בסיעתא דשמיא

№ 319 Кислев 5786

За возвышение души:
Йехезкель бен Исраэль Твердовский
Петр бен Илья

Беерот Ицхак

Ваеце • Ваишлах

Рабби Хаим-Михаэль-Дов Вайсмандель
глава нью-йоркской ешивы Нитра,
выдающийся исследователь Торы
68 лет со дня смерти

Все, что делал Яаков – ради Небес
Рав Шломо Левинштейн

Примеры Кодов в Торе
Из книги А. Ротенберга «И все это Истина»

***Цадик из Манхэттена** (заключение)*
Рухома Шайн

Вернуться к учебе

קרן להחזקת והפצת התורה על שם הגה"צ רב יצחק זילבר זצ"ל • בהנהגת הרב יגאל פולישצ'וק שליט"א

Беерот Ицхак

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени рава Ицхака Зильбера под руководстом рава Игаля Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы "а-Ран" в Иерусалиме

Главный редактор
Рав Игаль Полищук

Помощник редактора
р. Ури Рабинович

Авторы, переводчики, составители и корректоры:
р. Пинхас Перлов, р. Берл Набутовский, р. Александр Кац, р. Овадья Климовский, р. Нахум Шатхин, р. Михаэль Гафт, р. Арье Кац, р. Лейб Нахман Злотник г-жа Лея Шухман, рабанит Полищук

ЦЕНА: 15 ШЕКЕЛЕЙ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА "БЕЕРОТ ИЦХАК"

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Registration number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B.M.
Branch number: 538
Account number: 389-044
IBAN: IL690127538000000389044
SWIFT: POALILIT
БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ
Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)
Номер счета: 389-044, имя: קרן בארות יצחק
По вопросам перевода с кредитной карты в Израиле: ‭+972(0)52 562 47 20‬
СИСТЕМА נדרים פלוס НОМЕР 1487
ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.Ru
PayPal: paypal@beerot.ru
АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים
ТЕЛЕФОН: ‭+972(0)2674 34 84‬
ФАКС: ‭+972(0)2678 26 65‬
E-MAIL: info@beerot.ru
Получить налоговые льготы в Израиле можно **только** при пожертвовании по следующему QR коду:

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)
‭+972(0)52 562 47 20‬
www.beerot.ru/subscription

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
reklama@beerot.ru

Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува.
Поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.
Все материалы журнала (в том числе и изданные в книгах) проходят обязательную редакционную проверку.
Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Просьба молиться за выздоровление

Рефаэль Хаим (Либерман) бен Сара
Лея бат Сара
Ревека бат Хая
Рафаэль Хаим Эфим бен Эстер Фира
Эзра бен Сара
Рав Шломо Михоэль бен София Шева

За возвышение души

Эмануил бен Шломо Файбел (Любошиц)
Аарон бен Зельман (Залман)
Мойше Хаим бен Шимон (Спектор)
Елена бат Роберт
Цви бен Александр (Коган)
Йеошуа (Сева) бен Яаков (Сендерович)
Давид бен Виктор (Махлин)
Арье Леонид бен Абба Борис
Мордехай бен Александр (Штейнцаг)
Владимир Велвл бен Шмуель
Татьяна бат Мойше (Беренштейн/Тартаковская)

Содержание

Недельная глава

3 **Ваеце**
Вернуться к учебе
Рав Яаков Галинский
Все, что делал Яаков – ради Небес
Рав Шломо Левинштейн

6 **Ваишлах**
Моя жена – мой дом
Рав Яаков Галинский
Спастись и от брата, и от Эйсава
Истинная б-гобоязненность
Рав Шломо Левинштейн

Еврейское мировоззрение

9 **Будущий мир**
Рав Авигдор Миллер

11 **Вера в слова мудрецов Торы**
Рав Шломо Бройер

15 **Благословление детей**
Рав Лейб Нахман Злотник

16 **Бейт Элоким**
а-Мабит

Наши великие мудрецы

19 **Неуслышанный крик и огонь Торы**
Рав Александр Кац

23 **Примеры Кодов в Торе с короткими шагами**
Из книги А. Ротенберга «И все это Истина»

Изучение мишны

26 **Трактат Шаббат**

Еврейский дом

30 **Цадик из Манхэттена** *(завлючение)*
Рухома Шайн

33 **Какая у меня миссия?**
Сара Йохевед Риглер

Недельная глава

ВАЕЦЕ

Рав Яаков ГАЛИНСКИЙ

Вернуться к учебе

Наш праотец Яаков пришел в Харан "и увидел: вот колодец в поле и три стада скота…" (29:2) Раши комментирует: поскольку он увидел, что они лежали, он посчитал, что они собираются собрать скот и идти домой, а не пасти его больше. Тогда он сказал им: "день еще не кончился", т. е. если вы поденные рабочие, вы не закончили свою работу. Но даже если это ваш собственный скот, "еще не время собирать скот".

На первый взгляд, если это их скот – какая ему разница? Пусть делают со своим имуществом, что хотят. Однако дело в том, что запрет мучить животных – это запрет Торы, де-орайта (*Бава Меция*, 36б), а скот устремляет взгляд на пастуха, что тот приведет его на поля со свежей травой и даст ему воду. Как сказано в Мидраш раба (*Шмот*, 2:2), что Всевышний избрал Моше и Давида быть пастырями своему народу, проверив, как они заботятся о стаде скота. Так и праотец Яаков – когда он приходит, чтобы основать народ Израиля, он проявляет заботу о скоте.

Однако то, что он сказал пастухам: "Если вы поденные работники, то вы еще не закончили свою работу за день", поскольку посчитал, что они уже собираются вести скот домой – непонятно. Ведь если они приведут скот к хозяевам, когда день еще не закончился, наверняка им уменьшат зарплату. Однако, возможно, что город находится далеко, и, если они отправятся в путь сейчас – придут к темноте. Тогда он сообщил им, что время работы заканчивается при выходе звезд, и только после этого работник может отправляться домой (*Бава Меция*, 83б). Однако сказано (*там же*), что это закон в рамках Торы, а на самом деле все зависит от местных обычаев. А может быть, по обычаю Харана скот возвращают за счет времени хозяина. И вообще, почему он подозревал их в том, что они желают собрать скот, может они только делают небольшой перерыв, и скоро напоят скот и вернутся на пастбище?

Однако вот что говорит Рамбам (*Законы аренды*, гл. 13, а.7): "Так же, как следует предостеречь хозяина, чтобы он не крал плату работнику и не задерживал ее, так и работника следует предостеречь, чтобы не крал работу хозяина и не делал перерывы – немного тут, немного там, чтобы не оказалось, что весь день он обманывает".

Рав Яаков Каменецкий уточняет: Рамбам начинает с "немного тут, немного там", а заканчивает – "весь день обманывает". Как это? Вот как Рамбам завершает: "также он обязан работать изо всех сил, как сказал праведный Яаков: "Ведь изо всех сил я служил вашему отцу" (*Берешит*, 31:6). Есть два вида работы: энергично или лениво. Они отличаются друг от друга как ночь и день, это два противоположных конца. Так что если работник делает небольшие перерывы, то тут, то там, и остальную работу делает лениво, получается, что весь день он обманывает хозяина!

Именно это сказал наш праотец Яаков: даже если вы делаете перерыв на короткое время, вы как бы прекратили работать. Нет, "напоите скот и идите пасти" – изо всех сил!

Насколько это серьезно, пишет Рамбам (*там же*): человек должен очень следить за своим временем, ведь мудрецы сказали, что даже четвертое благословение в *биркат а-мазон* рабочий не должен благословлять (*Брахот*, 16а). Однако в "Шульхан арух", Орах Хаим, 191:2 сказано, что в наше время благословляют биркат а-мазон полностью, поскольку работодатели не считаются с этим). Сколько времени занимает четвертое благословение, минуту? Но эта минута – не его!

Также сказано в трактате "Бава меция" (105б), что если человек несет какой-то груз на плечах, и наступило время молитвы, если этот груз весит меньше четырех *кавов* (около 10 литров), следует забросить его за спину и молиться. В "Берур алаха" (*Орах Хаим*, 97:5) сказано, что разрешение молиться таким образом – это обязанность для наемного работника. Поскольку он не имеет права нагнуться и положить груз на землю перед молитвой, а потом заново нагнуться и поднять его, он обязан молиться с таким грузом (представьте себе упаковку из шести больших бутылок!) на спине!

Наверняка некоторые удивятся: ладно, четвертое благословение в биркат а-мазон занимает минуту. Но сколько уж времени занимает нагнуться и положить груз? Ну, давайте посмотрим, что сказано в "Бава меция" (10а): "Находка работника принадлежит ему". Человек нанял работника отнести груз или прополоть поле. Тот работает и неожиданно находит, например, бумажку в сто шекелей. Наклоняется и поднимает. Пишет Раши: "Хозяин вычтет ему из зарплаты время, которое он потратил на то, чтобы поднять находку". То есть, когда работник придет к хозяину получить зарплату за день, обязан сообщить ему, что нашел что-то, чтобы хозяин вычел из оплаты время поднятия находки.

Сколько это времени? Меньше минуты! Мгновение, два… Но они не его!

В трактате "Таанит" (23а) рассказывается, что Аба Хилкия, внук Хони а-Меагеля, был великим праведником. Когда миру требовались дожди, мудрецы посылали за ним, он молился и просил о милосердии, и шел дождь. Однажды снова наступил момент, когда нужен был дождь. Отправились к нему два мудреца. Пошли к нему домой, но его там не было. Стали его искать и обнаружили работающим в поле. Они поздоровались, но Аба Хилкия не повернулся к ним. Вечером он вернулся домой, помолился, и пошел дождь. Потом он объяснил тем мудрецам: "Я не мог приветливо поздороваться с вами, поскольку в тот день нанялся на поденную работу, и не мог прекратить ее". (Бен Иш Хай объясняет, что он поздоровался с мудрецами, не прекращая работы, но не посмотрел на них, поскольку это было бы за счет работы. А Мааршa добавляет, что Аба Хилкия мог посмотреть на них, а потом вычесть это время из зарплаты, но он был очень беден, и та копейка была ему необходима!)

Только задумайтесь: сообщать хозяину о взгляде за счет рабочего времени!

Интересно, что этому принципу нас обучает наш праотец Яаков, говоря: "Ведь изо всех сил я служил вашему отцу", поэтому он так строго отнесся к тому, что пастухи зря тратили время. Как известно, наши три праотца были тремя столпами мира: Авраам был столпом хеседа, Ицхак – совершенной жертвой, что соответствует принесению жертв в Храме, а Яаков был столпом Торы, как сказано: "Истина – Яакову" (*Миха*, 7:20), а нет другой истины, кроме Торы (*Брахот*, 5б и др.).

Точно так же, как человек, нанятый хозяином на поденную работу, обязан использовать каждую секунду, так и мы пришли в этот мир, чтобы использовать каждую секунду на учебу Торы. Как сказано в трактате "Эрувин" (65а), что мы подобны поденным работникам, и то, что не успеваем за день, восполняем ночью. Мы на самом деле принадлежим Всевышнему, как раб – своему хозяину, денно и нощно, и ночь создана лишь для того, чтобы повторять выученное. Все четырнадцать лет, что Яаков учился в ешиве Эвера, он не ложился спать ночью (а только немного дремал днем), поскольку был занят изучением Торы (Раши, *Берешит*, 28:11)

Есть известная история о том, что жена рабби Акивы отправила его учить Тору на двенадцать лет. Через двенадцать лет он вернулся вместе с двенадцатью тысячами учеников. Услышал, как соседка смеется над его женой, мол, муж ее бросил. А жена ответила: "Если бы он спросил меня, я бы сказала ему остаться еще на двенадцать лет!" Рабби Акива тут же отправился обратно и вернулся еще через двенадцать лет во главе двадцати четырех тысяч учеников. Возникает вопрос: если он уже проделал такой путь, пришел домой, почему не зашел хотя бы на пять минут поздороваться с женой?

Один из ответов в том, что эти пять минут – не его!

Этот же ответ мы находим в истории о Виленском Гаоне: как-то раз сестра приехала издалека навестить его. Гаон вышел к ней на порог своей комнаты и спросил, все ли в порядке в ее семье. Она ответила, что да, все хорошо. Тогда он указал на свою поседевшую бороду и сказал: "Это знак приглашения в Высший мир. Встретимся там, и тогда уже побеседуем подробно…"

Сказано в Теилим: "Вышел **человек**…" (104:23) В трактате "Бава меция" (83б) объясняется: вышли праведники получить свою награду, если завершили свою работу до смерти. Ведь даже в момент смерти человек должен заниматься Торой (*Шаббат*, 83б). Здесь, в этом мире, время не его, и его мгновения не принадлежат ему.

В трактате "Менахот" (99б) говорится: «Спросил Бен Дама, племянник рабби Ишмаэля, своего дядю: "Например я, который выучил всю Тору, могу ли я учить греческую

мудрость?" Ответил ему рабби Ишмаэль: "Сказано в книге Йеошуа: "Пусть эта книга Торы не сходит с твоих уст, и трудись над ней днем и ночью". Найди время, которое будет ни днем, ни ночью, и в этом время учи греческую мудрость"».

Хафец Хаим объясняет эту историю в книге "Шмират а-лашон" (ч.2, гл.5) на примере: у одного портного было много работы, и он нанял на месяц работника помочь ему справиться с работой. Работник принес и свой заказ. Сказал ему хозяин: "Как ты можешь пользоваться моим времени, моим столом и моими инструментами, чтобы делать работу для себя?" Так и Всевышний – Он создал время, день и ночь, чтобы мы выполняли в это время работу для Него. А ты хочешь учить греческую мудрость в Его время? Ну, проверь, есть ли час, который не принадлежит ни дню, ни ночи, и в это время учи!

Об этом же сказано в "Законах изучения Торы" (гл.3, а.4) Рамбама: "Если человек должен выполнить заповедь и учить Тору, то если эту заповедь могут выполнить другие – пусть не прерывает учебу. А если нет – пусть выполнит заповедь и вернется к учебе". Что значит "вернется к учебе"?

Да мы с этим встречаемся каждый день! Аврех пошел с ребенком к врачу, или была очередь к зубному – закончил без двадцати час. Пока добежит до коллеля – будет уже без пяти час. Ну, без семи. А в час уже молятся минху. Лучше уж сразу пойти домой.

А кто тебе позволил, кто тебе дал право отменить эти пять минут учебы? Разве это время принадлежит тебе?! Рамбам говорит: "выполнит заповедь и вернется к учебе"!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Рав Шломо ЛЕВИНШТЕЙН

Все, что делал Яаков – ради Небес

"Яаков вышел из Беер-Шевы" (28:10)

Вот что приводится в книге "Путешествие в Пардес", написанной рабби Хаимом, братом Маараля из Праги:

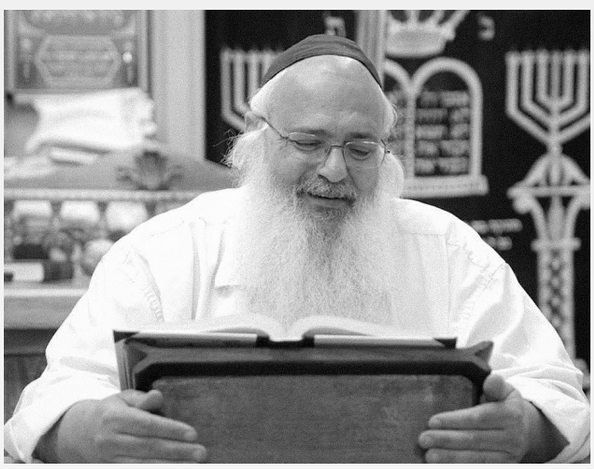
Наш праотец Яаков учил Тору четырнадцать лет и еще четырнадцать лет работал за своих жен. Сказано, что средняя продолжительность жизни человека – семьдесят лет, и четырнадцать лет – это пятая часть. Получается, что Яаков посвятил пятую часть жизни учебе Торы и еще одну пятую – исполнению заповеди "плодитесь и размножайтесь". От своих доходов он тоже отделял пятую часть, как сказано: "От всего, что Ты мне дашь, отделю Тебе десятину дважды" (28:22)

Об этом говорится у пророка Михи (7:20): "Даруй истину Яакову", слово אמת (истина) является аббревиатурой слов: жена (אשה), капитал (ממון), Тора.

Рабби из **Шинавы** добавляет: гораздо легче поститься в Йом Кипур ради Небес, чем есть чолнт в Шаббат ради Небес.

Известно, что заповеди, от которых тело получает удовольствие, гораздо тяжелее выполнять ради Небес чем те, которые не приносят телу удовольствия.

Получается, что зарабатывать деньги и жениться ради Небес гораздо тяжелее, чем учить Тору ради Небес.



Это и имеется в виду в сказанном "даруй истину Яакову" – у нашего праотца Яакова как учеба Торы была лишь ради Небес, так и жены, и деньги. Об этом говорит царь Шломо в "Коэлет" (4:9): "Лучше двое, чем один, поскольку есть у них хорошая награда за труд". "Лучше двое" – это жена и деньги, "чем один" – это Тора, поскольку в учебе Торы ради Небес нет ничего особенного, а вот жениться и зарабатывать деньги ради Небес – это уже намного тяжелее, так как здесь присоединяется физическое удовольствие. Поэтому, если это удается, "есть у них хорошая награда за труд (над ними)" – награда за это больше.

Перевод: г-жа Л. Шухман

ВАИШЛАХ

Рав Яаков ГАЛИНСКИЙ

Моя жена – мой дом

Рабби Йоси был уникальным мудрецом даже среди своих великих современников. В трактате "Гитин" (67а), когда один из мудрецов спрашивает, почему рабби Йеуда а-Наси вынес алахическое постановление по мнению рабби Йоси, а не по мнению рабби Меира и рабби Ханины, Шмуэль отвечает ему: "Молчи, сынок, ты не видел рабби Йоси! Если бы ты видел его, понял бы, что он знает, что говорит". И этот рабби Йоси говорит, как бы хваля себя: "Никогда я не называл свою жену – женой, а быка – быком. Я называл свою жену своим домом, а быка – своим полем".

