

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**

Шлита

КИ СИСА

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 - Ки Суса

Всегда есть возможность сделать тешуву

Эта недельная глава учит нас, что тешуву можно делать всегда. Даже после греха с *эзел*, золотым тельцом, Всевышний с любовью принял раскаяние Бней Исраэль.

Пишет *Торас Эмес* (от имени Реббе Лейбеле Ейгар, благословенной памяти): «Эта недельная глава рассказывает о тяжелейшем грехе с золотым тельцом. Казалось бы, еврейский народ полностью потерял свою *кедушу*, святость, *хас вешалом*. Можно было бы подумать, что нет им прощения, *хас вешалом*. Но Тора открывает нам, что люди могут исправить свои души даже после таких тяжких грехов».

Гемара (*Хагига* 14) говорит: «Четверо зашли в *Пардес* (Небесный Сад): Бен Азай, Бен Зома, Ахер, и раби Акива».

Раши объясняет, что они произнесли Имя Всевышнего, и это дало им подняться на Небеса и иметь духовные видения.

Только Раби Акива вошел в *Пардес* и вышел оттуда цельным. «Бен Азай посмотрел (на Всевышнего) и умер... Бен Зома посмотрел и сошел с ума... Ахер начал срубать деревья. Раби Акива вышел с миром».

Ахер начал срубать деревья в *Пардесе*. Гемара объясняет, что он стал *апикорусом*, отступником.

Вот что произошло:

Ахер увидел, что ангел Метатрон восседает на Небесах. Он сказал сам себе: «Я учил, что ангелы на Небесах не могут сидеть. Как может быть так, что этот ангел сидит? Может быть, *хас вешалом*, этот ангел также бог?»¹

В этот момент Ахер совершил грех *кфира* и *апикорсус*, отступничества. Послышался *Бас Кол*, Голос с Небес (*Ирмиягу* 3:14, 22): «Вернитесь, дети-отступники... кроме Ахера». С Небес сказали, что он никогда не сможет сделать *тешуву*.

Ахер решил, что, раз так, он будет совершать другие *авейрос*. Раз ему все равно не достанется Олам Аба, почему бы не насладиться этим миром? Его называют Ахер, что означает «кто-то другой», потому что он стал совсем другим человеком. В прошлом он был мудрецом-*тана* Элиша бен Авуйя, но теперь он превратился в грешника.

Реб Меир учил Тору от Ахера несмотря на то, что он сошел с пути иудаизма. Гемара объясняет, что Реб Меир знал, как разделять плохое от хорошего, и поэтому мог учить Тору даже от Ахера. Иногда Ахер проезжал на лошади в Шаббос, и Реб Меир бежал за ним и учился от него. Другие люди так не могут.

Реб Меир часто говорил ему сделать *тешуву*, но Ахер отвечал, что это безнадежно. Небесный Голос объявил,

1. Ангелу Метатрону было дано специальное разрешение сидеть и записывать заслуги еврейского народа. Когда Ахер согрешил, то ангел Метатрон получил разрешения стереть все заслуги Ахера. Метатрон был также наказан побиением огненными розгами. Другие ангелы сказали ему: «Когда ты увидел Ахера, почему не встал?» Это остановило бы Ахера от греха. Маарша объясняет, что причиной наказания было дать Ахеру понять, что Метатрон не бог, *халила*.

что Ахер никогда не сможет сделать *тешуву*.

Однажды Ахер проезжал на лошади недалеко от Кодеш Акодашим в Йом Кипур, который выпал на Шаббос. Он услышал те же самые слова с Небес «вернитесь дети-отступники, кроме Ахера». Это было подтверждением, что его положение безнадежно, и он продолжал грешить. (См. *Йерушалми*, цитировано в Маарша, *Хагига*).

Маарша пишет, что Ахер не должен был слушать *Бас Кол*, потому что нет ничего, что может остановить человека от раскаяния. Даже после того, как он услышал Голос с Небес из Кодеш Акодашим, что его *тешува* не будет принята, он должен был это проигнорировать и продолжать соблюдать Тору. Всевышний принял был его *тешуву*, потому что путь *тешувы* открыт всегда.

