

Беерот Ицхак

Дварим • Вазтханан • Экев • Рез

Истинный ответ

Рав Яков Галинский

Стоит ли баловать детей?

Рав Барух Фрухтер

«Высокомерный дух — у учеников злодея Билама»

Рав Авигдор Хаят

Когда окончится изгнание?

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Александр Кац; рав Лейб Саврасов;
рав Лейб Нахман Злотник;
г-жа Хана Берман; г-жа Адасса Швальб;
г-жа Лея Шухман

Корректор
г-жа Зисси Скаржинская

В номере использованы и фото и графика из фотобанков pixabay.com, www.freepik.com, shutterstock.com и Wikipedia

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

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 Napoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

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 פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

Яндекс.Деньги 410015076354740

PayPal paypal@beerot.ru

Наш новый Qiwi кошелек +79523858624

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

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.

Распространяется в России при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная организация ортодоксального иудаизма

Верстка и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за выздоровление

Даниэлла бат Ольга

За возвышение души

Доры бат Давид

Мирьям бат Аарон Даташвили

Соня бат Файвел

Просьба молиться за полное выздоровление

Аарон (Арик Аркадий) бен Ривка

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;

Галя Хая Браха бат Мира

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яков Ури; Александр бен Наум;

Залман бен Григорий; Элька бат Моше;

Элиезер бен Шмуэль (Самуил);

Анатолий бен Шмуэль (Самуил); Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;

Шмуэль Леонид бен Анатолий; Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

Недельная глава

- 3 | Лакомства к субботнему столу
- 3 | Недельная глава Дварим
- 5 | Недельная глава Ваэтханан
- 8 | Недельная глава Экев
- 11 | Недельная глава Реэ

Изучение Мишны

- 15 | Трактат Шаббат. Глава седьмая

Еврейский взгляд

- 20 | «Высокомерный дух — у учеников злодея Билама»
Рав Авигдор Хаят

Еврейское мировоззрение

- 23 | Путь древа жизни. Предисловие к книге «138 врат мудрости»
Рав Моше Хаим Луцатто

Еврейский закон

- 27 | Законы шмиты. Обработка земли и уход за растениями
Рав Лейб Нахман Злотник
- 27 | Общие понятия
- 28 | Земледельческие работы в седьмой год
- 30 | Шмита в закрытых помещениях

Еврейский дом

- 31 | Стоит ли баловать детей?
По урокам рава Баруха Фрухтера
- 35 | Мамин дом
Рабанит Рут Цивьён

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Дварим

Несчастье — корень утешения

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Видение Йешаяу, сына Амоца» (из афтары недельной главы).

Афтарот десяти следующих недель появляются в следующем порядке: три афтары несчастий и семь афтарот утешения, всего десять афтарот.

Цифра «десять» в Торе намекает на десять основ всего мира: десятью речениями был создан мир, десять заповедей мы получили на горе Синай и так далее.

Отсюда следует, что цифра «десять» — это символ абсолютного совершенства. И десять всегда делится на три и семь. Это правило без исключений. Семь мы находим в стихе: «Величие (*гедула*), мужество, совершенство, вечность и великолепие (*од*), ведь все на небе и на земле», а три — это «кетер, хохма и бина (венец, мудрость и анализ)», или «хохма, бина и даат (мудрость, анализ и понимание)». Так всегда есть разделение на три и семь.

Царь Давид всегда говорит о семи, и не упоминает три, поскольку три — это всегда корень, это «скрытое — принадлежит Г-споду, Б-гу нашему». Например: когда мы видим некий предмет, он отражает величие, милосердие, мужество, совершенство и т.п. Но как он был создан? Посредством мудрости, анализа и понимания.

Получается, всегда, когда мы находим три и семь, три — это корень, источник, а семь — это само здание.

Чудесный намек на это есть в главе Экев (8:7–8): «Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в прекрасную страну, в землю водных потоков, источников и родников, бьющих в долинах и среди гор, в землю пшеницы и ячменя, виноградных лоз, смоковниц и гранатов, в страну оливковых деревьев и меда...»

Корней — три: водные потоки, источники и родники. А здание, построенное на них, включает в себя семь вещей: «пшеница, ячмень...» и т.д. — семь видов плодов, которыми прославлена земля Израиля.

