Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава
Элимелех
Бидермана
Шлита

Хаей Сара

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 - Хаей Сара

Реакция Авраама Авину на испытания

Во время Акейды Всевышний сказал Аврааму (22:16–17): «Поскольку ты совершил этот поступок и не пожалел своего сына, своего единственного сына, Я непременно благословлю тебя…»

Авраам вернулся после Акейды и получил печальную весть о том, что его жена Сара ушла из жизни. В книге «Зер Заав» (от имени Ребе Вольфа из Стропкова *зацал*) говорится, что Авраам мог бы горько пожаловаться: «Разве это те благословения, которые Ты обещал мне?» Но Авраам не стал задавать Всевышнему вопросов и не сломился под тяжестью своих страданий. Напротив, как сказано (23:3): «И поднялся Авраам» — он стоял прямо, с высоко поднятой головой. «И поднялся Авраам» — он поднялся на новые духовные высоты, поскольку выдержал это трудное испытание.[1]

Так происходит потому, что человек, верящий во Всевышнего, проходит все испытания, зная, что все исходит от Всевышнего и все — к добру.[2]

---

1. В Мишне сказано (Авос, 5:3): «Авраам, праотец наш, мир ему, был подвергнут десяти испытаниям и выдержал их все». Слова «и устоял во всех них» означают, что он твердо стоял на своем, не сгибаясь и не опуская головы. Он не падал и не терял стойкости.

2. Во время *Брис Бен аБесарим* — союза, который Всевышний заключил с Авраамом Авину, — Всевышний обещал Аврааму (*Берейшис,* 15:15): «Ты будешь погребен в доброй старости». Раши объясняет, что это означает: Авраам уйдет из жизни мирно, не испытывая страданий и тревог. Как пишет Раши, Всевышний открыл Аврааму, что Ишмаэль совершит *тшуву* еще при жизни отца. Эйсав также не упадет в грех, пока Авраам жив. Именно поэтому Авраам ушел из жизни на пять лет раньше положенного срока. И в тот самый день Эйсав восстал против праведного пути.

Возникает вопрос: разве Авраам не будет видеть все с Небес? Он узнает о греховном поведении Эйсава. Так что же изменилось от того, что Авраама забрали из этого мира раньше срока? Ведь и со своего места на Небесах он все равно увидит все дурные поступки Эйсава!

Некоторые объясняют, что с Небес даже самые тяжелые бедствия видятся совершенно иначе. Оттуда Авраам увидит, что все происходящее — к добру. Даже у грехов Эйсава была своя положительная сторона. Как объясняют святые книги, было необходимо, чтобы Эйсав и Яаков родились близнецами, поскольку Эйсав вобрал в себя все дурное, позволив Яакову и его потомкам остаться совершенно чистыми.

Во время Катастрофы нацисты схватили Реббе Исраэля Гродзиского *зацал* вместе с группой евреев, чтобы отправить их в газовые камеры. В тот роковой момент люди попросили Реббе Исраэля укрепить их дух. Он сказал им: «Очень скоро наши души поднимутся на Небеса, и оттуда все будет выглядеть совершенно иначе, чем здесь, в этом мире. Поэтому не печальтесь и не падайте духом…»

То же самое можно сказать и людям сегодня: жизнь пролетает очень быстро. Как сказано в Теилим (90:10): «Дней нашей жизни… семьдесят лет, а при большой силе — восемьдесят лет… ибо они быстро проходят, и мы улетаем». Жизнь стремительно пролетает, и затем люди окажутся на Небесах. С этой высоты каждый увидит и поймет, что все произошедшее было к добру.

Поэтому не следует печалиться и падать духом. Нужно дождаться, пока закончится наше пребывание в этом мире, — и тогда мы увидим, что все, случившееся с нами здесь, было проявлением милости и доброты Всевышнего.

В Торе сказано (23:3): «И поднялся Авраам от лица своего умершего и обратился к сынам Хета, говоря…»

Мишмерес Исамар *зацал* объясняет, что этот пасук учит нас: Авраам поднимался после каждого падения, а затем наставлял всех, кто падал и переживал трудные времена, объясняя им, что и они должны осознать: все — к добру.

Мишмерес Исамар поясняет, что слово *мейсо* — «его умерший», написанное в этом *пасуке*, — относится к тем, кто падает со своего духовного уровня и проходит через трудные времена. Как сказано в Зоаре: «Тот, кто падает со своего духовного уровня, считается умершим». Таким образом, слова «и поднялся Авраам от лица своего умершего» означают, что Авраам поднимался после этих падений.

Слова «сыны Хета» намекают на людей, переживающих трудные времена. «И обратился он к сынам Хета» — Авраам говорил с этими людьми и объяснял им, что все к добру. Слово *лемор* — «говоря» — указывает на *амира рака*, мягкие, утешительные слова. Авраам показывал им на собственном примере, что любая ситуация, даже та, которая кажется нам плохой, в конечном итоге оборачивается к добру.

Мишмерес Исамар заключает: «И тогда все станет сладким, и во всех делах, через которые человек проходит, он в итоге поднимется и обретет благо».

Шидухим (и все дела) требуют молитвы

В Мидраше (*Берейшис Раба*, 60:2) сказано: «Каждый нуждается в *хеседе*. Даже Авраам, который принес *хесед* в этот мир, тоже нуждался в *хеседе*. Как молился Элиэзер (24:12): "Окажи милость моему господину Аврааму"».

Элиэзер молился, чтобы Всевышний проявил *хесед* к Аврааму. Но зачем это было необходимо? Великий праведник Авраам заслуживал милости Всевышнего даже по закону (*дин*) и по справедливости. Почему же он должен был получить благо исключительно как проявление *хеседа*?

Хидушей аРим («Сифсей Цадик», Ваэсханан, 7) отвечает: «Авраам Авину был прекрасным учителем. Он вложил в сердца своих учеников понимание того, что Всевышний никому ничего не должен, что все — исключительно *хесед*!»