Также Игра деПирка (1) пишет от имени Хозе из Люблин, что, когда Ахер услышал, что никогда не сможет сделать *тешуву*, он должен был сказать: «Это даже хорошо, что я не получу Олам Аба, потому что теперь я могу служить Всевышнему *лишма*, ради Него Самого!» Если бы Ахер так сказал, все его грехи были бы стертые, и он получил бы также и Олам Аба.

Доказательством, что Ахер был в состоянии сделать *тешуву*, было то, что Реб Меир всегда говорил ему: «Раскайся! Сделай *тешуву*!» Хозе объясняет, что Реб Меир знал о словах *Бас Кол*, что Ахер не сможет раскаяться, но, тем не менее, путь *тешувы* всегда открыт.

Мудрецы говорят: «Гость должен выполнять все, что просит от него хозяин дома, кроме того, когда хозяин говорит ему «уйди»».

Шла цитирует своего отца, что это означает, что человек должен слушать все, что *Баал Абаис*, Хозяин Мира, говорит ему. Он делать исполнять все указания,

кроме приказа *це*, «уйди». Когда Всевышний говорит: «Уйди, ты не можешь мне больше служить», мы не должны слушаться.

Многие люди полагают, что никогда не смогут сделать *тешуву*. Они говорят, что их грехи слишком многочисленные и суровые. Они думают, что Всевышний их оставил.

Более того, *Зоар* описывает тяжкие *авеирос*, за которые невозможно заслужить прощения. Когда человек слышит об этом, он может сильно отчаяться. Поэтому очень важно помнить, что путь *тешувы* открыт всегда. Святые книги приводят многочисленные объяснения этому отрывку из *Зоар*, потому что его нельзя понимать буквально. Независимо от того, что человек натворил, он может раскаяться.

Рамбам (*Илхос Тешува* 7:6) описывает человека, который делает *тешуву*: «*Тешува* приближает человека к *Шехине*, как написано (*Ошейя* 14:2): «Обратись, Исраэль, к Г-споду, Б-гу своему...». Вчера Всевышний его ненавидел, а сегодня он возлюбленный и близкий друг».

Реб Нахум Ясер, благословенной памяти, однажды услышал, как два человека учили это высказывание Рамбама. Они были изумлены, что путем *тешувы* человек может достичь так много и так быстро. Они спросили: «Как *тешува* может сегодня же сделать человека возлюбленным, если вчера он был отвратительным?»

У Реб Нахума Ясера был сын, который не соблюдал Тору. Он очень редко о нем говорил, потому что боль была очень острой. Но тут он сказал этим людям: «Если бы мой сын пришел сейчас в бейс медреш и сказал, что хочет жить еврейской жизнью, я бы переполнился любовью к нему. Даже если я сердит и обижен на него сейчас, в одно мгновение это может перевернуться».²

Мудрецы отменили соблазн к *авода зара*, идолопоклонству

Когда мы читаем в пророках о том, как евреи поклонялись *авода зара*, то задаемся вопросом, чем их могли привлечь идолы из серебра и золота? Как евреи могли сделать золотого тельца незадолго после выхода из Египта?

Мы можем удивляться, потому что у нас нет больше *йецер ара* поклоняться *авода зара*. Поэтому нам трудно понять, насколько сильным было искушение в то время.

Мудрецы говорят (*Йома* 69), что в дни Эзры и Нехемьи *хахамим* молились: «Горе нам! Горе нам! Этот *йецер ара* (*авода зара*) разрушил Бейс Амикдаш, убил праведников и выслал евреев в *галус*, изгнание. И этот *йецер ара* все еще танцует вокруг нас. Ты, Всевышний, дал нам этот *йецер ара*, чтобы мы могли получить награду. Но мы не хотим ни *йецер ара*, ни награды».

С неба упала записка, на которой стояла печать и подпись Всевышнего *эмет*, «правда». Это значит, что Всевышний согласился, что этот *йецер ара* плох для нас.

Мудрецы постились три дня и три ночи, и *йецер ара* вылетел из Кодеш Акодашим в образе огненного льва. Пророк сказал Бней Исраэль: «Это был *йецер ара* *авода зара*...»

Они схватили *йецер ара* в плен, и с тех пор у нас больше нет тяги поклоняться идолам. Поэтому, когда мы читаем о том, как евреи грешили с идолами, мы не можем их понять.

