

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

ВАЯКХЕЛ-ШКОЛИМ

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

ОФФИС В США Mechon Beer Emunah
1660 45th 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 2022 כל הזכויות שמורות

Авторские права защищены 2022

Дубликация 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 - Ваякхел - Школим

Недельная глава начинается со слов (35:1): «И собрал Моше всю общину сынов Исраэля, и сказал им: Это есть то, что повелел Г-сподь делать». Хидушей Арим, благословенной памяти, объясняет, что Моше сказал: «Всевышний повелевает вам собраться всем вместе», потому что, когда евреи собираются вместе, это великое дело.

Мегале Амукос, благословенной памяти (*Ваейце*), учил, что числовое значение слова *цибур*, собрание, - 298, такое же, как у слова *рахамим*, милосердие. Когда евреи собираются вместе, это пробуждает милосердие Всевышнего.

Святые книги (*Имрей Ноам*, *Агавас Шалом* и *Йид Акадош*, благословенной памяти) учат, что *ваякхел*, собрание, имеет то же самое числовое значение, что и *миква*, ритуальный бассейн. Когда евреи собираются вместе, то это их очищает, как *миква*.

Написано *миква Исраэль Ашем*, *миква* для Исраэля - это Всевышний. Эти три слова указывают на три пути, как достигнуть очищения: 1. Окунуться в *микву*. 2. Собраться всем евреям вместе. 3. *Двейкус*, прилепиться ко Всевышнему.

Праведники говорят: «Если *миква* может превратить нееврея в еврея, тем более *миква* может поднять еврея на очень высокий уровень». Мы добавим, что присоединяться к собранию евреев и иметь *двейкус* ко Всевышнему также даст возможность еврею духовно очиститься и, таким образом, подняться до высокого уровня.

Однажды Агавас Шалом из Косово, благословенной памяти, находился в месте, где не было *миквы*. Он пошел туда, где собралось много евреев, и наклонился, как будто окунается в *микву*.

Реbbe Хаим Занвил, Рижинер Реbbe, благословенной памяти, делал то же самое. Он говорил, что *миква Исраэль* - *Всевышний*. Когда ты находишься среди евреев, то, как будто окунаешься в *микву*.¹

Танья (*Игерес Акадош* 23) пишет: «Я слышал от моих учителей, что, если бы ангел находился среди десяти евреев, даже если они не говорят слова Торы, ангел бы очень испугался *Шехины*, которая обитает среди них. Ангел стал бы *бател бемициус*, перестал бы существовать».

Реbbe Довид из Лелов, благословенной памяти, учил, что, если бы ангел появился в том месте, где собираются десять евреев, он бы растворился от страха перед Всевышним, ибо там находится *Шехина* (*Шем Мишмуэль*, год сав-рейш-айин-заин, *Шавуос*).

Когда человек выполняет мицву вместе с общиной, ценность мицвы увеличивается во много раз.

Ор Самеах выучил это из *корбан Шламим*, жертвоприношения благодарения. Когда человек приносит *корбан Шламим*, это «легкая святость». Когда целая община приносит *корбан Шламим*, то это становится «высшей святостью». Действие одинаковое, но, когда его совершают много людей вместе, оно получает большую *кедушу*, святость.

---

1. *Шем Шмуэль* переводит слова мудрецов (*Песахим* 77) как «В присутствии общины, *тума*, нечистота, уходит».

Маор Мешемеш пишет: «Основная *аводас Ашем* – это служить Всевышнему вместе со всеми. Это относится ко всем видам *аводас Ашем*, как изучение Торы, *тефила* и другое... Человеку, который молится в *цибуре*, в общине, гарантирована *парнаса* каждый день в изобилии, и будет *браха* во всем, что он делает... Когда он молится в миньяне, то спускает изобилие на весь Крал Исраэль, и отменяются суровые приговоры. Им не нужно молиться ни о чем, кроме Избавления, да придет оно в скором времени, в наши дни, амен».

Узнай врага

Написано (38:8): «И сделал сосуд для омовения из меди, и подножие его из меди...»

