

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Лех Леха

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 - Лех Леха

Битахон помогает нам проходить испытания

Мишна (*Авос*, 5:3) говорит: «Авраам, наш праотец, был подвергнут десяти испытаниям и выдержал их все».

Бас Аин говорит, что Авраам прошёл все десять испытаний благодаря *битахону*. Он доверял тому, что Всевышний ведёт его наилучшим путём, и благодаря этому осознанию мог пройти все испытания. Когда Всевышний сказал ему *лах леха* — оставить родной город и отправиться в путь, — Авраам верил, что этот путь непременно пойдёт ему на пользу, поскольку это было повелением и просьбой Всевышнего. Так почему же ему не согласиться и не сделать этого?

Бас Аин пишет: «Несомненно, Аврааму было трудно покинуть место своего рождения и дом отца, где он вырос и к которому привык за всю свою жизнь, и отправиться в чужую страну. Он даже не знал, куда идёт! Но он доверял тому, что Всевышний делает только добро. Его доверие к Всевышнему дало ему силы пройти это трудное испытание. Сказано: «Авраму было семьдесят пять лет, когда он вышел из Харана». Числовое значение слова *битахон* — 75. *Пасук* намекает на то, что Авраам смог пройти это испытание и покинуть Харан благодаря своему *битахону*. Обладая *эмуной* и *битахоном* в

Создателя всех миров, веря, что всё, что Он делает, — во благо, человек получает силы соблюдать *мицвос* и проходить даже самые трудные испытания».¹

На это намекают слова (*Теилим*, 37:3): «Уповай на Г-спода и делай добро». Когда человек доверяет Всевышнему, у него появляются силы совершать множество добрых дел.

В *Шмоне Эсре* мы четыре раза кланяемся, и каждый раз выпрямляемся перед тем, как произнести имя Всевышнего. Например, в начале *Шмоне Эсре* мы кланяемся на словах *барух Ата*, а перед тем, как произнести имя Всевышнего, выпрямляемся. Гемара (*Брахос*, 12а) говорит, что это связано со словами (*Теилим*, 146:8): «Г-сподь выпрямляет согбённых». То есть перед произнесением имени Всевышнего мы должны выпрямиться.

Раббейну Йона объясняет: «Выпрямление показывает, что человек во всех вопросах своей жизни доверяет тому, что Всевышний сделает для него добро. Когда у человека есть тревоги и проблемы, естественно, что он ходит согнувшись, подавленный и сломленный. Но когда он помнит, что Всевышний заботится о нём, он ходит с прямой осанкой. Поэтому, когда человек молится и произносит имя Всевышнего, он должен выпрямиться, показывая, что у нас есть Отец на Небесах, Который всегда

---

1. Рав из Бартенуры (*Авос*, 5:3) перечисляет десять основных испытаний Авраама. Если задуматься над ними, становится понятно, что испытаниями они являются лишь для человека, который не уверен, что Всевышний ведёт его наилучшим путём. Когда человек верит, что всё исходит от Всевышнего и всё — во благо, пройти все испытания легко.

Реб Йегуда Дуннер *шлита*, рав Бейс Медреш Диврей Шир в Бней-Браке, заметил, что, когда люди тревожатся или расстроены, они спрашивают: *лама* — «Почему это произошло?» — или *ма йие* — «Что будет?» Числовое значение слова *лама* — 75. Также *ма йие* имеет числовое значение 75. Ответ — *битахон*, и его гематрия тоже 75.

заботится о нас и Который не даст нам ни в чём нуждаться. Так зачем же нам ходить с согнутой спиной?»

Сказано (*Шир аШирим*, 7:8): «Твой стан подобен пальме...» Можно объяснить, что мы подобны пальме, которая растёт прямо вверх, не сгибаясь. Таков еврейский народ: он стоит прямо. Его не сгибают и не ломают его *царос*. Всё это благодаря его доверию к Всевышнему.

Сказано (*Теилим*, 55:23): «Возложи своё бремя на Всевышнего, и Он поддержит тебя». Гемара (*Рош аШана*, 26б) рассказывает, что мудрецы не знали значения слова *йегавхо*. Рабба бар Хана рассказал, что однажды он нёс какой-то свёрток, и проезжавший мимо торговец на верблюде сказал ему: «Возьми *йегавхо*, свой свёрток и брось его на верблюда». Так стало известно, что *йегавхо* означает «свёрток», «ноша».

Этот свёрток символизирует тяжёлый груз тревог и проблем, который люди носят на своих плечах. Эта тяжёлая ноша забот заставляет человека сгибаться. Но мы можем возложить этот свёрток на

Всевышнего, как сказано: «Возложи своё бремя на Всевышнего, и Он поддержит тебя». Выпрямитесь и доверьтесь Всевышнему. Всевышний позаботится о вас.²

Зера Кодеш (от имени Реббе Нафтали из Ропшица *зацал*, пятая ночь Хануки) пишет: «Человек может сказать: “Если бы я был *цадиком*, я мог бы обладать *битахоном*... Но я знаю свои поступки. Я недостаточно сделал перед Всевышним. Как же я могу доверять тому, что Всевышний проявит ко мне доброту? Я этого не заслуживаю”. Эта мысль — от *йецер ара*. Истина прямо противоположна. Всевышний добр и милостив ко всем: “Добрый и благотворящий злым и добрым... Добр Всевышний ко всем”. Поэтому слово *битахон* происходит от слова *тиах* — цемент, который соединяет. Человек должен соединить себя с путём *битахона* и не покидать его».

Добавим, что на это есть намёк в этой главе (15:6): «И он поверил Г-споду, и Он вменилему это в праведность». Всевышний пообещал Аврааму, что у него будут дети,

---

2. Один человек, который путешествовал по всему миру ради своей *парнасы*, рассказал другу о своей поездке в Китай. Там он увидел большое колесо обозрения, но не стал на нём кататься — ему было слишком страшно. Но когда он оказался в Англии, он прокатился на ещё большем колесе обозрения.