Что это за хвала? Дело в том, что рабби Йоси учит нас очень важному принципу: мудрец смотрит вглубь вещей, видит их конечный смысл, а не внешнее и поверхностное. Жена – хозяйка дома, и человек получает благословение в доме только ради жены (*Бава меция*, 59а). А бык нужен, в основном, для вспашки поля, как сказано: "Основной урожай – в силу быка" (*Мишлей*, 14:4)

Давайте посмотрим. Когда злодей Эйсав встретился с нашим праотцем Яаковом: «Поднял он глаза, увидел женщин и детей и спросил: "Кто эти?" Ответил (Яаков): "Это дети, которых Всевышний даровал рабу твоему"». Мальбим подчеркивает, что Эйсав увидел жен и детей и спросил о женах и детях, а Яаков ответил только о детях.

Вот что Яаков сказал ему: для тебя, Эйсав, женщины – это самоцель сама. В моем же мировоззрении брак нужен для детей, которых мне даровал Всевышний.

Рассказывают об одном простаке, который услышал о величайшем праведнике, чье служение Всевышнему возвышенно и необыкновенно, подобно ангелам… Он решил пойти и посмотреть на этого праведника. К своему удивлению, обнаружил его сидящим за трапезой со своей семьей. Был поражен до глубины души, стоял и смотрел, открыв рот.

"Чему ты так удивляешься?" – спросил его праведник.

Простак честно ответил: "Я не понимаю! Мне сказали, что здесь живет человек, подобный ангелу, возвышенный над всем народом. А я не вижу никакой разницы между Вами и собой: у меня жена и дети, и у Вас. Я благословляю и кушаю, и Вы тоже…"

Праведник улыбнулся: "Я расскажу тебе, в чем разница. Ты хотел жениться и быть с женой – и у тебя родились дети. Хотел есть – перед едой благословил. А я хотел детей и поэтому женился, хотел благословить Творца – поэтому сел кушать".

Когда злодей фараон велел бросать в реку всех новорожденных мальчиков, Амрам, глава поколения, сказал: "Впустую мы трудимся", и развелся со своей женой. Тогда все тоже развелись с женами. Потом его дочь сказала ему, что его приговор тяжелее, чем фараона (поскольку в таком случае и девочек не будет), и он вернул жену, и все остальные тоже вернули жен.

Странно – если не будет детей, надо развестись? Пусть хотя бы живут с женами.

Но мы видим, что это так: " Я не называл свою жену женой, а только своим домом".

Ведь все измеряется в соответствии с намерением и внутренним настроем. Сказано даже в трактате "Назир" (23б), что более велик грех ради Всевышнего, чем заповедь не ради Всевышнего (конечно, не каждый может это сделать, нужно понимать, о чем здесь речь – см. *"Нефеш а-Хаим"*, врата 3, гл.7). А также сказано: "На всех своих путях познавай Его" (*Мишлей*, 3:6), и в трактате "Брахот" уточняют: даже когда ты на пути греха.

В Мидраш раба (*Берешит*, 69:6) сказано, что злодеи стоят над своими богами, как сказано: "Фараону приснилось, что он стоит на Ниле" (а египтяне поклонялись Нилу). А праведники – их Б-г над ними, как сказано: "Вот Всевышний встал над ним" (*Берешит*, 28:13), над Яковом. Рав Йерухам из Мира объясняет, что может быть такая реальность, что есть два еврея, оба выполняют Тору и заповеди. Нет заповеди, которую они не выполнили, и нет греха, который совершили, и при этом один из них – "Его Б-г над ним", Всевышний в центре, а он исполняет Его волю и является "колесницей" Творца. А второй – "Он над своим Б-гом", выполняет заповеди, чтобы ему было хорошо в этом мире и в будущем мире, он в центре, а служение Всевышнему – лишь средство достижения его интересов…

Перевод: г-жа Л. Шухман

Рав Шломо ЛЕВИНШТЕЙН

Спастись и от брата, и от Эйсава

"Пожалуйста, спаси меня от руки брата моего, от руки Эйсава" (32:12)

Почему в этом стихе дважды сказано "от руки"? Дело в том, что Яаков боялся Эйсава с обеих сторон – и "меда" Эйсава, и его "укуса".

Что такое "укус" Эйсава, мы знаем. Но увы, Эйсав может навредить и мягким, доброжелательным подходом, предоставлением прав и соблазнов, как, например, в Америке. На это намекают слова "от руки моего брата".

Эйсав предложил Яакову изменить традиционное разделение "этот мир – Эйсаву, а Будущий мир – Яакову", и вместо этого поделиться пополам и тем миром, и этим. Это предложение Эйсава скрыто в словах: "Давай отправимся дальше, Я пойду рядом с тобой". Эйсав и его последователи на протяжении истории человечества, говорит Бейт а-Леви, хитро предлагают Яакову: "Давай приблизимся друг к другу! Ты повлияешь на меня, мы станем верующими, мы готовы верить даже в награду и наказание, а ты, в ответ, немножко приблизься к нам, пойди на компромисс, нельзя же быть таким фанатиком…"

Об этой опасности со стороны Эйсава и представителей дурного начала во всех поколениях молится Яаков: "Пожалуйста, спаси меня от моего брата".

Эйсав может нанести вред и насильственным отрывом от религии, тяжкими санкциями, запрещающими учебу Торы, захватом детей и т. п., как это было в бывшем СССР. Об этом есть намек в словах "от руки Эйсава".

Что хуже для евреев? Равноправие в Америке вовсе не принесло им добра, ассимиляция достигла многих десятков процентов от всего народа! Результаты отрыва от Торы, который был в России, мы тоже видим своими глазами. Дети насильно были оторваны от своего Небесного Отца, их мозг пичкали глупостями и ненавистью к еврейству, и они теряли свой Будущий мир.

"Мягкие объятия" или "медвежьи объятия" – и те, и другие нанесли нам великий вред.

Эта идея высказана и в Теилим (129:1-2): "Многие терзали меня со дней моей юности, – скажет Израиль. Многие терзали меня со дней моей юности, но не одолели меня". Почему дважды говорится: "терзали меня"? Первое упоминание намекает на первый способ, второе – на второй. Обоими путями "терзали меня", но "не одолели меня"!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Истинная б-гобоязненность

"Боюсь я его: как бы не нагрянул и не погубил нас всех, вместе с женщинами и детьми!"

Раши: "Возможно, с тех пор как Ты пообещал мне (защищать меня), я испачкался в грехе, и из-за этого буду предан в руки Эйсаву".

Страх перед грехом заставил Яакова бояться своего брата Эйсава. Нам это непонятно: какие там грехи были у этого праведника?

Рамбан объясняет: "Все это было из-за боязни греха, поскольку праведники всегда страшатся греха, и он боялся, что, может

быть, согрешил, заключив союз с идолопоклонником Лаваном, или что-то еще".

Мы не в состоянии понять, что уж это за грех – заключить союз с Лаваном, но наш праотец Яаков опасался и этого, он боялся самых мелких изъянов и самых крошечных ошибок, которые могли с ним произойти.

Как сказал царь Давид (*Теилим*, 19): "Кто может понять ошибки?". Раши там поясняет: "Я был осторожен, но невозможно быть настолько осторожным, чтобы (вообще) не ошибиться…"

До каких высот доходит страх праведников перед грехами, мы можем выучить из следующей истории:

Однажды в дни, когда читают слихот, внук Бааль Шем Това передал, что страшные обвинения нависли над народом Израиля на Небесах, и он очень страшится будущего года. Рав Леви Ицхак из Бердичева, который был хазаном в слихот, почувствовал, что его молитва не была принята на Небесах, как обычно, и после чтения слихот вышел пройтись по улицам Бердичева, чтобы обдумать, что он может сделать. Ноги привели его в бедный квартал города. Когда он шел по узким улочкам, то неожиданно увидел, что один дом – хотя была это старая полуразвалившаяся хибара – сияет ярким светом, не материальным, а духовным, светом святости. Он тут же подошел и постучал.

Дверь открыла молодая женщина. Увидев такого важного гостя, она решила, что рав пришел, чтобы укорить ее. Она сразу же разрыдалась и сказала: "Святой рабби, я согрешила, но поверьте, я уже раскаялась за этот грех, и кроме того, я пережила много страданий из-за этого греха…"

Рабби Ицхак подождал, пока она успокоится, и стал расспрашивать, что за грех она совершила. Женщина рассказала, что она жила вместе с родителями в небольшой деревеньке под Бердичевом. Однако в один тяжелый день оба ее родители погибли и оставили ее одну, а ей было в то время всего лишь семнадцать лет. Кроме тяжкого горя из-за гибели любимых родителей, ей пришлось еще и думать, как прокормиться. Она долго раздумывала, пока не решила, что просто продолжит дело своих родителей, которые зарабатывали производством творога и масла, снимая в аренду у помещика хлев с коровами. Недолго думая, девушка отправилась к помещику и попросила его продолжить контракт. Помещик стал внимательно разглядывать девушку, а потом сказал, что готов продолжить аренду на три года – за полцены. "При одном условии, – добавил он, – что ты разрешишь мне прикоснуться к твоим волосам". Говоря это, он протянул руку и коснулся красивых волос девушки.

Она страшно испугалась и в ту же секунду выскочила из дома помещика. Вернувшись к себе, она разрыдалась и плакала до вечера. После этого решительно состригла свою длинную косу. Тем не менее, она все равно ощущала, что земля горит у нее под ногами: кто знает, что еще у помещика на уме… Так что она уехала в Бердичев и стала работать служанкой в еврейских домах в обмен на жилье и еду.

Через несколько лет, в течение которых она тяжело работала, ее знакомые выдали ее замуж за такого же, как она, сироту. Они купили эту развалюху и поселились в ней. Увы, вскоре после свадьбы муж погиб и оставил ее одинокой в этом мире.

"Понимаете, рабби, – плакала женщина, – я так сильно была наказана за свой грех, и я раскаялась, я очень надеюсь, что Всевышний простил мне".

"А что ты сделала с отрезанными волосами?" – спросил рабби Леви Ицхак.

"А, из-за этого вы пришли? – ответила женщина, – Я расскажу: я сразу же сожгла их все, кроме одной прядки. Когда мне очень горько и тяжело, и я начинаю думать, мол, за что мне все эти беды, я беру в руки эту единственную прядку и говорю: Владыка мира, Ты прав…"

Рабби Леви Ицхак выслушал ее, поднял глаза к небу и сказал: "Владыка мира, Ты можешь положить на одну чашу весов всех обвинителей, включая Сатана собственной персоной. А на другую чашу положи, пожалуйста, эту прядку. Я точно знаю, что перевесит…"

Перевод: г-жа Л. Шухман

Будущий мир

Рав Авигдор МИЛЛЕР

Душа *(продолжение)*

Необходимо ли верить в Будущий мир для того, чтобы его заслужить?

Талмуд в трактате Санедрин (90б) говорит: «У каждого еврея есть удел в Будущем мире». Талмуд также утверждает, что некоторые лишаются своей доли в Будущем мире. Тот, кто отрицает воскрешение мертвых, не заслужит того, чтобы его воскресили. Одно из требований к тем, кто хочет удостоится Будущего мира, – это верить в него.

Вера – это область, в которой несложно обмануть себя. Человек может во весь голос утверждать, что верит во что-либо, но в действительности это верой не называется. Это что-то другое, это не вера. Вы должны работать над тем, чтобы приобрести реальное, осязаемое представление о Будущем мире. Это должно стать частью вашего мировоззрения. Через некоторое время вы станете смотреть на этот мир как на вестибюль, в котором вы готовитесь войти в самый большой банкетный зал, Будущим мир. Чтобы получить право войти в этот зал, вы должны сначала поверить в него.

Конечно, вы должны жить определенным образом. Вы должны выполнять заповеди. Но самое первое требование – это осознание того, что такая вещь, как Будущий мир, вообще существует.

Вот почему так важно не торопиться, когда вы переходите ко второму благословению молитвы «Шмоне Эсре», в которой вы воздаете хвалу Всевышнему за воскрешение мертвых. Подумайте о том, что вы говорите. Поработайте над собой. Пусть это проникнет в каждую клетку вашего тела. Всевышний выполнит Свое обещание, данное «телам, которые спят в прахе» (текст благословения). Праведники не дремлют, но и их тела тоже спят в прахе. Не сдавайтесь. Может быть уже прошло много времени, но тысяча лет для Всевышнего – как один день. Это ничто. Вот как мы должны думать: мы доверяем Тебе, Всевышний, что Ты оживишь мертвых. Именно об этом нужно молиться при произнесении молитвы «Шмоне Эсре». Именно так нужно работать над своей верой в воскрешение мертвых.

Затем мы завершаем это благословение тем, что благодарим Всевышнего за воскрешение мертвых. Почему мы говорим это сейчас, в этом мире, в это время истории, пока это еще не произошло? Мы поблагодарим Его, когда это произойдет. Нет! Если мы будем ждать, когда мертвые оживут, мы не получим никакой награды. Тогда у нас не будет свободы выбора. Поблагодарите Его сейчас, заранее. Теперь вы выполнили заповедь благодарить Всевышнего. Не упустите эту славную возможность.

Вера – очень важный элемент в совершенствовании характера человека. Совершенство требует веры.

Существует так много возможностей работать над собой в этом направлении. Вы когда-нибудь шли по улице и говорили Всевышнему: «Пожалуйста, дай мне Будущий мир»? Тот, кто так поступает, – очень мудрый человек. Делали ли вы это когда-нибудь? Если нет, то вы упускаете шанс. Идя по улице, потренируйтесь так делать.

Иногда вы идете по улице, а вокруг цветут деревья. В садах растут прекрасные цветы. Остановитесь и запечатлейте эту картину у себя в сознании. Подумайте, что сейчас я иду по Райскому Саду. Так будет когда-нибудь и в Райском Саду. Всевышний сделал, чтобы вы прошли по этой улице, чтобы напомнить вам о необходимости работать над верой в Рай.

Любое счастье или успех в этом мире должны быть использованы для того, чтобы заставить нас думать о Будущем мире. Допустим, вам оказали большое уважение. Иногда Всевышний одаряет праведников почетом в этом мире. Поблагодарите Его и скажите: «Я знаю, что это еще не все, это лишь пример, который поможет мне задуматься о счастье Будущего мира.

Таких возможностей множество. Посмотрите на своих прекрасных детей. Какой *нахат*! Каждый из них умный и нормальный, у каждого хороший характер. Когда вы смотрите на них, ваше сердце тает от счастья. Если у вас есть внуки, поцелуйте

их и подумайте: «Ах, какое счастье видеть своих прекрасных внуков»! В то же время знайте, что это только начало. Настоящий нахат у вас будет в Будущем мире.

Любая радость, которую вы испытываете в этом мире, должна быть использована как пробуждающий звонок, чтобы привести вас к мысли о Мире Грядущем. Любая радость этого мира предназначена только для одной цели: служить примером для той великой радости, которая ожидает тех, кто верит во Всевышнего. Это очень важный урок. У вас должна быть вера, и вы должны постоянно над своей верой работать.

Глава 4. Райский сад

Обзор

Будущий мир включает в себя два понятия – Ган Эден (рай) и Геинном (ад). Рай – это место награды, место, где пребывают праведники. Ад – это место, в котором получают возмездие. Это либо временное чистилище, в котором душа очищается от скверны, либо место постоянного наказания для самых нечестивых.

Рабби Миллер объясняет, что когда мы говорим «Будущий мир» без каких-либо пояснений, мы обычно подразумеваем рай. Данная глава посвящена раю и состоит из следующих разделов:

1. Кто заслуживает получить удел в Будущем мире?

2. Общие понятия, связанные с раем

3. Элементы физического мира, которые намекают на то, какой будет награда в раю

4. Должен ли человек жить в этом мире ради награды в будущей жизни

Раздел 1. Кто заслуживает Будущий мир?

1

Может ли еврей потерять удел в Будущем мире?

Один из основных постулатов иудаизма гласит: «У всего народа Израиля есть удел в Будущем мире» (*Санедрин*, 90б). Эта широко известная Мишна приводится в начале главы «Хелек», последней главы трактата Санедрин. В этой главе Талмуд обсуждает Будущий мир наиболее подробно. Рав Миллер записал целую серию лекций, посвященных этой главе. Он часто сетовал, что не успел написать книгу, объясняющую эту главу, поскольку она изобилует важными принципами Торы. Ниже приводятся вступительные комментарии рава Миллера к первой лекции по главе «Хелек»:

Каждый еврей обладает долей в Будущем мире. Мы должны понимать, что это дар общине Израиля, который Всевышний даровал народу Израиля благодаря заслугам наших праотцов. Авраам, Ицхак и Яаков заслужили Будущий мир для своих потомков, как говорит Рамбам в книге «Путеводитель заблудших»: «Любое благо, которое когда-либо приходило или придет к нам, – это заслуга праотцов». Однако это не означает, что оно гарантировано. Мудрецы сравнивают Будущий мир со стеклом и золотом: Его трудно приобрести, как золото... и легко потерять, как стекло.

Об этом сказано (*Йешаяу*, 60:21): «Твой народ – все они праведники, ветвь насаждения Моего, дело рук Моих для прославления, навеки унаследуют страну» – Это означает, что в них изначально заложены все формы праведности, а их задача – использовать этот потенциал в реальных действиях. Они должны проявить эту скрытую, потенциальную праведность определенными поступками, словами или мыслями. Пророк Йешаяу пишет (45:25): «В Г-споде станет праведным и прославится все семя Израиля». Раббейну Йона (*«Шаарей Тшува»*, 2:1) объясняет: Те, кто происходят от семени Израиля, обладают внутренней праведностью. Это как семя. Если полить его водой и посадить в правильном месте, то семя воспроизведет все качества своих прародителей. Когда говорится, что евреи – праведники, это означает, что они унаследовали эти качества, заложенные в них праотцами.

Я не могу сказать, что сегодня мы можем изменять генетическое строение таким образом, чтобы у людей появлялись новые качества, но в начале истории мира Всевышний дал нашим праотцам способность создавать качества, которые передаются всему народу Израиля. Однако еврей может подавить в себе эти качества. Он может делать вещи, которые исказят или испортят передачу этих качеств, он может «не произвести плодов». Такие люди теряют свою долю в Будущем мире.

Дальше пророк Йешаяу пишет (60:21): «навеки унаследуют землю». «Земля» означает землю, в которой живут вечно. В этом мире ничто не вечно. Поэтому слово «земля» означает «землю» Будущего мира.

Таким образом, земля, которую унаследуют праведники, – это земля Будущего мира.