Все, что мы получаем, — это *хесед* Всевышнего, и поэтому мы должны молиться обо всех своих нуждах.

Есть важнейшее правило, касающееся молитвы:

Даже если Всевышний уже постановил, что человек должен получить что-то, это не произойдет и он не получит желаемого без *тфилы*. Доказательство мы находим в недельной главе (24:66): «Слуга рассказал Ицхаку обо всем, что он сделал». Раши пишет: «Он рассказал ему о чудесах, которые произошли с ним: земля сократила для него путь, и Ривка была найдена благодаря его молитвам». Когда Элиэзер отправился на поиски подходящей невесты, земля чудесным образом сократила ему путь (*кфицас а-дерех*). Но на обратном пути этого не произошло.

Хасам Софер объясняет, что на обратном пути путь не сократился, потому что нужно было дождаться, пока Ицхак помолится. Сразу после молитвы Ицхака они прибыли, как сказано (24:63): «Ицхак вышел в поле помолиться к вечеру, поднял глаза и увидел — вот, идут верблюды». Его предназначенная ему невеста прибыла сразу после того, как он произнес эту молитву. Если бы земля сократила путь и на обратной дороге, они вернулись бы слишком рано — еще до того, как Ицхак успел помолиться.

И вновь Раши пишет: «Он рассказал ему о чудесах, которые произошли с ним: земля сократила для него путь, и Ривка была найдена благодаря его молитвам». Элиэзер рассказывал Ицхаку о том, что

произошло с ним: *кфицас а-арец* — земля чудесным образом сократила для него путь, помогая ему найти невесту для Ицхака.

Тогда возникает вопрос: почему же земля не сократила путь и на обратной дороге? Ответ заключается в словах «Ривка была найдена благодаря его молитвам». Ривка должна была прийти благодаря молитве. Поэтому обратная дорога заняла больше времени. Возвращение задержалось до тех пор, пока Ицхак не помолился, и только после этого шидух мог осуществиться.

Теперь мы подходим к главной мысли. Ривка была предназначенной Ицхаку невестой, уготованной ему Всевышним. И все же этот шидух не мог состояться без *тфилы*. Еще одно подтверждение мы находим в прошлой недельной главе. Всевышний обещал Аврааму, что у него родится сын. Как сказано (*Берейшис,* 17:19): «Но Сара, твоя жена, родит тебе сына, и ты назовешь его Ицхак». Ангел назначил срок рождения ребенка. Как сказано (*Берейшис,* 18:10): «В назначенное время через год Я вернусь к тебе, и у Сары, твоей жены, будет сын». Рождение ребенка было предопределено, и срок был установлен. И все же Аврааму требовалось молиться, чтобы это произошло.

Авраам молился за Авимелеха, и мудрецы говорят (Бава Кама, 92а): «Тот, кто молится за другого человека, если сам нуждается в том же, получает ответ первым». Чудо произошло, и у Авраама родился сын благодаря молитве. Это было предопределено, срок был назначен, но Всевышний устроил мир так, что все спасение и избавление приходят исключительно через молитву.

Также сказано (*Берейшис,* 30:22): «Всевышний вспомнил о Рахель, Всевышний услышал ее и открыл ее утробу». Ор аХаим пишет: «*Пасук* говорит нам, что, хотя Всевышний вспомнил о Рахель, все равно требовалась *тфила*, как сказано: “Он услышал ее”». Рождение ребенка было предопределено, но для того, чтобы это произошло, требовалась молитва.

Реббе Цадок аКоэн из Люблина *зацал* («Цидкас аЦадик», 66) доказывает эту мысль на примере Элиягу аНави. Святой, благословен Он, сообщил Элиягу, чтобы тот сказал Ахаву, что после трехлетней засухи дождь снова пойдет. Как сказано (*Мелахим* I, 18:1): «И было слово Всевышнего к Элиягу в третий год: “Иди, явись Ахаву, и Я пошлю дождь на землю”».

Однако, несмотря на это обещание, дождь пошел только после молитвы. Как сказано (*Мелахим* I, 18:42): «Элиягу поднялся на вершину Кармеля, наклонился к земле и опустил лицо между коленями». Раши объясняет, что это означает, что он молился о дожде. Реббе Цадок доказывает на этом примере, что даже после того, как Всевышний дает Свое слово, избавление приходит лишь тогда, когда человек молится.

Реббе Цадок также доказывает это тем, что мы молимся на протяжении всего года обо всех своих нуждах — о *парнасе*, здоровье и многом другом. Хотя мы верим, что приговор выносится в Рош аШана и Йом Кипур, мы продолжаем молиться. Это потому, что благо приходит после молитвы. Приговор уже вынесен, но изобилие нисходит благодаря молитве.[3]

---

3. Три года назад, в Пурим Катан 5784 года, несколько *янгерлайт* из Ашдода отправились молиться у могилы Рахель Имейну. Один из их друзей, Реб Ханания Гросс *зал*, страдал от той самой страшной болезни, и они поехали молиться о его выздоровлении. К сожалению, приговор на Небесах уже был скреплен печатью, и в том же году, накануне Тиша бе-Ав, он, к нашему великому сожалению, ушел из жизни. Однако их молитвы принесли плоды в других отношениях. Девять месяцев спустя, в годовщину ухода из жизни Рахель Имейну (5785 год), двое из тех, кто ездил молиться у ее могилы,

Ицхак Авину был совершенен во всех отношениях. Его даже называют *ола тмима* — совершенной жертвой Всевышнему. У него не было недостатков. Кроме того, сказано (24:10): «Слуга взял десять верблюдов из верблюдов своего господина и отправился в путь, имея при себе все богатства своего господина». Раши объясняет, что слова «имея при себе все богатства своего господина» означают, что Авраам дал Элиэзеру документ, подтверждавший, что все его состояние перейдет к его сыну Ицхаку. Он сделал это, чтобы побудить родителей потенциальных невест согласиться отправить своих дочерей замуж за Ицхака.