Киор, сосуд для омовения, предназначался для *коганим*, чтобы они омывали свои руки и ноги перед тем, как приносили *корбанос*, жертвоприношения. Почему он должен был сделан из зеркала? Бен Иш Хай, благословенной памяти, объясняет, что изображение в зеркале кажется настоящим, но на самом деле это только отражение. На подобие этому, *таавос*, искушения, этого мира кажутся реальными, но не стоит за ними гнаться. Если человек задумается об этом, то поймет, что на самом деле *таавос* не приносят так много удовольствия, как ему казалось. Но они приносят больше проблем, чем пользы (как мы процитируем из *Месилас Йешарим*). Целью *кийора* было научить *коганим*, что не всегда вещи такие, какими кажутся в начале. Они могут сверкать, но это только иллюзия, мираж, а не реальность. *Пришус*, отдаление, означает, что человек должен отдаляться от искушений этого мира, и это великое достоинство. Ибо даже разрешенные искушения могут привести человека к греху, и они могут помешать человеку служить Всевышнему. *Месилас Йешарим* пишет (глава 15): «Идеальный путь к *пришус* – это пристально

всматриваться в пустоту удовольствий этого мира и замечать все проблемы, к которым они приводят. Они притягивают человека, и требуется сила воли и стратегический план действий, чтобы избегать их, ибо он думает, что они полезные и сладостные... Когда человек понимает, что польза от них – это всего лишь иллюзия, которая не устоит перед реальностью, а все плохое, что исходит от них – это реальность, он наполнится отторжением и потеряет к ним желание. Поэтому он должен приучать себя к тому, чтобы видеть ложь в этих наслаждениях, пока не станут они ему противны. Тогда ему не будет сложно от них отказаться.»

Месилас Йешарим продолжает: «Самое большое вожделение – это удовольствие от еды. Есть ли что-либо более бесполезное? Удовольствие длится только до того, пока он не проглотит. Когда пища достигает его желудка, он уже не помнит о ней, как будто ее и не существовало. Он может насытиться фаршированной уткой в той же мере, как черствым хлебом, если будет есть до насыщения. Более того, он должен принять близко к сердцу, что много болезней берет начало в пище. По крайней мере, тяжесть, которую человек ощущает после еды, и пары, которые возникают в нем, мутят его разум. Размышляя обо всем этом, он точно не захочет их, потому что польза не настоящая, а вред – настоящий. То же самое относится ко всем мирским наслаждениям. Когда человек задумывается об этом, он понимает, что удовольствие длится только короткое время, в то время как зло, исходящее от этого, долгосрочное и тяжелое. Ни один понимающий человек не захочет подвергать себя опасности от всех этих искушений ради того маленького удовольствия, которое из них выходит. Это очевидно».

Написано, что «краденая вода сладкая». Вода не имеет вкуса, но когда она краденая или запрещенная, то человек воображает,

что она стала намного лучше, чем есть на самом деле. Гемара (Сукка 52) говорит: «В будущем Акадош Барух Гу уничтожит *йецер ара*. Для *цадиким йецер ара* покажется горой, а для *решаим* – волоском». Нужно объяснить эту Гемару, чтобы понять, почему люди будут видеть его по-разному. Если *йецер ара* огромен и силен, он должен казаться горой для каждого, а если он незначительный, то должен казаться волоском для всех.

Мы ответим, что *решаим* привыкли к *йецер ара*. Они с ним очень хорошо знакомы, потому что слушают все его доводы. Они знают, что *йецер ара* не предлагает им ничего стоящего. Тем не менее, они постоянно слушают его совета. Поэтому для *решаим йецер ара* покажется волосинкой, через которую легко переступить.

С другой стороны, *цадиким* незнакомы с *йецер ара*, потому что отказываются его слушать. Они наивно думают, что *йецер ара* предлагает им что-то хорошее, что принесет им настоящее удовольствие. Они не знают, что все это иллюзия. Они думают, что *йецер ара* – это что-то огромное, непреодолимое, как гора. Но на самом деле это ничто.