Гемара (*Сангедрин* 102) пишет, что Рав Аши сказал своим ученикам: «Завтра мы будем учить о наших друзьях». Он имел в виду Менаше (и других царей), которые потеряли свой удел в Олам Аба.

В ту ночь Менаше явился к Раву Аши во сне и сказал:

2. Капля масла сперва тонет в воде, но потом всплывает. Например, если налить немного масло в стакан воды, масло сперва упадет на дно, но тут же растечется по поверхности воды. Это намек на способность еврея сделать *тешуву*. Даже если он упадет на очень низкий уровень, он сможет сделать *тешуву* и опять подняться. Даже если он стал, как *касис* (*Шмос* 27:20), размолотым под тяжестью грехов, он сможет стать *ламаор*, маслом для зажигания меноры, когда сделает *тешуву*.

Бейс Исраэль, благословенной памяти, учил, что мицва *биккурим*, первых плодов, написана в самом конце Торы. Это означает, что даже если человек нарушил всю Тору, он может сделать *тешуву* и возродиться заново. Это символизируется первыми плодами *биккурим*, которые мы приносим в Бейс Амикдаш.

Бейс Исраэль говорил, что слово *амалек* схоже со словом «иногда». Когда мы сражаемся с *йецер ара*, иногда выигрываем мы, а иногда выигрывает *йецер ара*. Главное – мы никогда не должны сдаваться. Если мы живем с таким настроем, то в конце выйдем победителями.

Когда у человека есть прибыльный бизнес, он не закроет его, если проиграет какую-то сделку, потому что в основном бизнес приносит большой доход.

Раббе из Коцка, благословенной памяти, объясняет, что на это намекает *пасук ки леках тов насаси лахем ал таазов*, «ибо хорошую участь Я дал тебе, не отставляй ее». Тора – это как хорошая участь, прибыльный бизнес. Даже если ты будешь делать ошибки, будешь иногда грешить, не оставляй Тору, так же как ты не оставишь прибыльный бизнес».

Коцкер сказал, что *пасук* намекает также на то, что *ки леках тов*, когда ты возьмешься за самого себя и начнешь исправляться, то ты поймешь, что *насаси лахем*, Я дал тебе вдохновение. Я прошу тебя *ал таазву*, не оставляй вдохновение. Следуй за своими чувствами раскаяния, пока полностью не исправишь свои пути.

- Ты называешь меня своим другом? Давай посмотрим, если мы на самом деле напарники в Торе. Ответь, на какую сторону буханки хлеба нужно делать благословение?

Рав Аши ответил, что не знает.

Менаше сказал:

- Если ты не знаешь ответ на такой простой вопрос, как ты можешь называть меня своим другом? Я намного превосхожу тебя в знании Торы.

Рав Аши ответил:

- Пожалуйста, скажи мне ответ, и я преподам его завтра своим ученикам от твоего имени.

Менаше ответил, что говорят *браху* на ту часть буханки, которая лучше всего пропечена.

Рав Аши спросил:

- Если ты такой мудрый, почему ты поклонялся *авода зара*?

Менаше ответил:

- Если бы ты жил в моем поколении, то подхватил бы подол своего кафтана и побежал бы со мной поклоняться идолам.

На следующий день Рав Аши начал урок со слов: «Давайте начнем с обсуждений наших учителей...»

У евреев в ранних поколениях была сильная страсть к *авода зара*, которой у нас, слава Б-гу, нет. Поэтому мы не можем понять, насколько большое это было для них испытание.

Гнев

Тем не менее, несмотря на то что у нас нет *йецер ара* для *авода зара*, есть *авеирос*, которые подобны *авода зара*, и нам нужно очистить себя от них.

Один пример – это гнев. Зоар учит: «Тот, кто сердится, уподобляется идолопоклоннику».

Бен Иш Хай рассказал следующую притчу:

Царь и старший советник часто переодевались в одежду простолудинов и ходили по царству, прислушиваясь к разговорам местных жителей.

Однажды царь сказал:

- Пойдем в госпиталь.

Старший советник не хотел туда идти. Он спросил:

- Что мы услышим в госпитале, что сможет пойти на благо государству?