Его друг сказал: «Я не понимаю. Если ты боялся садиться на колесо обозрения в Китае, как же тебе хватило смелости прокатиться на ещё большем колесе в Англии?»

Человек ответил: «Я не доверяю китайцам. Они экономят на всём, чтобы сберечь несколько центов. Я также не доверяю руководителям парка развлечений. Я не уверен, что они управляют парком в соответствии с необходимыми правилами безопасности. Но британцам я доверяю. Я уверен, что их колесо обозрения безопасно».

Урок заключается в том, что даже когда жизнь кажется вам огромным колесом обозрения и вам кажется, что жизнь полна суматохи и опасностей, вам не нужно бояться. Это «колесо обозрения» было создано и управляется Святым, благословен Он. Вы можете доверять Ему. Вы в надёжных руках!

Реббе из Питтсбурга *зацал* объяснял фразу, которую мы произносим в *Кедуше*: «Служители Его спрашивают... им противопоставленные восхваляют и говорят...»

Служители Всевышнего — это те, кто доверяет Всевышнему. Даже если напротив них, на другой стороне улицы их конкурент открывает магазин, они не боятся. Более того, они радуются и восхваляют, и говорят слова благодарности Всевышнему за то, что Он дал другому еврею возможность заработать на жизнь.

и Авраам поверил, что это произойдёт, как сказано: «И он поверил Всевышнему». Но он не думал, что удостоится детей потому, что заслуживает этого, поскольку Авраам был чрезвычайно скромнен и не считал себя достойным чего-либо. Как сказал Авраам (*Берейшис*, 18:27): «Я прах и пепел». Напротив, Авраам считал, что удостоится детей исключительно благодаря доброте Всевышнего. В этом и заключается смысл слов «вменил ему это в праведность». Их можно перевести так: Авраам счёл обещание Всевышнего *цедаккой* — милостью, добротой, — а не тем, чего он заслуживал.

Парнаса и битахон

Когда у человека есть *битахон*, он знает, что Всевышний может обеспечить его даже в том случае, если он будет работать меньше. Поэтому благодаря *битахону* у человека появляется больше времени для служения Всевышнему. В этом и заключается смысл *пасука* «Уповай на Всевышнего и делай добро»: с *битахоном* у человека больше времени для того, чтобы делать добро.

Беер Маим Хаим (*Берейшис*, 58:5) пишет: «Определённая сумма денег, которую человеку суждено заработать в данный день, непременно придёт к нему. Даже если он спрячется в комнате внутри комнаты, деньги сами будут преследовать его и достигнут его. Мудрец (*Сефер аПниним*, *Шаар аЭмуна*) пишет: “Если человек убегает от своей *парнасы*, как человек, убегаящий от смерти, его *парнаса* будет бежать за ним ещё быстрее и догонит его”. Так зачем же тебе работать так тяжело, изо всех сил, целый день, от восхода солнца до заката? Даже если ты будешь работать только часть дня, ты непременно заработаешь ту же сумму, какую заработал бы, работая весь день».

Агра деКала пишет, что этот урок содержится в намёке в первом *пасуке* нашей главы. Он пишет: «Человек не должен говорить: “Моя сила и мои многочисленные усилия помогли мне”. Это было бы служением *авода зара* в чистом виде.³ Более того, его разум постоянно занят глупостями этого мира: он думает о том, как заработать себе *парнасу* и получить всё необходимое. Но когда человек доверяет Всевышнему, он спокоен, и его мысли расслаблены. Он отводит свой разум от мыслей о любви к этому миру и его удовольствиях, потому что понимает, что его мысли не дадут ему ни больше, ни меньше того, что Всевышний постановил для него... Мудрый царь Шломо аМелех сказал (*Мишлей*, 19:21): «Много мыслей в сердце человека». Это означает, что человек ведёт себя глупо, придумывая множество способов *иштадлуса*, размышляя о том, как обрести любовь этого мира — богатство и почёт, — но от этих мыслей он ничего не получит. Он не приобретёт и не потеряет ничего; вместо этого он получит все в соответствии с планом Всевышнего и теми средствами, которые Творец приготовил для него.

Тора намекает на это, когда говорит: «И сказал Г-сподь Авраму....» Имя Аврам — это аббревиатура на слова “много мыслей в сердце человека”: люди много думают о том, как заработать богатство. Всевышний говорит человеку: “Иди от себя, из своей земли”: оставь свои привязанности к мирским искушениям... Не думай об этих вещах, потому что от этих мыслей ты ничего не приобретёшь... А вместо этого иди “в землю, которую Я тебе покажу”. Используй те средства для своей *парнасы*, которые Я [Всевышний] дам тебе, — и делай это в соответствии с Торой.

3. Мягкая форма *авода зара*, но всё же негативная. Человек думает, что его *парнаса* зависит от его работы, забывая, что всё приходит от Всевышнего.

В Торе сказано (*Шмос*, 17:12): «И были его руки *эмуной*». Мы знаем, что *эмуна* находится в сердце или в разуме. Почему же Тора говорит, что его *эмуна* была в его руках? Иса Браха из Моджица *зацал* отвечает, что *пасук* говорит о человеке, который работает, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Даже тогда он должен знать, что *парнаса* приходит от Всевышнего, а не от труда наших рук.⁴

Гемара (*Сангедрин*, 92а) говорит: «Каждый, в ком есть *даас* (понимание), в конце концов разбогатеет». Маарша объясняет, что речь идёт о человеке, обладающем разумом, чтобы понимать: *парнаса* приходит от Всевышнего. Это знание и *эмуна* являются *сгулой* для *парнасы* и богатства. Маарша говорит, что не следует понимать Гемару буквально — будто всякий, кто обладает интеллектом, станет богатым, поскольку сказано (*Козлес*, 9:11): «Не мудрецам достаётся хлеб» — некоторые мудрые люди бедны. Следовательно интеллект не является корнем богатства человека. Речь идёт о *даас* — осознании и вере в то, что *парнаса* приходит от Всевышнего. Именно это осознание приведёт к богатству.