Гемара (Сукка 52) также сравнивает *йецер ара* с волокнами паутины. Возможно потому, что, когда человек поймет, что *йецер ара* не предлагает ему ничего стоящего, он может разбить его с такой же легкостью, с которой разрывает паутину. Коцкер, благословенной памяти, сказал: «*Йецер ара* – это лев, склеенный из бумаги. Разорви и увидишь».

Алтер из Слободки, благословенной памяти, приводил следующий *машал*: Однажды кто-то нашел в Шаббос большую сумму денег на дороге. Он стоял рядом в раздумье, как он может взять деньги, не нарушая Шаббос. Он искал послабление в законе. «Возможно, если я не возьму деньги, моя семья умрет с голоду, *хас вешалом!* Это дело *пикуах нефеш*, жизни и смерти!»

Потому он подумал: «Я воспользуюсь этими купюрами, чтобы вытереть свои руки, и тогда они станут *кли шемилахсо леисур*, запрещенной вещью в Шаббос, но которой разрешено пользоваться при необходимости. Тогда они перестанут быть *муцце*». Пока он размышлял, кто-то похлопал его по плечу и сказал: «Эти деньги фальшивые». Тут же у него пропал к ним интерес.

То же самое происходит со всеми искушениями этого мира. Человек может желать их, но, как только понимает, чем они являются на самом деле, тут же меняет свое мнение.²

Манн в наши дни

Гемара учит из слов (35:1) *элу хадварим*, «это то, что заповедовал Всевышний», что существует 39 видов работ, которые запрещены в Шаббос. Раши объясняет, что слово *дварим*, вещи, подразумевает «два», потому что написано во множественном числе. Приставка *hey* в слове *хадварим* добавляет еще единицу. Вместе получается 3. Числовое значение слова *элу*, эти, – 36. Всего 39. Реббе Мордехай из Нешхиц, благословенной памяти, учил, что не случайно есть 39 (те-

2. На подобие этому, мы должны знать, что наши страхи тоже ненастоящие. Это иллюзии, которые мешают нам делать то, что от нас требуется (см. *Месилах Йешарим*, глава 9).

Рассказывают *машал* о мальчике, который боялся своей собственной тени. Отец подвел его к яркому фонарю, и тень почти исчезла. Ребенок понял, что та тень, которая все еще падала на землю, не настоящая. Многие из наших страхов кажутся настоящими, но, когда в нас входит свет *эмуны*, страхи исчезают.

ламед) видов работ, и что манн в пустыне был покрыт росой, *тал* (тес-ламед). Это говорит нам, что манн продолжает падать. В пустыне манн, *парнаса*, была покрыта росой. Сегодня она скрыта в 39 видах работ, которые люди выполняют. Но это тот же самый манн.

Реб Шломо Залман Оербах, благословенной памяти, говорил, что думать, что *парнаса* приходит, как результат твоих усилий, подобно поклонению *авода зара*. *Авода зара* означает, что человек думает, что идол может подарить ему деньги. Такой человек думает, что его работа дает ему деньги. Вместо этого, мы должны верить, что Всевышний дает *парнасу*, и работать – это все лишь выполнять обязанность делать *иштадлус*, прилагать усилия. *Парнаса* находится в упаковке. В пустыне упаковкой была роса, *тал*. Сегодня это *тес-ламед мелахос*, 39 видов работ. Но это просто упаковка, так как *парнаса* от Всевышнего.³

Моше Лейб Сассовер, благословенной памяти, говорил, что мы можем выучить три вещи от маленьких детей: 1. Всё время будь чем-то занят. 2. Когда ты хочешь что-либо, плачь, пока не получишь. 3. Когда получишь то, что хотел, радуйся. Первые два урока понятны. Мы всегда должны быть заняты служением Всевышнему и также должны приучить себя молиться Всевышнему обо всех своих нуждах, больших и малых. Но третий совет – радоваться, когда получишь желаемое, кажется лишним. Разве не все радуются, когда получают, что хотят? Почему мы должны выучить этот урок от маленьких детей?