И все же Ицхак молился. Элиэзер тоже молился, говоря в своей молитве (24:12): «Окажи милость моему господину Аврааму». Они молились с убеждением, что без молитвы шидух не состоится.

Рав Шах *зацал* повторял от имени Хофец Хаима *зацал*, что, когда у человека есть совершенный сын — *масмид*, усердно изучающий Тору, с хорошими *мидос*, — родители не чувствуют, что должны много молиться за него. Они думают, что многие сами будут стремиться предложить им шидухи, так зачем же им так усердно молиться? Особенно если у них есть деньги, они считают, что им не нужно молиться. Но мы видим, что даже в случае Ицхака Авину, который обладал всеми достоинствами и к тому же был богат, было очевидно: избавление приходит исключительно благодаря молитве.

Мудрецы говорят (см. Раши к 24:42): «Беседы слуг праотцов дороже Всевышнему, чем Тора их потомков». Можно объяснить, что слово «их беседы» относится к молитвам. Молитвы слуг праотцов особенно дороги Всевышнему, поскольку они понимают, насколько необходима *тфила*. Такое осознание свидетельствует об очень высоком уровне *эмуны*.

Слово *сиха* означает «беседа». Молитвы *авдей авос* (слуг праотцов) называются *сихасан* — «их беседы», потому что, молясь, человек должен осознавать, что он беседует со Святым, благословен Он. В Теилим (102:1) сказано: «Молитва страдающего, когда он изнемогает и изливает свою беседу перед Всевышним». Этот *пасук* учит человека, погруженного в свои страдания, изливать свое сердце перед Всевышним. Он должен рассказать Всевышнему обо всем, что у него на сердце. Алших аКадош пишет в своем комментарии к Теилим: «Подобно тому, как человек выливает воду из сосуда, так и человек должен излить все страдания своего сердца, как сказано (Ийов, 32:20): "Я буду говорить, и мне станет легче"».[4]

получили избавление. Один из них был женат уже четыре года, но у него еще не было детей. У другого дети были, однако с рождения последнего ребенка прошло уже семь лет. Жены обоих родили именно в годовщину ухода из жизни Рахель Имейну. Это произошло потому, что молитвы никогда не бывают напрасными. Они молились за Реб Хананью Гросса, и, к сожалению, их молитвы не были исполнены в отношении него. Но их молитвы послужили причиной избавления для них самих.

Они поняли, что дети родились именно в годовщину ухода из жизни Рахель Имейну, чтобы показать им: именно их молитвы у могилы Рахель привели к этому избавлению.

4. Хазон Иш пишет («Ковец Игрос», ч. 1, письмо 2): «*Тфила* — это опора силы человека, и насколько человек полагается на Всевышнего, настолько он и преуспеет».

В «Ковец Игрос» (ч. 2, письмо 2) Хазон Иш пишет: «Как же прекрасно это: человек может рассказывать о своих тревогах Владыке мира так же, как он разговаривает с другом. Святой, благословен Он, называет его Своим возлюбленным ребенком».

В «Игрос» (ч. 1, письмо 23) Хазон Иш пишет, что *авода наацла* — возвышенное служение во время

Становись шадханом

На этой неделе мы читаем об Элиэзере, первом *шадхане*, который отправился искать *шидух* для Ицхака. Поэтому эта неделя — подходящее время, чтобы поговорить о драгоценной мицве быть *шадханом*. Даже если это не профессия человека и он занят другими делами, он может найти время и возможности, чтобы по-своему участвовать в этой великой мицве, как мы сейчас объясним.

Таргум Йонасан (*Дварим*, 34:6) пишет: «Благословенно имя Владыки мира, Который научил нас правильным путям. Он научил нас одевать тех, кто нуждается в одежде, подобно тому как Всевышний одел Адама и Хаву, и научил нас устраивать *шидухим*… подобно тому как Всевышний устроил *шидух* для Хавы». Как сказано (*Берейшис*, 2:22): «И привел ее к человеку». Это означает, что Всевышний устроил *шидух* для Хавы.

В Гемаре (*Брахос*, 61а) сказано: «Тора учит нас *дерех эрец* — правильному поведению: следует стараться помогать людям вступать в брак».[5]

молитвы — заключается в том, чтобы живо представлять себе, как Святой, благословен Он, слышит слова наших уст и внимает мыслям нашего сердца.

Хофец Хаим пишет («Ликутей Аморим», 10): «Когда человек произносит молитву в форме разговора со Святым, благословен Он, обращаясь к Нему в своей нужде, — это и есть главная форма молитвы. Ведь мы привыкли к молитвам [из сидура] и произносим их механически, без должной *каваны*. Но когда человек разговаривает со своим Создателем [своими словами], его слова исходят из глубины сердца».

5. Многие великие мудрецы Торы (*гедолим*) занимались этой великой мицвой. В книге «Минhageй Маариль» (законы Хануки, 1) сказано: «Рав (Маариль) в основном жил на деньги, которые получал за устройство *шидухим*, поскольку он писал письма людям по всей своей стране [Германии], чтобы устраивать *шидухим*».

Хасам Софер помог двум сиротам обручиться и занимался этой мицвой в канун Йом Кипура. Он не хотел откладывать это дело до окончания Йом Кипура, потому что желал прийти к Йом Кипуру с этой исключительной заслугой.

Воистину, Всевышний — это *шадхан*, как мудрецы учат из пасука «От Всевышнего — жена для человека». *Шидухим* происходят в то время, которое определил Всевышний, и одинокие люди и их родители должны постоянно помнить об этом. Тем не менее мы обязаны предпринимать действия, чтобы помогать ближним.

Благословения, входящие в *биркас а-шахар* (утренние благословения), произносятся во множественном числе, например: «Открывающий глаза слепым», «Освобождающий узников» и так далее. Но благословение «Даровавший мне все необходимое», в котором мы восхваляем Всевышнего за то, что Он дает нам все необходимое, произносится в единственном числе. Мы не говорим: «Даровавший нам все необходимое».