Маарша приводит слова Гемары (*Нидда*, 70б): «Жители Александрии спросили Реб Йегошуа бен Ханина: “Что может сделать человек, чтобы разбогатеть?” Реб Йегошуа ответил им: “Пусть занимается большим количеством торговли и ведёт свои дела честно”. Жители Александрии сказали ему: “Многие люди пошли этим путём, но не разбогатели”. Реб Йегошуа ответил: “Вместо этого пусть просит милости у Того, Кому принадлежит богатство”». Человек разбогатеет не благодаря своей

работе, а благодаря своим *тфилос* и осознанию того, что всё приходит от Всевышнего.

В *Ноам Сиах* (стр. 360) объясняется, что вначале Реб Йегошуа не сказал им, что решение заключается в *тфила*, потому что хотел их испытать. Он хотел увидеть, понимают ли они, что *парнаса* зависит не от работы человека, а от Всевышнего. Ведь если они считают, что сами способны разбогатеть, то даже если они будут молиться, их *тфила* не будет совершенной. Даже после своих *тфилос* они всё равно будут полагаться на собственные силы и способности. Поэтому сначала он сказал им, что путь к богатству — это тяжёлая работа. Они ответили, что многие так делают, но богатыми не становятся. Реб Йегошуа понял, что они осознают: человек не способен сам по себе обрести богатство. И тогда он дал им правильный совет: молиться Всевышнему и признавать, что *парнаса* приходит от Всевышнего. Эти вещи приведут к богатству.

Сказано (*Берейшис*, 3:19): «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Это проклятие, которое получил Адам после того, как съел от Древа познания: отныне ему придётся тяжело трудиться, чтобы заработать себе *парнасу*. Имрей Ноам (*Ликутим*, 5) говорит, что «в поте» — это аббревиатура на слова — «служение сердца — это *тфила*». Это намекает нам, что для получения *парнасы* человек не обязан проливать пот в буквальном смысле слова. Вместо этого он должен проливать пот и вкладывать силы в молитву от глубины своего сердца. Это даст ему *парнасу*.

---

4. Йерушалми (цитируется в *Тосфос*, *Шабос*, 31а) говорит: «*Эмуна* — это *Седер Зраим*», то есть слово *эмуна*, упомянутое в *Йешаягу* (33:6), намекает на *Седер Зраим*. *Седер Зраим* посвящён законам *трумы*, *маасера* и законам, связанным с земледелием. Как эти законы связаны с *эмуной*? Идеальная *эмуна* — это работать своими руками и, несмотря на это, знать, что всё приходит от Всевышнего.

Мудрецы говорят, что когда человек поднимается на Небеса на суд, его спросят, вёл ли он свои дела с *эмуной*. Это можно объяснить так: его спросят, верил ли он, что все сделки, которые он заключал, были осуществлены благодаря Всевышнему, а не благодаря его мудрости и труду его рук.

Имрей Ноам добавляет, что хотя сказано «Я благословлю тебя во всём, что ты будешь делать», — благословение Всевышнего приходит через работу человека, но *тфила* также называется работой, как говорят мудрецы (*Сангедрин*, 65а): «Движение губ считается действием». Поэтому *тфила* может считаться *иштадлусом* человека ради *парнасы*. (Этот *ворт* также приводится в *Маор веШемеш*, *Бешалах*, со ссылкой на Реб Мордехая из Нешхиза *зацал.*)

Исмах Моше (*Бешалах*) обсуждает *пасук* «в поте лица твоего будешь есть хлеб». Он объясняет, что у слова «хлеб» есть два перевода. Один — «хлеб», а другой — Тора, как сказано (*Мишлей*, 9:5): «Идите, ешьте мой хлеб». Человечество было проклято тем, что отныне должно проливать пот и тяжело трудиться ради своей *парнасы*. Но вместо того чтобы тяжело трудиться ради одного значения «хлеба», человек может тяжело трудиться ради другого значения «хлеба» — Торы. И когда человек будет усердно трудиться над Торой, у него также будет *парнаса* в изобилии, и ему не придётся тяжело работать ради своей *парнасы*.

Хесед

Мудрецы (*Тана деБей Элиягу*) говорят, что каждый человек должен сказать: «Когда мои поступки станут подобны поступкам Авраама, Ицхака и Якова?»

Рамхал (*Дерех Эйц Хаим*) пишет: «Человек должен спросить себя и исследовать своё сердце: “Что делали праведники прошлых поколений, праотцы мира, что Всевышний

так сильно любил их? Что делали Моше Раббейну, Давид аМелех и все великие мудрецы прошлого?” Затем ему следует подумать: “Как хорошо было бы человеку прожить всю свою жизнь таким образом!” После этого он должен проверить свои пути и увидеть, идёт ли он их путями или нет... Если человек размышляет об этих вещах, он очень близок к достижению *илеймус* — совершенства в служении Всевышнему... По крайней мере, человек должен немного поразмышлять об этих мыслях... и он преуспеет на всех своих путях».

Поэтому, читая главы *Сефера Берейшис*, рассказывающие о путях святых Авос, мы должны стремиться подражать их возвышенным путям. Человек должен задуматься о добрых качествах Авраама Авину и спросить себя: «Как обстоят у меня дела с *мидой хесед*? Что я могу сделать, чтобы исправить свои пути и сделать их похожими на святые, исполненные доброты пути Авраама Авину?»

Шла аКадош (*Ваеёра*, 30) пишет: «Когда вы делаете добро другим, делайте это так, чтобы человек, получающий от вас добро, чувствовал, будто это он оказывает вам услугу. Авраам поступал именно так. Он заставлял своих гостей чувствовать, что это они оказывают Аврааму услугу, приходя в его дом».⁵

Хасам Софер (в комментарии на слово «иш») указывает, что Ноах совершенно отличался от людей своего поколения. Они намеренно причиняли вред друг

---

5. Есть выражение: «Не нужно мне ни твоего мёда, ни твоего жала». Так говорят пчеле: «Не давай мне своего мёда и не жаль меня». Иногда человек получает от другого услугу, но унижение бывает настолько сильным, что он чувствует себя ужаленным. Нередко он предпочёл бы вообще не получать эту услугу, чем принять её вместе с унижением, которое за ней следует.

