

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Ноах

КОЛОДЕЦ Торы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ

mail@kolodetztory.com

718.484.8136

Еженедельные заказы в США:

Wholesale@BeerEmunah.com

Недельная рассылка по имейл - бесплатна!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!

Лашон Кодеши

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Английский

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Идиш

דער פרשה קוואל

yiddish+subscribe@derparshakval.com

Испанский

Manantiales de la Torá

info+subscribe@manantialesdelatorah.com

Французский

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Итальянский

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Русский

Колодец Торы

info+subscribe@kolodetztory.com

ОФФИС В США Mechon Beer Emunah
1630 50th St, Brooklyn NY 11204
718.484.8136

ОФФИС В ИЗРАИЛЕ

מכון באר האמונה
רח' דובב מישרים 4/2
עיה"ק ירושלים תובב"א
025 688 040

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2026 כל הזכויות שמורות

Авторские права защищены 2026

Дупликация этого гильона в любом формате ради
каких-либо продаж или рекламных целей, без
наличия письменного разрешения от Machon Be'er
Emunah запрещена законом и алахой.

Колодец Торы - Ноах

Тмимус

Сказано (6:9): «Ноах ходил с Б-гом». Баал аТурим пишет, что последние буквы этих слов образуют слово *хахам* — «мудрец», указывая на мудрость Ноаха. И всё же Ноах служил Всевышнему с *тмимус*, как сказано (6:9): «Ноах был человеком *иш тамим*, праведным и цельным». *Тмимус* сочетается с мудростью. Диврей Исраэль, *зацал*, объясняет, что величайшая мудрость — служить Всевышнему с *тмимус*.

Диврей Исраэль пишет, что на это также намекает *пасук* (*Мишлей*, 10:9): «Тот, кто ходит в *тмимус*, будет ходить безопасно». Последние буквы образуют слово *хахам*, указывая на то, что величайшая мудрость заключается в наличии *тмимус*.

Это потому, что мудрый человек понимает ограниченность своего разума по сравнению с совершенством Всевышнего. Он исполняет волю Всевышнего даже тогда, когда не понимает её, потому что знает: Всевышний знает, что для него лучше, тогда как он сам ничего не знает по сравнению с мудростью Всевышнего. Он принимает свою жизнь такой, какой Всевышний её ведёт, даже когда происходящее не имеет для него логического объяснения, потому что

знает, что Всевышний знает, что для него лучше.¹

Тора рассказывает (*Бамидбар*, 7), что *несиим* пожертвовали золотые и серебряные сосуды и жертвоприношения для освящения жертвенника. Раши объясняет, что каждое из их жертвований имело особое значение. Одним из их жертвований был сосуд, о котором сказано (*Бамидбар*, 7:19): «...одна серебряная чаша весом в семьдесят шекелей... наполненная тонкой мукой, смешанной с маслом, для *минхи*».

Раши пишет, что числовое значение слов *мизрак эхад кесеф* (одна серебряная чаша) равна 520. Это число связано с двумя событиями. Раши пишет: «Оно указывает на то, что Ноах стал отцом в возрасте 500 лет и что приговор о потопе был вынесен за 20 лет до того, как у Ноаха появились дети».

Почему важно увековечить то, что приговор о потопе был вынесен за 20 лет до рождения детей Ноаха? Чтобы показать *тмимус* Ноаха.

Цель ковчега заключалась в том, чтобы обеспечить выживание человечества и животных после потопа. Ноах думал, что у него самого детей не будет. Ему уже

1. Мудрецы говорят: «Какое отношение имеет *шмита* к горе Синай?» Реббе Моше Мордехай из Лелова, *зацал*, объяснял, что высший уровень *эмуны* был достигнут не у горы Синай, когда Всевышний раскрыл Небеса и все увидели, что нет никого, кроме Него. Существует ещё более высокий уровень *эмуны*. Это год *шмиты*, когда земледelec целый год не обрабатывает своё поле. Он не знает, что будет есть в следующем году, но верит с простой верой и *тмимус*, что Всевышний ему поможет. Это высшая форма *эмуны*. На это намекает выражение мудрецов «какое отношение имеет *шмита* к горе Синай?» Его можно понять так: «Как вообще можно сравнивать *эмуна шмиты* с *эмунной* у горы Синай? *Эмуна*, проявленная в год *шмиты*, намного выше».

Сказано (*Козлес*, 2:9): «*Аф*, также и моя мудрость поддерживала меня». Слово *аф* является аббревиатурой на *эмуна пишута* — «простая вера». Реббе Шломке из Звиля, *зацал*, говорил, что это учит нас: простая вера выше всякой мудрости.

было 480 лет, когда Всевышний велел ему построить ковчег, а детей у него ещё не было. Поэтому Ноах понимал, что он строит ковчег для других — для кого-то, у кого будут дети, — а не для себя, поскольку он не сможет дать начало будущим поколениям. Ноах строил ковчег все эти двадцать лет с *тмимус*. Он не спрашивал: «Зачем мне строить для кого-то другого? Пусть другой человек — кто бы это ни был — сам его и построит». Ноах не задавал этих вопросов. Он строил ковчег с *эмуной* и *тмимус*. Именно поэтому эти двадцать лет были увековечены в пожертвовании *несиим*.

Как мы уже писали, *тмимус* означает исполнять волю Всевышнего, даже когда мы не понимаем причины, а также принимать ту жизнь, которую Всевышний нам даёт, даже когда мы не понимаем, почему именно такая доля выпала нам. В течение 499 лет у Ноаха не было детей, но он не спрашивал: «Почему именно я, *цадик* этого поколения, должен оставаться бездетным, в то время как все окружающие меня *решаим* имеют детей?» Он не задавал этого вопроса, потому что знал, что пути Всевышнего справедливы.