У нас же мы видим, что есть три афтары несчастий, и семь — утешения, и получается, что несчастья и траур сами по себе являются корнями утешения!

Это замечательное новое понимание: три недели траура — это корень и источник, которые приносят нам утешение. Поэтому и сказали наши мудрецы: «Каждый, кто скорбит об Иерусалиме, удостоится увидеть его радость» (Таанит, 30б). Так что именно дни траура являются причиной утешения, которого мы все удостоимся вскорости, с Б-жьей помощью.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Как укоряют?

Рав Шалом Меир Валлах

Есть известный и общепринятый закон: человек пишет завещание при свидетелях. Они должны засвидетельствовать, что он сам находится в хорошем состоянии: в здравом уме и твердой памяти, полностью осознает, что и кому завещает. Если есть какое-то сомнение, ему задают различные вопросы, которые позволяют понять, сохраняет ли он связь с реальностью. Например: какой сегодня день? Знает ли он людей, которые находятся рядом с ним? Где он находится? (см. «Шульхан Арух», «Эвен а-Эзер», 121) Все это — когда есть сомнение, когда еврей уже при смерти, и, возможно, не очень соображает, что с ним происходит, не дай Б-г.

Однако о Моше рабейну мы знаем, что до самого последнего момента он был, как молодой: «Его зрение не ослабело, и не оставили его силы» (Дварим, 34:7), и легким шагом он поднялся на гору Наво, чтобы вернуть свою душу Всевышнему (Раши, Дварим 34:1). А до этого обошел все шатры Израиля, чтобы проститься со своим народом. И они настолько были связаны с ним узами любви, что заявили, что не дадут ему умереть (Раши, Дварим, 32:48). А в конце Моше рабейну собирает весь народ, чтобы попрощаться с ним, и дать последнее наставление и увещание.

И вдруг мидраш «Ялкут Шимони» говорит об этом: в тот момент, когда Моше желает укорить народ Израиля в конце сорока лет скитания

по пустыне, они начинают ворчать: «Да он уже не в здравом уме...» Моше почувствовал это, и сказал: «Не буду говорить вам ничего, пока не скажу вам, где я и вы находимся», и поэтому он говорит: «В пустыне». В какой пустыне? «В Араве (степи), напротив Суфа». Кто ее окружает? «Между Параном, Тофелем, Лаваном, Хацеротом». Сколько дней ходу от Египта? Какой сегодня день, и сколько дней отсюда до Синая? Он отвечает: «Одиннадцать дней от Хорева».

Как только евреи услышали, что он ясно ответил на все вопросы, сказали ему: «Говори все, что хочешь!»

Непонятный мидраш! Конечно же, нельзя понимать его в простом смысле. Очевидно, что евреи не сомневались в здоровье Моше рабейну, они же видели своими глазами, что он на пике своей силы. И более того — сказано в трактате Киним (гл. 3, мишна б): «Мудрецы — чем более стареют, тем более ясным становится их мышление».

Однако, возможно, мидраш нужно понять так: евреи могли подумать, что их учитель и лидер поднялся на такую высочайшую духовную ступень, что уже отдалился от них, он стал подобным ангелу и потерял всякую связь с этим низменным миром, все его помыслы — в высших мирах. Поэтому, хотя он свят и чист, он — сам ангел, но мы не примем от него укор. Ведь он не понимает нас, он погружен в высшие утонченные миры, не имеет никакой связи с человеческими побуждениями и интересами. Поэтому Моше рабейну должен был доказать им, что он не оторвался от этого мира, что он прекрасно знает, что происходит, он имеет связь с реальностью, и вполне имеет право укорять их!

Когда пророк Элияу (Мелахим 1, 19) встал перед Всевышним и сказал: «Я ревновал ревностью Г-спода, Б-га воинств, потому что оставили завет Твой сыны израилены, жертвенники Твои разрушили, пророков твоих убили мечом, и остался я один», то Всевышний повелел ему помазать пророка Элишу, чтобы тот пророчествовал

вместо него. В книге «Маор ва-Шемеш» объясняется, что «поскольку Элияу настолько кристально очистился, люди его поколения уже не могли достичь его уровня, и были не в состоянии получать наставления от него. Так что, когда он пожаловался: “я ревновал ревностью”, Всевышний ответил ему: это происходит потому, что их разум не постигает величие твоей чистоты и святости. Поэтому помажь пророка Элишу вместо себя (букв. “под тобой”), и, поскольку он ниже уровнем, чем ты, они смогут понять его, и у него будут учиться, как жить, в соответствии с их уровнем постижения».