Этим можно объяснить слова голубя: «Пусть моя *парнаса* будет из Твоих рук, горькой, как олива, а не сладкой, как мёд, полученный от человека» (см. Раши, *Берейшис*, 8:11). Голубь привёл в пример мёд — он сладок, но вместе с ним может прийти и жало. Горькая и скудная *парнаса* предпочтительнее сладкой и изобильной *парнасы*, если вместе с ней человек испытывает унижение и болезненное чувство стыда.

другу, как сказано (*Берейшис*, 6:12): «Всевышний увидел землю, и вот, она развратилась, ибо всякая плоть извратила свой путь на земле». В чём заключалась их испорченность? Раши (6:11) говорит, что они были испорчены *авода зара* и запрещенными связями. Хасам Софер добавляет, что они также были испорчены в том, как относились к другим людям. Их грехи заключались не только в отношениях между человеком и Всевышним — они также грешили в отношениях между человеком и его ближним. Они причиняли вред другим и не проявляли сострадания к нуждам других людей. Хасам Софер выводит это из слова «его путь», как сказано: «Ибо всякая плоть извратила свой путь на земле».

Хасам Софер говорит, что «его путь» означает путь Всевышнего.⁶ Он пишет: «Всевышний — *рахум ве ханун*, добрый и милосердный, а они извратили *даркей Элоким* — пути Всевышнего. Если бы они шли путями Всевышнего, проявляя милосердие и доброту ко всем, Святой, благословен Он, проявил бы к ним милосердие, даже если бы они грешили в отношениях между человеком и Всевышним. Но теперь [поскольку они также грешили в отношениях между человеком и его ближним] приговор против них был скреплён».

В противоположность им Ноах был добр и милосерден ко всем. Мидраш (*Берейшис Раба*, 30:5) говорит, что именно поэтому его называли Ноах. Он был *ноах лаШамаим ве ноах лабриос* — приятен Небесам и приятен творениям.

Мидраш *Танхума* (*Ноах*, 5) говорит: «Ноах назван *цадик*, потому что он поддерживал и кормил творения Святого, благословен Он [в ковчеге]. Ноах и Йосеф — два человека [в Танахе], которых называют

“цадик”. Они удостоились этого звания потому, что давали другим пищу.

Йосеф назван *цадик*, как сказано (*Амос*, 2:6): “За серебро продают *цадика*” [Йосеф получил это звание потому, что поддерживал других], как сказано (*Берейшис*, 47:12): “И Йосеф кормил” — то есть Йосеф обеспечивал свою семью. Ноах также поддерживал других, потому что он и его семья кормили животных в ковчеге. Именно поэтому Тора называет Ноаха “цадик”, как сказано (*Берейшис*, 6:9): “Ноах, человек *цадик*”».

Сказано в *Теилим* (89:3): «Мир будет построен на хеседе». Зоар (*Матос*) отмечает, что *пасук* сформулирован в будущем времени: «Мир будет создан благодаря *хеседу*». Зоар объясняет, что этот *пасук* следует понимать в двух временах — настоящем и будущем. Всевышний создал мир посредством Своего *хеседа*, а дальнейшее существование и развитие мира зависит от заслуг *хеседа*, который люди проявляют по отношению друг к другу.

Всевышний сказал Каину (*Берейшис*, 4:7): «Если ты поступаешь хорошо — сможешь подняться; а если не поступаешь хорошо — у входа лежит грех». Ружинер Ребе объяснял это так: «Если ты добрый человек, человек с хорошими *миддос*, — ты способен терпеть своего ближнего». Некоторые люди бывают назойливыми, невнимательными к другим, раздражающими и т. д., но добрый человек способен их терпеть. Более того, он может даже любить их и сосредотачиваться на их хороших качествах. Однако «если ты не поступаешь хорошо» — если ты не добрый, хороший человек, — «у входа лежит грех»: у тебя появляются претензии к другим и плохие чувства по отношению к ним.⁷

---

6. Согласно Хасам Соферу, «его путь» относится к путям Всевышнего, как сказано в *пасуке*: «Всевышний увидел землю, и вот, она развратилась, ибо всякая плоть извратила Его путь на земле».

Зоар (т. 1, 2056) обсуждает, почему Тора начинается с буквы *бейс*, а не с буквы *алеф*. Зоар объясняет, что буква *бейс* означает *барух* — «благословенный», и подобает Торе начинаться с *брахи*. Буква *алеф* означает *арур* — «проклятый». Поэтому Тора не начинается с *алеф*, поскольку это намекало бы на проклятие.

Можно предложить ещё одно объяснение того, почему Тора начинается с буквы *бейс*. Числовое значение буквы *бейс* — два. Тора начинается с *бейс*, напоминая каждому человеку, что он не один в мире. Есть кто-то ещё, и человек должен стремиться помочь ему. Если бы Тора начиналась с *алеф*, числовое значение которой — 1, человек мог бы сосредоточиться только на себе и забыть обо всех остальных.

Мидраш (*Берейшис Раба*, 1:10) говорит: «В течение двадцати шести поколений буква *алеф* жаловалась перед престолом Всевышнего. Она говорила: “Владыка мира, я первая буква. Почему Ты не создал мир со мной?” Святой, благословен Он, ответил ей: “Мир со всем, что в нём есть, был создан в заслугу Торы. Завтра Я дам Тору на горе Синай и начну с тебя, как сказано (*Шмос*, 20:2): “Анохи аШем Элокеха, Я — Всевышний, Б-г твой”».

Десять заповедей начинаются с *алеф*. Но как же это возможно? Как мы писали выше, *алеф* символизирует *арур* — проклятие!