Далее пророк пишет: «они ветвь насаждения Моего». Что такое «насаждение» Всевышнего? Это праотцы. Они – дерево, из которого произрастают все ветви. Благодаря этому дереву, эти ветви также вечны.

«...Они – дело рук Моих, чтобы прославить Меня». Это означает, что Ашем прославляется в мире благодаря еврейскому народу. В этом их предназначение: прославлять Всевышнего, как сказано: «Этот народ Я создал для Себя, чтобы он воздавал Мне хвалу» (*Йешая*, 43:21). Цель еврея в этом мире – возвещать и провозглашать славу Г-спода.

Продолжение следует.

Перевод: рав Б. Набутовский

Благодарим рава Цви Патласа и издательство "Пардес" за предоставленные материалы

Вера в слова мудрецов Торы

Рав Шломо БРОЙЕР

От редакции. *В «Беерот Ицхак» **№317** мы опубликовали респонсу Хатам Софера, посвященную доверию словам мудрецов Торы. Материал рава Шломо Бройера, духовного наставника ешивы «Бейт Матитьяу» (Бней Брак), да продлит Всевышний дни праведника, продолжает данную тему. Начало статьи в №317.*

Куда бежать от египтян?

Этот принцип [подчинение мудрецам] стал частью сознания еврейского народа вместе с другими положительными качествами, которые привили нам святые праотцы. Это осознание сопровождает нас на протяжении всех поколений. В главе Бешалах написано, что Всевышний повелел Моше: «Скажи сынам Израиля, чтобы вернулись и остановились перед Пи а-Хирот» (*Шмот*, 14:2). И дальше там (*стих 4*) написано: «И поступили так». Раши в комментарии к этому стиху приводит слова мудрецов в мидраше «Мехильта»: «[этот стих] восхваляет [сынов Израиля] за то, что они послушались Моше, и не сказали “Как же мы приблизимся к своим преследователям? Нам нужно бежать!” Вместо этого они сказали: “[Наши действия определяются] только словами [Моше-]сына Амрама”».

Несмотря на то, что Моше повелел им совершить действие, противоречащее логике, и в то время, когда им нужно было убегать от Египтян, он сказал им приблизиться к своим преследователям, они не подвергли его решение сомнению. Вместо этого они воскликнули: «Мы следуем только словам сына Амрама!»

У нас должен вызвать удивление тот факт, что здесь Моше назвали «сыном Амрама». Ведь обычно такое упоминание несёт отрицательные коннотации (так как в нём содержится намёк на то, что человек не обладает самостоятельными достижениями, а является лишь продолжением своего отца). Почему они так назвали Моше?

Кто такая Пуа?

Можно дать следующий ответ на этот вопрос. Мудрецы (*«Шмот Раба»*, 1:13) объясняют нам, почему Тора называет сестру Моше Мирьям именем «Пуа» (см. *Шмот*, 1:15). Они пишут так (לשון המדרש בשלמותה): **«Пуа из-за того, что она возразила (הופיעה, однокоренное слово со словом פועה – Пуа) своему отцу. В то время Амрам был главой суда (санедрина). Когда фараон постановил, что всех новорожденных мальчиков следует выбрасывать в Нил, Амрам сказал: “Сыны Израиля впустую производят на свет детей”. И сразу же ушёл от Йохевед, прекратил с ней интимные отношения и развёлся с ней в то время, что она была на третьем месяце беременности. И вслед за ним все евреи развелись со своими жёнами. Тогда его дочь сказала ему: “Ты выпустил более жестокое постановление, чем фараон. Постановление фараона направлено только против мальчиков, твоё же постановление направлено и против мальчиков, и против девочек. Фараон – злодей, поэтому ещё неизвестно, будет ли его постановление выполнено. Ты же праведник, поэтому твоё постановление обязательно будет выполнено”. [В трактате Сота (12а) также приводится: “По-**

становление Фараона распространяется только на этот мир; твоё же постановление распространяется и на этот мир, и на мир грядущий”.] Тогда Амрам сразу же вернул свою жену. За ним и все евреи вернули своих жён. И поэтому она зовётся “Пуа” – ибо она возразила своему отцу!»

Давайте попробуем представить себе, что было бы, если бы подобное событие произошло в наше время. Глава поколения разводится со своей женой, всё общество подражает ему и тоже разводится. И вот приходит к нему его (пятилетняя) дочь и говорит, что он ошибается. Он сразу же изменяет своё мнение на противоположное и вновь женится на своей бывшей жене. Что бы сказали наши современники? «Он уже старый. Наверное, уже плохо понимает, что происходит. Он неспособен принимать самостоятельные решения. Он пребывает под пятой своей малолетней дочери, которая диктует ему, что он должен делать». Но во времена Амрама еврейское общество ни на секунду не подвергло сомнению действия своего духовного лидера. **«Весь народ»**, без исключения. И все они «вернули своих жён» из-за того, что так поступил их учитель, который сегодня совершает действие, полностью противоречащее действию, которое он совершил вчера.

Так можно объяснить объявление, которое было сделано, когда все послушались Моше и пошли в сторону Египта, приближаясь к своим преследователям – «мы следуем только словам сына Амрама!» Амрам тоже издал указ, который в свое время казался чрезвычайно странным. Он противоречил сам себе, не следовал никакой логике. И тем не менее все последовали ему, не задавая вопросов и не подвергая его действия никаким сомнениям. И точно так же мы [поколение, вышедшее из Египта] подчиняемся его сыну [Моше], хоть и не понимаем смысл его решений.

Такова сущность народа Израиля – он относится к указаниям главы поколения, как к устной Торе, полностью подчиняется ему. И нет никакой разницы, ошибается он, или нет. Мы действуем согласно инструкциям мудреца Торы, которому переданы бразды правления.

Казнь невинного

Рамбан в комментарии к словам «Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево» (*Дварим*, 17:11) пишет: **«Даже если считаешь, что судьи ошибаются, и тебе это настолько очевидно, как ты ясно различаешь между своей правой и левой рукой, поступи по их наставлениям. И не говори: “как я съем этот абсолютно запрещённый тук?!”, “как я казню этого абсолютно невинного человека?!”»**

В этом отрывке Рамбан описывает две разные ситуации, при которых следует слушаться мудрецов.

Первая из них возникает, когда Верховный Суд (т. е., высший суд мудрецов Торы, заседающий в Храме) постановляет, что определённый кусок тука можно есть, поскольку он является разрешённым жиром. При этом человеку, перед которым стоит вопрос, съесть этот жир или нет, абсолютно ясно, что это запрещённый Торой тук.

Вторая ситуация, о которой говорит Рамбан, возникает, когда суд Торы выносит смертный приговор. Нам же совершенно точно известно, что приговорённый невиновен, так как мы знаем, что свидетели, которые дали уличающие показания, – обманщики. И даже если после того, как эти свидетели дали показания, они сами же признали, что солгали, теперь они уже не могут отказаться от того, что утверждали в суде. Здесь действует правило, по которому свидетель не может поменять показания после того, как они были приняты судом. Даже в таком случае Тора повелела нам не подвергать сомнению решение суда, а привести в исполнение смертную казнь, убив невинного человека.

Рамбан объясняет, что должен сказать себе человек, подчинившийся указаниям мудрецов: **«Скажи: “Так повелел мне Г-сподь, давший заповеди, – чтобы я выполнял все Его заповеди, и всё, что повелят мне те, кто стоят перед Ним в избранном Им месте [в Храме]. И Он дал нам Тору только посредством их понимания, даже если они совершат ошибку… Так как Он даёт нам Тору через их понимание, даже если тебе представляется, что они перепутали правое с левым”»**.

Здесь нам вновь понадобятся слова рава Симхи Бройде (Сабы из Кельма), которые объясняют нам, каким должен быть верный ход мыслей в данном случае. Всевышний повелел нам слушаться мудрецов, и это повеление было дано навечно. Даже если мне

ясно, что какое-то конкретное распоряжение мудрецов является ошибкой, воля Творца заключается в том, чтобы я им подчинялся. И так как Всевышний никаких ошибок не делает, невозможно сказать, что Он не принял во внимание возможность ошибки суда Торы, не дай Б-г. Из этого следует, что ошибаюсь я! И хоть мне и непонятно, в чём заключается эта ошибка, ясно, что Всевышний, Который повелел мне подчиняться мудрецам, не ошибается.

Когда будет Йом Кипур?

Однако в данном вопросе существует разногласие между мудрецами-ришоним. Они ведут спор, касается ли заповедь «не уклоняйся от их слова» мудрецов Торы всех поколений, которым требуется подчиняться, или только Верховного Суда Торы, заседающего в Храме. (См. *«Сефер а-Хинух»*, заповедь 495). Но основополагающая идея этой заповеди релевантна в любом случае, каждый раз, когда мудрецы Торы издают указ для своего поколения. Это можно вывести из слов Рамбана, который пишет, продолжая мысль: **«Такой подход нашел свое выражение в истории о том, как раби Йеошуа явился к рабану Гамлиэлю в день, который, согласно его расчетам, был Йом Кипуром»**.

[Дело в том, что начало месяца по еврейскому календарю определяется судом мудрецов Торы. Для того, чтобы «освятить» месяц, мудрецы должны принять показания свидетелей, увидевших новолуние, которое выпадало на один из двух возможных дней. От того, какой день был определён как начало нового месяца, зависело, в частности, в какой день начинаются праздники, и когда можно выполнить связанные с ними заповеди и принести положенные жертвоприношения.

Талмуд повествует о том, как однажды пришли два свидетеля, сообщивших, что видели новый месяц, и глава Санедрина рабан Гамлиэль принял их показания (и соответственно было объявлено о начале нового месяца Тишрей – празднике Рош а-Шана, а десятым днем этого месяца является Йом Кипур). Но на следующую ночь месяц не был виден. Тогда раби Доса бен Уркинас заявил, что это были лжесвидетели. «Разве возможно, что сегодня свидетели заявляют, что женщина родила, а назавтра – она снова беременна?!» – спросил он. Его подержал и раби Йеошуа, который был одним из духовных лидеров поколения. Тогда рабан Гамлиэль повелел, чтобы раби Йеошуа явился к нему с дорожным посохом и с кошельком в тот день, который по расчету раби Йеошуа будет Йом Кипуром (т. е. на день позже, чем Йом Кипур, установленный рабаном Гамлиэлем). Раби Акива, увидев, что раби Йеошуа опечален, сказал ему: «Следует признать, что сделанное рабаном Гамлиэлем вступило в силу, ведь написано: "Вот праздники Б-га, священные собрания, которые вы должны провозглашать…" (Ваикра, 23:4)» – как в срок, так и не в срок, и нет других праздников, кроме провозглашенных Санедрином. Раби Йеошуа пошел к раби Досе бен Уркинасу и сказал ему: «Если мы начнем оспаривать решения Санедрина, вынесенные под председательством рабана Гамлиэля, то должны подвергнуть сомнению решения всех Санедринов со дней Моше и до сего дня. …Но всякие три судьи, поставленные, чтобы судить Израиль, подобны суду Моше». Раби Йеошуа взял свой дорожный посох и кошелек и отправился в Явнэ к рабану Гамлиэлю – в тот самый день, который по расчету самого раби Йеошуа должен был быть Йом Кипуром. Раби Йеошуа проделал дальний путь до дома рабана Гамлиэля, несмотря на то, что в Йом Кипур, как и в Шаббат, запрещено переносить предметы на неогороженной территории, а также пользоваться деньгами. Рабан Гамлиэль поцеловал его и сказал: «Заходи с миром, мой наставник и мой ученик. Мой наставник – в мудрости, а мой ученик – поскольку ты принял мои слова» (Рош а-Шана, 25а; см. «Тиферет Исраэль», 41).

Комментаторы поясняют: рабан Гамлиэль, исходя из астрономических расчетов, учитывающих траекторию движения Луны, знал, что новолунье должно быть именно в ту ночь, на которую указали свидетели. А то, что серп молодого месяца не был виден на следующую ночь, он объяснил скрывавшим его туманом (Рамбам, «Перуш а-Мишнайот», Рош а-Шана 2; см. также комментарий р. Овадьи из Бартануры к Рош а-Шана, 2:8).]

Эти высказывания Рамбама вызывают удивление. Ведь о заповеди освящения месяца сказано, что даже если мудрецы преднамеренно освятили месяц неправильно, всё равно он будет освящён в этот день. Почему же Рамбан избрал именно эту заповедь как пример того,

как следует подчиняться словам мудрецов? Дело в том, что он использовал её для того, чтобы вывести из неё общий принцип. Рамбан говорит, что во всех случаях, когда у нас есть указание мудреца Торы, которому мы обязаны подчиняться, не наше дело судить, правильно было его указание, или ошибочно. Ибо даже если наш разум старается убедить нас, что мудрец совершил явную ошибку, это никак не влияет на нашу абсолютную обязанность подчиниться его распоряжениям во всех их деталях. Тот же самый ход мысли, который был у Ицхака, когда он услышал слова Авраама, связанные с его закланием; тот же самый ход мысли, который был у Ривки и Яакова в связи с планом Ицхака сделать Эсава своим наследником; тот же самый ход мысли, который был у народа Израиля, когда они следовали за Амрамом и Моше – именно такой ход мысли должен быть у народа Израиля во все поколения. Ибо именно таким образом Всевышний хочет управлять народом Израиля – посредством повелений мудрецов каждого поколения. Даже если всем понятно, что совершается ошибка, Всевышний, конечно же, не ошибается. Если Он назначил данного мудреца вождём поколения, и это инструкции, которые он нам даёт, – выполнение этих инструкций и есть выполнение Воли Всевышнего.

Рамбан заканчивает мысль: **«И тем более, когда и с твоей точки зрения они называют правое – правым. Ведь дух Б-га пребывает на служащих в Его Святилище, и Его милосердие их не оставит – они всегда будут оберегаемы от ошибок и заблуждений».**

То есть, даже если человек не понимает повеление своего раввина, то самое естественное для него – это предположить, что его раввин не ошибается. И дело не только в его интеллектуальном превосходстве, а также в помощи с Небес, не дающей совершить ошибку.

Однако основа заповеди веры в мудрецов не в этом. Эта вера основана не на том, что раввин никогда не ошибается. Она основана на том, что для нас это не имеет никакого значения – ошибается раввин, или нет. «Доверие мудрецам» – это не вера в мудрецов [в прямом смысле]. На самом деле, **это вера во Всевышнего**, Который назначил мудрецов нашими лидерами. А «каждый, кто воспринимает слова своего раввина скептически, подобен тому, кто воспринимает скептически слова *Шехины* (Б-жественного присутствия)» (*Санедрин*, 110а). Вопрос, правы мудрецы, или ошибаются, здесь не релевантен. И даже если окажется, что указание мудрецов было ошибочным, это не играет никакой роли. Правление мудрецов Торы остаётся на своём месте, даже если они совершили ошибку. Даже если с моей точки зрения они управляют неправильно и ведут всё общество по ложной дороге, это не меняет тот очевидный факт, что Всевышний установил над нами это правление и повелел нам подчиняться ему.

Кто управляет народом Израиля?

В свете сказанного, нам должно быть предельно ясно: правление не передаётся в другие руки! Не существует человека, будь он даже большим мудрецом Торы, который мог бы решить, что хоть до сих пор народом и руководил глава поколения, но после того, как этот глава принял решение, которое пришлось ему не по душе, главу нужно заменить на кого-то другого. Это абсолютно неверно! Ибо даже если руководитель действительно дал неправильные указания, такова воля Всевышнего, чтобы мы подчинились им. Отрицание руководящей роли глав поколения – это отрицание Творца, Который назначил этих лидеров.

Мы никогда не видели, даже рассмотрев всю историю еврейского народа на все поколения, чтобы народ самостоятельно поменял своё руководство. Такие вещи происходили только в результате явного раскрытия воли Всевышнего, когда Всевышний посылал пророка чтобы назначить другого лидера. Это произошло, когда Всевышний захотел забрать царскую власть у царя Шауля и помазать на царство Давида. Он послал на эту миссию пророка Шмуэля, раскрывшись ему в пророчестве (см. *Шмуэль*, 1 гл. 16). И также Всевышний послал Ахию а-Шилони для того, чтобы забрать у Рехавама власть над десятью коленами, и передать её Йероваму (см. *Млахим* 1, 11:29-39).

Перевод: рав Берл Набутовский

Цитаты из комментария Рамбана частично взяты из перевода комментария, выполненного равом Александром Кацем

Благословление детей

Рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК

Издавна принято, что в субботу вечером, перед тем, как начать субботнюю трапезу, родители благословляют своих детей (есть обычай, что благословляют отцы, а есть обычай, что благословляют и матери). Этот обычай упоминается во многих авторитетных источника. Родители возлагают руки на голову ребенка и, благословляя мальчика, произносят: «Да уподобит тебя Всевышний Эфраиму и Менаше», а затем произносят стихи Торы, в которых содержится Благословение коэнов: «Да благословит тебя Б-г и сохранит тебя. Осветит Б-г лик Свой тебе и помилует тебя. Обратит Б-г лик Свой к тебе и пошлет тебе мир». Когда благословляют девочку, произносят: «Да уподобит тебя Всевышний Саре, Ривке, Рахели и Лее», а затем также читают «Благословение коэнов».

Почему, благословляя девочек, упоминают праматерей, понятно — они являются эталоном святости, праведности, благочестия. Но почему в благословении мальчиков упоминают именно Эфраима и Менаше, а не праотцов, не сынов Яакова, родоначальников двенадцати колен Израиля, и не предводителей еврейского народа, таких как Моше, Аарон, царь Давид? Из множества объяснений выделим одно. Сыновья Йосефа, Эфраим и Менаше, были в своем поколении единственными евреями в Египте — стране особой духовной нечистоты, выражавшейся в идолопоклонстве и крайней степени морального падения, полного отсутствия правил приличий и стыда. И несмотря на это, они выросли Б-гобоязненными, благочестивыми, праведными евреями, воспитали в себе высокую мораль и замечательные человеческие качества.

Наши учителя отмечают, что кисть руки состоит из пятнадцати частей – по числу слов в «Благословении коэнов». Когда родители возлагают руки на голову ребенка, они намекают этим: да снизойдут на тебе благословения, сказанные в трех стихах «Благословения коэнов». И делают это в субботний вечер, когда присутствует особое таинство царицы-субботы, которое соответствует качеству «разумение» *(бина)*. Знатоки Торы пишут, что в течение недели человек занят вопросами пропитания, а в субботу он пребывает в состоянии покоя, святости, в добром расположении духа.