Однако, если мы задумаемся об этом, то поймем, что люди не рады, когда

получают желаемое. Как написано (*Козлес Рабба* 1:34): «Когда у человека есть сто, он хочет двести». Как только он получает то, что хотел, он тут же хочет большего. Его желания никогда не могут быть удовлетворены. Реббе Моше Лейб сказал, что мы должны учиться радоваться своей доле от детей.

Мы можем достигнуть этого уровня, когда начнем понимать, что все исходит от Всевышнего. Все, что у нас есть, – это подарок от Всевышнего. Осознание этого поможет нам чувствовать удовлетворение от того, что у нас есть.

Реб Иссахар Шломо Техтел, благословенной памяти, пишет (в своей книге «Мишна Сахир»), что в своей молодости был знаком с человеком, у которого была довольно стабильная *парнаса*. Он был очень удивлен, когда много лет спустя увидел его на перекрестке, просившего милостыню (это было в одном городе в Восточной Европе). Реб Техтел представился и спросил:

- Что с тобой произошло? Почему ты должен стоять на дороге и просить милостыню? Ты мудрый человек. Почему ты не откладывал деньги на старость?

Старик ответил:

- Я вложил все свои сбережения в бизнес моего зятя. Но бизнес прогорел, а с ним и мои деньги. Теперь я должен стоять на дороге и просить денег, чтобы прокормиться. Но я не расстраиваюсь из-за того, что потерял деньги. Если это то, что Всевышний хотел, значит, так должно быть.

Реб Техтел был поражен, насколько сильной была *эмуна* у этого простого еврея. Реб Техтел сказал, что он достиг

3. Рамбан (*Берейшис* 37:15) пишет, что *агзейра Ашем* – *эмес*, *веахарицус шекер*, указ Всевышнего – это правда. Человеческие усилия – это ложь. Потому что *парнаса* приходит не в результате тяжелой работы, а от благословения Всевышнего.

этого уровня веры благодаря всем страданиям в своей жизни. Нет лучшего учителя веры, чем собственный опыт и жизненные трудности.

Однажды кто-то одолжил деньги, но не мог расплатиться. Тора обязывает того, кто дает в долг, принять факт, что должник не может вернуть деньги, и он не должен на него давить. Но в этой истории кредитор был очень требовательный. Он знал, что у того нет денег расплатиться. Кредитор так на него давил, что должник думал, что ему остается просто убежать. Но кредитор преследовал его, где бы тот ни находился. Он не давал ему никаких поблажек. Должник пришел в Белз, надеясь найти там убежище, но кредитор приехал и туда. Должник пришел к Реббе Аарону из Белз, благословенной памяти и сказал:

- У меня нет денег выплатить долг, но он гонится за мной и не дает мне покоя.

Реббе ответил:

- Скажи ему прийти ко мне.

Когда кредитор пришел, Реббе спросил:

- Почему ты постоянно гоняешься за бедным должником?

Тот ответил:

- А почему нет? Он *раша*. Написано *лове раша вело йешалем*, «раша берет в долг и не платит».

Реббе объяснил, что, даже если должник не выплатит долг, кредитор получит деньги каким-то другим образом, потому что каждый человек получает то, что ему полагается.

Кредитор попросил у Реббе «гарантию». Но Реббе просто повторил, что, если должник не выплатит долг, деньги вернутся каким-то другим образом.

Кредитор принял слова Реббе и сказал:

- В таком случае я перестану требовать с него деньги, и Всевышний пошлет мне всю сумму из другого источника.

Он пошел на железнодорожную станцию, чтобы вернуться домой. Так как ему нужно было гоняться за должником, не было смысла оставаться в Белз. На станции он купил лотерейный билет и выиграл! Он получил именно ту сумму, которую одолжил тот человек, ни копейкой меньше. (Из слов Реб Шалома Брандер, благословенной памяти.)

