Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава
Элимелех
Бидермана
Шлита

Ваейце

מכון
באר אמונה

БС"Д

КОЛОДЕЦ Торы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ
mail@kolodetztory.com
718.484.8136

Еженедельные заказы в США:
Wholesale@BeerEmunah.com

Недельная рассылка по имейл - бесплатна!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!

Лашон Кодеш
באר הפרשה
subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Английский
Torah Wellsprings
Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Идиш
דער פרשה קוואל
yiddish+subscribe@derparshakval.com

Испанский
Manantiales de la Torá
info+subscribe@manantialesdelatora.com

Французский
Au Puits de La Paracha
info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Итальянский
Le Sorgenti della Torah
info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Русский
Колодец Торы
info+subscribe@kolodetztory.com

מכון באר אמונה

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

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

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2026 כל הזכיות שמורות
Авторские права защищены 2026

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

Колодец Торы - Ваейце - Бас Аина

Сила молитвы

Реб Яаков Меир Шехтер *шлита* рассказывает историю о двух соседях в Иерусалиме, которые жили по разные стороны улицы. Оба учились в колеле, однако достаточно было взглянуть на входные двери их домов, чтобы сразу понять: в финансовом отношении они находятся в совершенно разных категориях. Вход в один дом буквально кричал о бедности, тогда как по другому было заметно, что его хозяева люди состоятельные.

Иногда более бедный сосед видел, как почтальон приносит соседу напротив конверт, наполненный деньгами. Он понимал, что тот живет лучше благодаря этим периодическим денежным подаркам, и ему было любопытно узнать, кто же посылает ему деньги.

Однажды, когда почтальон принес очередной конверт, этот сосед наклонился над его плечом, пытаясь разглядеть имя отправителя. Когда он прочитал его, сердце у него упало. Оказалось, что щедрый подарок посылал его бывший *хавруса* и близкий друг, с которым они дружили много лет назад. «Почему же он посылает деньги моему соседу, а не мне?» — спросил он себя.

Эта мысль настолько не давала ему покоя, что он не мог уснуть. Утром он написал своему другу: «Я по-прежнему считаю тебя своим другом. Дружба наших юных лет до сих пор свежа в моей памяти. И все же я не могу удержаться от того, чтобы написать тебе эти слова. Как ты мог забыть обо мне, а посылать деньги только моему соседу? Я стараюсь судить тебя благосклонно, но у меня это не получается».

Через пять дней он получил ответ. В письме было всего шесть слов: «Дорогой мой друг, ты ведь не просил».

Иными словами, друг хотел сказать: «Откуда мне знать, что у тебя нет денег? Ведь у меня нет *руах а-кодеш*, чтобы знать такие вещи. Попроси — и ты тоже получишь».

Подобным образом Всевышний говорит нам: «Я хочу дать вам очень многое. Просто попросите Меня, и Я немедленно дам вам это».

(Между этой притчей и ее духовным смыслом есть одно различие: богатый друг никак не мог знать, что его товарищ нуждается в деньгах, тогда как Всевышний знает, кому нужны деньги, даже прежде, чем мы попросим Его о них. И все же Всевышний устроил мир таким образом, что для получения чего-либо необходимо попросить.)

Однажды к Реб Йосефу Хаиму Зонненфельду *зацал* пришла семья и рассказала, что их маленькие сыновья умирают, не дай Б-г. Дочери остаются живы, но мальчики уходят из жизни.

Реб Йосеф Хаим сказал им:

— Похоже, вы страдаете от дурного глаза. Поэтому я советую вам в будущем, когда у вас родятся сыновья, не покупать им новую одежду. Пусть они носят вещи с чужого плеча: одежду, которую вам передают родственники, или вещи из *гмахов* и тому подобное. Но не покупайте им новую одежду. Если ваши сыновья сами попросят новую одежду, тогда можете ее купить. В противном случае пусть носят только подержанные вещи.

Вскоре в этой семье родился сын, и родители тщательно следили за тем, чтобы одевать его в подержанную одежду. Даже к *брису* они не купили ему ничего

нового. Когда мальчику исполнилось три года и пришло время делать *халаке* (первую стрижку), родители подумали, что, возможно, он попросит новую одежду, как другие дети его возраста. Но мальчик ничего не попросил, и новой одежды ему не купили.

На *бар-мицву* родители также не купили ему новую одежду. Когда юноша обручился, на ворт он тоже пришел в старой одежде. Приближалась свадьба, и мальчик заметил, что родители не собираются покупать ему новую одежду. Насколько ему было известно, его родители не были особенно бедными, поэтому на этот раз он скромно попросил их купить ему хотя бы новую рубашку для свадьбы.

Мать открыла ящик, в котором лежала большая сумма денег.

— Это деньги, которые мы откладывали на одежду для твоей *халаке*, *бар-мицвы* и обручения. Если бы ты попросил, ты бы все это получил!

Это урок о силе тфилы. Всевышнему есть что нам дать. Если мы попросим, мы получим.

В книге «Алихос Шломо» (на основании слов Реб Шломо Залмана Оербаха *зацал*, гл. 9, примечание 16) говорится, что наиболее благоприятное для исполнения *тфилос* время — в конце Таханун, после молитвы «Шомер Исроэль», перед словами «*Мисрацэ бе-рахамим*».

Реб Шломо Залман говорил, что в этот момент следует просить о своих нуждах так, чтобы никто не знал, что человек обращается с личными просьбами. Он рассказывал, что читал в одной книге, что просьбы, произнесенные в это время, с большей вероятностью будут исполнены, чем *тфилос*, которые человек произносит во время Шмоне Эсре. (Однако, как отмечается в книге «Алихос Шломо», это весьма необычное утверждение.)

Реб Шломо Залман добавлял: «Главное, человек должен верить, что Всевышний слышит наши *тфилос* всякий раз, когда мы молимся, в любой час дня. Можно читать Теилим, а можно произнести молитву своими словами, начав словами "Да будет воля Твоя…", произнести имя Всевышнего и попросить обо всем, в чем нуждаешься».

Подобным образом в книге «Игрос Хазон Иш» (т. 3, 23) написано: «Человек может произнести короткую молитву о своих нуждах, и ему разрешается произносить имя Всевышнего. Он может обращаться с такой молитвой в любое время дня; необязательно делать это во время Шмоне Эсре. Начинать молитву следует словами "Да будет воля Твоя…"».

Гемара (*Недарим*, 50а) рассказывает, что жена Реб Акивы отправила его изучать Тору. После двенадцати лет учебы у *танаим* Реб Элиэзера и Реб Йегошуа он вернулся домой. Он еще не вошел в дом, но, стоя за дверью, услышал, как какой-то грешник говорит его жене:

— Твой отец поступил правильно, когда запретил тебе пользоваться его богатством. Во-первых, ты вышла замуж за человека, который тебе не ровня, ведь во время вашей свадьбы Реб Акива был *ам а-арец* – неученым. Во-вторых, твой муж оставил тебя на все эти годы, словно вдову.

Жена Реб Акивы ответила:

— Если бы он послушался меня, я бы сказала ему еще двенадцать лет учиться Торе в ешиве.

Услышав это, Реб Акива сказал:

— Раз она дает мне разрешение, я вернусь в ешиву.

И он отправился учиться еще на двенадцать лет. Затем он вернулся домой с 24 000 учеников.

Известный вопрос: почему Реб Акива не вошел в дом, чтобы поздороваться с

женой? Он уже стоял у порога. Почему же он внезапно развернулся и вернулся в ешиву?

Реб Акива знал, что жена молится о том, чтобы он стал *талмид хахамом*. За двенадцать лет учебы у него уже появилось 12 000 учеников. (После еще двенадцати лет их стало 24 000.)