В отношении благословления родителей возникает вопрос, требующий разъяснения. Существует специальный закон, запрещающий всякому человеку, не являющемуся коэном, благословлять народ «коэнским благословлением». По какому праву, если так, человек, родители, которого не являются коэнами, в праве произносить «Благословение коэнов»? По мнению некоторых законоучителей, и в самом деле благословение родителей должно отличаться от «Благословения коэнов». Некоторые приводят свидетельство о том, что Виленский Гаон считал, что тот, кто не является коэном, благословляя другого человека, не должен возлагать на голову благословляемого две руки, чтобы подчеркнуть, что это не является «Благословением коэнов». Хотя другие пишут, что Виленский Гаон благословлял своих детей, возлагая на них обе руки. И о других авторитетах Торы рассказывают, что они возлагали обе руки на головы детей. Объясняют это тем, что поскольку родители, благословляя своих детей, не намереваются благословлять народ подобно коэнам. Второе объяснение: благословение детей произносят шепотом, а коэны благословляют народ во всеуслышание. Третьи, основываясь на сказанном в Иерусалимском Талмуде, пишут, что тот, кто произносит «Благословление коэнов» не во время молитвы, не совершает нарушение.

Бейт Элоким

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (А-МАБИТ)

Раздел «Тфила»

Глава 12. Часть 2

Следует объяснить, почему сказано, что Всевышний судит человека только за то, что он не сказал «я согрешил». Если человек уже покаялся, пожалел о своем грехе и решил в своем сердце не возвращаться к нему, он уже является бааль тшува, полностью раскаявшимся. И хотя человек обязан также исповедаться устно, даже покаявшись мысленно, он уже стал праведником. Как сказано о том, кто женится на женщине с условием, что он праведник, а он на самом деле великий грешник – все равно мы опасаемся, что кидушин состоялся, потому что, может быть, он раскаялся в своем сердце. Получается, даже если он не исповедался устно, он *бааль тшува*. Так почему же говорят, что Всевышний судит человека только за то, что он не сказал «я согрешил»? Ведь ему уже не следует присуждать страдания, если он полностью раскаялся в своем сердце. А с другой стороны, если он не раскаялся и не решил исправиться, какая польза от того, что он сказал «я согрешил»? Ведь это как окунание в микву с источником нечистоты в руках!

И поэтому я говорю, что, хотя человек, который раскаялся в своем сердце, действительно считается праведником, все равно он должен исповедаться устно, как учат из слов «и исповедуется на нем…». Однако эта исповедь не является обязательной для искупления, даже если она установлена Торой, особенно в отношении грехов между человеком и Всевышним, когда не следует оглашать свой грех (см. *Йома*, 86б), как написано: «Счастлив тот, кому отпущены преступления (грехи, которые скрыты)». Но грехи, касающиеся отношений между человеком и его ближним, нужно оглашать и исповедаться о них публично, как сказано: «Тот, кто скрывает свои преступления, не преуспеет», если совершены такие грехи, исповедь более обязательна, чем в других случаях, когда грехи относились к типу «между человеком и Всевышним». Причина в том, что в случаях прегрешений этого вида, поскольку они обычно не известны людям, исповедь в основном необходимо произнести наедине с самим собой, грехи же между человеком и его ближним известны всем, и он должен раскаяться и исповедаться публично, чтобы люди знали, что он раскаялся.

Если он этого не делает, даже если он полностью раскаялся в своем сердце, Всевышний не будет относиться к нему как к *бааль тшува* (к полностью вернувшемуся на путь добра), потому что о его раскаянии неизвестно, и это может привести к осквернению Имени Всевышнего. Ведь если люди считают этого человека злодеем, они думают, что это несправедливо со стороны Всевышнего наделять его благами. Как сказал Шмуэль: «Ведь ты судишь человека, только если он не говорит перед Тобой "я согрешил"…», то есть, даже если человек мысленно отдалился от греха, люди не знают, что он раскаялся, и поэтому Всевышний, чтобы сохранить честь Своего Имени, продолжает относиться к этому человеку перед другими так, как будто он не раскаялся, до тех пор, пока он не скажет публично «я согрешил», и весь мир не узнает, что он *бааль тшува*. Это подразумевалось в сказанном, что Шмуэль «надел одеяние Израиля», то есть после того, как они раскаялись в своем сердце, они уже были праведниками, и их одежда и облачение были чисты, потому что они излили свое сердце как воду, и он присоединился к ним в молитве. Все, чего не хватало, это только того, чтобы они сказали «мы согрешили», что было необходимо из-за того, что их грех был явным и известным. И Шмуэль провозгласил, что они признали свою вину.

Согласно мнению Раавада, даже в случаях прегрешений, относящихся к виду «между человеком и Всевышним», если они явные и известные, также нужно огласить раскаяние и претерпеть стыд перед обществом – имеется в виду публичная исповедь. И в этом простой смысл сказанного: «Тот, кто скрывает свои преступления, не преуспеет, а кто признается и оставит их, будет помилован», то есть тот, кто скрывает свои преступления и не исповедуется о них публично, даже если он уже раскаялся в них и принял решение не возвращаться к ним, не будет иметь такого успеха, как *бааль тшува*, исповедавшийся публично, чтобы мир не считал несправедливостью Всевышнего

(если он преуспеет), ведь они видят его грех и не знают о его раскаянии.

Но тот, кто публично признается в грехах и откажется от них, будет помилован, и Всевышний благословит его, потому что о его раскаянии станет известно всем. Как говорят наши мудрецы: «Объявляют о лицемерах из-за осквернения Имени», потому что, когда Всевышний наказывает их, люди видят в этом несправедливость, если не знают об их лицемерии. То же самое и наоборот: если кто-то считается злодеем, который не раскаялся, а на самом деле он *бааль тшува*, который уже раскаялся в своем сердце, его раскаяние должно быть известно и оглашено, чтобы не было несправедливости в глазах людей, которым неизвестно о его раскаянии *[когда они видят, как Всевышний помогает этому человеку]*.

До тех пор, пока он не огласит свое раскаяние так же, как его грех был известен, Всевышний не будет помогать ему как бааль тшуве, чтобы общество не заблуждалось, считая его злодеем и видя, как Всевышний благословляет его.

Глава 12. Часть 3

До тех пор, пока человек не обнародует свое раскаяние… Всевышний не будет помогать ему, чтобы общество не заблуждалось, считая его злодеем и видя, как Всевышний благословляет его.

Эта идея видна и в главе «Хелек», где сказано о Давиде, что он хотел сделать вид, будто поклоняется идолам, как написано: «И Давид пришел к вершине…». Он решился на такой поступок из опасения, что сыновья Израиля, считающие его праведником, увидят теперь зло, постигшее его, когда его сын восстал против него, намереваясь убить его, и это может привести к осквернению Имени Всевышнего. Из этого видно, что раскаявшийся грешник должен обнародовать свой грех и исповедаться публично, чтобы не было осквернения Имени для тех, кто не знает, что он раскаялся, если Всевышний помогает ему вследствие его тайного раскаяния. И пока он не обнародует свое раскаяние, Всевышний не благословит его явным образом, чтобы не было несправедливости в глазах мира. Теперь важность молитвы за других разъяснена.

Нам осталось еще объяснить то, что мы видим в Торе и книгах пророков: когда сыновья Израиля оказывались в беде, они приходили к пророку, прося его помолиться за них Б-гу, чтобы Он спас их от беды. Как в истории о тех, кто жаловался *[на условия жизни в пустыне после Исхода]*: когда на них вспыхнул огонь Г-сподень, народ возопил к Моше, Моше помолился Г-споду, и огонь утих. Здесь видно, что их крик был обращен к Моше, чтобы он помолился за них, и он помолился, и Всевышний услышал его молитву. Также в книге Шмуэля сказано: «И весь народ сказал Шмуэлю: "Помолись за рабов твоих Г-споду, Б-гу твоему, чтобы мы не умерли, ибо прибавили мы ко всем грехам нашим зло, прося себе царя"».

То же мы находим в книге Йирмеяу – царь Цидкияу послал ему: «Прошу, помолись за нас Г-споду, Б-гу нашему». И также военачальники просили его (*Ирмеяу*, 42): «Пусть наше прошение падет перед тобой, и помолись за нас Г-споду, Б-гу твоему». И также мы находим в Брахот, 34, что раббан Гамлиэль послал пару мудрецов к рабби Ханине бен Доса с просьбой, чтобы тот помолился за его больного сына. И также раббан Йоханан бен Закай сказал (*там же*): «Ханина, сын мой, попроси о нем милосердия, и он останется жить». Рабби Ханина опустил голову между коленями и попросил о нем милосердия, и он выжил. И раббан Йоханан бен Закай сказал: «Если бы Бен Закай провел весь день, распластавшись в молитве о нем, на него бы не обратили внимания…». Тому подобное происходило и в других поколениях (*Таанит*, 23).

И, как мы написали в первой главе, разъясняя понятие «молитва», кажется неправильным обращаться к человеку с просьбой помолиться Всевышнему за другого, потому что одно дело, если он сам молится за своего ближнего или за все поколение – в этом нет проблемы, но когда к нему приходят люди и умоляют его помолиться за них Б-гу, это выглядит как установление посредника между ними и Всевышним, а это великий грех. Так видно из сказанного рабби Юданом в Иерусалимском Талмуде (*глава «А-роэ»*): «Если к человеку, у которого есть покровитель, приходит беда, он не входит к своему покровителю сразу, а идет и встает у ворот его двора и зовет кого-то из его домашних, а тот сообщает ему: "Такой-то человек ждет снаружи". Но Святой, благословен Он, не таков. Если к тебе приходит беда, не зови ни Михаэля, ни Гавриэля *[имена ангелов]*, а кричи, взывая к Нему, и Он ответит тебе, как сказано: "Каждый, кто призовет имя Г-сподне, спасется"».

Отсюда ясно, что человеку не дозволено взывать ни к Михаэлю, ни к Гавриэлю, а только к Всевышнему, как сказано в упомянутом отрывке Талмуда: «Не зови ни Михаэля, ни Гавриэля». Потому что дозволено молиться только Б-гу, чтобы Он послал ангела дать человеку то, в чем он нуждается. И если так, то каким образом было дозволено просить пророка, чтобы он молился за народ?

Мы можем предложить следующий ответ: молиться запрещено ангелам или каким-либо высшим силам, чтобы они были посредниками между нами и нашим Создателем. Но к людям, живущим в низшем мире, к праведникам, чьи молитвы должны приниматься, не запрещено обращаться по двум причинам.

Во-первых, потому что по отношению к ангелам, обитающим в среднем мире *[то есть, с одной стороны, они все еще творения Б-га, подчиненные Ему, а с другой, относительно нас они уже называются «высшими силами»]*, люди могут ошибочно полагать, что они способны приносить благо или вред и что подобает молиться им из-за их собственной силы. Но по отношению к обитателям низшего мира не может быть такой ошибки, поскольку они состоят из тех же четырех элементов, что и все остальные люди. Как сказали мудрецы о подстрекателе, который пытался убедить людей служить ему как божеству: даже если человек согласился служить ему, он не карается смертью до тех пор, пока не начнет служить на самом деле, потому что людям свойственно относиться к этой идее с иронией, говоря: «Чем он отличается от нас?» *[То есть по умолчанию мы не поверим, что человек всерьез отнесся к идее служить себе подобному как божеству, пока он не сделает этого]*.

Второй причиной является то, что высшие силы не подвержены процессам, происходящим в этом мире, и соответствующим недостаткам. Им ни о чем не нужно молиться Г-споду, кроме как прославлять и восхвалять Его великое Имя – каждому по мере своего постижения. И поэтому, если люди молятся этим силам, то ошибаются, полагая, что так же, как ангелы сами не подвержены материальным процессам и недостаткам, они могут и обеспечить нужды каждого и спасти людей от бедствий преходящего мира и его недостатков.

Но люди, даже если они праведны, подвержены бедам и изменениям этого мира. Поэтому, когда к ним приходят с просьбой помолиться за них, нет места для ошибки на их счет, ведь и с ними может произойти та же беда.

Вот почему народ сказал Шмуэлю (*Шмуэль I*, 12): «Помолись за рабов твоих Г-споду, Б-гу твоему, чтобы мы не умерли». То есть, хотя Г-сподь – твой Б-г, и Он спасает тебя от всех бед мира, все равно ты такой же человек, как и мы, состоящий из тех же элементов. И также военачальники сказали пророку Ирмеяу (*Ирмеяу*, 42): «Помолись за нас Г-споду, Б-гу твоему». Но Цидкияу, будучи праведником, послал к Ирмеяу такие слова (*там же*): «Помолись за нас Г-споду, Б-гу нашему», то есть мы все равны в служении Ему и признаем Его власть.

А ценность молитвы, прочитанной еще до того, как случилась беда, объясняется тем, что сказано в главе «После вынесения приговора» (*Санедрин*, 42б): «"Приготовит ли человек свой вопль в беде и все усилия". Сказал рабби Элазар: человек всегда должен предвосхищать беду молитвой, ибо если бы Авраам не предвосхитил беду молитвой между Бейт Элем и Аем, не осталось бы ни одного из врагов Израиля *[так мудрецы зачастую иносказательно называют еврейский народ, когда говорят о возможной гибели, не желая связывать эти понятия прямым текстом]*».

Здесь объясняется, что молитва принимается из-за того, что она была произнесена прежде, чем случилась беда, и тому есть две причины. Первая причина – со стороны молящегося, так как его молитва, произносимая не во время беды, важна для Всевышнего, потому что человек молится не в поисках выгоды. Ведь сейчас он в безопасности и благополучии. Но он понимает и признает: все, что случится с ним – добро или его противоположность, даже спустя много времени – исходит от Всевышнего. Но когда он молится во время беды, кажется, что, если бы эта беда не пришла к нему, он бы не молился Всевышнему и не признавал бы и не думал, что его может постигнуть беда, пока этого не произошло.

Вторая причина – со стороны Всевышнего, Который принимает и слышит молитвы из уст каждого, потому что, хотя Он может спасти во время беды, и прежде, чем она обрушится на человека, приготовит исцеление, все же легче спасти того, кто молится до наступления беды. Тогда Всевышний устраивает дела таким образом, чтобы беда не настигла человека, и это лучше, чем потом нарушать законы природы, чтобы спасать его, когда он уже пойман в сети

бед и страданий. И все же Всевышний обещал сыновьям Израиля, что услышит их молитвы, даже если они будут молиться во время беды. Как сказано (*Дварим*, 4): «Когда тебе будет трудно, и настигнет тебя все это… И ты возвратишься к Г-споду, Б-гу твоему и т. д.» Таким образом было показано, что нужна великая *тшува* (раскаяние), чтобы быть спасенными от бед, которые уже настигли их, как сказано: «И возвратишься к Г-споду, Б-гу твоему, и послушаешь Его голос и т. д.», и сказано: «Ибо милосерден Г-сподь, Б-г твой, и т.д.».

Потому что по Своему милосердию Он спасет их от беды, которая уже постигла их. А если бы молитва была произнесена до того, как случится беда, не нужно было бы такого полного раскаяния, чтобы оно достигло Престола славы, как сказано: «И возвратишься к Г-споду…» (*Йома*, 86). И так же сказал Йона (2): «Я взывал к Г-споду в беде моей, и Он ответил мне» – когда беда была на мне, и я был в ней, Г-сподь ответил мне. И нет нужды говорить, что Он спасает их от беды, когда она уже пришла, но также Он улучшает их положение, как если бы беды вообще не было. Так как не похож тот, кто спасен от беды, которая еще не настигла его, на того, кто пережил беду и был избавлен от нее, потому что у того, кто уже был в беде, на душе остается след этой беды, даже если он спасся от нее. А если человек был спасен так, что беда даже не пришла к нему, его спасение совершенное, без какого-либо следа от нее. Поэтому Давид сказал (*Теилим*, 118): «Из теснин я взывал к Г-споду, Г-сподь ответил мне и сделал для меня простор», потому что Всевышний не только ответил мне, когда я, будучи в беде, воззвал к Нему, но ответил так, как если бы я взывал к Нему, когда у меня все было хорошо, и не осталось во мне следа от той беды – она полностью исчезла, как если бы ее не было. Итак, разъяснена ценность молитвы за других и молитвы, которую произносят не во время беды.

Продолжение следует.

Перевод О. Климовский

Неуслышанный крик и огонь Торы

Рабби ***Хаим-Михаэль-Дов Вайсмандель*** (5664 – 5718 /1903 – 1957/ гг.) – выдающийся исследователь Торы, руководитель нью-йоркской ешивы Нитра.

В годы перед Второй мировой войной был одним из ведущих преподавателей ешивы словацкого города Нитры, возглавляемой его тестем, равом Унгаром

Рав **Вайсмандель** – фигура, в которой удивительным образом сочетались глубочайшая ученость и беспримерный героизм. Он был и рош-ешивой и признанным экспертом по древним еврейским рукописям, и одним из ключевых организаторов спасения евреев Европы во время Холокоста, чьи трагические призывы часто оставались неуслышанными. Его жизнь – это история невероятной страсти к Торе и самоотверженной борьбы за каждую еврейскую душу в самый мрачный период истории.

Михаэль Дов Вайсмандель родился 4-го Мархешвана 5664 года (1903) в городе Дебрецен, Венгрия. Вскоре его семья переехала в Тырнау. Этот город имел древнюю еврейскую историю. До войны еврейская община Тырнау насчитывала около четырехсот семей, большинство из которых были ортодоксальными. Отец Михаэля, реб Йосеф, был там шохетом (резником).

Реб Йосеф Вайсмандель был образцом благочестия, что стало определяющим фактором в воспитании сына. У Михаэля было два брата и две сестры, но он был старшим. В зрелые годы рав Вайсмандель всегда говорил об отце с глубокой любовью и уважением. Известно, что его отец был необыкновенно педантичен в молитве «Тикун Хацот». Однажды рав Вайсмандель вспоминал, как отец, видя спящих сыновей, плакал и молился, чтобы ему было дано удостоиться благочестивых и ученых сыновей.

Ученые способности рава Вайсманделя были поистине исключительными. Он был признанным экспертом в расшифровке древних рукописей и часто сравнивал печатные тексты с их первоисточниками.