Более того, это было ему во благо, как пишет Раши (5:32): «Люди рождали детей в возрасте ста лет. Почему Ноах должен был ждать до пятисот лет? Святой, благословен Он, сказал: “Если Ноах будет иметь детей в молодые годы и его дети окажутся *решаим*, они будут уничтожены во время потопа, и это будет тяжёлым ударом для этого *цадика*. А если они будут *цадики*, Я возложу на него обязанность построить много ковчегей. Поэтому Всевышний удерживал его от рождения детей до пятисот лет, чтобы Йефес, его старший сын, во время потопа был младше [ста лет] — возраста, с которого начиналось наказание”».

Ноах никогда не задавал вопросов о провидении Всевышнего, потому что обладал невероятной мудростью —

мудростью *тмимус*: он знал, что Всевышний знает, что для него лучше.

Тмимус – Всевышний знает, что лучше

В *Изгоре* мы говорим: «Милосердный Отец, пребывающий на Небесах». Также во время похорон произносят: «Б-г, исполненный милосердия, пребывающий на Небесах».

Почему в этих *тфилос* мы упоминаем, что Всевышний пребывает на Небесах? Потому что мы как бы говорим: в этом мире пути Всевышнего могут не казаться *рахамим* — милосердием. Но Всевышний пребывает на Небесах, и с этой высоты ясно и очевидно, что всё является милосердием и происходит во благо.

Моше Раббейну просил Всевышнего объяснить ему, почему *цадики* страдают, а *решаим* процветают (см. *Брахос*, 7а). Всевышний ответил (*Шмос*, 33): «Вот место возле Меня...» Всевышний говорил Моше: если ты придёшь на Моё место, на Небеса, ты поймёшь и увидишь, что всё происходит во благо.

Это можно сравнить с человеком, находящимся в самолёте. С высоты Небес он видит гораздо дальше, чем человек, смотрящий на мир с земли. Всевышний сказал Моше подняться на Небеса и понять, как всё является милосердием и справедливостью.

Хофец Хаим сказал, что именно поэтому *эрлихе* еврея часто называют «высоким евреем». Это можно сравнить с человеком, стоящим возле забора и не способным заглянуть за него. Но высокий человек может видеть поверх забора. Он видит гораздо больше, чем другие. Так же и «высокий еврей» — это человек, который способен смотреть на мир с более высокой точки зрения. Такой человек понимает, что мир управляется с *хесед* и *рахамим*.

Хофец Хаим рассказал *машал* о человеке, который впервые в жизни

пришёл в *бейс-мидраш* и решил, что *габай* несправедливо распределяет *алийос*. Например, он увидел, что *габай* вызвал молодого *бахура* к первой *алие*. Человек подумал: «Почему он не вызвал к первой *алие* уважаемого человека? Наверное, этот юноша — его родственник». Следующую *алию* дали человеку, сидевшему в задней части *бейс-мидраша*, а следующую — кому-то, сидевшему с левой стороны *бейс-мидраша*. Никакого порядка или системы вроде бы не было. «Это его друзья», — решил человек. — «Но несправедливо, что он выбирает людей по своему усмотрению. Было бы разумнее и справедливее идти по порядку».

После молитвы он сделал *габаю* замечание. *Габай* объяснил ему, что первую *алию* он дал молодому *бахуру*, потому что тот был единственным *козном* в *бейс-мидраше*. «У человека, сидевшего сзади, *йорцайт*, поэтому он получил вторую *алию*...» Хофец Хаим объяснил, что Всевышний управляет миром с совершенным порядком, и всё, что Он делает, — с полным милосердием. Если мы не понимаем, это потому, что мы не видим полной картины.

Хофец Хаим рассказал ещё один *машал* о неучёном человеке, который услышал, как кто-то произносит в *Ашрей*: «Всевышний хранит всех, кто любит Его, и всех нечестивых...» Человек не понял. «Я понимаю, что Всевышний хранит тех, кто любит Его, но почему Всевышний хранит *решаим*?»

Затем он услышал, как другой человек произносит: «Всех, кто любит Его, и всех нечестивых Он уничтожит». Теперь он не понимал, почему Всевышний, не дай Б-г, должен уничтожать тех, кто любит Его.

Но затем он услышал весь *пасук*: «Всевышний хранит всех, кто любит Его, а всех нечестивых Он уничтожит». И теперь *пасук* стал ему понятен.

Когда мы смотрим на этот мир, мы не видим всей картины — и именно поэтому у нас возникают вопросы. Мы видим только то, что происходит в этом мире, но не видим, что происходит после смерти человека и что происходило в его предыдущих *гилгулим* (перевоплощениях). Но если бы мы могли увидеть всю картину целиком, мы знали бы, что Всевышний справедлив и что все Его пути исполнены милосердия и доброты.

Есть много вещей, которых мы не понимаем, но от нас и не требуется понимать пути Всевышнего. Мы не находимся на Небесах и не можем видеть всю картину целиком. Но мы верим, что всё — это лишь милосердие Всевышнего, всё — доброта, и всё происходит именно так, как должно.

Ибн Эзра (*Дварим*, 14:1-2) пишет, что подобно тому, как дети полагаются на своих родителей, которые заботятся о них наилучшим образом, так и мы являемся детьми Всевышнего, как сказано: «Вы — дети Г-спода, вашего Б-га». И мы должны доверять тому, что Всевышний ведёт нас с добротой и милосердием. Мы не всегда понимаем происходящее, но, подобно детям, знаем, что всё в конечном счёте — к добру.

Сказано (6:8): «Ноах обрёл благоволение в глазах Всевышнего». Некоторые объясняют, что Ноах обрёл благоволение в глазах Всевышнего потому, что Ноах верил, что всё, что с ним происходило, было *безйиней аШем* — происходило под непосредственной *ашигаха пратис* Всевышнего.²

2. Один человек подошёл к Реб Ноте Цвейнберту *зацал* с сияющей улыбкой и сказал:

– Сегодня я обнаружил, что Всевышний добр и творит добро.