Реб Шломо Клугер (*Имрей Шефер*, начало *Берейшис*) отвечает, что Тора способна превращать проклятия в благословения. Мир должен был быть создан с буквы *бейс*, а не с буквы *алеф*. В мире должна было быть *браха*, а не нечто противоположное. Но когда была дарована Тора, она началась с буквы *алеф*. Действительно, Десять заповедей начинаются с буквы *алеф*. Это потому, что там, где есть Тора, нет проклятий. *Арур* переворачивается и становится *барух* — благословением для еврейского народа, благословением для всего мира.

Награда за хесед

Мидраш (*Шохар Тов*, 37) рассказывает, что Авраам Авину спросил Шема, сына Ноаха: «Благодаря какой заслуге ты вышел из ковчега?» Шем ответил, что это произошло благодаря *цедাকে*. Авраам спросил: «Какую *цедак*у вы могли делать в ковчеге? Ведь там никого не было, кроме семьи Ноаха!» Шем объяснил, что они делали *цедак*у по отношению к животным. Одни животные ели ночью, другие — днём, и они были заняты тем, что кормили

7. Реббе Хенوخ из Александра зацал рассказывал следующую историю.

Простой, малообразованный человек жил в одной деревне, где не было *миньяна*. Однажды он поехал в город на Шаббос Холь аМоэд. Он решил, что Амида в Шаббос Холь аМоэд должна быть такой же, как в *Йом тов*. Поэтому на *Шахарис* он прочитал Амиду для *Йом това*. Во время *хазарас аШац* (повторения *Шмоне Эсре* хазаном) он услышал, как хазан читает Амиду Шаббоса. Простой человек понял, что ошибся. Ведь это был Шаббос, и *тфило*с должны быть Шаббоса. Поэтому на *Мусаф* он прочитал *Шмоне Эсре* Шаббоса. Но во время *хазарас аШац* он услышал, как *шалиах цибу*р читает *Мусаф* для *Йом това*. Житель деревни сказал себе: «Значит, в первый раз я был прав. *Тфила* должна быть для *йом това*». Поэтому на *Минхе* он прочитал Амиду для *Йом това*. Но затем снова была *хазарас аШац*, и он услышал, как *шалиах цибу*р читает *тфи*лу Шаббоса. Он сказал себе: «Теперь я вижу, что эти хазаним здесь просто хотят меня достать. Что бы я ни делал, они делают наоборот».

Урок этой истории в том, что люди склонны обвинять других в своих проблемах. Они не понимают, что им некого винить, кроме самих себя. То же самое относится к ситуациям, когда вам кажется, что другие вас чем-то беспокоят или раздражают. Вместо того чтобы обвинять других, обратите внимание на себя. Поймите: если бы вы были лучшим человеком, вам было бы гораздо легче ладить с другими.

их днём и ночью. Благодаря этой заслуге они вышли из ковчега.

Авраам был потрясён. Он сказал: «Если такая награда полагается за проявление доброты к животным, то я буду проявлять доброту к людям — и награда будет гораздо больше». Это побудило Авраама начать свою святую деятельность по *ахнасас орхим* — гостеприимству.

Мудрецы говорят, что награда за *мицвос* предназначена исключительно для *Олам аБа*. Однако награда за *хесед* даётся также и в этом мире. Как мы говорим после *Биркас аТора*: «Вот дела, плодами которых человек пользуется в этом мире...», — и среди них перечисляются дела *хесед*. Мы видим, что Авраам также получил награду за свой *хесед* ещё в этом мире. В нашей недельной *параши* Всевышний сказал Аврааму (13:14-15): «Подними же глаза и посмотри с того места, где ты находишься, на север, на юг, на восток и на запад. Ибо всю землю, которую ты видишь, Я дам тебе и твоему потомству навеки».

Тора подчёркивает, что Авраам должен был увидеть всю землю «с того места, где ты находишься». Что мы узнаём из этого? Ор аХаим аКадош отвечает: «В это время с Авраамом произошло великое чудо. Он смог увидеть с севера на юг и с запада на восток, стоя на одном месте, и ему не пришлось поворачиваться».⁸

Почему же это чудо было необходимо?

Некоторые объясняют следующим образом.

У Авраама Авину был шатёр с четырьмя входами — по одному с каждой стороны. Поэтому с какой бы стороны ни

шёл путник, он мог сразу войти в шатёр Авраама и ему не приходилось обходить шатёр, чтобы добраться до входа. Авраам заботился о своих гостях и не хотел причинять им неудобство. Мера за меру: Всевышний вознаградил Авраама тем же самым — удобством и избавлением от неудобства. Когда Всевышний хотел показать ему четыре стороны Эрец Исраэль, произошло чудо: Авраам смог увидеть все стороны Эрец Исраэль, не поворачиваясь.

Тора рассказывает нам об этом, чтобы мы знали, какова награда за *гемилус хасадим*, добрые дела. Подобно тому как человек старается помочь другим, Всевышний помогает ему. Подобно тому как человек старается избавить других от неудобства, он получает такое же отношение Свыше.

Гемара (*Бава Басра*, 9б) говорит: «Каждый, кто привык давать *цедаку*, будет иметь детей, мудрых в Торе, богатых, знатоков *Агады* (мидрашим) и мудрости».

Хасам Софер нашёл этот урок в *пасуке* (Теилим, 37:26): «Весь день он благодетельствует и даёт взаймы, и его потомство будет благословенно». Хасам Софер учит, что смысл этого в том, что благодаря заслуге проявления *хесед* по отношению к другим человек удостоивается хороших детей.⁹

Мудрецы (*Бава Басра*, 88б) говорят: «Наказание за нарушение законов о мерах и весах тяжелее наказания за *арайос* (запрещенные связи)». Буквально слово *мидос* здесь относится к греху — использованию неправильных весов при продаже. Эта *авеира* тяжелее, чем *авеира арайос* — запрещённых отношений. Причина в

8. Вот слова Ор аХаима аКадош: «Причина, по которой необходимо было сказать “с того места, где ты находишься”, заключается в следующем: здесь для него было совершено великое чудо — он мог увидеть с севера на юг и с запада на восток, находясь на одном месте, и ему не нужно было поворачиваться».