Эмуна

Реббе Элимелех из Лиженска, благословенной памяти, однажды услышал, как женщина жаловалась: «Сколько мы можем гречневую кашу! Когда мы наконец-то начнем есть *локшен*, макарон?»

Гречневая крупа была дешевле, и она хотела, чтобы у них было достаточно денег, чтобы купить *локшен*. Реббе Элимелех повторил ее слова, но как молитву и *муссар*, поучение. Он сказал, что *каша* может означать *кушия*, вопрос (по Торе), а *локшен* может означать *ло кашин*, нет вопросов. Реббе Элимелех сказал: «Как долго евреи будут продолжать вопрошать Ашема? Пока они не осознают, что нет вопросов, а все предопределено Свыше. Тогда все будет именно так, как должно быть».

Выдающийся человек иногда называется на идише «высокий еврей». Кто-то попросил Хофец Хаима объяснить, что это значит. Хофец Хаим сказал, что, когда высокий человек стоит возле стены, он может видеть, что происходит по другую сторону. Но человек маленького роста не достает до края стены, и поэтому не видит. Это и есть отличительное качество «высокого еврея». Даже когда происходят трудности в его жизни, он видит другую сторону и понимает, что

есть план, и есть цель, и все к лучшему. Он уверен, что что-то хорошее выйдет из его страданий.

Реб Шмуэль Шапиро, благословенной памяти, Бресловский хасид из Иерусалима, был знаменит тем, что очень следил за *шмирас эйнаим*, за своими глазами. Некоторые думали, что он слепой, потому что он всегда держал глаза закрытыми. Все время кто-то должен был его вести в *микву* или и в *бейс кнесес*. Но он не был слепым, просто очень осторожным не смотреть на непристойные зрелища. На его *леваия*, похоронах, Реб Цви Хешин, *шлита*, спросил Реб Якова Меира Шехтера, *шлита*:

- Что делает Реб Шмуэль сейчас?

Реб Яков Меир очень удивился такому странному вопросу. Чем может Реб Шмуэль Шапиро заниматься на своих же похоронах?

Реб Цви Хешин ответил:

- Сейчас Реб Шмуэль открывает свои глаза.

Это остроумное высказывание имеет два значения. Первое, Реб Шмуэль держал свои глаза закрытыми всю свою жизнь, и теперь может их открыть, так как перед ним нет больше *нисьенос*, испытаний. Второе, после своей смерти человек открывает глаза и видит, (т. е. понимает), что все, через что он прошел, было к лучшему. Реб Цви Хешин указывал на то, что теперь Шмуэль может открыть свои глаза и увидеть мир, каким он раньше его не видел.⁴

Желание

Гемара (*Мегила* 10) говорит: «Мы получили традицию от наших отцов, что *арон*, Ковчег Завета, не имел объема». Раши объясняет: «*Арон* стоял посреди *Кодеш Акодашим*. Расстояние по обе стороны *арона* было десять *амос*, но сам *Кодеш Акодашим* был только двадцать *амос* длиной и двадцать *амос* шириной. Это значит, что *арон* не занимал площади».⁵

Как такое чудо могло прийти? Сфас Эмес учит, что оно произошло из-за страстного желания еврейского народа. Было много людей, которые хотели принести жертвоприношения в Мишкан, но не могли, потому что у них не было денег, или потому что не успели. Моше объявил через короткое время, что уже собрано достаточно материалов для Мишкана. Их страстное желание произвело чудо, что *арон* не занимал места.

Все предметы и сосуды Мишкана были окроплены святым маслом. Это масло освятило *арон*, *мизбеах*, жертвенник, *менору* и другие предметы. Но как сам Мишкан был освящен? Реб Исраэль из Чертков, благословенной памяти, говорил, что он был освящен желанием Бней Исраэль.