Реб Нота ответил этому человеку рассказом о человеке, которому было трудно понять отрывок

Хейн

Сказано (6:8): «Ноах обрёл *хейн*, благоволение в глазах Всевышнего». Что сделал Ноах, чтобы обрести *хейн* в глазах Всевышнего?

Ор аХаим говорит: «Есть одна *мицва* или, возможно, три или четыре *мицвос*, которые особенно способствуют обретению *хейн*». Ноах выполнял эти *мицвос*, и Всевышний нашёл в нём *хейн*. (Однако Ор аХаим не уточняет, какие именно *мицвос* особенно способствуют обретению *хейн*.)

Некоторые говорят, как мы писали выше, что у Ноаха была *эмуна* в том, что всё происходит *безйней аШем* — в соответствии с непосредственной *ашгаха пратис* Всевышнего, — и благодаря этой *эмуне* он обрёл *хейн* в Его глазах.

Бен Иш Хай (*Бен Йехояда*, Бейца, 16) пишет, что *битахон* особенно способствует обретению *хейн*. На это указывает само слово *битахон*, которое можно разделить на два слова: *тов* — «добро», и *хейн*. «Благодаря *битахону* человек

удостаивается *хейн* и *тов* — благоволения и доброты Всевышнего». На это есть намёк в *пасуке* (*Теилим*, 84:12): «Г-сподь даст *хейн* и честь; Он не лишит добра тех, кто идёт с *битахоном*».

Харейдим (*Мицвас Асей*, 1) пишет: «Ноах всегда был спокоен и безмятежен. *Мидраш* объясняет, что именно его спокойный и безмятежный характер обрёл благоволение в глазах Всевышнего. Это потому, что спокойствие исходит со стороны *кедуши*, а гнев — со стороны *тумы*».

Таким образом, согласно Харейдим, Ноах обрёл благоволение в глазах Всевышнего благодаря своей природе *ноах* — спокойствию и тому, что он избегал гнева.

Гемара (*Сукка*, 49б) говорит: «Если у человека есть *хейн*, можешь быть уверен, что он боится Всевышнего». Здесь мы видим ещё одно объяснение того, как Ноах обрёл *хейн*. У Ноаха был *хейн* благодаря его *йирас Шамаим*.³

Гемары, который он изучал. После того как он некоторое время усердно разбирал Гемару, он обнаружил, что *Тосфос* задаёт тот же вопрос, который возник у него. Он прочитал ответ *Тосфос* — и этот ответ полностью его удовлетворил. На полях Гемары рядом с *Тосфос* он написал: «И я, Янкеле из Йерушалаима, согласен с ответом *Тосфос*».

Этой короткой историей Реб Нота научил этого человека, что совершенно ясно и очевидно, что Всевышний добр. Всевышнему не требуется его *аскама* — его согласие.

Человек ответил:

– Разве запрещено сказать, что я увидел, что Всевышний добр?

Реб Нота в ответ пошутил:

– Разве мне запрещено рассказать вам историю?

Это касается нашей темы: возможно, нам уже известно, что Всевышний делает всё и что Он добр. Говорить об этом может быть подобно тому, как сказать: «И я, Янкеле, тоже согласен...» И всё же нам следует много раз говорить об этом и повторять это, пока мы не почувствуем всем своим существом истину: всё исходит от Всевышнего и всё — нам во благо.

3. Скуленер Реббе из Монси, *шлита*, рассказал, что однажды к его отцу *зацал* пришёл человек и попросил *сегула* для *парнасы*. Реббе сказал ему читать *Паршиас айИра* (напечатанную после *Шахариса* во многих *сидурах*). Человек подумал, что Реббе его не понял, и объяснил, что он ищет не *сегулу* для *йирас Шамаим*, а *сегулу* для *парнасы*. Реббе ответил ему словами *пасука* (*Теилим*, 111:5): «Г-сподь даёт пищу тем, кто боится Его». Когда у человека есть *йирас Шамаим*, у него будет *парнаса*.

Сказано (6:8): «Ноах обрёл благоволение в глазах Всевышнего». Бейс Авраам *зацал* учил, что Ноах обрёл *хейн* «в глазах Всевышнего», потому что он был осторожен со своими глазами.⁴

Всевышний желает нашу *тшуву*

Сказано (6:13-14): «И сказал Б-г Ноаху: “Пришёл конец всякой плоти передо Мною... Сделай себе ковчег из дерева *гофер*”».

Раши пишет: «У Всевышнего есть много способов спасти Ноаха. Почему же Всевышний заставил Ноаха трудиться над строительством ковчега? Для того, чтобы люди поколения потопа в течение 120 лет видели, как он её строит, и спрашивали его: “Зачем ты строишь это сооружение?” Он отвечал им, что Святой, благословен Он, собирается навести

потоп на мир. Возможно, они сделают *тшуву*.»

Из этого мы можем увидеть, насколько Всевышний терпелив и насколько Он желает и принимает *тшуву* человечества. Это поколение известно как *дор аМабул* — нечестивое поколение потопа. Люди того времени были *решаим гемури* — полными грешниками, как сказано (6:12): «Ибо всякая плоть извратила свой путь на земле». (См. Раши на этот *пасук* и *Зоар*, том 1, 62а, где описываются характер и тяжесть их *авейрос*.) И всё же Всевышний не хотел уничтожать их. Всевышний велел Ноаху строить ковчег в течение 120 лет, надеясь, что люди сделают *тшуву*!

Сказано (7:12): «И был дождь на земле». Раши отмечает, что в этом *пасуке* Тора называет дождь словом *гешем*, а не *мабул*. Это потому, что «если они сделают *тшуву*,

Однажды Реб Йегуда из Насода, *зацал*, ехал в поезде в отдельном купе, когда в поезд вошла пожилая женщина. Опасаясь нарушения запрета *йихуд* (уединения), Рав спрыгнул с движущегося поезда. Его ученики спросили его:

– Почему вы пошли на такую *месирус нефеш*? Ведь нечего было бояться. Это же пожилая женщина!

