце), намекая на то, что человек должен прежде всего подготовить свой разум и сердце, наполнить их желанием исполнять заповеди.

Реб Йехезкель Левенштейн *зацал* говорил, что два человека могут исполнять одну и ту же заповедь, и внешне это будет выглядеть одинаково, но между ними может быть расстояние, как между Востоком и Западом. Всё зависит от намерения сердца.

Исмах Израэль из Александр *зацал* не хотел, чтобы его хасиды наблюдали за

4. Мудрецы называют заповедь *шилуах акен* (отпустить птицу-мать перед тем, как взять яйца) *мицва кала*, «лёгкая заповедь». Имрей Эмес *зацал* (на главу Ки Сейтце, 5691 год) объясняет, что она считается «лёгкой», потому что исполняется только тогда, когда возникает неожиданно, как сказано: *ки икре*, «если встретится». Мудрецы (см. *Хулин* 139) толкуют это как «исключая подготовленное»: то есть, если гнездо заранее подготовлено, заповедь не применяется. Поэтому её называют *мицва кала*, лёгкой заповедью, поскольку она исполняется без подготовки.

тем, как он зажигает ханукальные огни. Один хасид, который очень хотел это увидеть, спрятался в шкафу в комнате Реббе. Он наблюдал, как Реббе с великим волнением и *ислагавус* готовился к заповеди. Но когда Реббе зажёт ханукальные свечи, это выглядело очень просто, как у любого другого человека. Хасид был поражён: после такой пламенной подготовки он ожидал ещё большего духовного подъёма в момент исполнения заповеди. Но задать этот вопрос он не мог, он же находился там без разрешения.

На следующий день Реббе подошёл к нему и сказал: «Человек может разгореться воодушевлением перед исполнением заповеди, но когда он исполняет её, вдохновение приходит свыше, и это уже не в его власти. Обычно, если человек готовится к заповеди, Всевышний дарует ему *двейкус* и *ислахавус*. Но если он этого не получил, он всё равно должен исполнить заповедь, пусть даже простым образом».⁵

Мудрецы говорят (*Пиркей Авос* 4:2): *мицва горерес мицва*, одна заповедь влечёт за собой другую. Реб Ицхак из Радвиля *зацал* (*Ялкут Ор Ицхак* к *Пиркей Авос* 4) спрашивает: если человек накладывает тфилин утром, то эта заповедь должна привести к следующей, и так далее. Почему же мы не видим, что люди становятся праведниками? Почему иногда бывает, что только сняв тфилин, человек тут же погружается в материальность и забывает о Торе и духовном?

Он отвечает: «Если бы человек накладывал тфилин с *ислагавус*, заповедь действительно повлияла бы на него. Но проблема в том, что он исполняет её без

подготовки и без огня в сердце, и потому она не изменяет его. У него нет этой силы *мицва горерес мицва*, одна мицва ведёт за собой другую».

Мишна также говорит: *авейра горерес авейра*, одно нарушение влечёт за собой другое. Увы, это мы часто наблюдаем. Люди спрашивают: почему мы видим, как одно нарушение ведёт к другому, а заповеди не цепляются одна за другую?

Ответ в том, что уже сказано выше: если бы заповеди исполнялись с тем же пламенем, с каким люди совершают *авейрос*, то и заповеди также вели бы к новым заповедям.

Во времена британского мандата над Эрец Исраэль английские офицеры пришли к Реб Арье Левину *зацал* и сказали, что заключённые в тюрьме Акко хотят, чтобы он пришёл к ним перед казнью, чтобы они могли наложить тфилин. (Реб Арье Левин носил тфилин с собой каждый день и часто посещал заключённых, чтобы поддержать их.)

Реб Арье пришёл и дал заключённым тфилин. Когда они исполнили эту заповедь — последнюю в своей жизни — они горько заплакали. Реб Арье Левин часто пересказывал этот случай и говорил, что у них он научился, как надо накладывать тфилин — с *двейкус*, привязанностью, как будто это последний раз в жизни.

Подготовка к принятию святости

Ор аХаим (*Шмос* 19:3) пишет: «И ты должен знать, что *кедуша* спускается только для того, кто готовится к ней». Это намекается в Торе, где сказано (*Шмос* 19:3): «И Моше взошел к Б-гу, и воззвал к нему

5. Когда человек достаёт мясо из морозильника, он сначала даёт ему разморозиться, прежде чем готовить. Это может служить наглядным примером о необходимости подготовки. Когда мы «охлаждены» материальностью этого мира, мы не можем сразу погрузиться в «жар» исполнения заповедей. Сначала нужно подготовиться, «разморозить» себя, и тогда мы сможем правильно выполнять заповеди.