Написано (*Шир Аширим* 3:9-10): «Паланкин сделал себе царь Шеломо из дерев Леванона. Столбы его сделал он из серебра, обивка его – из золота, а сидение его из пурпура, внутри он застлан любовью дочерей Йерусалаима». Алших объясняет, что Мишкан был сделан из дерева, золота и других драгоценных камней, но внутреннее помещение Бейс Амикдаша было сделано и освящено

4. Однажды Баба Сали, благословенной памяти, рассказал одному человеку, чем тот занимался предыдущим вечером. Человек был шокирован, потому что это было явный *руах акодеш*, святой дух провидения. Как еще образом Баба Сали мог знать об этом? Люди спросили Баба Сали, как он смог достичь уровня *руах акодеш*. Он ответил: «Когда человек следит за своими глазами, они открыты для духовного понимания».

5. Площадь *Кодеш Акодашим* была 20x20 *амос*. Если от *арона* до каждой стены было по 10 *амос*, это значит, что *арон* не занимал места.

любовью еврейского народа ко Всевышнему, и его желанием служить Ему.

Раши пишет (35:27): «Так сказали вельможи: Пусть общество принесет свои доброхотные дары, а то, чего будет недоставать, мы восполним. Когда же общество дало все сполна, как сказано: «и было довольно» (Шмос 36:7), вельможи сказали: Что же нам делать? И «принесли камни ониксовые и т. д.». Поэтому при освящении жертвенника они принесли свои доброхотные дары первыми. А из-за того, что они не проявили рвения вначале, опущена буква *йюд* в их имени».

Что *несиим* сделали неправильно? Казалось бы, у них были возвышенные намерения. Пусть все принесут, что у них есть, а они дополнят, чего будет недоставать. Хидушей Арим, благословенной памяти, объясняет, если бы главная цель была получить пожертвования, их план был бы действенным и правильным. Но не это было главное. Всевышнему не нужны подарки. Ему принадлежит целый мир, у Него нет надобности ни в чем. Всевышний хотел видеть стремление еврейского народа построить Обиталище для Него. *Несиим*, главы колен, должны были сразу же принести свои подарки, чтобы показать свое желание. Хидушей Арим объясняет, что буква «йюд» отсутствует в слове *несиим*, потому что сущность буквы «йюд», *йид* на *идиш*, это стремление служить Всевышнему. «Йюд» отсутствует, потому что отсутствовала сущность их *идишкайт*.

Кедушас Леви, благословенной памяти, учит, что, если человек хочет измерить свою связь со Всевышним, он должен присмотреться, насколько он стремится ко Всевышнему. На это есть намек в *пасуке* (Шмос 24:17) *умаръэ кавод Ашем*, «видение славы Всевышнего», знать, если ты прилеплен к Нему, *казйш охелес берош агар*, это знать, в какой мере твое сердце

горит и жаждет выполнить волю Всевышнего.

Когда Диврей Йоэл из Сатмар, благословенной памяти, был ребенком, его отец, Кедушас Йом Тов, благословенной памяти, привел его на раввинское заседание. Еще будучи ребенком, когда Диврей Йоэл молился, он делал руками необычные движения, так как он вкладывал все свое сердце и всю свою душу в *тефилу*. Один из раввинов на собрании посмеялся над мальчиком и спросил: «Сегодня Пурим?». Будущий Сатмарский Реббе ответил: «Если бы я знал, что встречу Амана, то принес бы *грагер*, трещетку». Человек должен молиться с *ислагавус*, рвением. Те, кто пытается охладить пыл, следуют по стопам Амалека, который «охладил тебя на пути...».

Реб Эйзел Хариф, благословенной памяти, зашел в ешиву и задал очень сложный вопрос. Он сказал, что тот, кто правильно ответит, женится на его дочери. Все *бахурим* старались найти правильный ответ. Некоторые выдвинули свои предположения, но Реб Эйзел Хариф показал, где каждый из них ошибался. Прошло несколько дней, и Реб Эйзел увидел, что никто не смог дать правильный ответ. Он сел на телегу, чтобы искать *хасана* для своей дочери в другом месте. Но один *бахур* побежал за телегой.

- Реббе, я не удостоился стать Вашим зятем, но по крайней мере скажите ответ на Ваш вопрос...