Он ответил:

– Я боялся не её. Я боялся греха *йихуд*.

Хасидим приходили к Кожнице Магиду, *зацал*, чтобы получить от него совет и благословения, но он не принимал женщин в своей комнате. Однажды, когда *габая* не было рядом, пожилая женщина вошла в комнату Магида. Кожнице Магид поспешил к окну и уже был готов выпрыгнуть из него. К счастью, именно в этот момент вернулся *габай* и вывел женщину из комнаты. Позже *габай* спросил:

– Женщина была пожилой, а вы были больны. Чего вы боялись? Почему вы были готовы рисковать жизнью и выпрыгнуть из окна?

Кожнице Магид ответил:

– Когда *йецер ара* берёт человека под свой контроль, он может сделать так, что пожилая женщина покажется молодой, а больной человек — здоровым.

4. Слонимский хасид Реб Мордехай (Мотке) Лейдер, *зацал*, из Тверии однажды, ещё будучи молодым человеком, тяжело заболел. Люди думали, что он умрёт. После чудесного выздоровления он пришёл в Слонимский *бейс-медреш* в Тверии и объявил:

– Вчера я чуть не сделал *кунц*, — то есть чуть не умер и не поднялся на Небеса.

Другой Слонимский хасид, Реб Элазар Кац, *зацал*, ответил:

– Что ты сказал? Что ты чуть не сделал *кунц*? Как бы ты там, на Небесах, выжил без *ло сосуру* — *мицвы* беречь свои глаза?

это будут *гишмей браха* — дождь благословения. Но если они не сделают *тишуву*, дождь превратится в дождь *мабула*, потопа». Этот *пасук* также показывает нам терпение Всевышнего к человечеству. У людей было множество тяжелейших *авейрос*, и они игнорировали предупреждения Ноаха в течение 120 лет! И всё же до самого последнего мгновения возможность сделать *тишуву* оставалась для них открытой. Если бы они сделали *тишуву* до начала *мабула*, их *тишува* была бы принята. Более того, воды *мабула* стали бы для них дождём благословения. Воды потопа вместо этого превратились бы в *гишмей враха* — дождь благословения.

Размышляя об этом, мы можем быть уверены, что Всевышний желает *тишуву* Бней Израиль. Всевышний желает даже *тишуву* грешников — и тем более Он желает *тишуву* Бней Исраэль. Их *тишува* будет принята Всевышним с желанием. (См. *Диврей Хаим*, начало главы Ноах.)

В благословении *Йоцер Ор* в *Шахарис Шаббоса* мы говорим: «Б-г, Который каждый день открывает двери восточных ворот». Биркас Авраам учил, что первые буквы слов образуют *ШМД* — «разрушение». Это означает, что эта фраза относится к человеку, который пал на самые низкие ступени. Даже для него Всевышний «открывает двери восточных ворот» — открывает врата *тишуву*, давая ему возможность изменить свои пути и приблизиться к Нему.

Реб Моше Вольфсон *зацал* учит: известно, что всё происходящее в мире — каждый вынесенный приговор — было установлено в Рош аШана и Йом Кипур. В эти дни суда определяется всё, что произойдёт в течение года. И всё же мы видим в нашей главе, что приговор всегда можно смягчить и изменить.

Дождь начался 17 Хешвана, как сказано (7:11-12): «Во втором месяце, в семнадцатый день месяца, в этот день разверзлись все источники великой бездны, и открылись окна Небес, и был дождь на земле...»

Раши пишет, что, согласно Реб Элизеру, слова *ходиш аШени* — «второй месяц» — относятся к Хешвану. Согласно Реб Элизеру, потоп начался 17 Хешвана. Тора называет воды потопа словом *гешем*, потому что, если бы они сделали *тишуву*, дождь превратился бы в дождь благословения, как мы уже приводили выше из Раши. Реб Моше Вольфсон *зацал* говорит, что это учит нас: человек может сделать *тишуву*, и приговор может измениться даже после того, как он уже был вынесен. Мы знаем и верим, что приговор о потопе был подписан и вынесен в Рош аШана и Йом Кипур, но он мог измениться даже в Хешване!

Мы читаем эту главу в начале года, чтобы научиться: независимо от того, что было предопределено, всё может измениться к лучшему.

Сказано (*Берейшис*, 4:16): «И вышел Каин от Б-га». А *Мидраш* (*Берейшис Раба*, 22:13) говорит: «Адам аРишон встретил Каина и спросил: “Что произошло с твоим судом?” Каин ответил: “Я сделал *тишуву* и пришёл к компромиссу”. Адам аРишон бил себя по лицу и сказал: “Так велика сила *тишуву*, а я этого не знал!”»

Нам нужно понять, что имел в виду Каин, когда сказал «я пошёл на компромисс». На какой компромисс он пошёл? И разве Адам аРишон не знал о силе *тишуву*? Что он узнал из *тишуву* Каина, чего не знал раньше?

Хасам Софер (*Торас Моше, Шаббос Шува*) объясняет, что Каин не сделал *тишуву* всем сердцем. Мудрецы говорят, что Каин вёл себя как человек, который думает, что может перехитрить Всевышнего и обмануть своего Творца. (См. также Раши на *Берейшис*, 3:16.) Это означает, что, когда Каин говорил, что раскаивается в своем грехе, он не был искренен. Его *тишува* не была настоящей. И всё же его *тишува* была принята в той мере, что он пришёл к компромиссу со Всевышним, и его грех был прощен, по крайней мере частично. Адам аРишон был поражён силой *тишуву*

и сказал: «Я не представлял себе, насколько велика сила *тишув*! Даже когда *тишва* человека неискренна, её достаточно для того, чтобы прийти к компромиссу».