В 1930-х годах рав Вайсмандель трижды ездил в Оксфорд, Англия, для работы в знаменитой коллекции еврейских рукописей Бодлианской библиотеки. Он пользовался огромным уважением среди сотрудников, в том числе и у главного библиотекаря. Однажды в библиотеку поступила древняя

рукопись, которую местные ученые ошибочно приписали неверному автору. Рав Вайсмандель раскрыл истинного автора, что принесло ему исключительные привилегии: ему разрешали пользоваться помещениями библиотеки даже в нерабочие часы.

Во время своих визитов он записывал варианты прочтения текстов и сотни неопубликованных раввинских респонсов (ответов), которые планировал издать.

В Оксфорде он познакомился с нееврейским ученым, обладавшим феноменальными знаниями Талмуда – тот мог цитировать целые трактаты по памяти. Рав Вайсмандель был впечатлен, но всегда подчеркивал, что эти знания, хотя и поразительные, были искусственными. Он считал, что для истинного понимания Торы человек должен чувствовать ее духовность и внутренний смысл.

Одной из главных целей его оксфордских исследований была подготовка нового, третьего, издания талмудического комментария **«Сефер Кикайон де-Йона»** рава XVI века Йоны Теомима (учителя великого комментатора Шульхан арух, Шаха).

С невероятной самоотдачей Вайсмандель погрузился в работу: за менее чем год он просмотрел пятнадцать трактатов Талмуда, входящих в книгу. В этот период он спал очень мало, часто не доходя до постели.

Издание вышло в свет с его заметками и исправлениями. Но самым ценным дополнением стала публикация примечаний к разделу «Шулхан Аруха» «Эвен ха-Эзер», основанных на неопубликованной рукописи того же автора, которую он обнаружил в Бодлианской библиотеке. Вероятно, обнаружение именно этой редкой рукописи было одной из центральных причин его поездок в Англию.

В этот период он занимался изучением буквенных кодов, скрытых в тексте Пятикнижия. К этим исследованиям его привели отдельные высказывания и намеки, содержащиеся в книгах кабалистов прошлых веков. Так, например, величайший кодификатор и знаток сокровенного учения р. Моше Исерлис из Кракова (Рамо) сравнивал структуру книг Пятикнижия с храмовой менорой. Размышляя над этим уподоблением, р. Вайсмандель обнаружил целый ряд удивительных закономерностей. Оказалось, что если отсчитать сорок девять знаков от буквы *«тав»*, завершающей первое в Торе слово «Берешит» (В начале), то пятидесятой будет буква «вав». После следующих сорока девяти букв – пятидесятой окажется *«рейш»*, а при дальнейшем подобном отсчете – пятидесятой будет буква *«хей»*. Вместе буквы *«тав»*, *«вав»*, *«рейш»* и *«хей»* составляют слово «Тора». И точно так же в конце книги Берешит: если отсчитывать по сорок девять знаков, начиная от буквы *«тав»*, завершающей слово *«ве-зот»* («и вот», *Берешит* 49:28), то пятидесятые буквы – *«вав»*, *«рейш»* и *«хей»* – вновь сложатся в слово «Тора».

Во второй книге Пятикнижия получился тот же результат: в начале книги при отсчете от буквы *«тав»*, завершающей слово «Шмот» (Имена), и в конце книги при отсчете от буквы «тав» в слове *«тхелет»* (голубая шерсть; *Шмот*, 39:8). В третьей книге «Ваикра» – в ее центральной по расположению главе «Кдошим» – р. Вайсмандель обнаружил закодированное точно таким же способом непроизносимое четырехбуквенное имя Всевышнего. Коды в двух последних книгах, «Бемидбар» и «Дварим», оказались «зеркальными» – подобно тому, как одни «ветви» меноры зеркально отражают другие. В этих книгах – и в начале, и в конце – слово «Тора» было зашифровано с помощью того же кода, но с обратным порядком букв: *«хей»*, *«рейш»*, *«вав»*, *«тав»* – как бы *«ароТ»*.

Р. Вайсмандель знал также высказывание Виленского Гаона о том, что «все последующие события закодированы в Торе». По свидетельству учеников, Виленский Гаон мог указать, где именно в Торе закодированы имена каждого из великих еврейских мудрецов. Так, например, сохранилось его указание на то, что в стихе «Умножились Мои чудеса в стране Египетской» (*Шмот*, 11:9) закодировано имя великого законоучителя р. Моше бен Маймона (Рамбама), жившего именно в Египте, – первые буквы слов этого стиха ***(ребот мофтай беэрец мицраим)*** составляют имя «Рамбам». Пользуясь уже проверенным методом, р. Вайсмандель обнаружил, что при последовательном отсчете сорока девяти букв от «мем» в слове «Моше», содержащемся в этом же стихе, пятидесятые буквы складываются в слово «Мишнэ» – первое слово из названия основного алахического труда Рамбама «Мишнэ Тора» (Повторение Торы). Код второго слова в этом названии – «Тора», начинался несколько стихов спустя с буквы *«тав»* в слове *«ото»* (его) (*Шмот*, 12:11). Сосчитав

количество букв, разделяющих коды первого и второго слова в этом названии, р. Вайсмандель был потрясен: расстояние составляло ровно шестьсот тринадцать букв – по числу заповедей Торы, кодифицированных Рамбамом. Более того, р. Вайсмандель отметил, что во всем этом отрывке повествуется о принесении пасхальной жертвы, которое совершалось в четырнадцатый день месяца нисан, – а именно этот день и был датой рождения Рамбама.

Вдохновленный всеми этими открытиями, р. Вайсмандель продолжил свои исследования. Для этой цели он записал текст Пятикнижия особым образом – на маленьких листках, на каждом из которых он разместил по десять строк, состоявших ровно из десяти букв. Таким образом, на каждом листике получалось по сто букв – два раза по пятьдесят, и благодаря такому расположению коды как бы проступали из-под привычного текста Торы.

Свои открытия р. Вайсмандель записал уже во время Второй мировой войны, когда он скрывался в тайном убежище. Впоследствии его ученики опубликовали эти рукописи, озаглавив книгу *Торат хемед* (Желанная Тора).

Р. Вайсмандель перешел в подполье вскоре после прихода гитлеровцев в Словакию.

Он создал подпольную группу, получившую название *Квуцат а-авода* (Рабочая группа). Эта организация проводила рискованные операции по спасению еврейских жизней не только в самой Братиславе, но и по всей Словакии.

Р. Вайсмандель сыграл одну из решающих ролей в оповещении правительств западных стран о преступлениях, совершаемых нацистами в отношении евреев. С того времени, как зимой 5702 /1942/ года началась массовая депортация словацких евреев, он скрывался в подземном убежище около Братиславы, сохраняя связи как с другими подпольщиками, так и с евреями легально живущими в гетто. Когда той же зимой в Братиславе появились первые беженцы из Польши, рассказавшие о массовом истреблении евреев в концлагерях и в варшавском гетто, р. Вайсмандель записал их свидетельства, а несколько месяцев спустя сумел переправить эти записи в нейтральную Швейцарию, представителям американского *Ваад а-ацала* (Комитета спасения). Это были первые сообщения о массовых убийствах, просочившиеся на Запад

Р. Вайсмандель надеялся, что, когда о преступлениях нацистов станет известно в свободном мире, страны-союзницы немедленно протянут евреям свою руку помощи. Но в игру вступили политические расчеты: руководители США и Англии опасались, что, если они вмешаются в войну на данном этапе, предприняв специальные меры по спасению еврейского населения, это только «будет лить воду на мельницу Гитлера, который с самого начала утверждал, что вся война и была затеяна по указке евреев» – в результате «будет подорван всенародный – и даже международный – консенсус относительно смысла и целей войны с гитлеризмом». Парадоксально, но такой же позиции придерживались и лидеры светских еврейских организаций – они боялись, что демократическим режимам не удастся мобилизовать народ на войну – «ведь не каждая английская или американская мать согласится, чтобы ее сын рисковал своей жизнью «ради каких-то евреев». Лишь в начале зимы нового 5703 /1942/ года правительства Советского Союза, США и Великобритании все же выступили с совместной декларацией, в которой предупреждали руководителей Рейха об ответственности «за запланированное истребление евреев» – однако к этому времени большинство евреев Европы уже было уничтожено.

Приблизительно в то же время р. Вайсмандель писал из своего братиславского убежища в Землю Израиля, р. Моше Блою, возглавлявшему иерусалимское отделение организации Агудат Исраэль: «Ну, что я могу сказать – тридцать-сорок процентов всего еврейского народа уже убито. И, по великим нашим грехам, из мира изучающих Тору уничтожено восемьдесят-девяносто процентов. И знай, что вызволить даже одного человека отсюда, значит спасти его от уничтожения – страшного и жестокого. …Мы сейчас стараемся спасти, переправив в Венгрию, гаона и праведника из Белза (р. Аарона Рокеаха – Белзер Ребе), …и, возможно, также раввина Менахема Замбу (в те дни находился в варшавском гетто). Великая заповедь спасти оставшихся раввинов – выдающихся знатоков Торы и праведников» (*Бесетер раам*, с.60).

В 5703 /1943/ году, убедившись, что на скорую помощь союзников рассчитывать не приходится, р. Вайсмандель приступил к осуществлению своего широкомасштабного плана по спасению сотен тысяч евреев, получившего кодовое название «Европа».

Через своих доверенных людей р. Вайс-

мандель вступил в контакт с эсэсовским генералом Дитером Висленицы, возглавлявшим нацистскую администрацию в Братиславе. Нацист принял крупную взятку, собранную евреями, и согласился приостановить отправку в лагеря смерти двадцати четырех тысяч евреев из различных районов Словакии. Ободренные успехом еврейские лидеры предложили Вислецини, имеющему доступ к главе СС Гиммлеру, прекратить уничтожение евреев Европы в обмен на «компенсацию» в два-три миллиона долларов. Для того, чтобы начать предметные переговоры с Гиммлером, который якобы был готов на контакты с представителями союзников, Вислецини потребовал задаток в двести тысяч долларов. И тогда р. Вайсмандель и его соратники обратились за помощью к самым богатым еврейским организациям – Всемирному Еврейскому Агентству (Сохнуту) и американскому Джойнту. Но реакция оказалась самой непредсказуемой: чиновники Джойнта обвинили «попрошаек из Восточной Европы» в том, что они «хитростью и обманом пытаются выманить деньги …из кармана у порядочных и наивных евреев Запада». Представители Сохнута также не проявили заинтересованности – причем, главным противником проекта был сионистский лидер Давид Бен-Гурион. «Мы должны понимать, – писал р. Вайсманделю швейцарский представитель Сохнута, – что все народы стран-союзниц щедро проливают свою кровь, и если мы не принесем своих жертв, то чем завоюем право присутствовать за столом переговоров при послевоенном переделе мира и требовать для себя Землю Израиля?! И поэтому с нашей стороны было бы глупостью – и даже наглостью – добиваться, чтобы гои, проливающие свою кровь на войне, позволили бы нам, ради спасения нашей крови, перевести деньги во вражескую страну! Нет, Земля Израиля будет куплена для нас только кровью – кровью всех еще оставшихся в Европе мужчин, женщин, стариков, и младенцев».

Позднее Сохнут все-таки выделил деньги на осуществление этой сделки – но к тому времени ситуация в нацистской верхушке изменилась, и Гиммлер направил своего адъютанта к генералу Вислецини с приказом прекратить переговоры с еврейскими представителями. Через генерала Вислецини р. Вайсманделю стало известно, что один из духовных руководителей мусульман Палестины, иерусалимский муфтий Хадж-Амин эль-Хусейни, убедил Гитлера и его ближайшее окружение довести уничтожение евреев Европы до конца – чтобы уцелевших «не смогли перевезти в Палестину». Впоследствии эту информацию подтвердил и куратор нацисткой программы «окончательного решения еврейского вопроса» Адольф Эйхман.

После того, как не удалось реализовать план «Европа», р. Вайсмандель бежал из Братиславы и достиг г. Будапешта, где евреи все еще находились в относительной безопасности.

Он перешел венгерскую границу по тайным горным тропам в Карпатах, воспользовавшись помощью профессиональных контрабандистов. Хотя Венгрия и являлась верным сателлитом гитлеровской Германии, части вермахта и СС там не размещались, и евреи продолжали свою обычную общинную жизнь. В их среде господствовала иллюзия, что их страна так и останется «одиноким островком избавления» в залитой кровью Европе. Обосновавшись в Будапеште, р. Вайсмандель помог переправиться на этот «островок избавления» многим беглецам из стран, оккупированных нацистами, – при проведении спасательных операций он сотрудничал с р. Йоэлем Тейтельбоймом (Сатмарским Ребе), возглавлявшим работу *Ваад а-ацала* (Комитета спасения) в венгерской Трансильвании. Одновременно р. Вайсмандель разрабатывал новый план: по каналам, установленным еще в Словакии, он возобновил контакты с Адольфом Эйхманом, а затем связал его с руководителями еврейской общины Будапешта, в частности, с высокопоставленным сионистским функционером доктором Исраэлем Кастнером, – на этот раз переговоры велись об обмене сотен тысяч еврейских узников концлагерей, обреченных на смерть в газовых камерах, на необходимые для Германии грузовики и тракторы-тягачи.

Весной 5704 /1944/ года Венгрию внезапно оккупировали части вермахта, и сразу же началось быстрое и планомерное уничтожение евреев этой страны.

С момента, когда началась высылка венгерских евреев в лагеря смерти – сначала из района карпатских гор, а затем и из других участков страны, р. Вайсмандель разослал по различным общинам сотни писем, в которых предупреждал: «Прячьтесь, оказывайте сопротивление и убегайте, но только не давайте поместить себя в гетто – потому что оттуда вас отправят на истребление».

Р. Вайсмандель также скрывался, но был схвачен и заключен в концентрационный лагерь Серед, а затем отправлен на «поезде смерти» в лагерь уничтожения Аушвиц (Освенцим).

По дороге он уговаривал своих спутников совершить побег, убеждая, что при этом некоторые смогут спастись – а в противном случае, погибнут все. Однако его спутники были парализованы страхом, и в конце концов, ему пришлось выпрыгнуть из поезда одному. Он вновь скрывался, продолжая деятельность по спасению других евреев.

В этот период р. Вайсмандель сумел передать на Запад карту концлагеря в Аушвице, составленную им по показаниям двух евреев, совершивших побег из этого лагеря. Р. Вайсмандель призывал союзников разбомбить газовые печи Аушвица и подъездные пути к нему – по его убеждению, это могло бы спасти жизни многих тысяч жертв, ведь в этих печах уничтожали до двенадцати тысяч евреев ежедневно. Но союзное командование, сославшись на технические причины отказалось от проведения такой операции. В последующий период самолеты союзников разбомбили множество военных и гражданских объектов в окрестностях Аушвица, но хотя бы один удар по газовым печам и подъездным путям к лагерю нанесен так и не был.

В конце войны, зимой 5705 /1944/ года, р. Вайсмандель был спасен на «поезде Кастнера».

В результате инициированной им сделки между Эйхманом и доктором Кастнером было переправлено в Швейцарию более полутора тысяч еврейских узников, и он был включен в этот список – в обмен нацисты получили партию грузового транспорта.

Потеряв в годы Катастрофы всю семью (жену и 5-х детей), рав Вайсмандель эмигрировал в США. Он создал в Нью-Йорке ешиву, назвав ее Нитра – в память о словацкой ешиве, в которой он преподавал до войны.

Рав Хаим-Михаэль-Дов Вайсмандель умер в 5718 /1957/ году.

В 5720 /1960/ году в Нью-Йорке вышла в свет его книга *Мин а-мецар* (Из теснины), в которой он подробно рассказал о своих попытках «приостановить» Катастрофу.

В 5743 /1983/ году редкой книгой р. Вайсманделя *«Торат хемед»*, посвященной кодам Торы, заинтересовался иерусалимский математик, выходец из Риги, Элияу Рипс. Проверив все расчеты р. Вайсманделя на компьютере, он убедился в их абсолютной точности и решил продолжить исследования кодов Торы с применением вычислительной техники. В дальнейшем к его работе подключились израильский физик-экспериментатор Дорон Вицтум, доктор Александр Ротенберг, и другие ученые из США и Израиля. Результатам их исследований, развивающих открытия р. Вайсманделя, посвящена книга Дорона Вицтума *«А-меймад а-носаф»* (Дополнительное измерение). У этих открытий был и есть весомый вклад в возвращении к Торе многих евреев, т.к. они ясно демонстрируют, что Тора с Небес, и Письменная и Устная Тора едины. Сказали наши мудрецы, что по пути, по которому человек хочет идти, Всевышний ведет его. Рав Вайсмандель самоотверженно стремился спасти европейское еврейство, и он удостоился, что его открытия спасли, буквально оживили из состояния духовной смерти многие тысячи евреев.

Из книги «Еврейские мудрецы»
издательство «Швут ами» рав А-р Кац

Примеры Кодов в Торе с короткими шагами

Из книги А. РОТЕНБЕРГА «И все это Истина»

(1) Первые два слова Торы: בראשית ברא – *В начале сотворил*... В соответствии с традицией в свитках Торы первая буква, **ב** "бет", пишется большего размера. В печатных экземплярах Пятикнижия имеется сноска **ב רבתי** – *"бет"* большая. Такое написание указано Устной Традицией, но не самой Торой, однако намек на него можно увидеть в тексте Торы в скрытой форме. А именно, начиная с восьмой буквы Торы, т.е. с буквы **ר** – *реш*, средней буквы второго слова **ברא** – *сотворил*, прочтем четыре буквы с шагом -1, т.е. подряд, слева направо. Получается **רבתי** – *большая*. Остающиеся справа буквы образуют при обычном чтении **ב ראש**, что означает "первая *бет*". Буква **א**, следующая за **רבתי** и являющаяся последней

буквой второго слова **ברא**, означает "первая". Таким образом, открывается полная фраза

בראשית ברא ←
בראש**יתבר**א ←
ב' ראש **רבתי** א'

что означает "Первая *бет* – первая большая" (из пяти больших во всей Торе). В этом примере использована кодировка с шагом -1, т.е. прочтение текста в обратном направлении, слева направо. Здесь же с шагом -1 закодировано имя Моше:

בראשית ברא א-להים את **השמ**ים ואת הארץ

(2) В конце Торы (*Дварим*, 33:5) приведены благословения Моше:

ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם
יחד שבטי ישראל. /דברים לג, ה

И был в Йешуруне царь, когда собирались главы народа вместе с коленами Израиля.