Эти слова обращены к каждому родителю и учителю, каждому воспитателю и педагогу: не предъявляйте к воспитанникам требования, соответствующие вашему высокому уровню. Спуститесь к народу! Порой можно услышать, как взрослый ругает подростка: «Как можно разговаривать во время молитвы?!» Конечно же, он прав. Как можно стоять перед Царем и болтать? Но это он понимает. Подросток не понимает вопроса. Что значит — как можно? Можно, факт, что у него это получается... Такой взрослый создает своими руками стену. Он как бы объявляет, что он и этот ребенок живут в разных мирах. Ну, так что он предъявляет претензии, пусть себе наслаждается в своем мире.

Укоряющему следует показать, что он понимает воспитанника. Даже если с его точки зрения, **можно** (т.е. есть возможность) разговаривать во время молитвы, это недостойно, это **запрещено**. Сказано в «Шульхан Арухе»: «Тот, кто разговаривает (во время молитвы) — грешит, и чрезвычайно велик этот грех». А мы ведь выполняем постановления «Шульхан Аруха»... Следует объяснить, что мы понимаем его, и предъявляем к нему требования в соответствии с его уровнем. Даже если для этого воспитателю следует спуститься со своей высокой ступени. «Помажь его на пророчество, под тобой!»

Перевод: г-жа Лея Шухман

**«Мудрецы — чем более стареют,
тем более ясным
становится их мышление»**

Четыре сына — основные принципы воспитания

Рав Шимшон Давид Пинкус

В Пасхальной Агаде упоминаются четыре сына: умный, нечестивец, простодушный, и тот, кто не умеет спрашивать. К каждому из этих типов «сыновей» есть свой особый подход, свой путь, как воспитывать и учить его. Разберем все эти четыре вида, и способы их воспитания.

Умный сын

Если родители удостоились, что Всевышний даровал им умного талантливого сына, который быстро соображает и хорошо понимает выученное, то эти счастливые родители должны знать: на них возложена особая задача воспитания. Ведь этот сын можем вырастить и стать Б-гобоязненным мудрецом Торы, который будет обучать Торе свой народ и приносить благословение всему народу Израиля.

Как же порой печально видеть, что эти родители, в чьи руки Творец вложил драгоценный бриллиант — умного сына, не умеют воспитать его стремиться стать великим в Торе, и из-за их этого мир теряет великого светоча, который мог бы осветить глаза всего народа Израиля.

Нередко бывает, что родители талантливого ребенка понимают, что их сын наделен особыми способностями, и действительно, стараются направить его в русло мудрости, но не в русло истинной мудрости нашей святой Торы, «ведь жалко разбазаривать его таланты», а посылают его учить медицину, или компьютеры и т.п., утверждая, что так он принесет больше пользы миру.

Этим родителям напомним, что об этом мы говорим каждую неделю в Авдале, на исходе Субботы: «Разделяющий между святым и будничным, между светом и тьмой, между Израилем и другими народами!» Неврей тоже может стать прекрасным врачом или инженером, но кто будет раввинами и великим мудрецами Торы, если не эти талантливые дети, которые пойдут по пути Израиля, по пути преданных Торе и вере?

Мы обязаны знать разницу между мудростью Торы и всеми остальными видами мудрости, и укажем здесь только одно из множества различий.

На протяжении истории было множество великих ученых во всех сферах науки: в физике и математике, в медицине, в естественных науках,

которые делали великие открытия и переворачивали человеческие представления о мире. Однако, если мы задумаемся — где мудрость этих ученых сегодня? По природе вещей мир прогрессирует, и ученые последних поколений опровергают слова предыдущих, и почти полностью забывают их. Где эти древние мудрецы? Кто их помнит? Даже их имена уже забыты, ведь их мудрость уже устарела, и в современном мире появились другие потрясающие открытия.