Реббе Моше Лейб из Сасова объясняет: когда речь идет о собственных потребностях, человеку следует сосредоточиться на *эмуне* — вере в то, что Всевышний заботится о нем и дает ему все необходимое. Но когда мы думаем о ближних, нам следует обращать внимание на то, чего им недостает, и стараться им помочь.

В Мишлей (16:4) сказано: «Все Всевышний создал ради Себя». В конце книги «Йошер Диврей Эмес» (раздел *Шмос*) задается вопрос: если это так, зачем Всевышний создал *апикорсус* — ересь? Как подобные взгляды и убеждения могут увеличивать славу Всевышнего? Он отвечает: когда к вам приходит бедняк и умоляет о помощи, не говорите ему в этот момент: «Так было предопределено Небесами. Всевышний постановил, что ты должен быть бедным. Принимай свою долю с любовью». Напротив, сейчас вам следует воспользоваться подходом *апикорсус*. Вы должны подумать, что плохо, что этот

Когда человек занимается устройством *шидухим*, он исполняет несколько мицвос:

1). Некоторые пишут (Шулхан аЭзер, 3; респонсы Радваза, т. 1, 61), что *шадхан* исполняет мицву «прилепиться к Нему» — установить связь со Всевышним, а также мицву «следовать Его путями». Это потому, что мудрецы говорят: «Как Он милосерден, так и ты будь милосерден». Подобным образом можно сказать: как Всевышний устраивает *шидухим*, так и мы должны устраивать *шидухим*. Как известно из Мидраша, Реб Йоси бен Халафта сказал, что с тех пор, как Всевышний сотворил мир и до сегодняшнего дня, Святой, благословен Он, занят устройством *шидухим*.[6]

2). В *Йешаягу* (45:18) сказано: «Не для пустоты сотворил Он [мир], Он создал его для обитания». Эта мицва заключается в том, чтобы человек старался содействовать тому, чтобы в мире было много людей. Поэтому работа над устройством *шидухим* также является исполнением этой мицвы.

3). Помощь человеку в поиске его *шидуха* также можно отнести к мицве *цедаки*. В Дварим (15:8) сказано: «Открой свою руку ему… дай ему все необходимое, чего ему недостает». Раши объясняет, что речь идет о жене: помочь человеку

человек беден, и что вы обязаны помочь ему избавиться от его страданий. Также вам следует подумать: если вы ему не поможете, то никто не сможет ему помочь. Сейчас не время для *битахона*. Всевышний создал такой подход, напоминающий *апикорсус*, именно для подобных случаев.

6. Однажды Хазон Иш и Реб Шломо Гершлер занимались устройством *шидуха*. Хазон Иш сказал ему: «Давай займемся тем, чем занят Всевышний» («Маасе Иш», т. 2, с. 203).

Подобным образом Хазон Иш однажды сказал Реб Элазару Турчину, *зацал*: «Давай делать то, что делает Всевышний, ведь мудрецы говорят, что Святой, благословен Он, устраивает *шидухим*».

Лев Симха из Гура, *зацал*, давал деньги *шадханам* и просил их помогать взрослым *бахурим* найти шидух. Он говорил, что это входит в смысл слов мудрецов: «Занимался ли ты исполнением мицвы “плодитесь и размножайтесь”?»

Подобным образом в Гемаре (*Шаббос*, 31а) сказано, что когда человека приводят на Небесный суд, его спрашивают, занимался ли он исполнением мицвы «плодитесь и размножайтесь». Мааршa объясняет, что этот вопрос включает в себя и то, помогал ли человек сиротам вступить в брак. Сироты здесь лишь пример, поскольку любая попытка устроить *шидух* входит в мицву «плодитесь и размножайтесь».

Многие драгоценные *сгулос* и *йешуос* приходят благодаря тому, что человек занимается устройством *шидухим*. Реб Моше Штернбух, *шлита*, пишет в своей книге «Биурим ве-Анхагос», что слышал от Белзер Рава, *зацал*, что помощь другим в устройстве *шидухим* является *сгулой* к тому, чтобы ваши дети были хорошими и *эрлих* — праведными и соблюдающими Тору и мицвос.

Помощь другим в поиске *шидуха* также является *сгулой* к тому, чтобы вам было легче находить *шидухим* для собственных детей. Реб Носон Лубарт, *зацал*, в книге «Шеэрис Оз» приводит *пасук* из этой недельной главы (24:62): «Ицхак пришел из Беэр-Лахай-Рои». Раши пишет, что он отправился туда, чтобы привести Агарь обратно к Аврааму для повторного брака. Сразу после этого сказано: «И вот, верблюды приближались» — вместе с Ривкой, которая должна была стать женой Ицхака. Таким образом, помогая другому — своему отцу — устроить *шидух*, Ицхак удостоился найти собственную пару.

Объяснение заключается в том, что мудрецы говорят (Бава Кама, 92а): «Тот, кто молится за своего друга, сам нуждаясь в том же, получает ответ первым». Это относится не только к молитве. Тот, кто оказывает услугу ближнему и сам нуждается в том же, тоже получит ответ раньше. Поэтому помощь человеку в поиске хорошего *шидуха* является *сгулой* к тому, чтобы найти хорошие *шидухим* для собственных детей.

вступить в брак — это тоже часть мицвы *цедаки*.

4). И прежде всего, человек исполняет мицву *гемилус хасадим*. Помочь человеку вступить в брак — величайшее доброе дело, которое можно сделать для другого.[7]

Башерт

Предпринимая *ишталус* в вопросе *шидухим*, важно помнить, что это делается лишь для исполнения обязанности прилагать усилия, тогда как сам *шидух* — от Всевышнего. Ничто из того, что делает человек, не может изменить то, кому ему суждено стать парой.[8]

Брискер Рав, *зацал*, говорил, что даже *ишталус* здесь не нужен. Прилагать усилия для обеспечения *парнасы* необходимо, как сказано в Берейшис (3:19): «В поте лица своего будешь есть хлеб». Для сохранения здоровья и в других вопросах также необходимо предпринимать усилия. Однако в отношении *шидухим* сказано в Мишлей (19:14): «Дом и богатство — наследие от родителей, а разумная жена — от Всевышнего».