Реб Эйзел ответил:

- Я искал такого *бахура*, который будет *хотеть* узнать ответ, и ты прошел это испытание. Желание знать Тору для меня намного важнее, чем твой уровень знаний. Я хочу, чтобы ты стал мужем моей дочери.

Бахурим не поняли суть испытания. Они думали, что главное – это дать правильный ответ. А оказалось, что Реб

Эйзел искал *бахура*, который по-настоящему хотел знать Тору. Когда Всевышний дает нам испытания, Он в первую очередь хочет видеть, насколько мы *хотим* служить Ему. Главное – это желание пройти испытание.

Хидушей Арим, благословенной памяти, однажды посетил Германию и услышал, как один Рав рассказывает следующий Мидраш (*Мидраш Рабба* 12:3): «Моше не понял, как должен был выглядеть *махацис ашекел*, поэтому Всевышний показал ему огненную монету, которую достал из-под Своего Трона. Всевышний сказал: «Это то, что они должны дать». Рав спросил, почему Всевышний не показал Моше серебряную монету? Почему Он показал именно огненную монету? Рав ответил, что огонь символизирует *ислагавус*, рвение и радость. Всевышний показывал Моше, что евреи должны делать приношения с пылким желанием выполнять волю Всевышнего и построить для Него Обиталище.⁶

Всевышний приказал нам принести полшекеля, не целый шекель. Это потому, что деньги не основное. Цель в том, чтобы показать глубокое стремление еврея создать Обиталище для Всевышнего.

Сегодня мы не можем принести полшекеля, но мы можем желать и стремиться к тому, чтобы был отстроен Бейс Амикдаш, и у нас опять появилась бы возможность принести *махацис ашекель*. Желание сделать мицву – главная часть

мицвы. Сфас Эмес учит: «Мы все еще приносим *махацис ашекель*, как и в прошлом... потому что желание есть, и, сегодня, оно может даже сильнее, чем раньше. Поэтому, так же как *махацис ашекель* искуплял наши грехи, так и наше стремление принести *махацис ашекель* пусть искупит все наши грехи.»

Гнев

Написано: «Шесть дней будешь работать, а седьмой день будет Шаббос». Главный урок в этом *пасуке* – это запрет работать в Шаббос. Почему *пасук* говорит «шесть дней будешь работать»? Хасам Софер, благословенной памяти, объясняет, что *пасук* намекает на то, что успех шести рабочих дней приходит от Шаббоса. Шаббос дает благословение на всю неделю. Но для того, чтобы получить благословения Шаббоса, нужен сосуд, который примет его. Мишна (конец *Укцин*) говорит: «Акадош Барух Гу не нашел лучшего сосуда для благословения, чем *шалом*, мир». Чтобы получить *брахос* Всевышнего, которые спускаются в Шаббос, должен быть мир. Поэтому хуже всего иметь *махлокес* в Шаббос, потому что мы упускаем возможность получить *брахос*, которые Всевышний хочет нам послать. Хасам Софер объясняет, что, после заповеди соблюдать Шаббос, Тора пишет «не зажигай огонь у себя дома в Шаббос». Огонь намекает на гнев, *махлокес*. Мы не должны зажигать этот огонь в Шаббос, чтобы иметь возможность принять благословения Всевышнего.

---

6. Хидушей Арим был очень впечатлен этими словами и спросил Реббе из Коцка, благословенной памяти: «Как тот Рав в Германии удостоился такого понимания?» Коцкер Реббе ответил: «Потому что немецкие евреи очень скрупулезно соблюдают заповедь *ахнасас орхим*, гостеприимства».

Почему Моше не понял, как выглядит *махацис ашекель* до того, как Всевышний показал ему монету? Что было такого непонятного для Моше в этой *алахе*? Возможно, Моше спрашивал: как монета может искупить грех золотого тельца? Всевышний показал ему огненную монету. Это значит, что не монета искупляет, а пылкое желание, которое сопровождает приношение. Это также объясняет, почему монета находилась под тронном Всевышнего. Это была особая монета, которая символизирует *ислагавус* евреев приблизиться ко Всевышнему.