Такова природа вещей — каждое поколение забывает достижения предыдущего, и так будет и в будущем — следующее поколение будет смеяться над мудрецами нашего и их изобретениями.

Однако с мудростью Торы — совсем не так. Мы прекрасно помним всех мудрецов прошлых поколений, их мудрость жива для нас. Вспомним раби Акиву и раби Тарфона, которые жили около двух тысяч лет назад. Или Абайе и Рабу, которые жили более полутора тысяч лет назад, или Раши и Рамбама, чьи имена до сих пор упоминаются с трепетом и великим уважением, и остальных мудрецов народа Израиля, чьи слова мы до сих пор учим с большой жадностью, и они никогда не будут опровергнуты.

Если мы будем обучать нашего умного сына истинной мудрости, мудрости Торы, то в будущем он станет подобен звезде, освещающей небеса вечным светом, и счастливы родители, которые удостоятся вечной радости со своим сыном, украсившим их короной Торы и великолепия на веки веков!

Сын — нечестивец

Порой бывает, что у родителей есть сын, который отдалился, не дай Б-г, от Торы и исполнения заповедей. Иногда доходит до того, что он нарушает Шаббат и пренебрегает всеми святынями Израиля. Увы, в нашем поколении это явление очень распространено из-за окружающего нас светского общества. В особенности, если юноша идет в армию, где он находится в близкой связи со светской средой, ведь совместная еда, сон, общение и т.п. постепенно оказывают свое влияние, и сын, который был умным и праведным, нередко полностью отдаляется от соблюдения заповедей и еврейской веры.

Такие родители должны знать, что их сын поражен болезнью, подобной любой другой физической болезни, которая очень опасна и требует лечения. И точно так же, как в случае, когда ребенок заболел, первая задача родителей, — признать, что есть проблема.

Многие родители не готовы принять это со всей серьезностью, и упрямо повторяют, что с их сыном «все в порядке». «Он хороший мальчик», «он соблюдает»... А уж дочь — тем более, быть того не может, чтобы она пошла по плохому пути и совершала плохие поступки. Когда таков взгляд родителей, опасность на самом деле очень велика.

Это подобно ребенку, который тяжело болен, а родители не соглашаются принять диагноз врача, и упрямо повторяют, что их сын здоров. В таком случае они не будут просить о помощи, и не будут лечить ребенка надлежащим образом. Конечно, такому ребенку уже не поможешь!

Нам следует знать, что признание болезни и видение реальности в правильном свете — это путь, ведущий к излечению. После того, как «ставят диагноз», нужно уметь лечить болезнь профессионально и верно. Некоторые первым делом идут к аптечке и дают больному таблетку. Это ошибка! Если исцеление так просто, зачем врачу было усердно изучать медицину более десяти лет?

Решение любой проблемы требует профессионализма. Когда ребенок заболел, вызывают врача, а когда душа заболела — мы должны просить совета и помощи у рава-специалиста. Есть раввины, которые специализируются на таких проблемах десятки лет, и обладают большим опытом в этой сфере. Если мы будем советоваться с ними и принимать их помощь и их консультации, то у нас есть надежда!

Еще один, не менее важный момент, который мы должны помнить: нельзя отчаиваться! Многие родители настолько отчаялись, что даже не ищут решения и не прилагают усилия, чтобы найти способ что-то изменить, утверждая, что нет никакой надежды, и если даже предприняли некоторые попытки поговорить со своим сыном, и он оттолкнул их, то, видя, насколько сильно влияние окружающей среды, они отчаиваются.

Но на самом деле, в наше время есть сотни и даже тысячи случаев юношей и девушек, которые вели себя так, что, на первый взгляд, не было никакой надежды. Тем не менее, с помощью правильного подхода и огромного терпения, они вернулись в лоно еврейства, и некоторые из них даже стали известными раввинами и педагогами.

Однако, самое главное — это предпринимать профилактические меры в самом начале воспитания ребенка, чтобы он не «заболел» в будущем. Когда ребенок еще сравнительно маленький, и общается с нехорошими друзьями, а родители вообще не переживают на эту тему, да еще и посылают в сомнительную школу, то что им потом рыдать и возмущаться?