Брискер Рав заключает: «Возможно, вы спросите, почему же я хожу к *шадханам* и прилагаю усилия, чтобы найти *шидухим* для своих детей? На самом деле, для этого

---

7. Реб Шломо Залман Ойербах, *зацал*, говорил *шадханам*, что они занимаются величайшим *хеседом*, который только можно совершить. Сам Реб Шломо Залман посвящал много часов устройству *шидухим* и доведению их до окончательного результата, поскольку понимал, насколько велико это дело («Шалмей Симха», с. 4).

Многие люди отмахиваются от этой обязанности, говоря, что они не *шадханы* и не знают, какую идею *шидуха* стоит предложить. Более того, даже если им приходит в голову хорошая идея, они не знают, как уладить проблемы, которые неизбежно возникнут. Они также боятся обидеть людей, предложив неподходящий *шидух*. Поэтому они держатся в стороне от всего этого и оставляют устройство *шидухим* профессиональным *шадханам*.

Но на самом деле есть способы преодолеть эти препятствия. Когда человеку приходит в голову какая-то идея, он может поделиться ею с опытным *шадханом*. Если тот сочтет, что она может подойти, он сможет предложить этот *шидух*.

Кроме того, утверждение, что устройством *шидухим* должны заниматься исключительно «профессионалы», необоснованно. Многие *шидухим* были предложены и успешно устроены непрофессионалами — друзьями, родственниками или соседями, которым пришла в голову подходящая идея. Особенно если речь идет о человеке, который уже давно остается одиноким, или о семье, в которой несколько взрослых детей ждут подходящих *шидухим*, следует задуматься об их страданиях и сделать все возможное, чтобы им помочь.

С другой стороны, не следует предлагать любую идею, которая приходит в голову, ведь неподходящее предложение может причинить боль. Если возникают сомнения, можно обратиться за советом к человеку, имеющему опыт в устройстве *шидухим*, или попросить его взять это дело на себя и самостоятельно заняться им.

8. Гемара (Моэд Катан, 18б) доказывает «из Торы, Пророков и Писания», что *шидухим* предопределены Небесами.

Из Торы: «Лаван и Бесуэль ответили и сказали: “От Всевышнего исходит это дело. Мы не можем сказать тебе ни плохого, ни хорошего”».

Из Пророков: о Шимшоне сказано (*Шофтим*, 14:4): «Его отец и мать не знали, что это от Всевышнего».

Из Писаний также сказано (*Мишлей*, 19:14): «Дом и богатство наследуются от отцов, а разумная жена — от Всевышнего».

нет причин, но я делаю это, чтобы успокоить свои нервы».

Вильно Гаон пишет («Яаль Ор», глава *Пекудей*): «Нет смысла в усилиях, которые люди прилагают ради *шидухим*, ведь все исходит от Всевышнего».[9]

Хазон Иш учит («Маасей Иш», т. 1, с. 212), что, хотя Всевышний управляет миром скрытыми путями, есть одна область, в которой Он позволил оставить очевидным, что все исходит от Него, — это *шидухим*. Здесь происходят великие чудеса. Люди переезжают из одного места в другое — и все это ради того, чтобы состоялись *шидухим*. Ясно видно, что «разумная жена — от Всевышнего», то есть *шидухим* устраивает Сам Всевышний, и здесь совершенно нет *эстер паним* — сокрытия Божественного управления.[10]

Праведники говорят, что иногда Святой, благословен Он, насылает на мир войну, чтобы мог состояться определенный *шидух*.

---

9. В *пасуке* (24:50) сказано: «Лаван и Бесуэль ответили и сказали: "От Всевышнего исходит это дело [шидух]. Мы не можем сказать тебе ни плохого, ни хорошего"».

Рашбам пишет, что Лаван и Бесуэль сказали: «Ни разрушить этот *шидух*, ни заключить его — не в нашей власти. Хотим мы этого или нет, он состоится вопреки нашему желанию, потому что Всевышний совершает этот *шидух*, и в Его власти сделать это».

10. Перед Первой мировой войной Реб Хаим из Бриска, *зацал*, пригласили выступить с главной речью на собрании раввинов. Реб Хаим привел притчу о человеке, работавшем в фруктовой лавке.

— Сколько стоят яблоки? — спросил покупатель.

— Три, — ответил продавец.

— А виноград? Сколько он стоит?

— Три, — снова ответил продавец.

— А как насчет вишни?

— Три.

Покупатель подошел к хозяину лавки и сказал:

— Из-за вашего нового работника вы потеряете много денег. На каждый товар в вашей лавке он назначает одну и ту же цену!

Хозяин ответил:

— Этот работник глухой и немой. Единственное слово, которое он может произнести, — «три». Я хотел помочь ему, поскольку его отец оказал мне много услуг, поэтому я расфасовал каждый товар так, чтобы он стоил три доллара. Благодаря этому я смог нанять его на работу.

Реб Хаим из Бриска заключил:

— Я тоже знаю только одно слово, и это слово — Тора. Тора! Тора! Тора! Я не знаю никаких других слов. Поэтому все, что будет решено сегодня на этом собрании, должно соответствовать Торе. Все должно быть в соответствии со словами Торы и ее указаниями.

Мы можем применить эту историю к нашей *эмуне* во Всевышнего. Человек может сказать: «Я не умею говорить. Я не умею слышать. Но я могу произнести одну фразу: *Эхад, Яхид у-меЮхад* — есть только один Всевышний, и все происходящее исходит от Него. Это все, что мне нужно знать, и это все, что я могу сказать».