По мнению Раши царь – это Всевышний, поскольку слово ויהי – *и был*, состоит из тех же букв, что и четырехбуквенное Имя י-ה-ו-ה. По мнению Ибн Эзры царем был Моше. Оба мнения закодированы внутри комментируемых слов, имея общую букву ה "hей" со словом ויהי – *и был* (Имя начинается в предыдущем стихе 4):

קהלת יעקב: ויה**ִ**י בי**ש**ר**ו**ן **מ**לך בה**ּ**תאסף

Четырехбуквенное имя Бога י-ה-ו-ה (большие буквы) имеет шаг 6, а משה – Моше, (подчеркнуто) имеет шаг -4.

(3) Тора рассказывает о разведчиках, посланных в Кенаан (*Бемидбар*, 13:3):

וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי ד' כלם
אנשים ראשי בני ישראל המה. /במדבר, יג, ג

И послал их Моше из пустыни Паран по слову Господню; все мужи те – главы сынов Израилевых они.

Комментируя слова ראשי בני ישראל המה – *главы сынов Израилевых они*, Бааль а-Турим пишет, что гематрия слова המה – *они*, равна 50. Таким образом, он поясняет, что посланные люди были שרי נ' – *предводители 50 человек (каждый)*.

Это выражение закодировано внутри самого стиха

כלם א**נ**ש**י**ם **ר**א**ש**י בני ישראל המה

Здесь можно увидеть, что эта кодировка имеет адекватное продолжение: левее находятся идущие с тем же шагом -2 буквы י"ב, 12 – количество разведчиков:

כלם א**נ**ש**י**ם **ר**א**ש**י **ב**ני ישראל המה

Таким образом, кодировка читается так: *12 предводителей 50 человек (каждый).*

(4) Следующий пример основан на комментарии Раши к пророчеству Билама (*Бемидбар*, 24:22-24):

כי אם יהיה לבער קין עד מה אשור תשבך. וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל. וצים מיד כתים וענו אשור וענו עבר וגם הוא עדי אבד. /במדבר כד, כב-כד

Даже если и разорен будет Каин, то надолго ли Ашур уведет тебя в плен? И произнес он притчу свою, и сказал: увы, кто останется в живых, когда Бог сделает это? Придут корабли от Киттима и смирят Ашура, и смирят Эйвэра, но и сами они погибнут.

Раши говорит, что в стихе 23 Билам имел в виду אשור – *Ассирию*, а в стихе 24 רומיים – *римлян*, хотя их не существовало во времена Торы. Лучшая встреча обоих слов находится внутри стиха. Слово רומיים – *римляне*, закодировано с таким коротким шагом в Торе только один раз, и именно здесь:

אשו**ר** תשבך. **ו**ישא м**ש**лו ו**יא**м**ר** א**ו**י **מ**י י**ח**י**ה** **מ**שמו

Комментируя предыдущие стихи 20 и 21, Рамбан также связывает с ними הרומיים – *римлян*. Слова רומי – *римский* (шаг -3, подчеркнуто), и רומא – *Рим* (шаг -9, большего размера), с общей буквой מ – *мем*, внутри стихов (*Бемидбар*, 24:20-21):

וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ר**א**שית גו**י**ם ע**מ**לק **ו**אח**ר**י**ת**ו עדי אבד. וי**ר**א את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך. /במדבר כד, כ-כא

И увидел он Амалека, и произнес притчу свою, и сказал: первый из народов Амалек, но конец его – гибель. И увидел он Кейни и произнес притчу свою, и сказал: крепко жилище твое, и устрой в скале гнездо свое.

Внутри этих стихов также появляется имя предка Амалека אדום – *Эдом* (с шагом -9), образующее с רומיים – *римляне*, лучшую пару:

כי אם יהיה לבער קין עד מה אשור תשבך. וישא משלו ויאמר אוי **מ**י יחיה משמ**ו** אל. וצים מי**ד** כתים וענו **א**שור וענו עבר וגם הוא עדי אבד. /במדבר כד, כב-כד

(5) Тора рассказывает о сыновьях Ицхака:

ויגדלו הנערים ויהי עשו ידעציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים. /בראשית כה, כז

И отроки выросли, и стал Эсав человеком, сведущим в звероловстве, человеком поля; а Яаков – человек кроткий, живущий в шатрах (*Берешит*, 25:27).

Бааль а-Турим пишет, что гематрия слова תם – *кроткий*, 440, равна числу лет от вхождения сынов Израиля в Землю Обе-

тованную до постройки **הבית** – *Храма*. Это слово с определенным артиклем ה и без него, с шагами соответственно -2 и 2 и с общей буквой ת, находятся внутри комментируемых слов ויעקב אי**ש** **ת**ם י**ש**ב א**ה**לים – *а Яаков – человек кроткий, живущий в шатрах*.

Первый Храм простоял 410 лет. Второй Храм простоял 420 лет. До возведения Храмов служба проходила в Скинии.

Как указывает Бааль а-Турим, в стихе, где еврейскому народу велено построить Скинию (*Шмот*, 25:8), есть намек на годы существования обоих будущих Храмов:

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. /שמות כה, ח

И пусть сделают они Мне святилище, и буду обитать в среде их.

Слово ושכנתי – *и буду обитать*, Бааль а-Турим делит на две части, ושכן תי, что означает: "Я буду находиться 410 (תי лет)", количество лет, в течение которых стоял первый Храм. Бааль а-Турим добавляет, что в этом слове также есть буквы **שני תך** – *Второй 420*, намек на годы второго Храма. Таким образом, одно слово ושכנתי – *и буду обитать*, указывает на Скинию и оба будущих Храма. И теперь, используя метод Кода Торы, покажем, что в этом же стихе можно увидеть тот же намек **שני תך** – *Второй 420*, закодированный в форме одного выражения с минимальным шагом 2:

ועשו לי מקדש **ושכנתי בתוכם**

Другое ключевое слово комментария Бааль а-Турима, בית – *Храм*, также закодировано здесь же с шагом -1:

ועשו לי מקדש **ושַׁכַּנְתִּי בְּ**תוכם

Эта встреча двух слов лучшая. Отметим, что слова שני – *годы* (подчеркнуто), и בית – *Храм* (большие буквы), образуют выражение שני בית – *годы Храма*.

(**6**) Тора говорит о том, что Всевышний изгнал Адама из Эдемского сада:

ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים **ואת להט החרב המתהפכת** לשמר את דרך עץ החיים. /בראשית ג, כד

И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувимов и острие меча вращающегося, чтобы охранять путь к дереву жизни (*Берешит*, 3:24).

Комментируя слова ואת להט החרב המתהפכת – *и острие меча вращающегося*, Тана Девей Элиягу (1:1) интерпретирует их как גיהנם – ад. Его синоним התפת – *ад* (*Раши* на ישעיה ל, לג) появляется внутри комментируемых слов с минимальным шагом 2:

ואת להט החרב המתהפכת

Тора рассказывает о вечном завете "между (рассеченными) частями". Это часть пророчества, данного Аврааму, во время которого:

ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו. /בראשית טו, יב

И солнце было к заходу, как крепкий сон напал на Авраама; и вот ужас, мрак великий нападают на него (*Берешит*, 15:12).

Что так испугало Авраама? Ответ находится в комментарии Бааль а-Турима к стиху *Берешит*, 15:17:

ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. /בראשית טו, יז

И когда зашло солнце и наступила тьма, и вот, печь дымящаяся и пламя огня, который прошел промеж тех половин.

Комментируя слова ועלטה היה והנה תנור – *и наступила тьма, и вот, печь*, Бааль а-Турим пишет, что их первые буквы образуют слово תוהו – *пустота*. Это слово закодировано внутри прокомментированных слов с шагом -4:

ועלט**ה** היה **ו**הנה **ת**נור

Раши видит в тех же словах ועלטה היה והנה תנור – *и наступила тьма, и вот, печь*, намек на גיהנם – *ад*. Его синоним שאול – *преисподняя*, находится *внутри* комментируемых слов с шагом -2:

השמ**ש** ב**א**ה **ו**ע**ל**טה היה והנה תנור

Кодировка слов תוהו – *пустота*, и שאול – *преисподняя*, является лучшей в книге *Берешит*. Именно видение этой пустоты и преисподней так испугало Авраама.

Слово תוהו – *пустота*, на которое указывает Бааль а-Турим, является полным написанием слова תהו из выражения ובהו – *пустота и хаос*, второго стиха Торы. Полное написание слова בוהו – *хаос*, этого выражения закодировано с минимальным шагом 2 рядом с предыдущим стихом (*Берешит*, 15:18):

ביום **ה**ה**ו**א כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת. /בראשית טו, יח

В тот день заключил Господь с Авраамом союз, сказав: потомству твоему Я отдал землю эту от реки Египетской до реки великой Прат.

Трактат Шаббат

Глава тринадцатая

Мишна шестая

В этой мишне рассмотрена ситуация,
при которой запрещенную в Шаббат работу «ловить» выполнили двое вместе, а не один.

צְבִי שֶׁנִּכְנַס לַבַּיִת וְנָעַל אֶחָד בְּפָנָיו, חַיָּב. נָעֲלוּ שְׁנַיִם, פְּטוּרִין.
לֹא יָכֹל אֶחָד לִנְעֹל וְנָעֲלוּ שְׁנַיִם, חַיָּבִין. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר:

Олень зашел в дом, и один человек закрыл за ним дверь, – он подлежит ответственности по закону Торы. Дверь закрыли двое – они свободны от ответственности по закону Торы.

Один не мог закрыть, и закрыли двое – они подлежат ответственности по закону Торы. Но рабби Шимон освобождает их от ответственности по закону Торы.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры:

Олень сам **зашел в дом, и один человек закрыл за ним дверь –** в этом и заключалась ловля(**1**) (**2**).

Дверь закрыли двое – они свободны от ответственности по закону Торы, ведь это закон о «двух людях, вместе выполнивших одну работу»(**3**).

Один не мог закрыть, и этот вход всегда закрывают двое, тогда каждый выполнил работу, ведь без него это было бы невозможно(**4**).

Рабби Шимон освобождает…, но закон установлен не по рабби Шимону(**5**)

Комментарий «Дополнительная душа»

(1) «Закрыл за ним дверь»

Если **«олень»** (или другой подобный зверь) самостоятельно **«зашел в дом»** (или в другое небольшое помещение, где его можно легко схватить), а затем **«человек закрыл за ним дверь»**, то он тем самым отрезал путь к отступлению и завершил ловлю. И поэтому, если это произошло в Шаббат, то закрывший дверь *«хаяв»*, т.е. **«подлежит ответственности по закону Торы»**.

В таком случае закрывание двери и есть «ловля» (Раши, *Шаббат* 106б; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры).

В этой мишне использовано слово נָעַל (*нааль* – буквально закрыл или запер), здесь оно переведено как **«закрыл»**, ведь даже если человек просто закрыл дверь, не запирая ее на замок или засов, – достаточно того, что животное уже не может выйти из помещения (*Мишна брура*, 316:20). И если дверь уже закрыта так, что олень не может покинуть дом, то разрешено запереть замок, ведь это ситуации не изменит – олень уже «пойман» в доме (Рамо, *Орах хаим* 316:5, *Мишна брура* 23).

(2) Если птица залетела в клетку или в окно

Из сказанного в этой мишне следует, что, если в Шаббат в комнату проникло какое-либо животное, которое легко в ней поймать, то запрещено закрывать дверь даже в том случае, когда если нет намерения его ловить – все равно это *«псик рейша»*, т.е. при закрытой двери такое животное уже «поймано», независимо от намерения человека (см. *Хаей адам, Шаббат* 30:2; *Мишна брура* 316:5).

И если содержащаяся дома птица вылетела из своей клетки, а затем вновь залетела туда сама, запрещено закрывать дверцу клетки – ведь даже в небольшой комнате поймать птицу не просто, а значит, в комнате она «пойманной» не считается, и закрывание клетки было бы «ловлей», запрещенной из Торы (*Зихру Торат Моше* 33:2). Но если какое-либо животное уже находилось в небольшой комнате, где его легко схватить, то, как уже указывалось в комментарии к предыдущей мишне, его разрешено загнать в расположенную там клетку, ведь оно уже было «пойманным» и до этого (см. *Мишна брура* 316:58).

И если птицу кормят в клетке, то не следует раскрывать дверцу так широко, что она могла бы вылететь, – ведь потом было бы запрещено вновь закрыть дверцу, так как это работа «ловить». И если необходимо приоткрыть дверцу шире, то следует сразу же закрыть выход рукой или телом, чтобы птица не могла вылететь – если это, конечно, не такая птица, которая сама возвращается к себе в клетку, как было уже разъяснено в комментарии к преды-

дущей мишне. Этот закон относится также к кормлению мелких животных, живущих в клетке (*Орхот Шаббат* 14:18/30/; см. также выше – мишна 13:5, комментарий 7 «Домашние животные»).

Поскольку наши мудрецы запретили загонять свободное животное даже в большое помещение, где для его поимки понадобятся дополнительные существенные усилия (см. *Шулхан арух* 316:1), то, если птица залетела с улицы в окно, запрещено его закрывать. Но если это окно желают закрыть только ради того, чтобы не было холодно и вообще не имеют в виду поймать залетевшую птицу, то это разрешено (*Хаей адам*, *Шаббат* 30:2; см. также *Орхот Шаббат* 14:12)

(3) «Дверь закрыли двое»

Далее в мишне указывается, что, если в той же ситуации с забежавшим в небольшое помещение оленем **«дверь закрыли двое»**, действуя вместе, то они, в отличие от одного, **«свободны от ответственности по закону Торы»**.

Почему?

Выше, в мишне 10:5, уже приведен похожий пример. Если нарушитель «вынес каравай (хлеба или другой небольшой предмет из частного владения) в общественное владение», то он «подлежит ответственности по закону Торы». Но если этот предмет «вынесли …двое, то они свободны от ответственности по закону Торы». И там в Гемаре объяснено, что запрет Торы нарушается только в том случае, когда нарушитель выполняет всё запрещенное действие целиком. Это учат из самих слов Торы, ведь сказано: «Если кто-нибудь из народа согрешит по ошибке, сделав то, что одна из заповедей Б-га запрещает делать, и будет виноват, то … пусть принесет свою жертву» (*Ваикра* 4:27). А в талмудической *барайте* уточняется: «сделав всю работу, а не какую-либо ее часть». И точно так же при выполнении любых других запрещенных в Шаббат работ: например, двое пишут одним пером или работают одними вилами – ни один из двоих не выполняет всей работы целиком, и поэтому не нарушает запрет Торы (*Шаббат* 92б).

И точно так же, когда двое закрывают вместе дверь, тем самым поймав животное, зашедшее в помещение – они **«свободны от ответственности по закону Торы»**, потому что «каждый из них выполнил лишь часть работы» (*Мишна брура* 316:21).

Но наши мудрецы запретили выполнять запрещенную работу даже «вдвоем», чтобы оградить людей от совершения полной работы, при которой нарушается запрет Торы (*Хаей адам*, *Шабат* 9:9; *Мишна брура* 347:1; см. также мишна 1:1, комментарий 6. «Половина работы» и мишна 10:5, комментарий 1 «Если вынесли вдвоем»).

(4) «Один не мог закрыть, и закрыли двое»

Но если **«один не мог закрыть»** – т.е. человек не мог в одиночку перекрыть вход, **«и закрыли двое»** (например, дверную нишу, не имеющую дверей, перекрыли тяжелым шкафом), то оба нарушителя **«подлежат ответственности по закону Торы»** – ведь в таком случае это обычный способ совершения такой работы, и один без другого просто не смог бы перекрыть дверь (Раши, *Шаббат* 106б; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры). А толкование «сделав всю работу, а не какую-либо ее часть» относится только к тем ситуациям, когда каждый из двоих способен выполнить запрещенное Торой действие в одиночку (см. *Шаббат* 92б-93а). И выше, в мишне 10:5, тоже указано, что, если «один не может вынести (тяжелую вещь) и вынесли двое, они подлежат ответственности по закону Торы» – как и здесь (см. также комментарий 2 к мишне 10:5 – «Если работу невозможно выполнить в одиночку»).

Такова точка зрения «первого мудреца» (*тана кама*), от имени которого приведена основная часть этой мишны (в Гемаре указано, что это был раби Йеуда; см. *Шаббат* 92б-93а).

(5) «Закон установлен не по рабби Шимону»

Но **рабби Шимон** бар Йохай оспаривает точку зрения «первого мудреца» и **«освобождает»** двоих **«от ответственности по закону Торы»** даже в том случае, когда выполнить работу можно только вдвоем. С его точки зрения, толкование «сделав всю работу, а не какую-либо ее часть» относится ко всем тем случаям, когда одну запрещенную работу выполняют двое (или трое и т.д.) (*Шаббат* 93а). Ведь, по его мнению, ни один из них не выполняет всю запрещенную работу целиком, и даже в том случае, когда её невозможно выполнить в одиночку (см. Рашба, *Шаббат* 93а).

Но Рамбам в своем своде «Мишнэ Тора» определил закон **«не по рабби Шимону»**, а в соответствии с мнением «первого мудреца» (*тана кама*), с которым полемизировал раби Шимон (Рамбам, *Шаббат* 10:23; см. также *Шулхан арух*, *Орах хаим* 316:5).

В своде Рамбама сформулировано общее правило: «Всякая работа, которую можно выполнить в одиночку, но ее выполнили двое вместе, – …они освобождены от ответственности. Но если один не может выполнить работу без второго – например, оба взяли бревно и вынесли его в общественное владение, то, поскольку ни один из них не в силах выполнить эту работу в одиночку, и они выполнили ее вместе от начала и до конца – оба подлежат ответственности в равной мере» (Рамбам, *Шаббат* 1:15-16; см. также выше – мишна 10:5, комментарий 2 «Если работу невозможно выполнить в одиночку»).

Однако если один из двоих мог закрыть дверь (или перекрыть вход тяжелым шкафом), а второй (более слабый) не мог, и они выполнили это вдвоем, то тот, кто мог сделать в одиночку, подлежит ответственности по закону Торы, а второй, который тоже участвовал в работе, освобожден от ответственности, так как его помощь несущественна (**אין בו ממש** – *эйн бо мамаш*), даже если реально они прикладывали одинаковые усилия, ведь работа вполне могла бы быть выполнена без него. А наши мудрецы запретили принимать даже такое «несущественное» участие в запрещенной работе (*Мишна брура* 316:22; см. также *Шаббат* 92б-93а, Раши; Рамбам, *Шаббат* 1:16).