Г-сподь с горы». Моше поднялся на гору, он сделал *иштадлус*, и тогда удостоился святости: Всевышний воззвал к нему и обучил его Торе. Мы видим, что даже Моше Раббейну должен был подготовиться. А если он, про которого мудрецы (*Берейишис Рабба* 11:4) сказали, что он «наполовину Б-г», должен был готовиться, то тем более простые люди, как мы, должны готовить себя, чтобы получить *кедушу*.⁶

Сказано (*Шмос* 33:11): «И говорил Б-г с Моше лицом к лицу, как человек говорит с ближним своим». На этот *пасук* *Ор аХаим* объясняет важность подготовки к заповедям. Он пишет: «*Пасук* сообщает, что в соответствии с тем, насколько Моше подготовился к встрече с *Шехиной*, настолько он и воспринял Б-жественное откровение. В меру той подготовки, которую человек делает ради святости, в той же мере он и получает её».

Меор веШемеш объясняет: человек должен сделать свою часть, чтобы приблизиться ко Всевышнему, и тогда Всевышний в ответ изливает на него великое изобилие свыше. Моше поднялся на гору — он приложил усилие, чтобы приблизиться ко Всевышнему. Это называется *исааруса дел'сата*, пробуждение снизу. И вслед за этим приходит *исааруса делейла*, пробуждение Свыше.

Меор веШемеш говорит, что на это намекает *пасук* (*Шмос* 19:3): «И Моше взошел к Б-гу, и воззвал к нему Г-сподь с горы, *лаэмор*, сказав: Так скажи дому Яакова и возгласи сынам Исраэля». Слово *лаэмор* в этом *пасуке* кажется избыточным. Обычно оно означает, что Всевышний повелел Моше передать сказанное народу. Но здесь *пасук* уже прямо указывает: «...так скажи дому Яакова». Моше должен

передать это Бней Исраэль, зачем же тогда добавлено *лаэмор*, что он должен повторить урок?

Меор веШемеш объясняет, что слово *лаэмор* здесь означает не просто «скажи», а «передай им, чтобы они сделали то же самое, что сделал ты». Как Моше подготовил себя и стремился приблизиться ко Всевышнему, так и народ Израиля должен подготовиться к приближению к Б-гу. И когда они это сделают, с Небес ниспослётся великое изобилие.

В *Гемаре* (*Ксубос* 103б) говорится: «В заслугу Реб Хии Тора не была забыта в Израиле». *Гемара* рассказывает, что Реб Хия ловил оленей, кормил олениной *талмидей хахамим*, а на пергаменте из шкуры писал Хумаш и Мишнайос. Потом он использовал эти пергаменты, чтобы обучать евреев Торе.

Гемара подробно описывает, как он ловил оленей: сначала он сажал лён, из которого потом делал сети, затем готовил пергамент и с большим трудом записывал слова Торы. Почему всё это было необходимо?

В *Хидушей РаАЗ* приводится от имени Виленского Гаона *зацал*, что каббала раскрывает важность подготовки к исполнению заповедей. Именно подготовка приносит успех в преподавании Торы. Если ты хочешь обучать Торе и иметь в этом успех, то подготовка является необходимой частью этого процесса.

Виленский Гаон добавляет, что так же как подготовка помогает в служении Б-гу, точно так же и подготовка ко злу способствует успеху в злых делах. Поэтому о поведении Вавилонской башни сказано

6. Когда человек выходит из тьмы в яркий свет, он инстинктивно замуривает глаза, так как свет слишком силён для него. То же самое происходит, когда человек исполняет заповедь без подготовки: *кедуша* слишком велика, и он не может её воспринять. Подготовка, предшествующая заповеди, помогает нам создать сосуды, способные принять и удержать великий свет заповедей.

(Берейиш 11:4): «Ава, давайте построим себе город». Слово *ава*, давайте, означает подготовку. Они понимали, что для реализации злых замыслов необходима предварительная подготовка. А Всевышний отвечает (Берейиш 11:7): «Ава, давайте спустимся», то есть мы подготовимся к добру, и это отменит их злые намерения.

Мудрецы (Берейиш Рабба 56:3) говорят: «Почему нож, который Авраам взял на Акейдас Ицхак, называется *маахелес*? Потому что евреи "едят" награду за эту мицву». Виленский Гаон задаёт вопрос: ведь в *Кидушин* (39б) сказано: «Награды за заповеди в этом мире нет». Так как же мы получаем награду за Акейдас Ицхак в этом мире?

Ответ: награда нам дается не за само действие Акейдас Ицхак, а за подготовку, за труд, с которым Авраам шел выполнять эту мицву. Это включает его поход, пока он не нашёл гору Мория, место для *акейда*. Тора описывает рвение Авраама и его подготовку, потому что именно за них мы получаем награду даже в этом мире.