Но царь настоял на своем. В палате они увидели человека, который пребывал в больших мучениях.

- Что с тобой произошло? – спросили они.

- Меня укусила дикая собака.

- Есть ли от этого лечение?

- Есть. Нужно достать печень собаки, которая меня укусила, пока собака еще жива. Печень излечит меня.

- Тогда почему ты переживаешь? Ты можешь вылечиться.

Человек объяснил:

- Я так сильно рассердился на собаку, которая укусила меня, что я бросил в нее камень и убил ее. Теперь мне нет исцеления. Поэтому я так мучусь.

Когда они вышли за госпиталь, старший советник сказал царю:

- Я же говорил, что мы просто потеряем время. Мы не услышали ничего полезного.

Царь не согласился:

- Я думаю, что это была очень хорошая идея зайти сюда. Я выучил очень важный урок. Я понял, что должен контролировать свой гнев. Если я буду действовать вспыльчиво, то в будущем буду сожалеть об этом. Как этот больной сожалеет о том, что убил собаку, которая могла его вылечить. С этих пор я никому не буду выносить смертный приговор, пока не обдумаю все до следующего утра.

Сефер Хасидим приводит следующую историю:

Отец сказал своему сыну: «Ты относился ко мне с уважением всю свою жизнь. Я прошу тебя продолжать уважать меня даже после моей смерти. Вот, что я прошу от тебя: не поддавайся гневу сразу же. Дождись следующего дня.

Сын пообещал выполнить просьбу отца и принял на себя это обязательство.

Сын женился, но вскоре после этого поехал в дальнюю страну на заработки. Через несколько лет он вернулся домой и уже собрался войти в дом, как услышал внутри мужской голос. Кто это мог разговаривать с его женой?

Он вытащил меч из ножен и был готов убить свою жену и прищельца. Но потом он напомним себе не действовать в гневе, не дождавшись утра, и вернул меч в ножны. Он услышал слова жены:

- Твой отец уехал много лет назад, и он не знал, что я уже была беременна тобой. Если бы он знал, что ты вырос и готов жениться, то обязательно вернулся бы и женил тебя со всем почетом.

Из-за двери муж сказал:

- Жена моя, открой дверь. Я вернулся.

Он сказал им:

- Я благословляю Всевышнего, потому что Он помог мне преодолеть свой гнев. И я благословляю своего отца, который научил меня переждать ночь перед тем,

как поддаваться гневу. Иначе сегодня я убил бы и свою жену, и своего сына.

Все были очень рады, и со всех сторон собрались соседи и праздновали вместе с ними.

На самом деле, это очень хороший совет отодвигать гнев на более позднее время. Столько семейный ссор происходят из-за того, что люди быстро сердятся. Очень легко нанести вред, но сложно его исправить. Мы можем избавить себя от ненужных ссор и проблем, когда натренируем себя не действовать под влиянием гнева.

Раши (*Берейшис* 14:10, 32:4) учит, что слово *мицрайма* означает *лемицраим*, «в Мицраим», и *харана* означает *лехаран*, «в Харан». Вместо того, чтобы написать букву *ламед* в начале слова, Тора пишет букву *гей* в конце слова.

Реbbe Мендел из Ворке, да снизойдут на нас его заслуги, (его также называли *штиллер Реbbe*, молчаливый Реbbe, потому что он был очень осторожен в разговорах) спрашивает, почему Тора предпочитает писать *гей* в конце слова, а не *ламед* в начале слова. Если бы это занимало меньше букв, то было бы понятно, потому что Тора предпочитает писать кратко. Но слова *лемицраим* и *мицрайма* состоят из одного и того же количества букв. Какая польза от написания *гей* в конце слова?

Ворке Реbbe ответил, что лучше для буквы *гей* быть написанной в конце, чем для *ламеда* быть написанным в начале слова. Потому что, если можно что-то сказать позже, лучше его сказать позже.

Звук *гей* мягче, чем *ламед*. Это намекает на то, что когда ты откладываешь разговор на потом, то тон будет мягче. Если же ответишь тут же, то речь будет более жесткой.