Если бы жена узнала, каких высот в Торе достиг ее муж, ее молитвы уже не были бы столь горячими. Ведь иметь мужа — главу ешивы с 12 000 учеников — это и без того огромное достижение. Поэтому Реб Акива не вошел домой. Он не хотел, чтобы жена узнала о его достижениях, чтобы ее молитвы о том, чтобы он продолжал расти в Торе, оставались такими же горячими.

Восхваление Всевышнего

Когда человек восхваляет Всевышнего за Его *хесед*, он получает еще больше. Это можно сравнить с матерью, которая подает сыну еду. Если сын хвалит ее и говорит, как вкусно она приготовила, матери хочется дать ему еще одну порцию. Подобным образом, когда мы восхваляем Всевышнего, у Него возникает желание дать нам еще больше.

Об этом пишет Сфорно в предыдущей главе (*Берейшис* 27:27). Когда Яаков принес Ицхаку еду, в *пасуке* сказано: «Он благословил его и сказал: "Вот, запах моего сына — как запах поля, которое благословил Всевышний! И пусть Всевышний даст тебе…"»

Сфорно пишет: «Сын мой, обрати внимание на этот запах и задумайся о нем. Еда не только дает жизнь, но и обладает приятным ароматом. Это пример милости Всевышнего. Когда ты размышляешь о милости Всевышнего, *вейитен леха аЭлоким* — Всевышний даст тебе еще больше благословений». Именно это мы и объясняем: чем больше человек осознает милость Всевышнего, тем больше он получает.

В Торе сказано (29:35): «Она вновь зачала и родила сына, и сказала: "На этот раз я возблагодарю Всевышнего!" Поэтому она назвала его Йегуда».

Маарам Шик пишет: «Когда у человека есть искренняя *акарас а-тов* (благодарность), одного восхваления Всевышнего недостаточно. Благодарность и восхваление Всевышнего должны навсегда запечатлеться в его сердце. Именно поэтому праотцы давали местам названия в память о чуде или милости, которые произошли там. Они делали это постоянно, чтобы помнить о проявленном к ним хеседе. Это было также предназначено для будущих поколений, вплоть до последнего поколения, чтобы и они восхваляли Всевышнего за Его *хесед*. Ведь мы произносим благословение: "Благословен Тот, Кто совершил чудеса для наших праотцев…"

Праведная Лея поступала так же. Она оставляла знаки, которые помогали ей помнить и никогда не забывать о своей обязанности восхвалять Всевышнего за Его милость. Когда родился ее четвертый сын, то есть Реббенок сверх положенной ей доли, она захотела сохранить память о необходимости благодарить Всевышнего за Его милость. Она сказала себе: "После всего этого хеседа разве достаточно один раз поблагодарить Всевышнего? Я должна восхвалять Его постоянно. Его хвала не должна сходить с моих уст". Поэтому она назвала сына Йегуда, чтобы помнить о своей любви к Всевышнему. Каждый раз, произнося имя сына, она вспоминала о милости Всевышнего.

Именно поэтому Лея сказала: "Неужели мне следует благодарить Всевышнего только на этот раз?" Это следует прочитать не как вопрос. "Нет, так поступать неправильно. Я должна восхвалять Всевышнего постоянно" – поэтому она назвала его Йегуда, что означает постоянное восхваление Всевышнего».

Третьего сына Лея назвала Леви. В Торе сказано (29:34): «Она вновь зачала и

родила сына, и сказала: “Теперь-то мой муж будет привязан ко мне, ведь я родила ему трех сыновей“. Поэтому она назвала его Леви». (Имя Леви связано со словом *йилеве* – «присоединится», «будет сопровождать».)

Раши (29:34) пишет: «Праотцы и праматери были пророками и знали, что у Яакова будет двенадцать колен. У него было четыре жены. Лея сказала [когда родился Леви]: “Теперь он не сможет жаловаться на меня, ведь я уже получила всю свою долю детей“». Четыре жены должны были родить двенадцать детей, и когда родился Леви, Лея решила, что выполнила свою долю.

Когда родился ее четвертый сын Йегуда, Лея сказала (29:35): «На этот раз я возблагодарю Всевышнего».

Раши (29:35) пишет: «Теперь я возблагодарю… потому что получила больше своей доли. Отныне я должна благодарить Всевышнего».

Комментаторы объясняют, что Лея благодарила Всевышнего не только за четвертого Реббенка. Теперь она осознала, что должна благодарить Его и за первых трех детей. Увидев *хесед* Всевышнего, Который дал ей больше положенной доли, она поняла, что и первые дети, которых она родила, были *хеседом* Всевышнего, а не чем-то само собой разумеющимся, что так легко принимать как должное.

Тиферес Шломо («Моадим», «Тфила») объясняет *пасук* (Теилим, 107:1): «Благодарите Всевышнего, ибо Он благ». Когда человек восхваляет Всевышнего за Его *хесед*, *«ки леолам хасдо»* — Его милость будет продолжаться вечно.

Также сказано там же (107:8): «Благодарите Всевышнего, ибо Он благ» — когда человек восхваляет Всевышнего за избавление, еще до того, как оно произошло, «и за чудеса Его – пред сынами человеческими» — он удостоится того, что избавление придет, и тогда он сможет поведать людям о чуде.

В главе *Толдос* (25:21) сказано: «И молился Ицхак Г-споду напротив своей жены, потому что она была бесплодна. Всевышний принял его молитву, и Ривка, его жена, зачала».

Раши пишет, что Ицхак молился в одном углу, а Ривка — в другом, и оба просили о детях. Они так долго оставались бесплодными, что можно было бы предположить, будто их молитвы возносились к Всевышнему сквозь горькие слезы. Однако в святых книгах объясняется, что слово *ленохах* – напротив – является начальными буквами слов *«Нишмас коль хай»* – «Душа всего живого». Ведь именно Ицхак и Ривка установили эту молитву. Даже когда они просили о детях, их просьбы были окружены многочисленными восхвалениями Всевышнего за Его *хесед*. Всевышний ответил на их молитвы и восхваления и даровал им потомство.

В конце молитвы «*Нишмас*» мы произносим: «Устами праведных Ты возвеличиваешься» и далее.

Рокеах пишет: «Передают, что Ицхак и Ривка составили эту молитву в то время, когда Ицхак молился напротив своей жены о даровании детей. Такова была традиция, полученная от членов Великого Собрания, и молитву установили произносить именно здесь… В честь Ицхака и Ривки существует обычай, чтобы эти слова произносил только хазан, дабы в их заслугу Всевышний проявил милость и к нам».

Всевышний близок к бедным и страдающим

Абарбанель *зацал* объясняет, почему Лея не восхваляла Всевышнего за первых трех детей, а сделала это только после рождения Йегуды. Дело в том, что Всевышний по Своему обыкновению проявляет особое сострадание к тем, кто печалится и переживает трудные времена. Поэтому Лея чувствовала, что ей не нужно

отдельно благодарить Всевышнего за первых трех детей.

Приведем слова Абарбанеля: «В ее понимании она знала причину, по которой у нее родились первые трое детей. Это было проявлением справедливости Всевышнего и Его сострадания ко всем Своим созданиям. Таков путь Всевышнего — проявлять сострадание к тем, кто печален».

Как мы уже писали, позднее, когда родился Йегуда, Лея задним числом возблагодарила Всевышнего и за первых трех детей, поскольку, получив больше своей доли, она поняла, что и они были проявлением хеседа. Тем не менее для нашей темы мы извлекаем из этого урок: человек, проходящий через трудные времена, может извлечь из этого пользу. Всевышний особенно заботится о тех, кто страдает.

В Торе сказано: «Рахель увидела, что не рожает Яакову детей, и стала завидовать своей сестре. Она сказала Яакову: "Дай мне детей, а если нет — я словно мертвая"».