Много раз *йецер ара* ослабляет решимость человека сделать *тишув*. *Йецер ара* говорит: «Ты ведь не делаешь *тишув* всем сердцем. Ты сам знаешь, что вернёшься к своим прежним путям и не сможешь сохранить своё решение. Почему же твоя *тишва* должна быть принята?!» Человек может ответить: «Наш Отец на Небесах желает нашей *тишув*, даже если она находится на очень низком уровне. Даже когда мы говорим Всевышнему, что исправимся, и это по сути *ремия* — обман и неискренность, потому что, скорее всего, мы не исправим своих путей, — всё же мы пытаемся стать лучше, и это тоже дорого в глазах Всевышнего».

Находишься под хорошим влиянием

Мудрецы (*Сангедрин*, 108а) рассказывают, что рыбы в море не погибли во время потопа. Животные на суше погибли, как сказано (7:22): «Всё, что было на суше, умерло», — но, как говорят мудрецы, «но не рыбы в море».

Почему рыбы не погибли?

Рам (*Мизрахи*) объясняет, что рыбы не согрешили — «они не извратили своих путей», как это сделали животные на суше.

Это объясняет, почему рыбы не погибли во время потопа, но нам всё ещё нужно понять, почему рыбы не согрешили, тогда как остальные животные согрешили.

Маараль (*Гур Арье*) объясняет это на основании слов Раши (6:6) «и пожалел Всевышний, что создал человека в мире». Раши говорит, что если бы человек был создан на Небесах, он заставил бы Небеса восстать против Всевышнего.

Маараль пишет: «Из этого мы учим, что, когда человек грешит, он побуждает всех находящихся рядом с ним восставать.

Если бы человек находился на Небесах, он побудил бы ангелов восстать и пойти против воли Всевышнего, не дай Б-г».

Это объясняет, почему рыбы не согрешили. Они не находились рядом с человеком. Напротив, они были в море, в своём собственном мире и в своей собственной среде. Поэтому грехи человека не повлияли на них так, как они повлияли на животных, находившихся рядом с человеком.

Давайте извлечём из этого урок о важности жизни в хорошем районе, среди праведных евреев, обладающих *йирас Шамаим*. Сколько добра может принести такое окружение — и в *рухнийос*, и в *гашмиус*! И наоборот, когда человек находится среди *решаим*, их дурные пути влияют на людей, находящихся рядом с ними.

Сказано (8:11): «Голубь вернулся к нему вечером, и вот в его клюве был сорванный оливковый лист». *Мидраш* (*Берейшис Раба*, 33:6) говорит, что этот лист был из Ган Эден. Врата Ган Эден открылись перед голубем, и он принёс оттуда лист.

Рамбан спрашивает: если так, как Ноах понял по оливковому листу, что воды потопа отступили? Ведь в Ган Эден не было потопа! Он отвечает: «Возможно, врата Ган Эден были закрыты [на протяжении всего потопа], чтобы воды не вошли туда. Когда воды потопа отступили, врата Ган Эден открылись». Из этого мы учим, что, когда в мире происходит потоп, даже Ган Эден оказывается под угрозой влияния. Единственный выход — закрыть врата Небес от мощных вод.

На практическом уровне это означает, что, когда *йецер ара* бушует на улицах, эти мощные воды угрожают затопить весь мир. Они способны, не дай Б-г, проникнуть в дома евреев и даже в их *батей кнесес* и *батей мидрашос* и причинить разрушение. В такие времена существует обязанность держать двери дома и *батей мидрашим* наглухо закрытыми. Это означает не

впускать внутрь чуждые материалы, идеи и влияния. Или, точнее, это означает оберегать дом от интернета.⁵

Гемара (*Звахим*, 113б) рассказывает о громадном животном, которое называется *орзила*. Даже только что родившись, это животное было размером с гору Тавор. Как же это животное пережило потоп?

Гемара говорит, что нельзя ответить, что оно поместило голову в ковчег, потому что даже его голова была длиной в полторы *парсы*! Такая огромная голова не могла поместиться в ковчеге. Гемара отвечает, что это животное поместило в ковчег свой нос. Раши пишет: «Чтобы оно могло дышать». Таким образом, животное выжило, а впоследствии у него появились детёныши.

Реб Хаим Крайсвирт *зацал* сказал, что здесь заключён великий урок: даже если человек пал в самые низкие места и тонет в водах потопа — то есть тонет в *туме* и разлагающей культуре нееврейского мира, — если он хотя бы поместит свой нос в ковчег, в *кедушу*, это спасёт его, а вместе с ним спасутся и поколения, которые придут после него...

Этот урок особенно важен для нашего поколения. Мы живём в очень трудное время. Окружающая нас *тума* чрезвычайно сильна и пытается увлечь всё в свой «потоп». Человек должен поместить свой нос в *кедушу*. Это означает, что он должен постоянно переживать моменты *кедуши*. Ему следует ходить в *бейс-медреш*, чтобы молиться, и установить для себя постоянное время для изучения

5. Реб Янкеле Галинский *зацал* рассказал следующий *машал*.

Один человек, страдавший от алкогольной зависимости, хотел избавиться от этой привычки. Он понимал, что не сможет прекратить пить сразу, поэтому принял на себя *кабалу*: пить только вместе с другим человеком. Это автоматически ограничивало бы количество выпитого, поскольку он не всегда смог бы найти кого-нибудь, кто согласится выпить вместе с ним.

Однажды ему захотелось выпить, но ему было не с кем. Он вышел из дома, чтобы найти одного из своих друзей, но один друг в тот день работал, а другой уже был пьян. Он не смог найти себе собутельника.