Ахашверош разозлился на Вашти на пире. Написано (*Эстер* 1:12): «И весьма разгневался царь, и возгорелась в нем ярость его». На пире у Эстер Ахашверош

рассердился на Амана (7:7): «И в гневе своем поднялся с пира царь...»

Ахашверош не мог отодвинуть гнев. Когда он разозлился на Вашти, и, позже, на Амана, он тут же приказал их убить. Если бы он дал себе время обдумать происходящее, скорей всего он поступил бы по-другому.

Мегила пишет (*Эстер* 7:9): «И сказал Харвона царю... вот и дерево высотой в пятьдесят локтей, которое приготовил Аман для Мордехая, говорившего во благо царю...»

Вилна Гаон, благословенной памяти, пишет, что Ахашверош неправильно понял слова Харвоны. Он подумал, что Харвона сказал: «Вот дерево, которое Аман приготовил для Мордехая, и Аман сказал, что дерево подойдет на большее благо царю Ахашверошу». Поэтому Ахашверош рассердился на Амана.

Так как Ахашверош неправильно понял слова Харвоны, он приказал повесить Амана. Это было импульсивное решение под влиянием гнева.

Реббе Нафтали из Ропшиц, да снизойдут на нас его заслуги, имел при себе пустую *табак пушке*, табакерку. Время от времени он то открывал ее, то закрывал. Один из хасидов спросил его об этом. Реббе ответил: «Когда я собираюсь рассердиться, то открываю крышку и кладу свой гнев внутрь. Через два часа я опять открываю крышку, чтобы пересмотреть, что произошло, и решаю, стоит сердиться или нет».³

Грусть

Как мы писали раньше, у нас нет *йецер ара* для *авода зара*, но некоторые вещи похожи на *авода зара*. Второй пример – это *ацвус*, грусть.

Мудрецы говорят, что только мужчины поклонялись золотому тельцу. Женщины отказались.

Как женщины смогли пройти это испытание?

Реббе Иссахар Дов из Белз, да снизойдут на нас его заслуги, объясняет, что это было потому, что женщины танцевали при *крияс Ям Суф*, раскрытии Красного моря. Как написано (*Шмос* 15:20): «И взяла пророчица Мирьям, сестра Аарона, тимпан в руку свою, и вышли все женщины вслед за нею с тимпанами и в танцах». Позже, когда были танцы вокруг тельца, как написано (32:19): «И было, когда он приблизился к стану и увидел тельца и танцы...», женщины не принимали участие в этих танцах. Их радость защитила их от поклонения *авода зара*.

Мужчины пели *Оз Яшир*, но не танцевали. Их радость была меньшей, и поэтому они не прошли испытание с *эгел*, золотым тельцом.

Также, Левиим не согрешили с *эгел*. Это потому, что Левиим служат Всевышнему тем, что поют и играют на музыкальных инструментах в Бейс Амикдаше. Там, где есть музыка и радость, человек не попадает в ловушку *авода зара*, *халила*, потому что *авода зара* ассоциируется с грустью.

3. Есть другие подходы, которыми пользуются мудрецы, чтобы не действовать в гневе. Один метод – это наполнить рот водой и не разговаривать. Один Реббе из Леловер советовал набрать в рот воды, когда начинаешь сердиться, но не глотать и не выплевывать, пока не остынешь. Это *сегула* для преодоления гнева.

Некоторые мудрецы имели специальный халат для гнева, который было очень нелегко надеть. Когда они чувствовали, что начинают сердиться, то начинали переодеваться в него. Но это занимал время, и за это время они остывали и понимали, что сердиться не стоит.

Маор Вешемеш (*Беалосха*) пишет: «Начало *аводас Ашем* – это отдалить себя от грусти насколько это возможно. Потому что *Зоар* говорит, что *ацвус* подобна *авода зара*. Доказательство этому в том, что, когда человек грустит, его посещают мысли об *авода зара*. Поэтому человек должен отдаляться от *ацвус*. Это приводит к разным *авеирос*».

Танья (*Игерес Акадеш* гл. 11) пишет: «Когда человек грустит, он показывает, что его жизнь не идеальна, что ему недостает того, что нужно. Но так думать – это *кфира*, ересь, *хас вешалом* (потому что мы верим, что Всевышний дает нам все, что нам нужно). Поэтому мудрецы *кабалы* очень строго предупреждают остерегаться *ацвус*».