«И разгневался Яаков на Рахель, и сказал: "Разве я на месте Б-га, Который лишил тебя плода чрева?"» (30:1–2).

В толковании *дерех цахус* Реббе Буним из Пшисхи *зацал* сказал, что Рахель намеренно пыталась вызвать гнев Яакова Авину. Она видела, что Лея рожает детей благодаря своим страданиям, и поэтому хотела вызвать гнев Яакова на себя, чтобы тоже удостоиться рождения детей.

В книге «Беер Маим Хаим» (на нынешнюю недельную главу) написано: «Именно так бедные и страдающие должны думать, чтобы укрепиться духом. Ведь сказано (*Йешаягу*, 57:15): "Ибо так говорит Высокий и Возвышенный… Я обитаю в высоте и святости, а также с сокрушенными и смиренными духом…"

Мудрецы говорят об этом *пасуке*: «Я с сокрушенными» — Всевышний находится рядом с сокрушенными и страдающими. Так же сказано (*Теилим*, 91:15): «Я с ним в беде».

И если Всевышний находится рядом с человеком, чего ему еще недостает? Все находится в руках Всевышнего. Именно эта мысль должна утешать человека: Тот, в Чьих руках находится все, пребывает рядом с ним! Чего еще может просить человек в этом мире или в Будущем мире, если с ним пребывает *Шехина*?

Всевышний сказал Яакову (28:14): "И будет потомство твое, как прах земной". Это намекает на то, что еврейский народ опустится до самых низких ступеней, до самой земли. Но Всевышний добавил: "И вот, Я с тобой". Это означает "Я буду с ним, когда он окажется в беде", а также "Я с сокрушенными". Это утешит человека, и они будут радоваться своей близости к Творцу».

Во сне Яаков Авину увидел ангелов, поднимающихся и спускающихся по лестнице, а Всевышний стоял над ним. Проснувшись, он сказал (28:16): «Воистину, Г-сподь присутствует в этом месте, а я не знал».

Мегале Амукос задает вопрос: разве Яаков Авину не знал, что «вся земля полна славы Его»? Почему же он удивился, обнаружив, что Всевышний находится именно в этом месте? Он отвечает, что к тому времени Яаков Авину внезапно обеднел. Как рассказывает Мидраш (*Берейшис Раба*, 68:2), когда Яаков направлялся в Харан, Элифаз, сын злодея Эйсава, пришел и отнял у него все деньги и имущество. Яаков Авину задумался о своем положении: в одно мгновение он упал с самой высокой ступени на самую низкую. Он был занят этими мыслями, когда ночью увидел сон. Такова природа сновидений: они отражают то, о чем человек думает днем. Как сказано (*Даниэль*, 2:29): «Твои мысли поднялись к тебе на ложе». Раши объясняет, что Даниэль сказал Невухаднецару: «То, о чем ты думал днем, Всевышний открыл тебе во сне».

Так же и Яаков размышлял о своем новом финансовом положении, и Всевышний ответил на его сомнения и вопросы посредством этого сна.

Всевышний объяснил Яакову, что бедность — часть устройства мира: одни люди становятся богатыми, другие — бедными. Всевышний также намекнул ему, что его положение может измениться и он снова сможет разбогатеть. Более того, Он показал ему, насколько близок Он к тем, кто беден.

Во сне Яаков увидел *сулам* — лестницу. Эта лестница напоминает нам слова Мидраша (*Берейшис Раба*, 68:4):

«Святой, благословен Он, создает лестницы: одного человека Он опускает, а другого поднимает…» Именно это произошло с Яаковом, который внезапно обеднел.

Есть и намек на эту идею: слово «*сулам*» (лестница) имеет такую же гематрию, как слово «*ани*» (бедный).

Лестница стояла (28:12): «Лестница стояла на земле, а вершина ее достигала небес». Это было посланием Яакову: даже если сейчас он находится в положении «повергнутого на землю» — опущен до самой земли, — завтра он может оказаться в положении «а его голова достигает небес».

Лестница с ангелами, поднимающимися и спускающимися по ней, и Всевышний, стоящий над Яаковом, научили Яакова Авину тому, насколько Всевышний близок к бедным.

Ангелы, поднимающиеся и спускающиеся по лестнице, символизируют ангелов, которые возносят молитвы людей к Всевышнему. Как сказано: «И вот, ангелы Всевышнего поднимались и спускались по ней».

Но Яакову не нужны были ангелы, чтобы возносить его молитвы, ведь сказано: «И вот, Всевышний стоял над ним». И как сказано (*Теилим*, 69:34): «Ибо Г-сподь слышит нуждающихся».

Сам Всевышний стоит рядом с бедными и слышит их молитвы. Им не нужны ангелы, чтобы возносить их молитвы.[1]

Мегале Амукос пишет: «Когда Яаков увидел, какие преимущества дает положение бедняка, — как сказано в Теилим (109:31): "Ибо Он стоит по правую руку нуждающегося", — он произнес: "Воистину, Всевышний присутствует в этом месте, а я не знал". Иными словами, он не знал, насколько велико преимущество бедных. Он открыл для себя, что Всевышний всегда пребывает с бедными. Они — "разбитые сосуды" Царя».[2]

---

1. Реб Довид Файнштейн, *зацал*, говорил, что если бы ему представилась возможность пригласить к себе домой любых трех гостей по своему выбору, кого бы он пригласил?

Возможно, вы думаете, что он выбрал бы святых праотцов — Авраама, Ицхака и Яакова? Или, может быть, пригласил бы трех *танаим* или трех великих *ришоним*, таких как Раши или Раббейну Там… «Нет, — ответил он, — я пригласил бы трех бедняков, потому что Всевышний пребывает с ними. Как сказано (*Теилим*, 109:31): «Ибо Он стоит по правую руку нуждающегося».

В Мидраше (*Берейшис Раба*, 69:3) приводится следующее объяснение слов «и вот, Всевышний стоит над ним». Это можно сравнить с царем, который увидел на дороге, посреди поля, бедняка из благородной семьи, лежащего на земле. Царь защищает его и оберегает от диких зверей. Так и Всевышний защищал Яакова от Эйсава и Лавана.

Шах в комментарии к Торе цитирует этот Мидраш и указывает на намек, заключенный в словах *аШем ницав алав* – «Всевышний стоит над ним»: первые буквы этих слов образуют слово *ани* — «бедняк». Это указывает на то, что Всевышний пребывает с бедными.

Яаков Авину сказал: «А я не знал». Он не знал, насколько велики преимущества бедных в этом мире перед Всевышним. Он не осознавал, насколько они близки к Нему. Им не нужны ангелы, чтобы вознести их молитву. Их молитвы идут прямо от их уст к уху Всевышнего.

Этот урок относится не только к тем, кто беден в буквальном смысле слова. Он также предназначен для людей, которые переживают тяжелые времена и чувствуют себя сломленными. О них сказано (*Теилим*, 34:19): «Всевышний близок к сокрушенным сердцем и спасает удрученных духом».

Комментаторы задаются вопросом: зачем Тора рассказывает нам подробности сна о лестнице, по которой ангелы поднимались и спускались? Кажется, что главная часть сна — это *псуким* (28:13–15), в которых приводятся благословения и обещания, данные Всевышним Яакову. Как сказано: «Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и твоему потомству. И будет потомство твое многочисленным, как прах земной… И вот, Я с тобой; Я буду охранять тебя везде, куда бы ты ни пошел…»

Святые книги объясняют, что история с лестницей учит важнейшему уроку, который Яаков должен был усвоить перед тем, как отправиться в изгнание.

Раши объясняет, что ангелы пришли защитить его. Сначала на Небеса поднялись ангелы Эрец Исроэль, а затем спустились ангелы других стран, чтобы сопровождать его в Харан. До того как спустились ангелы, которые должны были сопровождать его за пределами Эрец Исроэль, наступил момент, когда Яаков остался один и нуждался в защите. Поэтому сказано: «И вот, Всевышний стоит над ним». В этот момент, когда Яаков был один, Всевышний Сам защищал его.