Отчаянно желая выпить, он поставил на стол две рюмки. Теперь всё было готово для выпивки. Как только он найдёт кого-нибудь, они смогут сразу начать пить и им не придётся терять время на поиски рюмок.

Через несколько часов ему всё ещё не удалось найти никого, с кем можно было бы выпить, и тогда он налил в рюмки вино. Теперь уже точно не будет никаких задержек. Ему оставалось только найти кого-нибудь — и можно было начинать.

Он ещё немного поискал, но никого не нашёл. Разочарованный, он вернулся домой.

Но тут он заметил муху, которая пила из одной из рюмок. «У меня есть партнёр!» — закричал он и залпом выпил обе рюмки вина!

Реб Янкеле Галинский объясняет, что проблема заключалась в том, что этот человек подошёл слишком близко к своему испытанию. Рюмки уже были приготовлены, вино налито — и это привело его к нелепой мысли, что муха может считаться его партнёром по выпивке. Если бы вино оставалось в бутылке, а рюмки стояли в шкафу, он не смог бы придумать такого жалкого оправдания.

Урок состоит в том, что нам необходимо держаться подальше от испытаний. Если испытание находится прямо перед глазами, вероятность того, что мы ему поддадимся, выше.

Пример этого принципа — интернет. Некоторые говорят, что будут заходить только на хорошие сайты. Но кто может это гарантировать? Когда испытание находится прямо перед нами, нам гораздо труднее себя контролировать. Поэтому счастливы те, кто держится от испытания подальше.

Торы. Он должен «дышать» здоровым, духовным воздухом. Это поможет ему пережить *мабул* — потоп *тумы* нашего времени. Эти моменты *кедуши* будут для него кислородом, и, подобно животному *орзила*, он сможет пережить эти трудные времена.

Капля *кедуши*

История с животным *орзила* учит нас тому, насколько значима даже «капля добра». Счастливы те, кто может находиться в *бейс-медреше* целый день. *Цадиким* говорили, что *ешивы* — это наши ковчеги *Ноаха*, и счастливы те, кто может проводить в них много часов, изучая Тору и служа Всевышнему. Это, безусловно, поднимет человека над изменчивостью, господствующей в этом мире.

Но даже человек, у которого нет для этого времени (или который пока ещё не достиг уровня, позволяющего проводить столько времени в духовности), всё равно может получить пользу даже от «запаха» *кедуши*. Те несколько мгновений, которые он проведёт среди *кедуши*, окажут на него влияние и спасут его от потопа этого мира.

Это учит нас понятию *некуда това* — «капля добра», и тому, насколько она велика и как много способна совершить! *Орзила* почуяла запах ковчега и была спасена. Так и каждый человек должен искать моменты, когда он может находиться среди *кедуши*. Этот запах и само соприкосновение с *кедушей* поднимут его и спасут.

Во времена поколения потопа весь мир был развращён. Поэтому Всевышний сказал (6:13): «Пришёл конец всякой плоти передо Мною...» Всё должно было быть уничтожено; в мире почти не осталось добра. Однако Ноах был той искрой, той *кедушей*, которая сохранилась в мире. *Ноах иш цадик* — Ноах был *цадиком*. Ноах был ярким светом добра среди всего зла. Он был спасён, и от него мир продолжается до наших дней. Это учит нас значению

даже капли добра и тому, как много она способна совершить. Ноах был ярким светом добра, но по сравнению со всем злом мира он был лишь искрой во тьме. И всё же этого оказалось достаточно, чтобы спасти Ноаха и весь мир.

Так же и человек, у которого, не дай Б-г, множество грехов, должен постараться найти хотя бы «запах» добра. Возможно, у него есть *мицвос*, которые он совершил в прошлом. Возможно, он может сделать сейчас что-нибудь доброе? Возможно, он может пойти в *бейс-медреш* и немного поучить Тору? Этот запах *кедуши* может быть совсем незначительным по сравнению со всем злом, к которому он, не дай Б-г, привязан, но он способен спасти его и вытащить из того места, в котором он находится.

Подобно тому как Ноах — искра добра — спас мир, так и каждый человек называется *олам катан* — «маленьким миром» (*Тикуней Зоар*, 130б). В его собственном *олам катан*, маленьком мире, одна капля добра может всё изменить. Об этом сказано (*Мишлей*, 10:25): «*Цадик* — основа мира». Капля праведности способна утвердить мир.

В начале *Слихос* мы говорим: «Тебе, Всевышний, принадлежит праведность, а нам — стыд. Что мы можем сетовать и что сказать? Что мы можем говорить и чем оправдываться? Мы исследуем наши пути, тщательно рассмотрим их и возвратимся к Всевышнему... Не за милостью и не благодаря своим делам мы пришли перед Тобой; подобно бедным и нищим, мы стучимся в Твои двери». Реб Моше Шапиро *зацал* спрашивает: почему мы должны так тщательно исследовать свои пути, чтобы найти свои грехи, как сказано «мы исследуем наши пути и тщательно рассмотрим их»?

К сожалению, наши дурные поступки легко найти — для этого не нужно их искать. Мы и без поисков знаем свои недостатки. Мы знаем, в каких областях нам необходимо исправиться. Так почему

же сказано «мы исследуем наши пути и тщательно рассмотрим их»? Ответ заключается в том, что мы ищем не свои недостатки. Мы ищем своё добро.

«Мы исследуем наши пути» означает, что мы ищем ту каплю добра, которая есть в нас. Мы ищем искры добра и добрые дела, которые у нас есть. Найти их чрезвычайно важно, потому что благодаря им мы сможем совершить перед Всевышним полную *тишуву*.⁶

Мы можем пойти ещё дальше и понять, что *йецер ара* приходит к человеку и раздувает его проступки до невероятных размеров, пока человек не перестает видеть всё то добро, которое в нём есть. *Йецер ара* заставляет его сосредоточиться на каком-то незначительном прегрешении и лишает его надежды, одновременно мешая ему увидеть, сколько в нём добра.