Мы все еще находимся в месяце радости. Святые книги учат, что числовое значение *бесимха*, «в радости», то же самое, что у слова *шана*, «год». Это значит, что, если будешь радоваться в этом месяце, то будешь радоваться весь год.

Акарас Атов, выражение благодарности

Когда Моше Раббейну жил с Исро в Мидьяне, Всевышний сказал Моше вернуться в Мицраим и вывести евреев на свободу.

Моше Раббейну был полон сочувствия к страданиям еврейского народа, но он не сразу же ухватился за эту возможность. Мидраш (*Танхума*, *Шмос* 16) говорит нам, что Моше сказал: «Рибоно Шел Олам, Властелин Мира, как я могу уйти, не спросив разрешения у Исро? Исро

открыл для меня свой дом, он относится ко мне, как к собственному сыну».

Мидраш объясняет: «Когда человек открывает свой дом для тебя, ты обязан ему своей жизнью... Ты должен уважать того, кто открыл для тебя свой дом, больше, чем собственных отца и мать». Несмотря на то, что нужно было торопиться освободить еврейский народ, Моше сказал, что не может покинуть Мидьян, не получив на это разрешения Исро, так как Исро приютил его. Всевышний дал Моше разрешение попросить разрешения у Исро, и Исро согласился отпустить Моше.

Есть еще одно место в Торе, где описывается *акарас атов* Моше по отношению к Исро – когда Исро пришел в еврейский лагерь в пустыне. Сфорно (*Шмос* 18:7) пишет, что Моше, как лидеру Бней Исраэль, не подобало выходить навстречу к Исро. Но так как он чувствовал сильную *акарас атов*, благодарность, он вышел, чтобы приветствовать Исро.⁴

Евреи вышли из Мицраима вооруженными. Как написано (*Шмос* 13:18): «... вооруженными (снабженными всем нужным для боя и перехода) вышли сыны Исраэля из земли Мицраима». Хасам Софер (*Торас Моше*, *Бешаллах*) спрашивает, если у них с собой было оружие, почему нужно было ради них менять законы природы, почему нужно было раскрывать Ям Суф? Они просто-напросто могли бы сразиться с египтянами.

4. Сфорно продолжает и говорит, что даже когда человек находится на высокопоставленном посту, он не должен забывать о людях, которые находятся под ним. Он обязан оказывать им внимание и заботиться о них. Сфорно пишет:

«Моше был лидером Бней Исраэль. Тем не менее это не останавливало его от того, чтобы платить добром за добро, которое кто-то оказал ему. Также, написано (*Эстер* 2:20): «Эстер сделала, как наказал ей Мордехай». Эстер была царицей, но она слушалась Мордехая. Мы видим то же самое в поведении Йосефа по отношению к своим братьям. Йосеф был правителем Мицраима, но он относился с любовью к своим братьям. Пример обратного (*Берейшис* 40:23): «И не вспомнил старший над виночерпиями Йосефа». Он возгордился на своем посту и не хотел помогать тем, кто был ниже его.

Хасам Софер объясняет, что 210 лет назад египтяне помогли еврейскому народу. В то время был голод по всему миру, и Египет открыл свои двери Яакову и всем его потомкам.⁵

Поэтому евреи должны были иметь *акарас атов* к египтянам. Было бы неправильно идти войной на тот народ, который когда-то спас их от голода.

Но это было так давно! С тех пор мицрим поработили евреев и причинили им много страданий. Тем не менее Тора повелевает человеку иметь *акарас атов*. Было бы неправильно идти войной на Мицраим, несмотря на то что египтяне гнались за ними. Насколько осторожными мы должны быть, чтобы продемонстрировать должную *акарас атов*.

Ор Ахаим (*Берейшис* 20:9) пишет: «Никто не заслуживает наказания больше, чем человек, который отплачивает злом за добро». Мы должны иметь *акарас атов* и платить за то добро, которое люди делают для нас. Тем более мы не должны вредить тем, кто нам помог.