Это был важный урок для Яакова Авину именно в то время. До сих пор Яаков жил в Эрец Исроэль, в доме своего отца, Ицхака Авину, и учился в ешиве Шема и Эвера. Теперь ему пришлось бежать, потому что его брат Эйсав хотел его убить.

И куда он направлялся? В Харан. Значение слова «Харан» — гнев, что намекает на гнев Всевышнего. Мидраш (*Берейшис Раба*, 68:13; а также Раши выше, 11:32) говорит, что это символизирует *хароно шель олам* — гнев мира. Более того, в Мидраше (*Берейшис* Раба, 68:10) сказано, что Яаков хотел продолжить путь, но «весь мир словно превратился перед ним в стену», не позволяя ему идти дальше. Эта «стена» была ощущением бед и несчастий, окружавших его. Чтобы ободрить Яакова, Всевышний показал ему: всякий раз, когда он окажется один или в опасности, «и вот, Всевышний стоит над ним» — Всевышний придет и защитит его.[3]

---

2. Этими последними словами Мегале Амукос намекает на Мидраш (*Ваикра Раба*, 7:2), в котором сказано: «Для обычного человека пользоваться разбитыми сосудами считается унизительным. Но сосуды Святого, благословен Он, — разбитые, как сказано (*Теилим*, 34:19): "Всевышний близок к сокрушенным сердцем"».

3. О словах «и вот, Всевышний стоит над ним» Гемара (*Хулин*, 91б) говорит: «Если бы это не было написано в *пасуке*, мы не осмелились бы так сказать. Это было подобно тому, как человек обмахивает своего сына веером», чтобы тому было комфортно. Так описываются забота и любовь, которые Всевышний проявлял к Яакову Авину.

В молитве Маарив мы произносим (в нусах Сфард): «Отец наш, дай нам лечь спать с миром, а Царь наш, подними нас для доброй и мирной жизни».

Когда мы просим о спокойном сне, мы обращаемся к Всевышнему как к *Авину* — «Отцу нашему»,

Сказано (28:11): «Он пришел на это место и остался там на ночь, потому что зашло солнце». Мидраш (*Берейшис Раба*, 68:10) объясняет, что слова «ибо зашло солнце» следует понимать как «солнце погасло». Это произошло потому, что солнце зашло раньше положенного времени, словно Всевышний Сам погасил его свет.

В Мидраше говорится: «Это подобно тому, как друг царя приходит навестить его. Царь говорит: "Погасите свет. Я хочу поговорить с ним наедине". Подобным образом Всевышний погасил свет, чтобы поговорить с Яаковом наедине».

Из этого мы должны усвоить: когда еврейский народ переживает трудные, темные времена, это время особой любви. Всевышний зовет нас — Он хочет поговорить с нами наедине.[4]

а когда просим пробудить нас, называем Его *Малкейну* — «Царь наш». В чем смысл этого различия?

Ночи символизируют трудные времена. В такие периоды Всевышний заботится о нас, как отец заботится о своих детях. Утро же символизирует более счастливые времена, когда Его хесед ощущается особенно явно, как сказано (*Теилим*, 92:3): «Возвещать утром о милости Твоей».

В такие времена Всевышний близок к нам, подобно царю, который близок к своему народу, но эта близость не столь сокровенна, как близость отца и Реббенка.

Мы видим это различие и в благословениях, которые произносим после чтения Шма утром и вечером. Утром еврейский народ, если можно так выразиться, называется *йедидим* — друзьями Всевышнего. Как мы говорим: «Друзей Ты провел… Друзья вознесли песнопения, песни и восхваления».

Вечером же мы называемся *баним* — детьми. Так говорится в этом благословении: «Он провел Своих детей между расступившимися водами Ям Суф… Его дети увидели Его могущество».

Ядид — это хороший друг. Мы приветствуем его с радостным выражением лица, желая ему «Гут Шаббос» или встречая его утром. Но такая дружба не сравнится с любовью, которую человек испытывает к собственным детям. В вечернем благословении, символизирующей более трудные времена, говорится о более высокой степени любви. Ведь именно когда люди переживают тяжелые времена, они удостаиваются величайшей любви Всевышнего.

Кроме того, в Торе еврейский народ дважды называется *баним* — детьми. Первый раз — в *Шмос* (4:22): «И скажи фараону: "Так сказал Всевышний: Мой первенец — Исроэль"». Второй раз — в *Дварим* (14:1): «Вы — дети Всевышнего, вашего Б-га. Не наносите себе порезов и не выстригайте плешь между глазами в знак скорби по умершему».

Это объясняется тем, что оба *пасука* говорят о еврейском народе в период его тяжелого положения. Первый *пасук* относится ко времени, когда евреи страдали в Египте. Второй — к человеку, переживающему утрату родственника, да не постигнет нас такое. Именно в эти трудные моменты Всевышний называет нас Своими детьми. Это те времена, когда Его любовь к нам достигает наивысшей степени.

4. В Торе сказано (31:46): «И сказал Яаков своим братьям: "Соберите камни", — и они взяли камни…» Обратите внимание: Яаков попросил их *ликету аваним* — собрать камни. Однако далее сказано: *вайикху аваним* — они взяли камни. Реббе Аарон из Белза, *зацал*, задает вопрос: почему здесь использованы разные слова — сначала *ликету*, а затем *вайикху*?

Один из великих мудрецов сказал мне, что камни символизируют беды и страдания. (Об этом можно судить по *пасуку* (29:2): «А на устье колодца лежал огромный камень». Комментаторы объясняют, что это намекает на страдания, которые еврейский народ переносит в изгнании.)

Яаков Авину знал, что у всех страданий есть своя цель и что в итоге из них выйдет нечто хорошее. Поэтому он сказал: *ликету аваним* — «соберите камни». Люди собирают драгоценности, и Яаков

Реббе Лейбеле Эйгер, *зацал*, объясняет, что слова «ибо зашло солнце» должны были напомнить Яакову Авину: подобно тому как солнце заходит, а затем наступает утро, так и все страдания Яакова закончатся, и наступят хорошие времена. Это стало для Яакова Авину огромным источником поддержки, когда он отправился в Харан, в дом злодея Лавана. Ему было дано понять, что у страданий есть конец.

Приведем слова Реббе Лейбеле Эйгера из его святой книги «Торас Эмес»: «Он знал, что вся тьма, которую ему предстоит пережить в Харане, продлится лишь определенное время. Избавление уже приготовлено и готово наступить. Просто пока оно скрыто. Это можно сравнить с заходом солнца. Кажется, будто солнца больше нет во всем мире, хотя на самом деле оно лишь на время скрылось и уже готово снова засиять с наступлением утра. Так и Яаков понимал, что тьма продлится лишь недолго, подобно заходу солнца».[5]

Реббе Лейбеле Эйгер добавляет, что в этом заключается особенность молитвы Маарив. Ее произносят в темноте, но человек не должен терять надежду. Избавление уже приготовлено, и оно придет. Снова станет светло, как ночь сменяется утром.

Мудрецы говорят (*Брахос,* 4а): «Кто удостоится Олам аБа? Тот, кто соединяет "избавление с молитвой" во время Маарив». Как мы объяснили, молитва Маарив, которую произносят ночью, обращена к человеку, которому кажется, что для него «солнце зашло раньше времени» и который переживает тяжелый период. И все же он соединяет «избавление с молитвой». Это означает, что он верит: избавление обязательно придет. Такой человек — *бен Олам аБа*. Он удостаивается Олам аБа благодаря своей эмуне.[6]

велел им собирать свои страдания. Он хотел, чтобы каждый человек воспринимал каждую беду как драгоценный камень. Но это очень высокий духовный уровень, и далеко не каждый способен его достичь. Для остальных это было просто *вайикху аваним* — «они взяли камни»: они брали их лишь для того, чтобы убрать с дороги. Они не ценили то добро, которое может принести страдание. Их заботой было как можно скорее избавиться от него.