В этом заключается смысл *пасука* (Йешаягу 6:2): «Оживит нас через два дня, на третий день поднимет нас, и будем жить перед Ним». Виленский Гаон объясняет: награда даётся за первые два дня подготовки и похода к Акейдас Ицхак. А на третий день, в день самого деяния, награда будет «перед Ним», то есть в Ган Эдене. Ведь за саму заповедь награды в этом мире нет.

Любовь Всевышнего к нам

В конце упрека (*тохаха*) Тора говорит (Ваикра 26:44): «А даже и тогда, когда они будут в земле врагов своих, Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их и нарушить завет Мой с ними, ибо Я Б-г ваш».

Даже несмотря на то, что мы были изгнаны из Эрец Исраэль за наши грехи и теперь живём в странах других народов,

Всевышний всё равно продолжает любить нас.

Зоар (том 3, 115б) объясняет этот *пасук*:

Реб Хия сказал: «Я услышал новое объяснение от Раби Элазара. В *пасуке* написано: "Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до конца (*лехалосам*)". Слово *лехалосам* обычно пишется с буквой *вав* в значении "уничтожить их". Но в этом *пасуке* оно написано без *вав*, и тогда его можно прочесть как "*кала*" (невеста): "Я не презрю и не возгнушаюсь ими, потому что люблю их, как невесту"».

Зоар продолжает: «Это можно сравнить с человеком, который любит женщину, живущую на рынке дубильщиков, где стоит ужасный запах. Сам он никогда бы туда не пошёл, но, так как она живёт там, для него это место становится подобным парфюмерному рынку, где собраны лучшие ароматы мира.

Так и сказано: "А даже и тогда, когда они будут в земле врагов своих" — даже если они находятся в изгнании, в местах с духовной зловонностью, как на рынке дубильщиков — "Я не презрю их и не возгнушаюсь ими". Почему? Потому что "*л'калосам*" — Я люблю их, как невесту. Она Моя возлюбленная, и она живёт там. И потому, что она там, это место становится для Меня подобно лучшим ароматам мира».

Реб Йоси ответил: «Если бы мы пришли в этот мир только ради того, чтобы услышать этот *ворт* — этого уже было бы достаточно».

Зоар (том 2, стр. 5б) также говорит:

«Если бы евреи знали, насколько сильно их любит Святой, благословен Он, они бы зарычали, как лев, стремясь к Нему».

Это и есть смысл *пасука*: знай, что Всевышний любит нас. Он никогда нас не оставляет, даже когда мы в изгнании.

Существует ещё одно объяснение слова *лекалосам* — «в стремлении» (*калос анефеш*).

В соответствии с этим Ропшицер Реббе, *зацал* (в *Зера Кодеш*, Ваэра, «Вайдабер Моше»), объясняет *пасук* так: «А даже и тогда, когда они будут в земле врагов своих» — даже если ты очень далёк от Всевышнего — «Я не презрю их и не возгнушаюсь ими», потому что «*лекалосам*» — ты стремишься служить Мне всем сердцем и всей душой.⁷

После *тохаха* Тора переходит к законам *эрхин*, когда человек говорит: «Я обязуюсь отдать свою стоимость в Храм» (*эрки алай*)

или «стоимость такого-то на меня». Тора определяет конкретную сумму в зависимости от возраста и пола.

Почему эти законы идут сразу после *тохаха*?

Хозе из Люблина, зацал, объясняет: после чтения *тохаха* человек может подумать, что Всевышний на него гневается. Он может почувствовать себя ничтожным и не имеющим никакой ценности. Поэтому сразу за *тохаха* следует раздел об *эрхин*, чтобы напомнить нам: каждый еврей обладает огромной ценностью перед Всевышним.

7. Ропшицер Ребе добавляет следующие слова: «Поэтому человек никогда не должен терять надежду. Он не должен говорить, что оторван от святости Всевышнего... И даже если он чувствует себя далёким, он может обратить это чувство в *тефилу*. Пусть он кричит и молится Всевышнему, говоря, что стал настолько далёк, что даже не может как следует обратиться к Нему. Пусть он умоляет Всевышнего сжалиться над ним, чтобы он смог правильно выразиться перед Ним, сказать нужные слова и молиться как следует. И Всевышний обязательно поможет ему».

הזכיע!

חדש!

על פרקי אבות

נערך ונלקט
מתוך תוכן
דברי שיחותיו של
מורינו הגה"צ
רבי אברהם אלימלך
בידרמן שליט"א

הפצה:

אר"י: 1800-22-55-66
ארה"ב: 437-0054 (718)

ניתן להשיג בכל חנויות הספרים