Бен Иш Хай (*Вайера*) пишет: «Знай: когда человек ругается со своей женой, или детьми, или служанками в *ерев Шаббос*, он думает, что поступает правильно. Нужно было их ругать, потому что они сделали что-то неправильно в приготовлении к Шаббосу. Но мудрый поймет, что ни жена, ни дети, ни служанки не виноваты. Сатан подстрекает и разжигает *махлокес*. Поэтому, пойми, что, если в пятницу что-то происходит не так, не вини жену и прислугу. Не ругайся с ними. Помни это... потому что это правда. Тогда ты будешь сохранять молчание, не будешь ссориться, не будешь сердиться, и все будет хорошо с тобой в этом мире и в Олам Аба.»

Когда человек зажигается, он всегда проигрывает. Как пишет Харейдим: «Разумно ли человеку, который потерял одну монету, рассердиться и разбить сосуд, который стоит тысячу монет? Поэтому, будь терпеливым и принимай все, что происходит, с радостью»

Харейдим также пишет: «Если человек желает найти благоволение в глазах Всевышнего, он не должен сердиться...» Гемара (*Песахим* 113) говорит: «Есть трое, которых Всевышний любит», и один из них, это человек, который не гневается.

Исмах Моше, благословенной памяти, учил, что, когда человек хочет рассердиться, он должен отложить гнев на более позднее время. Возможно, позже он сможет сдержать себя. Даже если разгневаться – это мицва, он должен отложить на потом, потому что мицвос требуют подготовки.

Локомотив движется под давлением паров. Имрей Емес, благословенной памяти, говорил, что отсюда мы должны

научиться важности сдерживать гнев, не «выпускать пары». Как локомотив может преодолевать длинные расстояния, так и человек может достичь многого, сдерживая гнев.

Паршас Школим

В этот Шаббос мы читаем *паршас Школим*, первую из Четырех *паршиес*. Реббе Пинхас из Кориц, благословенной памяти, говорил: «Я с нетерпением жду эти четыре *паршиес*, когда я встречу с Акадош Барух Гу».

Реббе Исраэль из Ружин, благословенной памяти, учил: каждая из этих четырех недель обозначает одну из букв в святом Имени Всевышнего, и есть возможность с Ним соединиться в течение этого времени.

В *Мегилас Эстер* написано (*Эстер* 7:8): «...и накрыли лицо Аману». Алших Акадош объясняет, что в древней Персии был закон, что, если приговоренный к смертной казни увидит лицо царя, ему будет даровано прощение. Когда Ахашверош разгневался на Амана, кто-то быстро накрыл его лицо, чтобы Аман не увидел лицо царя и не был прощен. Поэтому в эти четыре *паршиес*, когда мы удостоиваемся увидеть Лицо Всевышнего, *кевияхол*, так сказать, все наши грехи прощаются.

Йерушалми сравнивает четыре *паршиес* с четырьмя бокалами вина, которое мы пьем в Песах.⁷ Говорит Реббе Цадок Акоэн, что мы понимаем из этого, что четыре *паршиес* также указывают на четыре описания Избавления, *вегоцеси*, *вегицалси*, *вегаалси*, *велакахти* (*Шмос* 6). *Паршас Школим* относится к первому описанию *геулы* «Я выведу вас из-под

---

7. Йерушалми говорит, что так же, как мы не пьем вино между третьим и четвертым бокалом, нет перерыва между третьей и четвертой неделей этих четырех *паршиес*. Только между первой и второй неделей, или второй и третьей.

тягот Мицраима». *Сивлос* Мицраим, тяготы Мицраим, можно также перевести как «терпимость Мицраима». Первый шаг к Избавлению был в том, что Всевышний дал нам почувствовать, что

мы не можем больше терпеть *галус*, не можем быть отдаленными от Всевышнего. Поэтому сейчас самое подходящее время молиться за полное Избавление, да придет оно в скором времени, в наши дни, амен.