Этот великий мудрец, рассказавший мне о различии между словами *ликету* и *вайикху*, добавил, что слышал следующую историю от пожилой женщины, пережившей Катастрофу и перенесшей множество страданий как во время войны, так и после нее.

В Теилим (91:12) сказано: «На руках понесут тебя, чтобы нога твоя не споткнулась о камень». Мецудас Довид объясняет: «Ангелы будут нести тебя на ладонях своих рук. Они не позволят тебе идти по земле, чтобы ты не споткнулся о камень на земле». Это образное описание той великой защиты и Божественного надзора, которыми ты будешь окружен.

Она спросила: почему Довид не попросил, чтобы этих камней вообще не было? Ответ заключается в том, что эти камни — большое благо для нас. Мы просим Всевышнего помочь нам подняться над ними и уберечь нас от того, чтобы мы о них споткнулись.

5. Реббе Лейбеле Эйгер учит, что последние буквы слов из *пасука* (28:10) «и вышел Яаков из Беэр-Шевы и направился…» — в сумме дают 292, что соответствует гематрии слова *рефуа* — исцеление. Последнее слово *пасука* — *харана*, «в Харан». Слово *харана*, или *харон*, символизирует гнев (*харон аф*), как объясняют Раши и Мидраш. Таким образом, Тора намекает на то, что «исцеление» предшествует «харон» — гневу и наказанию. Это означает, что, покидая Беэр-Шеву и направляясь в Харан, Яаков уже понимал: исцеление придет прежде, чем наступит «харан», то есть страдания.

6. Зоар аКадош (часть 2, 2б) подробно объясняет, что пророчество, которое увидел пророк Йехезкель, было явлено ему именно в Вавилоне, чтобы укрепить еврейский народ. Евреи не должны были думать, что Всевышний оставил их, когда их отправили в изгнание. Как сказано (*Йешаягу*, 43:14): «Ради

Все свыше

Баал аТанья, *зацал*, сказал одному из учеников Магида из Межиричи, *зацал*: «Я обязан обучать своего сына Торе, как сказано (*Дварим*, 6:7): "И внушай их своим детям". А ты обязан приносить домой *парнасу*. Давай поменяемся обязанностями. Ты будешь обучать Торе моего сына [который впоследствии стал известен как Реббе Дов Бер, Миттелер Реббе, *зацал*], а я возьму на себя твою обязанность, поскольку буду платить за обучение моего сына».

Баал аТанья дал ему план того, чему следует обучать мальчика. Он сказал: «Прежде всего нужно научить его алфавиту. Расскажи ему о первой букве — *алеф*. Объясни, как она выглядит: точка сверху, точка снизу, а между ними буква *вав*, соединяющая их…» («аЙом Йом», 8 адара). Буква *вав* символизирует *эмуну*. Буква *алеф* учит нас, что человек должен верить: все, что происходит внизу, связано с тем, что происходит наверху, и предопределено Свыше. Это относится даже к самым незначительным деталям жизни (которые символизирует маленькая точка внизу буквы *алеф*). Даже эти, казалось бы, мелочи предопределены Свыше. Когда человек верит, что все исходит от Всевышнего, его жизнь становится прекрасной.

В Теилим (118:7) сказано: «Г-сподь со мной среди моих помощников, и я увижу поражение моих врагов».

Реббе Довид из Толны, *зацал*, объяснял эти слова следующим образом. «Всевышний со мной»: я желаю, чтобы ощущение того, что Всевышний всегда рядом со мной, было и у всех моих друзей, «среди моих помощников». А вот ощущение, выраженное словами «а я увижу… я сам сделаю…» — я желаю своим врагам. Причина в том, что чем сильнее человек осознает, что «Всевышний со мной» – Всевышний помогает ему – тем большего успеха он добьется в жизни.[7]

вас Я был отправлен в Вавилон». Это означает, что Всевышний отправился в *галус* вместе с еврейским народом.

Бейс Исроэль, *зацал*, объясняет, что сон Яакова Авину служил той же цели. Яаков покидал Эрец Исроэль и направлялся в Харан, и Всевышний хотел, чтобы он знал: Он будет там вместе с Яаковом Авину.

О словах *пасука* (28:12) «и вот, лестница стоит на земле, а ее вершина достигает небес» Баал аТурим пишет: «Это намек на то, что тот, кто на мгновение оказался повержен на землю, будет вознесен до небес».

7. Один еврей из Иерусалима хотел особенно строго соблюдать законы Шаббоса, поэтому установил на крыше своего здания электрогенератор для Шаббоса. Один из соседей позавидовал ему и донес на него властям. Он обратился в налоговую инспекцию и сообщил, что этот сосед уклоняется от уплаты налогов. В качестве доказательства он привел тот факт, что сосед часто ездит в Америку и другие страны. Значит, рассудил он, тот занимается международным бизнесом и скрывает свои доходы от государства. (На самом же деле сосед собирал пожертвования для колеля и часто ездил за границу именно с этой целью.)

Сотрудники налоговой инспекции пришли домой к соседу, чтобы провести проверку. Разумеется, они ничего не обнаружили. Но одну вещь им все же удалось выяснить: имя жены — Маша, а не Моше, как они изначально записали в своих документах. До сих пор они считали, что Маша — это мужчина, а теперь выяснилось, что это женщина. В Эрец Исроэль мужчины платят больше налогов, чем женщины, поэтому исправление этой ошибки позволило семье сэкономить деньги.

Человек, который донес на них властям, думал, что причиняет им вред, а на самом деле оказал им услугу. Теперь им придется платить меньше налогов, а кроме того, им вернули переплаченные

В Теилим (92:10) сказано: «Ибо вот, враги Твои, Всевышний, вот, враги Твои погибнут».[8] Баал Шем Тов, *зацал*, объяснял, что когда человек понимает, что его враги посланы ему Всевышним, тогда его враги исчезнут. То же относится ко всем трудностям, с которыми сталкивается человек. Когда он верит, что все устроено Свыше, трудности исчезнут.[9]

Лаван сказал Яакову (31:29): «В моей власти причинить вам зло…» Он верил, что обладает силой поступать так, как ему вздумается. Но была одна проблема, о которой он сам сказал Яакову: «Но Бог твоего отца прошлой ночью сказал мне: "Берегись, не говори с Яаковом ни хорошего, ни плохого"».

На первый взгляд, его слова противоречат друг другу. Зачем он утверждал, что «в моей власти причинить вам зло»? Разве он только что не убедился, что ничего не может сделать без Всевышнего?

Кроме того, в Пасхальной Агаде мы говорим: «Он хотел искоренить все», то есть Лаван намеревался уничтожить Яакова и всю его семью. Этот план он вынашивал, когда пришел к Яакову и его семье утром, после той ночи, когда ему приснился сон. Почему же он по-прежнему собирался погубить Яакова? Почему он все еще считал, что «в моей власти причинить вам зло»? Разве он не понял, что ничего не может сделать без дозволения и предопределения Всевышнего?

По-видимому, Лаван решил, что его сон и предупреждение Всевышнего той ночью, накануне его намерения причинить вред Яакову, были простым совпадением. Он думал: «Если бы мне приснился этот сон на одну ночь позже, у меня не возникло бы этой проблемы. Я мог бы делать все, что захочу». Поскольку он по-прежнему верил, что обладает властью поступать по своему усмотрению, он решил, что просто в этот раз Всевышний ему помешал. Он не понял, что это проявление *ашгаха пратис* и означает, что он всегда находится во власти Всевышнего и сам по себе совершенно бессилен.