9. Из этого мы также можем узнать, что заслуга *цедаки* является особой *сегулой* для рождения детей.

том, что если весы человека неточны, он в итоге обкрадывает многих людей, и тогда ему будет очень трудно сделать *тиуву*. Хасам Софер (*Шут Хошен Мишпат*, 20) использует эти слова мудрецов в форме игры слов, чтобы выразить определённую мысль. Он понимает слово *мидос* в его обычном смысле — хорошие *мидос*, то есть доброта по отношению к другим. Он сказал: «Подобно тому как наказание за плохие *мидос* тяжелее, чем за *арайос*, так и награда за хорошие *мидос* больше, чем награда за *арийос баТора* — за то, чтобы быть выдающимся знатоком Торы, “львом” в Торе». (Он заменил слово *арайос* на *арийос*, которое является выражением, обозначающим великого *талмид хахама*.) Хасам Софер написал эту мысль одной общине, которая разжигала *махлокес* против своего раввина, и стремился внушить им, насколько велика важность хороших *мидос*.

Проходить испытания

Люди, служащие Всевышнему, сталкиваются с испытаниями, и некоторые из этих испытаний и трудностей очень нелегко пройти. Какую мысль мы можем предложить, которая поможет нам выдерживать испытания? Одна из таких мыслей — знать, что с каждым испытанием, которое вы проходите, вы спускаете милость Всевышнего всем евреям. Вы, несомненно, сами получите пользу от

того, что выдержали испытание. Реббе Михель из Злочева *зацал* учит, что, когда человек служит Всевышнему сверх законов природы, Всевышний проявляет к нему милость сверх законов природы. Но пользу получите не только вы. Все евреи вместе с вами получают милость и *брахос* от Всевышнего. Помните об этом, и эта мысль придаст вам сил и смелости выдержать испытание.

В главе *Экев* Моше говорит Бней Исраэль (Дварим, 10:12): «А теперь, Исраэль, чего Г-сподь, твой Б-г, просит от тебя? Только бояться Всевышнего, твоего Б-га...» Выражение «только бояться Всевышнего» звучит так, будто Всевышний просит о чём-то небольшом. Но разве так легко достичь *йирас Шамаим*? Действительно, Гемара (*Брахос*, 33б) задаёт вопрос: «Разве страх перед Всевышним — такая малая вещь?» Почему же Моше говорит об этом так, будто это нечто простое?

Можно сказать, что *пасук* сам отвечает на этот вопрос: «А теперь, Исраэль, когда *йира* (страх) является *ма* — чем-то простым и легко достижимым?»¹⁰ Ответ содержится в следующих словах: «Всевышний, твой Б-г, просит от тебя», — когда ты понимаешь, что Всевышний испытывает тебя. Когда ты осознаёшь, что происходящее является испытанием, пройти это испытание становится легко.¹¹

10. Слово *ма* можно перевести как «нечто простое и легко достижимое». В данном контексте оно передаёт смысл: «Что это такое? Да практически ничего».

11. Один человек рассказал своему Реббе, что ему трудно сдерживать свой гнев, и попросил совета, как научиться владеть собой. Реббе сказал ему подождать за дверью его кабинета и пообещал вскоре позвать его, чтобы дать ему совет. Человек сел у двери кабинета Реббе и стал ждать, когда его позовут. Тем временем дверь в кабинет Реббе оставалась слегка приоткрытой. Реббе говорил достаточно громко, и человек слышал, как он сказал своему *габай*, чтобы тот вышел к «человеку, который ждёт снаружи», и постарался по-настоящему его разозлить.

Габай вышел из кабинета Реббе и, как ему было велено, стал разными способами выводить этого человека из себя. Человек понимал, что это испытание, и поэтому оставался совершенно спокоен. Тогда *габай* сказал ему, что Реббе хочет его видеть. Человек вошёл в кабинет, и Реббе сказал: «Я наблюдал за тобой последние несколько минут и вижу, что ты умеешь сдерживать свой гнев. *Габай* сделал несколько вещей, которые должны были тебя расстроить, но ты остался спокоен. Ты даже не повысил голос».

В *аводас аШем* цель заключается не только в результате — в тех добрых делах, которые мы совершаем. Сам процесс преодоления *йецер ара* и трудностей ради исполнения воли Всевышнего является важнейшей частью цели нашей *аводас аШем*.

Объясним это с помощью притчи.

Врач велел пациенту каждый день гулять на свежем воздухе. Однажды сосед ехал по дороге и увидел, как тот идет пешком. Сосед сказал ему:

– Садись в мою машину, я отвезу тебя домой. Пешком тебе понадобится целый час, а на машине ты будешь дома через несколько минут.

Тот ответил:

– Нет, спасибо. Я предпочитаю идти пешком.

Сосед попытался убедить его воспользоваться машиной, но тот снова сказал, что предпочитает идти пешком. Ведь цель его прогулки заключалась не только в том, чтобы добраться домой, — он должен был заниматься физическими упражнениями.

Так же и *аводас аШем* зачастую бывает очень трудной. Человеку приходится проходить сложные испытания, и они предназначены именно для того, чтобы быть трудными. Цель заключается не только в том, чтобы совершить доброе дело. Сам путь, со всеми его трудностями, является частью цели.

На это могут указывать слова *лах леха* — «иди для себя...». Само «идти» является частью цели, а не только достижение Эрец Исраэль. По этой же причине Тора

говорит: «Если вы будете идти по Моим законам». Когда речь идёт о Торе и *мицвос*, также имеет значение «идти», то есть сам путь имеет значение и является важной частью *аводы*.

Клал Исраэль способен проходить испытания сверх законов природы. Мидраш рассказывает: «Когда Святой, благословен Он, начал [Десять заповедей] словами *Анохи аШем Элокеха* — Я Г-сподь, Б-г твой — Моше Раббейну ответил: «За то, что Ты не сотворил меня неевреем». Почему Моше произнёс это благословение именно в этот момент?