Мишна седьмая

В этой мишне продолжено рассмотрение случаев, когда в «ловле» принимают участие двое.

יָשַׁב הָאֶחָד עַל הַפֶּתַח וְלֹא מִלְאָהוּ, יָשַׁב הַשֵּׁנִי וּמִלְאָהוּ, הַשֵּׁנִי חַיָּב. יָשַׁב הָרִאשׁוֹן עַל הַפֶּתַח וּמִלְאָהוּ, וּבָא הַשֵּׁנִי וְיָשַׁב בְּצִדּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁעָמַד הָרִאשׁוֹן וְהָלַךְ לוֹ, הָרִאשׁוֹן חַיָּב וְהַשֵּׁנִי פָּטוּר. הָא לְמָה זֶּה דּוֹמֶה. לְנוֹעֵל אֶת בֵּיתוֹ לְשָׁמְרוֹ וְנִמְצָא צְבִי שָׁמוּר בְּתוֹכוֹ:

Один сел в дверном проеме, но не заполнил его, сел второй и заполнил – второй подлежит ответственности по закону Торы.

Первый сел в дверном проеме и заполнил его, а второй пришел и сел рядом с ним – даже если первый встал и ушел, первый подлежит ответственности по закону Торы, а второй освобожден от ответственности. На что это похоже? На того, кто запер дверь своего дома ради его сохранности, и оказалось, что олень заперт в доме.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры:

Второй подлежит ответственности, потому что он поймал оленя(**1**).

На что это похоже? – (с чем можно сравнить закон, утверждающий), что олень пойман первым человеком (т.е. тем, кто сел, закрыв весь проход, а затем ушел, оставив вместо себя второго)(**2**).

На того, кто запер дверь своего дома ради его сохранности, а не для того, чтобы поймать оленя. И оказалось, что олень, **который уже был пойман до этого,** заперт в доме. Это похоже на первого человека, (который сначала перекрыл вход), а потом встал – так и тут, он стерег оленя, который уже был пойман(**3**).

Слова мишны **«…а второй освобожден от ответственности»** подразумевают, что он не просто освобождается от наказания, но что это изначально разрешено(**4**)

Комментарий «Дополнительная душа»

(1) Двое в дверном проеме

В первой части этой мишны рассмотрена ситуация, когда олень сам зашел в дом, а затем «**один** человек **сел в дверном проеме, но не заполнил его**» – т.е. олень все еще мог выскочить через этот дверной проем.

После этого второй человек **«сел»** рядом с первым и **«заполнил»** своим телом оставшуюся часть дверного проема – и теперь олень уже не мог убежать.

В мишне указано, что, если это произошло в Шаббат, то **«второй подлежит ответственности по закону Торы»** (причем, только он) – ведь олень оказался пойманным именно благодаря его действию (Раши, *Шаббат* 106б; *Мишна брура* 316:25; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры).

(2) Почему виновен первый, а не второй?

В другом случае **«первый сел в дверном проеме и заполнил его»** – так, что олень уже не мог убежать, а затем **«второй пришел и сел рядом с ним»** – например, перед первым (Меири, *Шаббат* 13:7, 106б). И хотя теперь второй тоже закрывает для оленя путь к бегству, это ничего не меняет, потому что олень уже был пойман до того, как «второй пришел и сел».

В этом случае только **«первый подлежит ответственности по закону Торы, а второй освобожден от ответственности»** – и **«даже если первый** уже **встал и ушел»**, и теперь в дверном проеме остался только второй. Ведь, когда второй сел рядом с первым, олень был пойман, и теперь второй просто сторожит уже пойманного оленя, а это не запрещается (Меири, *Шаббат* 13:7, 106б).

Комментаторы и законоучители лишь подчеркивают, что «первый» должен встать и отойти таким образом, чтобы дверной проем ни на мгновение не оставался пустым – ведь иначе получится, что олень имел возможность убежать, а «второй» снова поймал его *(Тосафот Йом-Тов)*. Очевидно, второй сидел ближе к улице, а первый вошел внутрь или, наоборот, первый сидел ближе к улице и ушел на улицу – в любом случае второй не сходил со своего места (*Мишна брура* 316:25).

(3) «Запер дверь своего дома»

Составители мишны стремятся разъяснить этот закон с помощью аналогии и поэтому задают вопрос: **«На что это похоже?»**.

Эта аналогия приведена в заключительной части мишны: в Шаббат человек **«запер дверь своего дома ради его сохранности»** (т.е. чтобы уберечь его от воров). Но «оказалось», что, когда дверь была еще открыта, в дом незаметно проник олень, и теперь **«олень заперт в доме»** (Рамбан, *Шаббат* 106б; *Магид мишнэ, Шаббат* 10:23; см. также *Тосефта, Шаббат* 13:6).

В таком случае человек, заперший дверь, освобожден от ответственности – ведь, когда он закрывал дверь он действовал разрешенным образом, а теперь запертая дверь просто «стережет» уже пойманного оленя, как и «второй» человек, оставшийся сидеть в дверном проеме (Раши, *Шаббат* 106б; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры).

Но если человек знает, что в дом пробрался олень, ему запрещено запирать дверь – и даже если он не собирается ловить оленя. Ведь это *«псик рейша»*, т.е. при закрытой двери животное уже будет «поймано» независимо от намерения человека (*Мишна брура* 316:25; см. также выше – мишна 13:6, комментарий 2 «Если птица залетела в клетку или в окно»). Однако если дверь уже была закрыта так, что олень не мог убежать, то разрешено запереть замок, ведь это ситуации не изменит – олень уже пойман в доме (Рамо, *Орах хаим* 316:5, *Мишна брура* 23; см. выше – мишна 13:6, комментарий 1 «Закрыл за ним дверь»).

А некоторые комментаторы полагают, что слова мишны **«…запер дверь своего дома ради его сохранности, и оказалось, что олень заперт в доме»** подразумевают именно такую ситуацию: олень уже был пойман в доме, и человек запер уже закрытую дверь (чтобы в дом не проникли воры). И несмотря на то, то теперь охрана оленя была усилена, это не имеет значения, так как для того, чтобы он был пойман, достаточно просто закрытой двери. Так и со вторым человеком в дверном проеме – ведь в момент, когда он сел, для охраны оленя достаточно было только первого человека (Рашба, *Шаббат* 106б).

(4) «Его действие изначально разрешено»

В Гемаре подчеркивается, что **«второй»** человек, оставшийся сидеть в дверном проеме, преграждая оленю путь к бегству, не только **«освобожден от ответственности»** (פָּטוּר – *патур*), но и это изначально разрешено (патур у-мутар) (см. *Шаббат* 107а; см. также Рамбам, *Шаббат* 10:23; *Шулхан арух, Орах хаим* 316:6).

И хотя, как правило, слово פָּטוּר *(патур)* в мишне подразумевает, что человек не нарушил запрета Торы, но его действие запрещено нашими мудрецами *(патур аваль асур)*, – в этой мишне иначе (и это одно из трех таких исключений) (см. *Шаббат* 107а). И даже в том случае, если второй человек **«сел рядом»** с первым именно ради того, чтобы стеречь оленя, это тоже разрешено – ведь животное уже было «поймано» первым человеком (*Мишна брура* 316:24).

И тем более, изначально разрешено запирание двери, о котором говорится в заключительной части мишны (*Шаббат* 107а), – ведь у большинства людей принято всегда запирать двери дома **«ради его сохранности»** (Раши, *Шаббат* 107а).

Здесь заканчивается тринадцатая глава трактата Шаббат. Завершив, повтори ее. Ведь тот, кто изучает, не повторяя, подобен, по словам наших мудрецов, тому, кто сеет, но не собирает урожай.

Составил и перевел: А. Кац

Цадик из Манхэттена

Рухома ШАЙН

Часть 3

Глава 36

Заключение

Мой зять, Элимелех, как-то раз спросил меня: «Как дедушка сделался… дедушкой?» Многие другие задавали тот же самый вопрос.

Как папа стал воином, борющимся за иудаизм, сведущим в Торе человеком, мудрецом, понимающим нужды старых и малых, и, прежде всего, «солдатом Босса» с «армией», насчитывающей тысячи человек?

Родители папы всегда говорили, что с момента рождения их старшего ребенка они поняли, что он – *«а эхере нешоме»*, возвышенная душа.

Уже в детстве его безупречный характер проявлялся в том, что он не проявлял ревности, не помнил зла, не прибегал к уловкам или лести и сразу же стремился исправить любое зло. Для него правда была подобна нотам скрипки: он чувствовал каждый нюанс фальши.

У него не было обычного религиозного образования, он никогда не посещал ешиву и в юности не ходил на уроки крупных знатоков Торы. Его отец был его учителем до бармицвы.

Когда бабушка и дедушка Герман вернулись в «старый мир», они оставили папу одного в Нью-Йорке, где он был вынужден жить совершенно самостоятельно. Вместо того, чтобы поддаться влиянию трущоб города, где нищета религии преследовала каждую улицу, он вырос в духовном плане.

После того как папа женился, он по предложению своего тестя вернулся к изучению Торы. Обладая блестящим умом и тягой к учебе, он превзошел учителя за учителем, пока сам не стал преподавателем для малышей, молодежи, юношей и стариков, которые заражались его горячим энтузиазмом и рвением к Торе.

Он был грубым алмазом, который постоянно шлифовал себя влиянием Торы. Со временем папа стал совершенным, бело-голубым бриллиантом, сияние которого проливало свет в темные переулки тех, кто не знал Торы и заповеди.

Каждый еврей был дорог папе. Папа чувствовал его одиночество, его боль, его незащищенность, его нищету, его потребность в направлении и совете от человека, кому небезразлично. А папе было по-настоящему небезразлично.

Его ученики носили вечную печать, поддерживавшую в них силу и преданность религиозным принципам, которые папа прочно закрепил в их сердцах и умах.

Благодаря своей единственной цели и полному бескорыстию папа, был для них опорой, защитником и поборником религиозного образования. Он наполнял своих учеников великой духовной силой; его пламенные слова впитывались во все фибры их тел и душ.

Папа продолжает жить в сердце и разуме каждого еврея, которому выпало счастье знать его.

Послесловие

Во время визита к папе в 1963 году, когда я сидела у него в магазине и обсуждала с ним различные темы, мне вдруг пришла в голову мысль: «Папа, я должна написать историю твоей жизни. Во-первых, я хочу, чтобы мои дети, внуки и все наши поколения знали, кем был их дедушка. Во-вторых, я уверена, что для многих людей будет важно прочитать о твоих многочисленных достижениях на благо еврейского народа и о твоей любви к Боссу».

Папа молчал несколько минут. Затем, указав на меня пальцем, он твердо сказал: «Рухома, не при моей жизни». Взгляд, которым он посмотрел на меня, предоставил мне право написать его историю после его смерти.

Тридцать четыре года прошло с тех пор, как папа, благословенной памяти, покинул нас. Как метко написал р. Авигдор Миллер в предисловии к этой книге: «Биографию этого слуги Всевышнего нужно было написать уже давно».

Письмо папе

Мой дорогой папа,

Пусть чистая слеза, которую ты пролил, отдавая всё Боссу, станет той слезой, которая

переполнит «чашу слез», стоящую перед троном Всевышнего, и принесет окончательное избавление нашему народу, восстановление нашего Святого Храма и вечный мир.

Когда я впервые взялась написать историю твоей жизни, я знала, что ты был солдатом Босса и любил каждого еврея. Написав эту книгу, я заново пережила свою жизнь с тобой и поняла, что ты был намного выше моего ограниченного понимания твоего истинного величия. Я вдвойне благословенна быть твоей дочерью.

Рухома

Эпилог

Дорогие дети,

Сейчас, когда я пишу эти строки, до Хануки остается всего несколько дней. Пусть Всевышний снова совершит для нас чудеса, как это было так давно, и ответит на многочисленные молитвы нашего еврейского народа, послав нам полное избавление.

Оглядываясь назад, я вспоминаю, как мой отец, р. Яаков Йосеф, благословенной памяти, горячо молился о том, чтобы все его дети присоединились к нему в Земле Израиля. И действительно, его молитвы были услышаны, и мы все поселились в Иерусалиме.

Хотя вы, мои дорогие дети, и ваши дети, живете в Соединенных Штатах, за много миль от меня, я чувствую, что вы, тем не менее, очень близки мне, потому что вы все идете по стопам вашего любимого дедушки, р. Яакова Йосефа, и вашей дорогой бабушки Эйдл. Именно они заронили в вас те духовные семена, на которых вы выросли: близость к «Боссу», преданность Торе и заповедям, добрые дела, принятие гостей и любовь к каждому еврею.

Я благодарю Всевышнего за то, что Он благословил меня: за мной следуют поколения истинных бней Тора (изучающих Тору), которые являются прекрасными плодами, расцветшими из духовных семян дедушки и бабушки. Я молюсь, чтобы они продолжали процветать во все времена.

Да удостоюсь я приветствовать всех вас очень скоро в Иерусалиме с приходом праведного Машиаха скоро, в наше время, Амен!

Мама

Папино влияние живет

Недавно я получила это письмо от миссис Грин, нееврейки. Я была очень тронута, узнав ее историю и увидев, что слова папы не потеряли силу приводить людей к истине Торы.

27 июля 2000 года

Письмо, полученное Рухомой в Иерусалиме

Дорогая миссис Шайн,

За последние два месяца я прочитала две ваши книги: «Все для Босса» и «Дотянуться до звезд». [Прим. редакции: английский оригинал данной книги публикуется под названием «Всё для Босса».] Я не могла оторваться от них; куда бы я не пошла, я всегда брала их с собой. Я только что начала читать вашу третью книгу, «Дорогие дети».

Мой знакомый, Элияу, религиозный еврей, порекомендовал мне вашу книгу «Все для Босса», чтобы я смогла «проникнутся всей душой, что на самом деле представляет собой Б-жий дар еврейской жизни». (Это его слова.) Миссис Шайн, вы изменили всю мою жизнь… и я благодарю Всевышнего за возможность рассказать вам, как вы изменили мой взгляд на мир.

Я нееврейка, и мой муж тоже нееврей; мы, однако, хотим перейти в иудаизм. Пожалуйста, позвольте мне рассказать вам немного о нас с мужем, прежде чем я объясню, что я узнала, читая ваши книги. Всего лишь последние шесть недель мы посещаем ортодоксальную синагогу в нашем городе, Индианаполисе, штат Индиана. Фактически, мы только вчера впервые встретились с раввином этой синагоги. В течение последних трех месяцев мы соблюдали некоторые законы Шаббата, законы разделения молока и мяса, а также часть законов о чистоте семьи. Мы учимся молиться и произносить благословения в течение дня, и мы только начинаем изучать иврит...

Мы определенно находимся на ранней стадии своего еврейского развития, но уже сейчас наша жизнь обладает большим смыслом и целью, чем когда-либо в прошлом.

Мой муж не был воспитан в какой-либо религии. Я выросла католичкой, но мои родители не были практикующими католиками. В начале этого года я почувствовала сильную тягу к познанию Б-га. Я вновь обратилась к католицизму и решила, что по многим причинам он не соответствует тем принципам, которые я искала. Не зная, что делать дальше, я начала просматривать религиозный форум, который является частью сайта доктора Лоры Шлезингер. [***Прим. перевод-***

чика: Др. Лора Шлезингер – очень известный психолог. В тот период, когда было написано это письмо, она вела чрезвычайно популярные радиопередачи, которые транслировались почти везде в США и Канаде. Др. Шлезингер приняла иудаизм и очень настойчиво объясняла своим слушателям и клиентам, насколько религия важна для здорового функционирования человека.] Я прочитала слова нескольких евреев, которые объясняли свою религию на форуме. Я подумала: «А вот и религия, которая логична и требует от своих приверженцев конкретных практических действий».

У меня было много вопросов об иудаизме, поэтому я начала переписываться на форуме с человеком, о котором я уже упоминала в своем письме, Элияу. Он посоветовал мне прочитать «Бамбуковую колыбель», а затем «Все для Босса». Мой муж сейчас как раз читает «Все для Босса».

Сейчас, спустя несколько месяцев, я испытываю сильную потребность рассказать вам о том, как вы повлияли на мою жизнь. Читая ваши слова, я начинаю понимать, что имел в виду мой друг Элиау. Я чувствую себя вашей ученицей. Я бы очень хотела рассказать вам о том, чему вы меня научили.

С первой страницы книги «Все для Босса» меня поразило то огромное уважение, с которым вы относились к своему отцу, р. Яакову Йосефу Герману. Вы придавали огромное значение его словам, его взгляду, то, как он держал руки. Меня с самого начала поразило, как много могут сказать несколько, казалось бы, простых слов вашего отца. Поначалу меня это несколько пугало, ведь я читала о человеке, который понимал важность и весомость слов гораздо больше, чем я. (Благодаря вашей книге я сейчас читаю «Ежедневный спутник» по книге «Хофец Хаим», чтобы продолжить изучение важности слов. [«Хофец Хаим» – это книга о законах злословия и распространении сплетней.])

…Самое большое впечатление на меня произвел характер вашего отца, который был сформирован его непоколебимой преданностью Б-жьим законам. Ваш отец верил, что если он будет придерживаться Б-жьих законов, то все его потребности будут удовлетворены. Я не имею в виду, что р. Яаков Йосеф Герман жил пассивно, думая, что Б-г позаботится о нем и его семье. Следование Б-жьим законам означало активно действовать, независимо от того, сколько денег придется потратить или какие материальные блага потерять. Если он предпринимал соответствующие действия, то с готовностью оставлял результат на усмотрение Б-га. Каждый день он мысленно подсчитывал, поступил ли он благородно и нужно ли ему исправить какие-то проступки.

Будучи молодой женщиной, я придерживалась мнения, что религиозные люди практически носят шоры. Однако ваша семья более чем остро осознавала свое окружение и обязательства перед еврейским народом, чем кто-либо, руководствующийся понятиями светских организаций! Миссис Шайн, вы выражали это понимание мира всякий раз, когда рассказывали о часто происходящих чудесах в жизни вашей семьи. Ваша преданность иудаизму была полной противоположностью слепоты – и это подтверждалось снова и снова. Чтобы видеть чудеса, нужно быть очень чувствительным к окружающему миру. Благодаря двум вашим книгам, которые я прочитала, я узнала, что такое «Б-жественное провидение», и начала видеть чудеса вокруг себя. Одним из примеров Б-жественного Провидения является предоставленная мне возможность прочитать вашу книгу и написать вам!