Лавану никогда прежде не снился подобный сон, Всевышний никогда раньше не являлся ему, чтобы говорить с ним, и все это произошло именно в такую решающую ночь. Но он не сумел связать одно с другим. Он так и не осознал, что у него нет никакой собственной власти и что он не может ничего сделать без Всевышнего.

Мы должны остерегаться того, чтобы не уподобиться Лавану. Нам часто показывают, что Всевышний управляет нашей жизнью, но затем мы забываем об этом и начинаем думать, что все «в моей власти» — будто мы сами способны все сделать своими силами.

Йорцайт **Бас Аина (Реббе Авраама Дова бен Реббе Довида *зацал*) 12 Кислева**

Мудрецы говорят (*Хулин*, 7): «Праведники после своей кончины становятся еще

суммы за все предыдущие годы. Урок этой истории в том, что все исходит от Всевышнего. Даже то, что поначалу кажется плохим, в действительности служит нам во благо.

8. Буквально: «Ибо вот, враги Твои, Всевышний, ибо вот, враги Твои погибнут».

9. В Теилим (125:2) сказано: «Иерусалим окружен горами, и Всевышний окружает Свой народ отныне и вовеки». Реб Шмуэль Вознер, *зацал*, объясняет: ночью люди не видят гор, окружающих Иерусалим. Но утром они становятся видны. Горы все это время были на месте — просто теперь их можно увидеть.

То же самое относится к словам «Всевышний окружает Свой народ отныне и вовеки». Всевышний всегда находится рядом с нами, даже когда мы не можем ясно ощутить Его присутствие.

более великими, чем при жизни». Особенно это проявляется в день их *йорцайта*, поскольку именно тогда их святой *руах* (дух) пребывает и покоится у их могилы, принося спасение тем, кто молится там и просит Всевышнего о милосердии.

В книге «Исмах Исроэль» («Меорон шель Исроэль», 14 Швата, 2) объясняется, что *йорцайт* называют *илула*, поскольку на арамейском языке свадьба тоже называется *илула*. Празднование *йорцайта* сравнивается с радостью свадьбы. И подобно тому как на свадьбе перед женихом читают *ксубу*, чтобы напомнить ему о его обязательствах перед невестой, так и в день *илулы* праведника ему напоминают о его обязательствах перед людьми, которые «находятся под его сенью» (то есть перед учениками этого великого праведника).[10]

Имеются в виду не только те, кто был учеником праведника при его жизни. Сюда относятся также те, кто старается следовать его путями и изучает его слова Торы после его кончины.

Если человек, живущий в наше время, в 5787 году, стремится учиться путям праведника и хочет изучать его слова Торы, он тоже может считаться находящимся «под его сенью», то есть учеником этого великого праведника.

---

10. Реббе Иссахар Дов из Белза, *зацал*, объяснял, что когда праведник поднимается на Небеса, смотрит вниз и видит страдания этого мира, он ясно понимает, что все, через что мы проходим, в конечном счете служит нам во благо. С высоты Небес все предстает перед ним в положительном свете.

Так рассказывают о Реббе Реб Элимелехе из Лиженска, *зацал*. Он пообещал своему ученику, Реббе Менделю из Риминова, *зацал*, что после своей кончины отменит определенный приговор, который тогда был вынесен еврейскому народу. Прошло время, и Реббе Элимелех явился к Реббе Менделю из Риминова во сне и сказал: «Теперь, когда я нахожусь на Небесах, я больше не вижу в этом приговоре ничего плохого. Каждый приговор — во благо. Как же я могу его отменить?»

Однако в день *йорцайта* праведник спускается в этот мир и тогда видит и воспринимает великие страдания, которые мы переносим, именно так, как переживаем их сами. В этот момент у него возникает желание действовать, чтобы отменить все суровые приговоры и молиться о спасении Бней Исроэль. Именно поэтому *йорцайт* называют *илула* — словом, выражающим радость. В этот день происходит много радостных событий и приходят спасения, поскольку праведник понимает наши страдания и молится о нашем избавлении.

Сифри (Экев, 38) учит: «Праведники приносят благословение повсюду, куда приходят. Когда Яаков пришел к Лавану, он принес благословение… Когда Йосеф пришел к Потифару, он принес благословение… Яаков пришел к фараону и принес благословение, благодаря чему голод закончился раньше срока».

Затем Сифри обсуждает, остается ли спасение, принесенное праведником, вечным. Там сказано: «После того как Яаков ушел из жизни… голод вернулся. Раби Шимон бар Йохай сказал: "Это не освящение Имени Всевышнего! Слова праведников имеют силу при их жизни и не утрачивают ее после их кончины. Изобилие, которое приносит праведник, остается навсегда"».

Исходя из сказанного, мы можем быть уверены, что праведники продолжают творить чудеса и после своей кончины, так же как при жизни. Благодаря заслугам праведников еврейский народ удостаивается множества благословений.

Сказано: «Израиль обретает спасение у Г-спода — вечное спасение». Первые буквы этих слов образуют слово *Бас Аин*. Это намекает на то, что в день *йорцайта* Бас Аина еврейский народ удостоится спасения. Также в Теилим (34:3) сказано: «Душа моя будет хвалиться Всевышним; пусть услышат смиренные и возрадуются». Первые буквы этих слов также образуют *Бас Аин*.

В день *илулы*, когда праведнику напоминают о его обязанности помогать тем, кто находится под его сенью, это, несомненно, относится и к новым ученикам, которые никогда не знали праведника. Возможно, они даже ни разу не видели его при жизни, но стремятся учиться у него[11], следовать его путям и вдохновляться его словами Торы.[12]

---

11. Перевод слова *илула* — свадьба. На свадьбе принято дарить подарки. Во время *илулы* — свадьбы праведника — Всевышний преподносит ему подарок: Он дает праведнику возможность одаривать благом Бней Исроэль.

Очевидно, что те, кто ближе к праведнику, первыми удостоятся его благословений. Поэтому каждый должен стараться установить связь с этим великим праведником — будь то посредством организации трапезы, произнесения *лехаим* или посещения его могилы, каждый своим способом. Но самое главное — учиться путям этого праведника и соответственно служить Всевышнему. Те, кто так поступает, будут первыми в очереди за спасением, которое праведник приносит в этот день.

В книге «Бейс Авраам» (Ноах) сказано: «В *йорцайт* праведников даже те, кто не знал их при жизни и никогда не слышал слов Торы из их уст, могут установить с ними связь. Те, кто следует их путями, собирается вместе, рассказывает святые истории, повторяет их уроки и учится служить Всевышнему, благодаря этому обретает связь с этими праведниками».

Когда Бас Аин покидал Авриц, чтобы отправиться в Эрец Исроэль, многие его хасидим сопровождали его до одесского порта. Реббе уже находился на корабле, и хасидим спросили его:

— Как нам сохранить связь с Реббе?

Бас Аин ответил, что мудрецы учат нас: мы устанавливаем связь со Всевышним, подражая Его качествам. «Как Всевышний милосерден, так и вы будьте милосердны…

Подобным образом, — сказал Бас Аин, — если вы будете подражать тем *мидос*, над которыми я трудился и которым учился сдержанно следовать с юности, наша связь сохранится. Даже если нас будут разделять многие мили, мы останемся связаны так, словно находимся лицом к лицу. С юных лет я особенно старался следить за тремя основными качествами: никогда не говорить *лашон ара*, никогда не лгать и держаться подальше от *гаава* (гордыни). Если и вы возьмете на себя обязательство соблюдать эти три качества, мы останемся едины».

Действительно, эти три качества занимают центральное место в его святой книге «Бас Аин».

(Бас Аин похоронен в пещере. Чтобы добраться до его могилы, необходимо низко наклониться. Праведники говорили, что это символизирует смирение Бас Аина. Даже чтобы попасть к его могиле, человеку приходится склониться.)