Ор Ахаим имеет в виду слова Авимелеха к Аврааму: «Как я согрешил против тебя...? Ты наказал меня чрезмерно...» Авимелех был наказан за то, что насильно взял Сару, но он жаловался, что наказание было незаслуженное. Такие страдания полагались бы человеку, который отплачивает злом за добро. Авимелех говорил, что Авраам никогда не делал ему добра, поэтому Авимелех не должен быть так сильно наказан за то, что взял Сару.⁶

5. Раши (*Дварим* 23:8) пишет: «...не гнушайся мицри. Ни в коей мере. Хотя они бросали в реку ваших младенцев сыновей. А почему (не должны гнушаться их)? Потому что они проявили к вам гостеприимство в тяжелую пору (при Йосефе, когда соседние страны страдали от голода)».

6. Реб Дардак занимался распродажей книг, написанных Стайплером, в Америке. Иногда Реб Дардак писал Стайплеру письма, и Стайплер ему отвечал.

Прошли годы, книги продавали в книжных магазинах, и уже не требовались услуги Реб Дардака. Также, в это время Стайплер перестал отвечать на письма. Он был уже в возрасте, и, как *гаон* Бней Исраэль, получал много писем, но не мог всем отвечать.

Однажды Стайплер получил письмо от Реб Дардака. Стайплер решил сделать исключение и написать ответ. Он написал письмо и отнес его домой к отцу Реб Дардака (Реб Хаиму Шмарьягу Дардак из Бней Брака). Стайплер попросил его отправить письмо в Америку.

Реб Хаим Шмарьягу очень удивился, что Стайплер написал письмо и даже сам принес его к нему домой. Стайплер объяснил:

- Я не отвечаю ни на чьи письма, но на этот раз решил сделать исключение. Я не хотел, чтобы Ваш сын думал, что я писал ему только тогда, когда нуждался в его услугах, а сейчас, когда мы перестали работать вместе, я перестал ему писать.

Реб Хаим Шмарьягу заверил Стайплера, что пошлет письмо.

Несколько дней спустя, в *ерев* Шаббос, Стайплер еще раз пришел к Реб Хаиму Шмарьягу. Он спросил:

- Вы уже послали письмо?

- Нет, - ответили Реб Хаим.

- Хорошо. Я написал еще одно письмо и хочу, чтобы Вы послали его вместо первого.

Реб Хаим Шмарьягу был очень удивлен и спросил:

Мы приведем еще несколько примеров того, когда мы обязаны иметь *акарас атов*, даже по отношению к животным.

Многие из читателей видели фотографию Реб Элия Лупьяна, благословенной памяти, в которой он ставит миску с молоком перед кошкой. Вот что произошло:

В ешиве Кфар Хасидим было много крыс, которые грызли еду и рыскали по комнатам *бахурум*. Когда туда привели кошку, проблема быстро исчезла.

Теперь, когда не стало крыс, *бахурум* хотели отослать кошку. Реб Элия Лупьян, благословенно памяти, который был *машгиахом* в Кфар Хасидим, сказал, что сперва они должны отнестись к кошке с *акарас атов*. На фотографии Реб Элия дает кошке молоко, таким образом высказывая ей благодарность, и после это кошку отослали.

Йерушалми (*Трумос* 8:3) говорит:

Кто-то пригласил *талмид хахама* к себе домой на трапезу. Во время трапезы хозяин привел собаку, и она села на пол рядом с ним. Гость спросил:

- Есть причина, почему ты унижаешь меня?

- *Хас вешалом!* - ответил хозяин. - Я должен отплатить собаке добром. Однажды в город пришли злодеи с целью похитить людей и продать их в рабство. Один хотел похитить мою жену. Собака его укусила, и он оставил нас невредимыми. Поэтому я должен оказывать уважение собаке.

- Это письмо отличается от первого?

- Нет. Оба одинаковы, слово в слово. Сейчас объясню. Я не хотел, чтобы Вы посылали первое письмо, потому что я написал его с неправильными намерениями. Я написал его, потому что не хотел, чтобы Ваш сын плохо обо мне думал. Но не ради этого я должен был писать. Я должен написать ответ из *акарас атов* за всю помощь, которую Ваш сын мне оказал. Поэтому я написал второе письмо. Оба письма одинаковы, но на этот раз намерение правильное.