Это особенно наглядно проявляется в вопросе *шидухим*, но относится ко всем сторонам жизни.

Когда Элиэзер искал *шидух* для Ицхака, произошло несколько чудес. Среди них:

1). *Кфицас а-арец* — чудесное сокращение пути: земля словно переместилась, и он добрался из Эрец Исроэль в Арам-Наараим за один день.

2). Элиэзер еще молился о *шидухе*, когда появилась Ривка.

3). Вода чудесным образом поднялась навстречу Ривке.

4). Ангел поменял тарелки местами, так что отравленную пищу съел Бесуэль, а не Элиэзер.

И это лишь некоторые из чудес.

Хидушей аРим, *зацал*, говорит, что каждый *шидух* содержит в себе чудеса.

Козигловер Гаон, *зацал*, объясняет, что Сатан старается помешать заключению *шидухим*, поскольку знает, насколько они важны и велики. Поэтому чудеса являются частью процесса поиска *шидуха*. Они необходимы, чтобы преодолеть любые препятствия, которые воздвигает Сатан.[11]

---

11. В Гемаре (Сота, 2а) сказано: «За сорок дней до того, как ребенок формируется [в утробе матери], раздается голос с Небес, который возвещает: "Дочь такого-то выйдет замуж за такого-то"». Реб Хаим из Бриска, *зацал*, добавил, что не только сам *шидух* предопределен Небесами, но и час и день, когда он состоится, тоже предопределены.

Праведники говорят, что предопределено даже то, кто станет *шадханом*.

Однажды Реббе Агавас Исраэля из Вижницы, *зацал*, спросили:

— Почему люди говорят, что *шидухим* — с Небес? Ведь иногда мы видим, что враг человека может разрушить хороший *шидух*!

Агавас Исраэль ответил:

— Когда *шидух* предопределен Небесами, Всевышний устраивает так, что предоставить сведения о юноше или девушке приглашают только друзей и хороших людей. А когда *шидух* не предопределен, Всевышний устраивает так, что к предоставлению сведений привлекают недоброжелателей человека. Они представляют все в негативном свете и тем самым разрушают *шидух*, которому не суждено состояться.

Шполер Зейде, *зацал*, говорил:

— У каждого человека есть *маалос* и *хесронос* — достоинства и недостатки. Когда *шидух* предопределен на Небесах, с Небес опускается широкая деревянная балка, которая закрывает все недостатки, и видны только достоинства. Когда же *шидух* не предопределен, с Небес опускается широкая деревянная балка, которая закрывает достоинства, выставляя напоказ одни недостатки.

В документе *штар тнаим* есть выражение «*омед мица□д а-хосон*» — «[отец], выступающий от имени стороны жениха». Реббе Шломке из Звиля, *зацал*, объяснял это так: когда *шидух* состоялся, отец просто стоял в стороне и ничего не делал; все устроил Сам Всевышний.

Всевышний наделяет родителей приятным чувством, будто именно они устроили *шидух*. Но на самом деле *шидухим* устраивает один лишь Всевышний.

Несколько лет назад *шидух* между взрослым *бахуром* и девушкой, которая тоже уже достигла более зрелого возраста, был почти окончательно согласован, но мать юноши начала сомневаться. Девушка была на пару лет старше ее сына, и у нее были старшие братья или сестры, которые еще не вступили в брак. Мать знала об этом и раньше, но теперь это стало ее беспокоить. «Я знаю, что старшие братья и сестры дадут ей разрешение выйти замуж раньше них, но могут возникнуть обиды и недовольство, а я не хочу, чтобы наш сын женился при таких обстоятельствах».

Мудрецы (*Песахим*, 118а) говорят: «Устроить человеку *шидух* так же трудно, как рассечь Ям Суф». Какая связь между *шидухим* и рассечением Ям Суф?

«Мигдолес Маркохим» (сын автора «Аругас а-Босем», параша Бешалах) объясняет, что в обоих случаях спасение приходит неожиданным путем. Когда народ Израиля оказался перед Ям Суф, а египтяне преследовали его сзади, у евреев возникло четыре разных предложения, как спастись (см. Таргум Йонасана, *Шмос*, 14:13). Одни предлагали вступить в войну с Египтом, другие — вернуться в Египет, но никто даже не предполагал, что спасение придет через рассечение моря. И тем не менее именно так Всевышний спас их.

То же самое происходит с *шидухим*. Люди представляют себе, где они найдут свою пару, однако «чаще всего *шидух* приходит из места, о котором человек даже не думал».

Почему все должно происходить именно так? «Мигдолес Маркохим» объясняет, что это должно преподать молодой паре урок о *парнасе*. Они вступают в брак, и бремя обеспечения семьи вот-вот ляжет на их плечи. Им необходимо знать, что обычно *парнаса* приходит из самого неожиданного источника.[12]

Девушка ничего об этом не знала. Она ожидала, что помолвка состоится в исходе Шаббоса, но семья юноши уже обдумывала возможность отказаться от *шидуха*.

Что же сделал Святой, благословен Он?

В пятницу вечером отец юноши вернулся из *бейс медреша* с листком с *диврей Тора*. В этом листке рассматривались именно те два вопроса, которые беспокоили мать. Автор писал, что тот факт, что девушка старше юноши, не является причиной отказываться от *шидуха*, и что наличие старших братьев или сестер, которые еще не вступили в брак, также не является уважительной причиной для отказа от *шидуха*.

В исходе Шаббоса праздновали помолвку. Невеста даже не знала, что *шидух* едва не сорвался и что в Шаббос он был спасен благодаря помощи Небес.

Автор этого листка со словами Торы не знал, что существует семья, которой необходимо прочитать именно эти слова. Более того, когда он писал этот текст, обе семьи собирались окончательно согласовать *шидух*. Но Всевышний устроил так, чтобы этот текст был написан, и предназначенный Небесами *шидух* состоялся.