12. Мы расскажем о некоторых чудесных избавлениях и *хеседе*, которые Бас Аин совершил при жизни.

24 Тевета 5597 года (1836) сильнейшее землетрясение потрясло Цфат и Тверию. Дома в Цфате были построены на склоне горы, один вплотную к другому, а их фундаменты были непрочными. Когда началось землетрясение, фундаменты обрушились, и дома рухнули.

К большому горю около двух тысяч евреев ушли из жизни и многие другие получили ранения. В это время Бас Аин находился в своем бейс-медреше и молился Минху. Когда началось землетрясение, стены задрожали.

Некоторые хотели выбежать из бейс-медреша, но Бас Аин велел всем собраться вокруг него. Затем он лег на землю и начал молиться. Большая часть куполообразной крыши обрушилась, а четыре стены рухнули, но люди, находившиеся вокруг Бас Аина, спаслись. Именно над тем местом в бейс-медреше, где они стояли, потолок остался целым.

(Сегодня посетители бейс-медреша Бас Аина могут заметить, что потолок имеет два уровня. Это объясняется тем, что

Реб Моше Лейб Геллер, *зацал*, был хасидом Бас Аина. Последний день жизни Реб Моше Лейба Геллера пришелся на пятницу, и приближался Шаббос. Его брат, Реб Шмуэль Геллер, рав Цфата, беспокоился, что если брат останется в предсмертном состоянии до Шаббоса, это может привести к нарушению Шаббоса. Поэтому он сказал ему: «Уже поздно. Скоро Шаббос».

В этот момент Реб Моше Лейб перевернулся на другой бок и возвратил свою душу Создателю. Его похоронили буквально за несколько мгновений до наступления Шаббоса.

В исходе Шаббоса умерший явился своему брату, Реб Шмуэлю, и рассказал ему о том, что произошло во время Небесного суда. Он сказал, что поскольку его похоронили всего за несколько мгновений до наступления Шаббоса, у Небесного суда не хватило времени, чтобы определить, каким будет его приговор. Поэтому он провел Шаббос в полном спокойствии и благополучии (как известно, даже Геином не действует в Шаббос).

Когда Шаббос закончился, к нему явился ангел и сказал: «Идем со мной». Реб Моше Лейб ответил ему: «Пока я жил, я никогда ничего не делал, не посоветовавшись со своим Реббе. Я не хочу идти с тобой, прежде чем спрошу совета у своего Реббе».

Ангел согласился исполнить просьбу Реб Моше Лейба и привел его в *эйхаль* Бас Аина — его Небесную обитель. Реб Моше Лейб вошел внутрь, а ангел остался ждать снаружи. Бас Аин спросил его о его уходе из жизни, и Реб Моше Лейб рассказал, что снаружи его ждет ангел. Бас Аин

половина крыши обрушилась и ее пришлось восстанавливать. На мемориальной доске в бейс-медреше выгравированы следующие слова: «Как свято это место! Бейс-медреш Реббе Авраама Дова, Реббе из Аврица, *зацал*, который пережил великое землетрясение в Цфате в 5597 году. Благодаря его великой заслуге половина бейс-медреша осталась нетронутой, и Реббе вместе со своими учениками спасся».)

Бас Аин объяснил, почему он молился, лежа на земле: «Я увидел, что камни падали не вниз, а в стороны. Казалось, будто одна стена бросала камни в противоположную стену. Я понял, что это означает, что Сатан осуществляет эту катастрофу. В такие моменты единственная защита — полное смирение. Поэтому я и лег на землю».

Когда они вышли из бейс-медреша, Бас Аин, его хасиды и другие уцелевшие стали пытаться спасти как можно больше людей, оказавшихся под завалами многочисленных обрушившихся домов. Шел дождь, было холодно, но необходимо было спасать жизни. Кроме того, нужно было извлекать из-под обломков тела умерших и предавать их земле.

Когда обстановка немного успокоилась, встал вопрос: куда теперь идти? Большинство домов были разрушены, а их восстановление обошлось бы очень дорого. Многие раввины решили, что пришло время покинуть Цфат и переселиться в Иерусалим. Большинство общин *прушим* так и поступили. Однако Бас Аин приложил огромные усилия и сумел восстановить еврейскую общину в Цфате. Он отправил посланников за пределы Эрец Исроэль, чтобы собрать средства. Город Цфат был отстроен заново — на этот раз не на склоне, а на вершине горы, причем дома располагались на некотором расстоянии друг от друга.

В 5601 году в Цфате разразилась эпидемия. Бас Аин заболел и несколько дней провел в тяжелом состоянии. Перед своей кончиной он попросил своего ученика, Реб Шмуэля Геллера, *зацал*, навестить его, поскольку хотел поделиться тайнами и глубокими уроками, которые услышал от своих учителей. Однако семья Реб Шмуэля боялась отпускать его к Бас Аину, так как тот страдал заразной болезнью. Реб Шмуэль Геллер всю жизнь сожалел об упущенной возможности.

Перед кончиной Бас Аин провозгласил: «Я — последняя жертва этой эпидемии. После меня больше никто не умрет». Так и произошло. Его уход из жизни принес искупление жителям Цфата, и эпидемия пошла на убыль.

ответил: «Кто этот ангел? Ты уже здесь! Оставайся здесь!» Так он и остался.

Урок для нас заключается в том, что тот, кому выпала заслуга войти в *эйхаль* Бас Аина, может остаться там. Счастливы те, кто удостоился находиться «под его сенью». Он дарует им все благословения — как в духовном, так и в материальном плане, для тела и души, на протяжении всей жизни.

Вы можете спросить: как войти в *эйхаль* Бас Аина, удостоиться пребывать под его сенью и черпать пригоршнями избавления?

Первый ответ — верить с совершенной *эмуной* в величие этого цадика. Именно этому учил Хозе из Люблина, *зацал*, объясняя пасук (*Дварим*, 28:6): «Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем». Если человек приходит к праведнику с верой в него, праведник может благословить его избавлением. И тогда он может быть уверен, что и при выходе его ждет благословение — «благословен ты при выходе твоем»: уходя, он получит избавление.[13]

---

13. Вот пример избавлений, которые приходят благодаря совершенной *эмуне*. Эту историю нам рассказали сами ее участники.

В месяце Кислев 5782 года одна семья прочитала в наших брошюрах о великой пользе изучения святой книги «Бас Аин» и о том, что ее изучение является *сгулой* для избавления от самых разных бед. В этой семье было две взрослые дочери, которые до сих пор не нашли шидух. Семья решила, что каждую неделю, в Шаббос, они будут изучать «Бас Аин», в надежде, что благодаря этой заслуге дочери обручатся.

Так продолжалось около года. Однажды старшая дочь сказала матери, что хочет пригласить ее провести вместе целый день. Целью этой поездки было немного отвлечься от тягостной атмосферы, царившей дома из-за их обстоятельств: две взрослые дочери, и ни у одной нет шидуха. Мать согласилась, взяла выходной на работе, и они отправились на автобусе в Цфат.

Когда они приехали, то обнаружили, что в этот день отмечается *йорцайт* Бас Аина. Это было 12 Кислева! Отправляясь в поездку, они даже не подозревали об этом. Разумеется, они пошли к могиле Бас Аина, чтобы помолиться о том, чтобы встретить подходящий шидух.

В тот год добраться до могилы Бас Аина было непросто из-за сильных дождей. Но с помощью Небес и благодаря чудесам Всевышнего они добрались туда примерно за десять минут до захода солнца. Они излили там свои сердца и приняли на себя обязательство: когда дочь обручится, они вернутся, чтобы прославить Всевышнего за это чудо.