Можно объяснить, что когда была дарована Тора, Моше Раббейну провозгласил: «Я благословляю Тебя, Всевышний, за то, что Ты не сделал меня *гоем!*» Когда *гоим* сталкиваются с испытаниями, они говорят, что это слишком трудно, и сдаются. Но еврейский народ продолжает бороться с *йецер ара* и делает то, что кажется невозможным. Это потому, что еврей способен выйти за пределы законов природы, чтобы исполнить волю Всевышнего. Поэтому, когда была дарована Тора, Моше прославил Всевышнего за то, что мы не *гоим*, чтобы напомнить нам: мы способны пройти даже самые трудные испытания и не должны придумывать оправдания, говоря, что было слишком тяжело.

В этой недельной главе сказано (Берейшис, 15:5): «Б-г вывел Авраама наружу» и сказал ему: «Таковым будет твоё потомство». Простой смысл заключается в том, что Всевышний вывел Авраама наружу, велел ему сосчитать звёзды и сказал: «Твоих детей будет так много, как звёзд». Но Раши приводит другое объяснение: Всевышний вывел Авраама

Человек ответил: «Возможно, Реббе этого не заметил, но Реббе говорил довольно громко, а дверь оставалась открытой. Я слышал, как Реббе сказал *габай*, чтобы тот меня испытал. Я знал, что *габай* меня испытывает, поэтому смог пройти испытание».

Реббе ответил: «Ага! Знай, что всякий раз, когда ты чувствуешь искушение разгневаться, Небеса испытывают тебя. Помни, что это испытание, — и ты сможешь его пройти».

за пределы атмосферы этого мира — выше звёзд. Можно объяснить, что Всевышний показывал Аврааму: еврейский народ находится выше законов природы. Авраам знал астрологию и видел по звёздам, что у него не будет детей. Но еврейский народ находится выше природы и способен достичь невозможного.¹²

Это происходит с каждым евреем, который стремится служить Всевышнему. Даже если согласно законам природы он не может преуспеть, Всевышний поднимет его над законами этого мира, и тогда могут произойти чудеса.

Есть ещё одно место, где используется слово «наружу». Сказано (Берейшис, 39:12): «Он убежал наружу» — то есть Йосеф выбежал наружу, спасаясь от жены Потифара. Мидраш говорит, что Йосеф смог выдержать это испытание благодаря заслуге праотцов, как сказано об Аврааме: «Всевышний вывел его наружу».¹³

Можно объяснить, что Йосеф выдержал это испытание потому, что он был евреем и обладал силой выйти за пределы обычных жизненных рамок и служить Всевышнему сверх законов природы и за пределами ограничений этого мира.

Также в этой недельной главе мы видим, что Авраам вступил в войну против четырёх могущественных царей и победил их. Сказано (14:14): «Аврам услышал, что его родственник был взят в

плен, и вооружил своих обученных людей, родившихся в его доме, триста восемнадцать человек, и преследовал их до Дана». Далее сказано: «Он разделился против них ночью, он и его слуги, и поразили их...»

Раши (14:9) пишет: «...чтобы сообщить тебе, что они были могучими воинами, и несмотря на это Авраам не воздержался от преследования их». Это потому, что еврей получает силу Свыше. Всё, что ему нужно, — постараться сделать всё от него зависящее, и Всевышний поможет ему преуспеть.

Никогда не поздно

Одним из факторов, мешающих человеку служить Всевышнему, является ощущение, что он уже слишком стар, чтобы изменить свой образ жизни. Сказано (17:24): «Аврааму было девяносто девять лет, когда он сделал *брис мила*...» Почему он получил эту важнейшую *мицву* так поздно в жизни? Мудрецы в трактате *Масехес Герим* (4:3) отвечают на этот вопрос и объясняют, что это было сделано для того, чтобы ободрить всех потенциальных *герим*: им не следует думать, что они слишком стары, чтобы стать евреями. Если бы Авраам сделал *брис мила*, скажем, в двадцать лет, люди старше двадцати могли бы подумать, что они уже слишком стары, чтобы принять еврейство. Но Авраам получил *мицву брис мила* в возрасте девяноста девяти лет,

---

12. Всевышний сказал Аврааму, что он получит великую награду. Авраам ответил (15:2): «Что Ты дашь мне, если я бездетен?...» Авраам думал, что у него не будет детей и что его слуга Элиэзер станет его наследником. Всевышний сказал ему (15:4): «Этот не будет твоим наследником, но тот, кто выйдет из твоих внутренностей, он будет твоим наследником».

Затем сказано (15:5): «Всевышний вывел [Авраама] наружу и сказал ему: “Таковым будет твоё потомство”». Всевышний объяснил Аврааму, что он находится выше законов природы и поэтому способен иметь детей.

13. Когда Йосеф проходил испытание с женой Потифара, сказано (Берейшис, 39:12): «Она схватила его за одежду... а он убежал и выбежал наружу». Мидраш (*Берейшис Рабба*, 87:8) говорит, что у Йосефа были силы и способность выдержать это испытание и «выйти наружу» благодаря заслуге Авраама Авину, о котором сказано: «Всевышний вывел Авраама наружу».

чтобы все *гоим* знали: никогда не поздно стать евреем.

Этот урок относится к каждому еврею. Не следует думать, что уже слишком поздно делать *тишуву*. Даже если человеку девяносто девять лет, он может изменить свой образ жизни и сделать *тишуву*. Мы знаем это посредством *каль ва-хомер*. Всевышний ободряет *гоим*, желающих принять еврейство, говоря им, что ещё не поздно присоединиться к еврейскому народу. Тем более Всевышний скажет каждому еврею, что ему ещё не поздно сделать *тишуву*. Даже на позднем этапе жизни человек всё ещё может исправить свои пути, и Всевышний примет его с любовью и с распростёртыми объятиями.