В благословениях *шева брахос* мы говорим: «Возвесели возлюбленных друзей, как Ты возвеселил Свое творение в Ган Эден в древние времена». В этом благословении мы просим Всевышнего даровать молодоженам такую же радость, какую Он даровал Адаму и Хаве в Ган Эдене.

Что было особенного в радости Адама и Хавы в Ган Эдене? Они знали, что предназначены друг для друга, ведь в мире не было никого другого, на ком они могли бы жениться или за кого выйти замуж. Мы благословляем жениха и невесту, чтобы и они знали, что предназначены друг для друга и что для них не было другой пары, ведь *шидухим* устраивает Всевышний, и именно Он соединил их.

Празднование помолвки называется *ворт*, что переводится как «слово». Это намек на признание Лавана и Бесуэля: «От Всевышнего исходит это дело» — *шидух* исходит от Всевышнего.

В Берейшис (18:14) сказано: «Разве что-либо может быть слишком трудным для Всевышнего?» Эти слова можно также истолковать так: «Разве Всевышнему трудно устроить *шидух*?» *Шидухим* — от Всевышнего, и Всевышний может все.

12. В начале *штар тнаим* написаны слова «*вайяфек рацон меаШем*», которые можно перевести так: «Всевышний изменил их желание…»

Рейшис Хохма (раздел «Йира», 6) говорит, что, хотя слова *йешуа* и *эзер* означают «помощь», между ними есть разница. *Эзер* — это когда человек сам начинает действовать, а Всевышний помогает ему. *Йешуа* — это когда Всевышний делает все Сам и собственными силами приносит спасение. В этом заключается смысл пасука (*Шмос*, 14:13): «Моше сказал народу: "Не бойтесь! Стойте твердо и увидьте спасение (*йешуа*) Г-спода, которое Он совершит для вас сегодня"».

Моше сказал народу, что спасение придет неожиданным путем — оттуда, откуда они совершенно не ожидали его получить. В этом также заключается смысл следующего *пасука* (14:14): «Г-сподь будет сражаться за вас, а вы будете молчать». «Мигдолес Маркохим» пишет: «Я слышал, что слово *йилахем* ("будет сражаться") связано со словом *лехем* — "хлеб", и намекает на *парнасу*. Это означает, что Всевышний даст вам *парнасу*, а вы будете молчать, потому что она придет из места, о котором вы даже не думали».

Расходы на свадьбу

Когда речь заходит о том, чтобы выдать детей замуж или женить их, многие беспокоятся: «Как нам удастся выплатить такую большую сумму? Расходы на свадьбу и приданое настолько велики!»

Эта проблема существует уже много поколений. Выдать детей замуж или женить всегда было непросто. Но Всевышний помогает.

Однажды *шидух* был почти окончательно согласован, однако отец девушки заявил, что не согласится на него, пока отец юноши не пообещает выделить молодым четыреста лир в качестве приданого. Отец юноши не был уверен, что сможет позволить себе такую сумму.

Он обратился к Реб Хаиму Брим, *зацал*, и поделился с ним всеми своими опасениями. Реб Хаим Брим сказал: «Давай вместе спросим совета у Хазон Иша».

Отец объяснил Хазон Ишу, что боится, что не сможет выполнить свое обещание. Хазон Иш, *зацал*, ответил: «Мы видим, что если человек старается, Всевышний помогает».

Хазон Иш попросил назвать его имя, чтобы помолиться за него. В итоге отец смог выплатить всю обещанную сумму, причем совершенно без затруднений («Маасе Иш», т. 2, с. 160).

Однажды к Хазон Ишу, *зацал*, пришли два *мехутаним* — отцы молодых, чьи дети собирались пожениться. Каждый доказывал, что именно другой должен взять на себя львиную долю расходов на

Люди ищут себе пару, заранее представляя, на ком они хотят жениться или за кого хотят выйти замуж. Если их планы не совпадают с планом Всевышнего, Он *вайяфек рацон* — на какое-то время лишает человека прежнего желания, меняет его настрой, и человек соглашается на то, что отличается от его первоначальных планов.

При первом в истории шидухе Всевышний усыпил Адама, чтобы создать Хаву. То, что Адам спал, указывает на то, что для того, чтобы шидух состоялся, порой необходимо усыпить собственные планы и представления человека. Только тогда шидух может осуществиться.

Пней Менахем сказал одному отцу, который сожалел о том, что устроил определенный шидух: «Иногда, чтобы шидух мог состояться, Всевышний лишает родителей способности здраво рассуждать, ведь если бы они мыслили рационально, то не согласились бы на этот шидух. Именно это произошло с тобой. Этот шидух был предопределен Небесами, поэтому Всевышний на время лишил тебя *сехеля* — способности здраво мыслить. Тебе следует быть благодарным, что Всевышний вернул тебе твой *сехель*. Неужели ты предпочел бы навсегда остаться без здравого смысла?»

предстоящую свадьбу их детей. Когда они ушли, Хазон Иш сказал своему родственнику, Реб Шмарьягу Грейнеману, *зацал*: «Знаешь, о чем они спорили? Они решали, кто из них получит благословения Всевышнего. Каждый говорил, что благословения Всевышнего должен получить другой…» Ведь Всевышний благословляет и помогает тем, кто обязан оплачивать свадьбу.[13]

Один юноша обручился, и его будущие тесть и теща пообещали дать ему приданое. Они выполнили обещание до последней копейки.

В первую субботу после свадьбы, проведенную в доме тестя, молодой человек заметил, что что-то не так. Подсвечники были глиняными, а кровати — сломанными. В целом он увидел в доме тестя признаки бедности. Он спросил об этом жену, и она объяснила, что ее родители продали всю домашнюю утварь и вошли в долги, чтобы выплатить обещанное приданое.

«Мы не можем оставить все как есть», — заявил он.

В исходе Шаббоса он вернул приданое и подарки. Он не мог допустить, чтобы его жена зажигала субботние свечи в серебряных подсвечниках, в то время как у ее родителей были глиняные. Он не мог наслаждаться достатком, пока его тесть и теща страдали от бедности из-за него.