Ваша семья и другие соблюдающие евреи, описанные в вашей книге, не принимали иерархию людей в иудаизме. Позвольте мне объяснить. Когда ваш муж, р. Шайн, был болен, раввин пришел к вам домой и сам накормил вашего мужа кашей. Ваш отец тоже собственноручно ухаживал за своими гостями. Никто не ставил себя выше других. Каждый шаббат дом Германов становился общиной, где славили Б-га, помогали людям и заботились о них.

Ваш отец много раз говорил, что «если ты хочешь совершить заповедь, ты должен нырнуть прямо в нее и начать». В этих словах р. Яакова Йосефа Германа заключена большая часть того, чем, как мне кажется, является иудаизм. Мне понравилось, как вы описали своего отца как высокого солдата Босса, стоящего прямо и твердо. Выполнение мицвы было поводом для празднования. Выполнение мицвы также может означать, что человек, выполняющий мицву, оказывается в одиночестве. Эта перспектива остаться в одиночестве нисколько не заботила вашего отца. Его союз и верность были Б-гу, а не общественному мнению. Какой удивительный человек. Какой потрясающий отец.

Для меня одним из самых важных тем книги «Все для Босса» было то, что ваш отец

никогда не делал и не поддерживал ничего, что могло бы повредить чьей-либо душе. Одной из его главных забот было сохранить души людей. Сейчас я узнаю, как определенные действия или слова могут нанести ущерб моей собственной душе.

…Благодаря вашим словам я узнаю, что быть евреем – это честь, и эта честь требует действий. Надеюсь, я также учусь быть хорошей женой для своего мужа. В течение дня, я слышу так много слов вашего отца и ваших слов. Надеюсь написать вам в недалеком будущем о том, как мой муж и я перешли в иудаизм.

Госпожа Шайн, надеюсь, я адекватно выразила вам, как сильно ваши слова изменили мою жизнь. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы изложили на бумаге свою историю, мысли, мудрость, знания, любовь к Б-гу и гордость за то, что вы еврейка. Благодаря вам я начинаю «проникнутся всей душей, что же на самом деле представляет собой Б-жий дар еврейской жизни».

Желаю вам всего наилучшего.
Искренне Ваша, *Кристина Грин*
Индианаполис, штат Индиана

Перевод: рав Б. Набутовский

Какая у меня миссия?

Сара Йохевед РИГЛЕР *Из книги “G-d Winked”*

После шести месяцев работы в компании пришло время аттестации. Вы входите в зал заседаний, где за столом из красного дерева сидят три менеджера по персоналу в дизайнерских костюмах. Тот, что слева, просматривает ваше дело, обвиняюще смотрит на вас и говорит: «Я вижу здесь, что вы ни разу за весь этот период не явились на работу к 9:00 утра».

Женщина в центре качает головой и замечает: «Это компания из списка Fortune 500. Вместо пиджака и галстука вы являетесь на работу в джинсах».

Мужчина справа пристально смотрит на бумаги в руках и мрачно говорит: «Наши камеры наблюдения показывают, что вы проводите менее 10 процентов рабочего времени за своим столом. Остальное время вы шатаетесь по зданию».

Первый член комиссии задаёт вопрос: «Есть ли у вас что сказать в своё оправдание?»

«Да, – отвечаете вы с уверенностью, – я работаю ночным сторожем».

Чтобы точно оценить свои достижения в жизни, необходимо знать свое предназначение. Для выполнения какой задачи вы были посланы сюда? В чём ваше предназначение на земле?

Иудаизм утверждает, что каждая душа приходит в этот мир, наделённая уникальной, позитивной ролью. Согласно великому каббалисту XVI века, известному как Ари, никто никогда не приходил и не придёт в этот мир с точно такой же миссией, как ваша. Свет, который вы призваны принести в мир, принадлежит только вам – он так же индивидуален, как ваши отпечатки пальцев, так же личен, как звучание вашего голоса. Однако все это является вашей индивидуальной частью глобального замысла Б-га и исполнения Его Торы.

Определение вашей миссии

Представьте, что вы тайный агент, направленный в Иран. У вас за плечами годы подготовки, есть два важных контакта в Тегеране, и вы оснащены новейшими высокотехнологичными устройствами. Не хватает только одного: вы понятия не имеете, в чём заключается ваша миссия. Так как же вы можете знать, что должны выполнить?

Многие из нас проживают жизнь именно так. Мы следуем маршруту, проложенному обществом: поступаем в университет, находим работу, создаём семью, растим детей, но без ясного понимания уникальной миссии, доверенной нам. Нас тянет в разные стороны, мы чувствуем неудовлетворённость от того, что делаем, и вину за то, чего не делаем. Определение нашей миссии является, согласно раввину Арье Нивину, первым шагом к жизни, полной энергии и радости. «Когда вы соприкасаетесь с целью своей жизни, – объясняет он, – вы чувствуете воодушевление».

Знание вашей личной миссии является важной подготовкой к Рош а-Шана. В Рош а-Шана Б-г выделяет каждому из нас жизнь, здоровье, средства к существованию и всё

остальное. Но как именно вы предлагаете использовать то, что даёт вам Б-г? Генеральный директор не предоставит миллионный бюджет сотруднику, у которого нет тщательно проработанного предложения.

Мы привыкли молиться о жизни, здоровье и средствах к существованию как о самоцели. Однако в б-жественном учёте жизнь, здоровье и средства к существованию – это просто инструменты, высокотехнологичные шпионские приспособления, которые позволят нам выполнить свою миссию. Рабби Нивин предлагает два метода для обнаружения того, в чём она заключается:

- Спросите себя: «Какими были пять или десять самых приятных моментов в моей жизни?»
- Спросите себя: «Если бы я унаследовал миллиард долларов и имел шесть часов свободного времени в день, что бы я делал с этим временем и деньгами?»

Отвечая на первый вопрос (и записывая ответ), исключите универсальные трансцендентные моменты, такие как созерцание красоты природы или прослушивание музыки. Ваша миссия, конечно, может быть связана с природой или музыкой, но на гораздо более индивидуальном уровне, чем то возвышенное чувство, которое испытывают все люди при виде Гранд-Каньона. Хотя ваша миссия может потребовать тяжёлого труда или настоящих жертв, когда вы занимаетесь миссией своей жизни, вы испытываете то, что Рабби Нивин описывает словами: «Это настолько приятно, что я мог бы заниматься этим целый день».

Когда я задала себе первый вопрос: «Какие пять или десять моментов в моей жизни были самыми приятными?», я пришла к следующим ответам:

1. Когда кто-то из моей аудитории в Йоханнесбурге сказал моему сыну: «Слова твоей матери изменили мне жизнь».
2. Когда моя соседка Абби крикнула мне с полквартала: «Твоя книга изменила мне жизнь».
3. Когда, читая комментарии к моим статьям на Aish.com, я вижу: «Это было именно то, что мне нужно было прочитать сегодня», или когда я обнаруживаю, что образ мышления или поведение читателя изменились под влиянием того, что я написала.
4. Когда мои дети рассказывают, что говорили с Ашемом о том, что их беспокоит, и я понимаю, что их отношения с Б-гом крепки.
5. Когда я получаю письмо с выражением благодарности за то, что одна из моих книг помогла ему продвинуться вперёд в жизни.

Общая тема, которая для меня выкристаллизовалась, заключается в том, что моя миссия – «вдохновлять людей через писательство и выступления двигаться вперёд в их духовном и личностном развитии, а также в отношениях с Б-гом». Это то, что меня воодушевляет и наполняет энергией. Именно поэтому, к удивлению моих друзей, находясь в лекционном туре, я могу выступать в пяти разных городах за пять дней, просыпаться на рассвете каждый день, чтобы успеть на ранний рейс, проводить два трёхчасовых семинара в день и, в свои 63 года, никогда не чувствовать усталости.

Знание моей миссии подобно установке источника энергии в мою жизнь. И поэтому я призываю всех, кого знаю, открыть это и в своей жизни.

Барбара Сильверштейн – жена, мать и медсестра хосписа. Хотя её личная и профессиональная жизнь полна трудностей, она продолжает идти вперёд с преданностью и честностью, но без особого воодушевления. Когда она недавно говорила со мной о своей «жизненной миссии», она лишь пожала плечами. Тогда я спросила её, что бы она делала, если бы у неё было много денег и шесть часов свободного времени в день. Барбара подумала несколько минут, а затем с воодушевлением ответила: «Я бы создала еврейский центр духовной поддержки для пожилых людей. В моей работе с неизлечимо больными я постоянно сталкиваюсь с мужчинами и женщинами, которые вот-вот потеряют своего супруга, и они говорят, Я не знаю, что делать с похоронами. У меня нет раввина.” Они хотят духовной связи со своими еврейскими корнями, но понятия не имеют, как её обрести». Чем больше говорила Барбара, тем больше страсти слышалось у неё в словах.

«Вот в этом и заключается ваша миссия, – сказала я ей, – создать еврейский центр духовной поддержки для пожилых людей. Это настоящая первопроходческая работа. Никто ещё этого не делал».

«Вы шутите?» – ответила Барбара. «Между семьёй и работой у меня не остаётся ни секунды времени».

Вспомнив совет рабби Нивина, я предложила: «Выделяйте полчаса дважды в неделю, садитесь с ручкой и бумагой и просто

начинайте размышлять». Записывайте всё, что приходит вам в голову, какими должны быть первые шаги и как вы хотите, чтобы это выглядело в итоге. И просите Всевышнего о помощи в осуществлении этого. Он может дать вам всё, что Он сочтёт нужным для вас. А затем посмотрите, появится ли возможность сделать следующий шаг».

Две недели спустя Барбара позвонила мне, переполненная воодушевлением. «Это действительно разбудило моё воображение», – восторженно говорила она. «Всё, что я изучала на протяжении жизни, я использую для этого плана. Не знаю, выйдет ли из этого что-то серьёзное, но одни только размышления об этом заряжают меня энергией на весь день. Муж и дети спрашивают, почему я так много улыбаюсь».

Творец наделил вас уникальным набором способностей, талантов и интересов, идеально подходящих для того, что вам предназначено совершить. Следуя своим склонностям и способностям, вы, возможно, уже нашли свою миссию. Иногда внезапный поворот в жизни может открыть вашу миссию, например, рождение ребёнка с особыми потребностями. Ассоциация Тея-Сакса, например, была основана родителями детей, страдающих от болезни Тея-Сакса; это тяжелейшее испытание превратилось в миссию всей их жизни.

Если ваша миссия ещё не ясна вам, спросите себя: «Что я действительно хочу делать со своей жизнью?» Возможно, вы работаете полный день, разрабатывая программное обеспечение для Microsoft, но всегда чувствовали тягу написать книгу об интернет-зависимости. Возможно, ваше величайшее удовольствие – это уход за огородом в пригороде Детройта, но вы всегда мечтали жить в сельскохозяйственном поселении в Израиле. Такие внутренние порывы могут быть шёпотом от Б-га, тайным посланием свыше, раскрывающим вашу истинную задачу.

Вина, уважение и признание

Ясность относительно вашей миссии рассеивает чувство вины за все достойные начинания, в которых вы не участвуете. Как только вы поймёте, что находитесь в этом мире, чтобы разработать новый метод исцеления аутизма, вы не будете чувствовать вину за то, что не работаете в местной столовой для нуждающихся или не участвуете в марше к ООН в знак протеста против дискриминации Израиля.

Как только я определила свою миссию как «вдохновлять людей через письмо и выступления двигаться вперёд в их духовном и личностном развитии и отношениях с Б-гом», я перестала чувствовать вину за то, что мне действительно не нравится готовить для множества гостей на Шаббат. Точно так же я перестала ожидать, что другие должны разделять мои особые увлечения.

Действительно, концепция того, что у каждого человека есть индивидуальная жизненная миссия, является ключом к уважению других. Иначе вы можете чувствовать, что то, что важно для вас, должно быть важно для всех. Вы активист-эколог? Вы можете винить свою сестру за невнимание к проблемам окружающей среды, не ценя того, что её миссия – бороться с отрицанием Холокоста. Вы принадлежите к группе, которая кормит бездомных? Вы можете считать предосудительным, что другая группа, очевидно, безразлична к бездомным и тратит всё своё время на произраильскую деятельность в университете. Способность сказать: «Это моя миссия, а то – их», является вратами к истинной терпимости и уважению.

Знание вашей индивидуальной миссии придаёт смысл вашей жизни и освобождает вас от пагубной привычки сравнивать себя с другими. След Джонаса Солка (который изобрел прививку против полиомиелита) в мире может показаться глубоким как кратер, в то время как ваша забота о брате-инвалиде может показаться лишь царапиной от ногтя, но с духовной точки зрения свет, который вы излучаете в мир, – это именно тот свет, который вы пришли сюда излучать, и никто на этом физическом плане не может судить, чей свет ярче.

Ещё один момент: исполнение вашей индивидуальной жизненной миссии не освобождает вас от глобальных миссий, в первую очередь исполнение Торы, а также таких как поддержка семьи или воспитание детей. Открытие центра помощи пожилым людям, возможно, придётся отложить до тех пор, пока ваши дети не вырастут. Написание той книги об интернет-зависимости, возможно, придётся втиснуть в те немногие свободные часы после работы на полную ставку.

Но не волнуйтесь. Б-г, который назначил вам вашу миссию, позаботится о том, чтобы у вас было всё необходимое – включая время сейчас или позже – для её исполнения.

Перевод: рав Б. Набутовский

Сердечно поздравляем

р. Авраама Моше Гекрайтера и **его супругу**
со свадьбой дочери – **Леи**
р. Яакова Гекрайтера и **его супругу,**
г-жу Мирьям Адирину со свадьбой внучки
(Иерусалим – Бейтар)

р. Авраама Мешорера и **его супругу,**
р. Яакова Шуляка и **его супругу**
со свадьбой детей – **Натанэля Эфраима и Леи**
(Кирьят – Сефер Бейтар)

р. Александра Барка и **его супругу**
с бар мицвой сына **Йосефа Шалома**
(Бейтар)

р. Михаэля Мендела Лейба Аграновича и **его супругу**
и **р. Даниеля Бержанера** и **его супругу** с рождением внука
г-жу Малку Лею Агранович,
р. Вадима Грофтмана и **его супругу, г-жу Елену Бержанер** и
р. Александра Кожокина и **его супругу** с рождением правнука
(Иерусалим – Брахфельд – Хариш)

р. Баруха Лапко и **его супругу** с бар мицвой сына **Йосефа Шалома**
р. Элиезера Миркина и **его супругу**
и **р. Даниеля Лапко** и **его супругу** с бар мицвой внука
(Иерусалим – Бейтар)

р. Александра Линова и **его супругу**
и **р. Александра Шалома Алеви Федоровского** и **его супругу**
с рождением внука
(Иерусалим – Бейт Шемеш)

р. Давида Шифрина и **его супругу** с рождением внука
Рава Игаля Полищук и **его супругу** с рождением правнука
(Иерусалим – Кирьят Сефер)

р. Элишу Гринберга и **его супругу**
и **р. Реувена Куклина** и **его супругу** с рождением внука,
р. Исраэля Шухмана и **его супругу** с рождением правнука
(Иерусалим – Тельзстон)

р. Давида Залкиндера и **его супругу** с рождением сына
г-жу Ирину Залкиндер с рождением внука
(Иерусалим)

р.Александра Локшина и **его супругу**
и **р. Элияу Янко** и **его супругу**
с обручением детей – **Лейба (Блама)** и **Мирьям**
(Базель – Людвигсхафен)

р. Даниеля Дуброва и **его супругу** с бар мицвой внука
(Бней Брак)

р. Пинхаса Ладонкина и **его супругу** с рождением дочери**,**
р. Исраэля Ладонкина и **его супругу**
и **р. Шломо Реснера** и **его супругу**с рождением внучки
г-жу Малку Векслер с рождением правнучки
(Бней Брак – Бейтар)

р. Моше Аксельрода и **его супругу** со свадьбой дочери,
р. Шимона Пинхасовича и **его супругу** со свадьбой внучки
(Иерусалим – Бейт Шемеш)

р. Цви Ценципера и **его супругу**
со свадьбой сына **Рафаэля Биньямина.**
Семью Эльман и **р. Александра Ценципера** и **его супругу**
со свадьбой внука
(Иерусалим – Брахфельд – Ашкелон)

р. Мордехая Гройсмарка и **его супругу** с рождением дочери
р. Яира Гройсмарка и **его супругу,**
р. Михаэля Желковера и его супругу с рождением внучки
г-жу Ирину Гройсмарк с рождением правнучки
(Иерусалим – Реховот – Рехасим)

р. Зеева Вайсбейна и **его супругу**со свадьбой внучки **Ханы**
(Офаким)

р. Яира Гройсмарка с окончанием раздела **Моэд**

Семью Дунаевских со свадьбой сына **Арье Боруха**
(Бейтар)

Прием поздравлений по тел.: +972 52 760 80 11 • 02 674 34 84

С Б-жьей помощью!

Честь и хвала замечательной организации "Тора лишма", основанной моим старым другом р. Мойше Хениным, которая уже более двадцати лет занимается поддержкой изучающих Тору и качественным изданием книг, несущих свет веры и Торы русскоязычному читателю.

В первые годы существования нашего журнала р. Мойше Хенин с дорогой душой и добрым сердцом разрешил нам пользоваться прекрасными материалами "Тора лишма"" для распространения Торы. В последние месяцы мы, полагаясь на это устное разрешение, начали заново печатать в журнале очень нужную нашему читателю книгу "Ховот а-левавот" ("Обязанности сердец"). Однако с нашей стороны это было неправильно, так как мы получили не авторские права, а только одноразовое разрешение на публикацию, и необходимо было заново согласовать эту публикацию с обладателем авторских прав.

Поэтому сейчас мы прекращаем перепечатку этой книги и приносим извинения р. Мойше Хенину. От всей души желаем ему продолжать его замечательную деятельность по поддержке и распространению Торы, благодарим его за всяческую помощь уже более 20 лет, а также желаем здоровья, долгих лет хорошей жизни и всех истинных благ.

Игаль Полищук и редакция «Беерот Ицхак»