Гемара (*Бава Кама*, 97б) говорит, что Авраам Авину чеканил монету. На одной стороне монеты были изображены старик и старуха, а на другой — юноша и девушка. Эта монета преподносила людям важный урок. Авраам говорил им: никогда не поздно. Даже старый человек может снова стать подобным молодому. Даже в старости человек может измениться и исправить свои пути.¹⁴

Мишна в начале трактата *Зевахим* говорит: «Все жертвоприношения, принесённые не ради предназначенного для них, пригодны... кроме жертвы *Песах* и жертвы *хатас*». Смысл этого следующий. В идеале все *корбанос* должны приноситься *лишма* – во Имя Небес. Это означает, что когда *коэн* приносит *корбан ола*, он должен во время его принесения и совершения иметь в мыслях, что это *корбан ола*. Если это *корбан шламим*, он должен думать о том, что это *шламим*, когда приносит и совершает этот *корбан*. Однако даже если

коэн ошибся и подумал, что это другой вид *корбана*, *корбан* всё равно пригоден — *бедиавад* (постфактум). Например, если он подумал, что *ола* — это *шламим*, или что *шламим* — это *ола*, *корбан* всё равно остаётся пригодным. Он не был принесён *лишма*, то есть не самым лучшим образом, но тем не менее *корбан* пригоден.

Однако Мишна говорит, что есть два исключения: *корбан хатас* и *корбан Песах*. Эти *корбанос* обязательно должны быть принесены *лишма*, и если они принесены не *лишма*, *корбан* становится непригодным. Если человек приносит *корбан Песах* или *хатас*, ошибочно думая, что это *корбан ола* или какой-либо другой *корбан*, такой *корбан* становится непригодным.

Почему же эти два *корбана* — *хатас* и *Песах* — отличаются от всех остальных? Почему они становятся непригодными, если их приносят *шело лишма*? Имрей Эмес *зацал* отвечает, что эти *корбанос* символизируют новое начало. *Корбан Песах* относится к числу первых *мицвос*, которые Бней Исроэль были обязаны исполнять, а *корбан хатас* приносится в тот момент, когда человек переворачивает новую страницу, начинает исправлять свои пути и делать *тишуву*.

Первая *мицва* должна быть выполнена *лехатхила* (изначально) самым совершенным образом. Тогда все *мицвос*, которые последуют за ней, получают воздействие от первой *мицвы*, исполненной с совершенством. Поэтому эти два *корбана* нельзя приносить *шело лишма*.¹⁵

Реббе Нафтали из Ропшица *зацал* говорил, что Авраам преуспел в своей *аводас аШем*, потому что не думал о

14. В день своего восьмидесятилетия великий гаон Реб Иссер Залман Мельцер, автор «Эвен аЭзель», сказал: «Теперь, когда мне исполнилось восемьдесят лет, мне нужно взять себя в руки и начать учиться...» Он сказал это с полной искренностью — так же, как молодой *бахур* сказал бы это в начале нового *змана*.

15. Сейчас мы находимся в начале года, в начале изучения Торы и в начале нового *змана* в *ешиве*. Помните, что каждое новое начало должно быть совершенным.

прошлом. Если бы он вспоминал начало своей жизни — те годы, когда он поклонялся *авода зара*,¹⁶ — или думал о своём *йихусе* (происхождении), о своих родителях, которые дали ему жизнь, он потерял бы надежду в своей *аводас аШем*. Всевышний сказал Аврааму: *лех леха* — иди вперёд. Не сосредотачивайся на прошлом. Только таким образом ты сможешь преуспеть в своей *аводас аШем*.

Это урок для всех евреев, ведь мы должны идти путями святых *авос*. *Лех леха* — забудь о том, что было, и начни заново — сейчас.¹⁷

Ясность в вере

Когда Бердичевевер Рав *зацал* вернулся из одной из своих первых поездок к Магиду из Межиричи *зацал*, его тесть, не принадлежавший к хасидскому движению, стал насмехаться над ним и спросил:

– Чему ты научился там на этот раз?

Бердичевевер Рав ответил:

– Я узнал, что есть Творец.

Тесть рассмеялся и позвал нееврейскую служанку:

– Ты знаешь, что есть Творец?

– Конечно, знаю, — ответила она.

Бердичевевер Рав сказал:

– Она говорит, но я знаю.

Существует множество уровней *эмуны*. Есть поверхностный уровень *эмуны* — такой, какой был у этой нееврейской служанки. И это тоже хорошо. Но существуют гораздо более глубокие уровни восприятия и ясности в *эмуне*.

Рамбам (*Пируш аМишнайс, Брохос*) пишет: «Изучение основ *даас* и *эмуны* для меня ценнее всего остального, что я изучаю».

Раббейну Йона (*Мишлей, 3:7*) пишет: «Большая часть этой книги (*Мишлей*) посвящена важности приобретения хороших *мидос*, но прежде этого она говорит о вере и уповании на Всевышнего, потому что совершенство *эмуны* предшествует всем остальным вопросам».¹⁸

Теперь мы понимаем, почему одной из первых глав Торы является *Лех леха*. Эта глава сосредоточена на *эмуне* Авраама Авину, и, как пишет Раббейну Йона, «*эмуна* должна предшествовать всем остальным вопросам».

Реббе Пинхас Корицер сказал: «До главы *Лех леха* мир был несчастным и пребывал в смятении. После этого пробуждается *хесед* Авраама, принося спасение в мир».

Можно объяснить, что при чтении главы *Лех леха* пробуждается не только доброта Авраама. Мир также озаряет его чистая *эмуна*.

16. Рамбам (*Илхос Авода Зара, 1:3*) пишет, что в детстве Авраам Авину поклонялся *авода зара*, но даже тогда его разум стремился познать истину. В возрасте сорока лет он познал Всевышнего.

17. Это одна из причин, почему Тора начинается с буквы *бейс*. Эта буква закрыта со всех сторон и открыта только спереди. Это напоминает нам о необходимости закрыть свой разум для мыслей о прошлом и сосредоточиться на том, чтобы сделать будущее лучше.

18. Рамбан (*Берейишис, 1:1*) пишет: «Есть огромная необходимость начинать Тору с рассказа о сотворении мира, поскольку это основа *эмуны*. Тот, кто не верит в сотворение мира, является *кофером* (отступником) в Торе и вообще не имеет Торы».