В воскресенье утром он занял у друга двадцать тысяч рублей. На часть этих денег он купил домашнюю утварь для своего дома, а затем отправился на рынок, чтобы выяснить, куда можно вложить оставшуюся сумму.

Один богатый купец предложил ему выгодную сделку, требовавшую вложения десяти тысяч рублей. Юноша вложил деньги и за короткое время разбогател. Благодаря своему богатству, когда его дети достигли брачного возраста, он смог устроить для них достойные *шидухим*. Одним из его *мехутаним* стал Реб Шимон Софер, *зацал*, сын Хасам Софера, *зацал*.

На той свадьбе, проходившей в Кракове, один раввин спросил его, как он разбогател и как удостоился такого почетного *шидуха* с Реб Шимоном Софером.

Он рассказал свою историю. Он объяснил, что был готов отказаться от собственного удовольствия и богатства, чтобы его тесть и теща не страдали. И так же, как он проявил к ним доброту, Всевышний проявил доброту к нему: он

---

13. Один человек пришел к Реб Шломо Залману Оербаху *зацал* и сказал:

— Моя дочь недавно обручилась. Но я выяснил, что в детстве жених перенес тяжелую болезнь.

— И в чем ваш вопрос? — спросил Реб Шломо Залман. — Вы хотите разорвать этот шидух из-за этого?

— Нет. Врачи говорят, что, скорее всего, болезнь не вернется.

— Так в чем же ваш вопрос?

— Дело в деньгах. Я пообещал выделить молодым большую сумму. Если бы я знал, что жених перенес болезнь, которая может вернуться, я бы не обещал столько.

Вопреки своей обычной сдержанности, Реб Шломо Залман схватил метлу и сказал этому человеку:

— Вон из моего дома! Вон из моего дома!

Реб Шломо Залман обладал безупречным пониманием того, что правильно, а что нет, и не мог вынести нравственной изворотливости этого человека.

разбогател и смог устроить замечательные *шидухим* для своих детей.

Эта история приводится в книге «Мишнас Йосеф» (Брохос, 8а). Автор заключает: «Обычно я не включаю истории в эту книгу, но эта история несет важный урок, который мудрые люди могут извлечь для себя. Им следует бережно относиться к деньгам и домашней утвари своих тестей, а еще важнее — беречь сердце тестя. Если вы будете поступать по-доброму, то получите много благословений Свыше».[14]

Хофец Хаим рассказывал людям, что женился на бедной девушке, не получив приданого, и именно благодаря этому удостоился учиться всю свою жизнь. Его друг, который заключил *шидух* с богатой семьей, вскоре после свадьбы занялся бизнесом и потерял все свои деньги. «Если бы я женился на богатой девушке, вполне возможно, что и меня увлек бы бизнес…»

Один *бахур* искал *шидух*, при котором ему обещали бы полное содержание в течение пяти лет. Хофец Хаим, *зацал*, спросил его:

– А как ты будешь содержать себя, когда эти пять лет закончатся?

Бахур ответил:

— Всевышний поможет.

Хофец Хаим спросил его:

— Если ты веришь, что Всевышний поможет тебе в будущем, почему же ты не веришь, что Он может помогать тебе и в течение первых пяти лет?

В Мишлей (15:27) сказано: «Ненавидящий подарки будет жить». Тур объясняет (Хошен Мишпат, 249), что отказ принимать подарки от других — это *мидас хасидус*, то есть благочестивый подход. Вместо этого человеку следует полагаться на то, что Всевышний даст ему все необходимое. Благодаря этому он будет жить долго.

Приша объясняет: «Обычно люди желают получать подарки, потому что думают, будто эти подарки обеспечат им и их семьям благополучную жизнь. Мы же говорим им: “Ненавидящий подарки будет жить”. Не стремитесь к подаркам. Вместо этого укрепляйте свой *битахон* — упование на то, что Всевышний поможет вам, — и тогда Всевышний дарует вам жизнь».[15]

---

14. Один жених пришел к Хазон Ишу *зацал* и сказал:

— Мой будущий тесть обещал мне большое приданое, но сейчас у него финансовый кризис, и ему трудно сдержать свое обещание. Однако я могу кое-что сделать, чтобы вынудить тестя выполнить свое обещание и выплатить мне то, что он обещал. Стоит ли мне воспользоваться этой возможностью?

Хазон Иш посоветовал ему обратиться к «Шулхан Арух» (Эвен аЭзер, 2:1), где сказано: «Если на свадьбу вам обещали большую сумму денег, а затем будущие родственники со стороны невесты отступили от своего обещания, не заставляйте свою невесту ждать, словно *агуна*, из-за этого. Не спорьте из-за денег. Если вы станете это делать, успеха не добьетесь, и семейная жизнь не сложится благополучно… Вместо этого примите с доброжелательностью все, что ваши будущие родственники дадут вам, и тогда преуспеете».

Хазон Иш сказал ему:

— Если ты вынудишь тестя выплатить обещанное, успеха не добьешься. Где-нибудь и каким-нибудь образом ты потеряешь эти деньги. Но если ты не станешь поднимать вопрос о деньгах, Шулхан Арух обещает, что ты преуспеешь. И благословение Шулхан Аруха непременно исполнится.

15. Меор Эйнаим был маленьким сиротой и рос в доме своих дяди и тети, но они не относились к нему так же, как к собственным детям. Однажды утром тетя подала своим детям поджаренный хлеб

с маслом, а маленькому Нахуму дала хлеб без масла. Когда Нахум пожаловался, что тоже хочет масло, тетя заперла его в комнате. В комнате он увидел ведро и подумал, что в нем масло. Он намазал его на хлеб, но вскоре обнаружил, что это был цемент! Он говорил, что извлек из этого случая такой урок: когда человек берет то, что ему не принадлежит, он теряет даже то, что принадлежит ему самому!