При выходе из кладбища они стали ждать автобус, чтобы вернуться домой. Пока они ждали, отец позвонил дочери и сообщил, что ему только что предложили шидух. Прошло всего несколько дней, и шидух был окончательно устроен. Само собой разумеется, семья продолжила изучать «Бас Аин».

Несколько месяцев спустя обручилась и вторая дочь.

Теперь мы подходим к той части истории, которая непосредственно связана с нашей темой. В конце месяца Ав они снова отправились к могиле Бас Аина, чтобы поблагодарить Всевышнего за произошедшие с ними чудеса. Там же они молились о том, чтобы следующая по старшинству дочь тоже встретила свой шидух.

Они приняли на себя обязательство вернуться в неделю *йорцайта* Бас Аина, чтобы прославить Всевышнего, когда придет избавление. И поскольку они настолько верили в это избавление, то добавили, что если свадьба этой дочери будет назначена на неделю *йорцайта* Бас Аина, они приедут к могиле в другой раз, чтобы поблагодарить Всевышнего за Его избавление.

Предложение о шидухе поступило немедленно, и свадьбу назначили на 16 Кислева.

Сеуда, трапеза в честь праведника

Существует известная *сгула* — устраивать трапезу в честь Бас Аина. Благодаря заслуге этой трапезы приходят удивительные избавления.

Тош Реббе, *зацал* («Аводас Авода»), рассказывал: «Я знаю одну семью в Эрец Исроэль, которой были необходимы избавление и *хесед* Всевышнего. Они устроили трапезу в честь святого Бас Аина и были спасены сверхъестественным образом, вопреки законам природы».[14]

Эта история показывает силу чистой *эмуны*. Они молились в конце месяца Ав и уже тогда предполагали, что, возможно, дочь обручится, а свадьба состоится в неделю *йорцайта* Бас Аина! Но они уже убедились в чудесах, которые совершает этот *цадик*, и доверяли Всевышнему, веря, что избавление придет очень скоро. Они считали вполне возможным, что свадьба состоится уже в Кислеве, — и именно так и произошло.

Теперь мы расскажем историю, показывающую противоположную крайность, — что происходит, когда человеку недостает *эмуны*.

Пятнадцать *бахурим* собрались вместе и приняли на себя обязательство: если они обручатся до *йорцайта* Бас Аина, то устроят трапезу в честь этого *цадика*. И действительно, четырнадцать из них стали женихами еще до *йорцайта* Бас Аина в 5782 году.

Один из *бахурим* посмеялся над этой идеей. Он не верил, что такая *сгула* — принять на себя обязательство устроить трапезу в честь Бас Аина — может принести избавление. И действительно, он оказался единственным из всей группы, кто не обручился.

Этот *бахур* сам рассказал нам эту историю и со слезами умолял нас опубликовать ее, чтобы укрепить *эмуну* среди евреев и чтобы благодаря этому ему самому было даровано искупление.

История, связанная с нашей темой, произошла и с самим Бас Аином. Однажды он отправился с группой людей молиться у могил цадиков в Цфате. Когда они подошли к одной из могил, он услышал, как один человек сказал своему товарищу: «Кто сказал, что этот цадик действительно похоронен здесь?»

Бас Аин повернулся к нему и сказал: «Тот, кто сомневается в предании, принятом всем Клал Исроэль, — *апикорес*».

Мы рассказываем эту историю, чтобы напомнить всем тем, кто считает себя мудрецами и задает вопросы вроде «А кто сказал?» и тому подобные, что подобные сомнения охлаждают веру.

14. Я услышал эту историю от *машгиаха* известной ешивы в Эрец Исроэль. Я хорошо знаю этого человека.

После Суккоса, в 5783 году, он приехал в Цфат и отправился к могилам праведников. Он вошел в пещеру, где похоронен Бас Аин. Находясь там, он вспомнил о своем племяннике — хорошем *бахуре*, который уже много лет находился в поисках шидуха, но безуспешно…

Он вовсе не собирался произносить эти слова, но словно с Небес они сами сорвались с его уст. Он сказал, что если этот *бахур* станет женихом до *йорцайта* Бас Аина, то он устроит в день *йорцайта* трапезу в честь Бас Аина.

Сказав это, он осознал, насколько маловероятно, что такое произойдет. Племянник годами находился в поисках шидуха, и ничего не получалось. Как же могло случиться, что всего за шесть недель он обручится?

Но именно так и произошло. Спустя две недели *бахур* стал женихом. Невеста была совсем юной — ей только что исполнилось семнадцать лет. Никто не понимал, почему отец так торопился устроить этот шидух. Он недавно уже выдал замуж одну дочь, а в доме была еще одна невеста. Почему он спешил обручить и эту дочь, да еще в таком юном возрасте?

Хорошо известно, что зажечь свечу *лиилуй нишмас* цадика — это большая заслуга, *сгула* и польза как для души *цадика*, так и для человека, зажигающего эту свечу.

В Теилим (119:105) сказано: «Светильник ноге моей — слово Твое». Мы понимаем это так: главный светильник — это «слово Твое», то есть изучение слов Торы *цадика*. Они становятся «светом стезе моей» — освещают путь человека.

Реб Хаим Каневский, *зацал*, передавал со слов своего отца, Стайплера, что в детстве его отец, Реб Хаим Перец, каждое утро будил его пораньше, чтобы вместе изучать «Бас Аин» и учить его *мусару* и *йирас Шамаим*.

Один уважаемый человек поделился со мной интересной идеей. В течение года, а не только 12 Кислева, когда человек сталкивается с испытаниями в соблюдении чистоты глаз, борется со своим *йецер ара*, закрывает глаза и старается не смотреть на то, на что смотреть не следует, он может устроить трапезу в честь Бас Аина — в знак того, что сумел уберечь свой *бас аин* (зрачок глаза). Можно устроить трапезу с музыкой и танцами, радуясь тому, что удалось одолеть *йецер ара*, и восхвалять Всевышнего.

Такая трапеза, несомненно, также является *сгулой* для избавлений как в духовной, так и в материальной сфере, и для чудес, происходящих вопреки законам природы.

Пусть благодаря заслуге Бас Аина весь Клал Исроэль удостоится всевозможных избавлений — в материальном и духовном, с приходом Машиаха, в наши дни, как можно скорее.

Но ответ заключается в том, что Бас Аин приводил в движение события на Небесах, чтобы этот *бахур* получил свое избавление.

Один взрослый *бахур* (его младшая сестра уже вышла замуж, обойдя его в очередности) время от времени подрабатывал в хедере на заменах. Он был единственным из своего класса, кто еще оставался неженатым, поэтому иногда уходил из ешивы, чтобы работать в хедере.

Однажды, 12 Кислева, он заменял *меламеда* в хедере Садигуры в Бней-Браке. Во время перемены в комнате Реббе проходила трапеза. *Бахур* проникся особым вдохновением за этой трапезой и громко, чтобы все слышали, объявил: «Я принимаю на себя, что если до 12 Кислева следующего года, 5784-го, я найду свой шидух, то, *бли недер*, в следующем году оплачу трапезу».

Меламдим сказали ему: «Почему бы тебе не пожелать, чтобы к 12 Кислева следующего года ты уже был женат? Зачем ограничиваться тем, чтобы только обручиться к этому сроку?»

Бахур поправился и сказал, что если к *йорцайту* следующего года он уже будет женат, то оплатит трапезу.

Вскоре после того, как он принял на себя это обязательство, он совершенно забыл об этом. В Ияре он обручился, и начали подыскивать дату для свадьбы. С Небес было устроено так, что свадьбу назначили на четверг, 11 Кислева.

Жених достал свой блокнот, чтобы записать дату свадьбы, и обнаружил там запись, которую сделал несколькими месяцами ранее: если он женится до 12 Кислева, то оплатит трапезу в честь *йорцайта* Бас Аина.