Гемара (*Брахос*, 61а) говорит: «*Йецер ара* подобен мухе». Мы можем объяснить это сравнение *йецер ара* с мухой следующим образом. Когда перед мухой лежит свежий кусок мяса, она ищет в нём то единственное место, которое начинает портиться, находит его и сосёт его. Перед ней много хорошего мяса, но муха ищет именно испорченный участок и сосредотачивается только на нём. Так же и *йецер ара* говорит нам сосредоточиться на чём-то маленьком, на чём-то испорченном, и из-за этого заставляет нас перестать видеть всё остальное добро. Когда *йецер ара* хочет

поймать человека в свою сеть, он ищет какую-нибудь область, в которой этот человек слаб и с которой он борется, и заставляет его сосредоточиться именно на ней. Человек верит *йецер ара* и начинает думать, что он полный неудачник.⁷

Испытания и усердие

Сказано (*Теилим*, 36:7): «Твоя доброта подобна могучим горам...» Мидраш (*Берейшис Раба*, 33:1) говорит, что этот *пасук* относится к спасению Ноаха. Всевышний говорит: «Доброта, которую Я проявил к Ноаху в ковчеге, пока она не остановилась на горах Арарат (см. эту главу, 8:4), — была благодаря *горерей Э-ль* — горами Всевышнего».

Смысл этого Мидраша очень скрыт. Какая связь между *горерей Э-ль* и горами Арарат? И что означает, что доброта, которую Всевышний проявил к Ноаху, была благодаря *горерей Э-ль*?

Для начала рассмотрим объяснение *Сифсей Цадика* (отрывок 15), которое начинается с объяснения Хидушей аРим к Гемаре (*Сукка*, 52а). Там сказано: «Для *цадиким йецер ара* будет выглядеть как огромная гора». В будущем Всевышний уничтожит *йецер ара*, и *цадиким* будут плакать от изумления, когда увидят, насколько огромным был *йецер ара*. В их глазах он будет выглядеть как огромная гора. *Йецер ара* ставит перед *цадиким*

6. Я слышал от Реб Моше Лудмира *зацал*, автора книги *Ягдиль Тора*, что однажды он чувствовал себя совершенно разбитым и подавленным. Он пришёл к Бейс Исраэлю из Гур *зацал* и рассказал ему, что сделал *хешибон анефеш* — самоанализ, — и пришёл к выводу, что у него нет ни хороших качеств, ни добрых дел. Реббе посмотрел на него своими пронизательными глазами и сказал: «Чтобы прийти к такому выводу, человеку не нужен *хешибон анефеш*. Нам и так должно быть легко найти в себе плохое. Цель *хешибон анефеш* — обнаружить свои положительные качества и свои успехи в *аводас аШем*.»

7. Мы не говорим, что человек должен полностью игнорировать плохое, потому что всё, что необходимо исправить, следует исправлять. Проблема возникает тогда, когда один этот аспект плохого становится главным и единственным объектом внимания человека, из-за чего он начинает относиться к себе крайне критично и негативно. Верьте в себя, сосредоточьтесь на своих достоинствах — и это даст вам силы преодолеть *йецер ара* и множество его испытаний.

серьёзные испытания, и всё же им удаётся бороться с ним.

Всевышний говорит, что Он проявил доброту к Ноаху благодаря *горерей Э-ль* – благодаря великим испытаниям, с которыми Ноаху пришлось столкнуться. Ноах, как и все *цадиким*, должен был бороться с огромным и могущественным *йецер ара*. Но его борьба была особенно тяжёлой, потому что он жил в чрезвычайно трудное время. Его поколение – «поколение потопа» – было крайне грешным, и Ноах приходилось изо всех сил бороться с *йецер ара*, чтобы оставаться на своих праведных путях. Испытания казались ему огромной горой, но Ноах мужественно и стойко преодолел их все. Поэтому эти «горы» называются *горерей Э-ль* – «горами Всевышнего». Всевышний любит такие испытания, и Ноах доставил Всевышнему великий *нахас руах*, мужественно встречая их. Именно поэтому Всевышний спас Ноаха.⁸

Всевышний велел Ноаху взять в ковчег по два животных каждого вида, а от кошерных животных – по семь, чтобы Ноах мог принести из них *корбан*. Рамбан учит, что некошерные животные сами пришли к Ноаху. Ему не пришлось их

искать. Однако группы из семи кошерных животных Ноах должен был искать сам.

Рамбан выводит это из слов (*Берейшис*, 6:20): «По два из каждого вида придут к тебе, чтобы сохранить их в живых». При этом слово «придут» не сказано в отношении *кошерных* животных. Рамбан пишет, что слово «придут» указывает на то, что они пришли сами. Ноаху не пришлось искать их. «Они сами пришли к Ноаху по два. Ноаху не пришлось взбираться на горы или отправляться на острова, чтобы искать их. Но... о животных, которые пришли группами по семь, *пасук* не говорит, что они пришли сами. Ноах должен был искать этих животных, чтобы привести их в ковчег».

Рамбан обсуждает причину этого различия (7:8-9). Он пишет: «Что касается животных, которые пришли [по два] для сохранения своего вида, Всевышний не обязал Ноаха искать их. Но с теми, которые пришли [группами по семь, чтобы Ноах мог принести их в жертву], всё было наоборот, потому что подобает трудиться ради *мицвос*». *Аводас аШем* должна быть трудной – с испытаниями и борьбой. Именно так всё и должно быть.⁹

8. Сфас Эмес *зацал* (5652, *Эйле*) спрашивает: всё открыто и известно перед Всевышним. С самого начала творения Всевышний знал, что мир будет уничтожен в потоке. Всевышний мог создать мир, начиная со времени Ноаха! Зачем же Всевышний создал мир, чтобы затем его уничтожить?