7. Разумеется, Шита написал перевод на лашон акодеш, иврите, и мы перевели это на другие языки.

Мы видим, что должны проявлять *акарас атов* не только к людям, которые помогли нам, но и к животным. А что насчет *домем*, неживой материи? Мы также должны оказывать ей уважение? Ответ - да. *Акарас атов* распространяется и на вещи, которые не имеют чувств.

Доказательство этому мы находим с *макос*, Казнями. Моше Раббейну начал много *макос*, но первые три - Кровь, Жабы и Вши, начал Аарон. Почему не Моше?

Раши (*Шмос* 7:19) объясняет, что Йохевед, мама Моше, чтобы спасти его от египтян, положила новорожденного Моше в корзину и послала по реке Нил. Река спасла его, и поэтому Моше не мог привести Казнь Крови и Жаб. Это должен был сделать его брат Аарон.

Также о Казни Вшей Раши (*Шмос* 8:12) пишет: «Прах не заслуживал того, чтобы принять кару от Моше, потому что он защитил его, когда (Моше) убил мицри и спрятал его в песке. (Поэтому прах) принял кару от Аарона».

Река Нил и земля не имеют чувств, но Моше не мог привести *макос* на них. Ему нужно было проявить *акарас атов* даже по отношению к неживой материи, *домем*.

Шита Микубецес (*Бава Кама* 92) пишет: «Ученик Ри Мигаш, благословенной памяти, написал следующие слова на арабском, и вот их перевод:⁷ «Гемара (*Бава Кама* 92) говорит: «Не бросай камень в колодец, из которого пил. Не причиняй ему никакого зла, так как получил от него пользу.» Гемара пользуется этим

машалем во всех случаях: если ты получил пользу или удовольствие от чего-либо, не наноси этой вещи вред»».

Это учит нас, что мы должны иметь *акарас атов* даже по отношению к неживой материи. Колодец не имеет чувств. Ему все равно, если кто-то бросит в него камень. Но так как ты получил от него пользу, то не имеешь права унижать его.

Мы возвращаемся к высказыванию ученика Ри Мигаш: «Раббейну (Ри Мигаш) рассказывает историю, которая произошла с его *реббе*, Рифом. Кто-то попросил Рифа разрешить денежный спор, но Риф наотрез отказался. Вот почему: однажды Риф был болен и пошел к одному человеку, который имел свою баню. Риф искупался, и это благотворно повлияло на его здоровье. Хозяин бани пригласил Рифа остаться у него дома, пока он полностью не выздоровеет. Хозяин оказывал Рифу огромное уважение все время, пока Риф находился у него дома.

Прошло время, и, к сожалению, этот человек обанкротился. Он погряз в долгах. Его финансовая ситуация была настолько сложной, что ему пришлось продать баню, чтобы расплатиться с долгами. Риф сказал: «Я не буду принимать участие ни в каких денежных вопросах, которые касаются продажи бани, потому что баня мне очень помогла». Риф так сказал о бане, у которой нет чувств...»

Ри Мигаш добавляет, что, если Риф был настолько осторожным, чтобы не вмешиваться ни во что, что касается бани, насколько человек должен быть осторожным, чтобы не судить человека, который ему помог. Он пишет: «Очень неправильно судить человека, который помогал тебе. Человек, который так делает, сходит с пути *муссара и дерех эрец*. Мудрецы говорят: «Человек не должен быть судьей ни для того, кого он любит, ни для того, кого ненавидит». На это есть две причины: первая, потому что ты будешь судить благосклонно того, кого любишь. Даже если ты достаточно духовно силен, чтобы вынести правильное решение, неправильно судить своего друга. Таким образом ты платишь злом тому, кто помог тебе»

Ри Мигаш заключает, что в первую очередь мы должны проявлять *акарас атов* по отношению ко Всевышнему. Он пишет: «Всевышний одаривает нас высшим благом. Поэтому мы должны восхвалять Его и не делать ничего, что может разозлить Его. Мы не должны делать ничего, что Всевышний ненавидит».

Потому что, когда человек воспитает в себе качество *акарас атов* по отношению к неживой материи, к животным, и тем более к людям, у него будет *акарас атов* по отношению ко Всевышнему за все добро, которым Он одаривает нас.