Сфас Эмес отвечает, приводя слова мудрецов (*Ктубос*, 5а): «Деяния *цадиким* выше деяний по сотворению Небес и земли». История Ноаха учит нас этому. Всевышний создал мир – Небеса и землю, – но потоп уничтожил этот мир. Мир был восстановлен благодаря заслугам Ноаха и существует по сей день. Это учит нас тому, что деяния *цадиким* выше деяний по сотворению Небес и земли.

9. Однажды отец попросил сына выйти из машины и проверить, работают ли поворотники. Сын сказал: «Работают. Не работают. Работают. Не работают».

Отец объяснил мальчику, что мигание поворотников означает, что фары работают правильно.

Точно так же и в *аводас аШем*: мы должны ожидать подъёмов и спадов. Когда всё идёт гладко и просто, что-то не так. *Аводас аШем* просто не устроена таким образом.

Однажды человек спросил у главы ешивы: «Мой сын учится в вашей *ешиве*. Как у него дела? Он хорошо учится?»

Рош ешива ответил: «Не знаю, что вам сказать. Бывают дни, когда он хорошо учится, но бывают и такие, когда не очень...»

Тора (9:23) рассказывает нам, что Шем и Йефес прикрыли своего отца Ноаха, и за этот добрый поступок Йефес был награждён тем, что его потомки будут удостоены погребения, а Шем — *мицвой цицис*. Раши пишет, что Шем получил большую награду, потому что «Шем приложил больше усилий, чем Йефес», исполняя эту *мицву*. Йефес исполнил *мицву* без заинтересованности, с мёртвым сердцем, и поэтому получил награду, подобающую мёртвому, — погребение.

Сказано (8:11): «Голубь вернулся к нему вечером — и вот, сорванный оливковый лист был в его клюве».

Раши говорит (приводя слова *Эйрувин*, 18б), что слово *тереф* означает пищу, а слова *бефия* — «в её клюве» — указывают на то, что голубь заговорил. Это означает, что голубь говорил Ноаху о своей пище и *парнасе*. Он сказал: «Пусть моя *парнаса* будет горькой, как олива, но пусть она исходит из руки Святого, благословен Он, а не будет сладкой, как мёд, в руках человека».

Помимо буквального смысла, здесь заключён и скрытый урок. Раши говорит нам, что небольшое действие в *аводас аШем*, маленькое, как оливковая ветвь, но совершённое с трудом и горькое, как олива, дороже для Всевышнего, чем множество добрых дел, которые даются человеку легко, словно они сладки, как мёд.

Мишна (*Авос*, 4:28) говорит: «Благословен Всевышний. Перед Ним нет... лицеприятия». Это означает, что Всевышний судит каждого одинаково и

каждому даёт равную возможность. Всевышний не «оказывает предпочтение» одним людям, предоставляя им больше возможностей, чем другим.

Хасид Яабец спрашивает: но разве это действительно так? Некоторые люди рождаются с хорошим характером, и им легко делать добро. Они от природы хотят много учить Тору и обладают врождённой *йирас Шамаим*. Они щедро совершают *хесед*, и их сердца чисты от малейшего оттенка жестокости и ненависти. С другой стороны, некоторые люди рождаются со злой природой и стремятся делать зло — причинять зло другим и Всевышнему. Разве это не кажется несправедливым? Разве это не предпочтение одних людей другим? Разве *цадиким* не получают лучшего начала и лучших возможностей?

Но ответ находится в конце этой Мишны: «И знай, что всё — согласно расчёту». Это означает, что суд производится согласно расчёту. Всевышний требует большего от тех, кто родился с хорошей природой, и если они не делают того, на что способны, они будут за это отвечать. И наоборот, Всевышний предъявляет меньшие требования к тем, кто родился без этих качеств, и даже если они делают немного, это очень высоко ценится и дорого в глазах Всевышнего.

Таким образом, никакого лицеприятия нет, потому что каждый судится в соответствии с тем, что он должен был сделать, исходя из обстоятельств, испытаний и способностей, которые ему были даны.¹⁰

Отец широко улыбнулся и сказал: «Именно это я и надеялся услышать».

Рош ешива удивился: почему отец рад услышать, что успехи его сына постоянно меняются? Отец объяснил: «Я кардиолог и смотрю на линии на кардиографе. Когда линии идут вверх и вниз, я знаю, что пациент жив. Когда линия становится прямой, я знаю, что всё кончено. Для меня подъёмы и спады — признак жизни».

10. *Хасид Яабец* заключает: «Это разрешает известную дилемму *цадик вера ло, реша ветов ло* — почему

Подобный урок преподаёт Реббе Гершеле Лиска *зацал*, объясняя слова мудрецов (*Брахос*, 8а): «Тот, кто пользуется плодами собственного труда, выше того, кто боится Небес».

Смысл этих слов представляет собой загадку. Если единственное достоинство человека заключается в том, что он работает, имеет профессию и сам зарабатывает себе на жизнь, разве уже только поэтому его следует считать более великим и лучшим, чем человека, обладающего *йирас Шамаим*?

Но объяснение заключается в том, что «тот, кто пользуется плодами своего труда» относится к человеку, который усердно трудился, чтобы достичь *йирас Шамаим* и преодолеть свой *йецер ара*. Он выше *йерей Шамаим* — то есть выше человека, который получил свой уровень *йирас Шамаим*, не прилагая больших усилий и не стремясь его достичь. Главная похвала относится к тем уровням, которых человек достиг благодаря своему труду.

мы видим *цадиким*, которые страдают в этом мире, и *решаим*, которые живут хорошей жизнью. Ответ может заключаться в том, что *цадиким* следовало сделать больше, и они несут наказание за то, что не сделали этого. А *решаим*, возможно, сделали достаточно — согласно своему уровню и своим способностям. Поэтому они заслуживают добра в этом мире».