Сколько раз происходило, что родители приходят со слезами: их дочь, которая училась в университете, решила выйти замуж за араба! Они спрашивают совета, что делать, их сердце разбито, они рыдают, и в то же время... посылают вторую дочь в университет!

Воспитание начинается с самого детства, с детского и школьного возраста — если в это время послать ребенка в религиозное учебное заведение, то велика вероятность, что такие печальные вещи не произойдут. Однако, если, не дай Б-г, все-таки что-то произошло, нам следует не отчаиваться, а просить помощи и молиться Всевышнему. А Он, благословенный, поможет, чтобы дети вернулись на путь Торы и стали украшением своей семьи и всего народа Израиля.

Простодушный сын

Порой есть сын или дочь, которые не так уж благословлены талантами, которым учеба дается нелегко, и родители довольно быстро отчаиваются, и не вкладывают в них труд, и даже не интересуются их развитием. Такое отношение к ребенку может привести к все большему падению, пока он вообще не потеряет интерес к учебе, начнет интересоваться другими вещами, и окажется в дурном обществе. И тогда родители могут, не дай Б-г, вообще потерять его.

Прежде всего, родители должны помнить, что немало великих мудрецов Израиля, которые были светочами еврейского народа, благодаря своему величию и гениальности, по природе своей не обладали особыми талантами, и более того — в начале пути казалось, что они совершенно бесталанны. Из-за этого, вместо отсутствующего таланта, они стали упорно и тяжело трудиться, каждый отрывок Торы, который выучивали, повторяли снова и снова десятки раз, пока плотина не прорывалась, и они не превращались в бьющий источник, с острым и ясным разумом, и в итоге удостаивались стать светочем для всего народа Израиля.

Достаточно будет упомянуть святого праведника, от величия которого весь еврейский мир дрожит по сегодняшний день: Хазон Иша. О нем рассказывают, что в юности он вовсе не обладал какими-то особыми талантами, и все его многочисленные работы в различных сферах Торы были написаны им с огромнейшим трудом и невероятным упорством. Он трудился, пока не удостоился стать великим мудрецом своего поколения.

Ведь сама Тора, в книге Теилим, написанной царем Давидом, обещает нам: «Свидетельство Всевышнего верное [т.е. Тора], умудряет глупца».

Первейшая обязанность, возложенная на родителей — верить в сердце, что ребенок сможет развить свои способности, и тогда, с большим терпением, постоянным ободрением и одобрением даже небольших успехов ребенка, стимулированием его продвигаться вперед, насколько он может, они увидят плоды своего труда. И даже если они видят, что ребенок не так уж усердно учится — не отчаиваться! «У любого человека есть свой час», придет его час и докажет, какие таланты, и какая глубина скрываются в нем.

На практике, родителям очень важно знать, что является ли ребенок более талантливым или менее, они должны постоянно и регулярно интересоваться происходящим в учебном заведении сына, в талмуд-горе или в школе. Преподаватель, несмотря на все свое желание и преданность каждому ученику, естественно, не в состоянии относиться к каждому ученику своего класса, как к единственному ребенку. Так что бывает, что, несмотря на усилия учителя и его вклад, ребенок, который не обладает большими способностями и быстрым пониманием, не получает достаточно. Когда же родитель приходит и интересуется у учителя успехами своего сына и просит особого внимания к нему, тот находит, несмотря на все свои заботы, время, чтобы позаниматься с ребенком в отдельности и продвинуть его.

Конечно же, нельзя сказать, что то, что у учителей не всегда получается уделить максимум внимания каждому ученику — это небрежность или невнимательность с их стороны. Это естественное явление, которое мы видим и в других профессиях.

Даже если врач преданно лечит своих больных, его отношение к больному будет совсем другим, если члены семьи интересуются процессом и находятся при больном, и врач видит, как семья участвует в процессе лечения больного. Даже простой продавец, который очень желает, чтобы его клиенты были довольны, пошлет лучший товар, если хозяйка периодически заходит в его магазин, чем, если товары посылают по заказу одного из детей.

Точно так же, естественным образом, происходит и у учителей. Когда родитель время от времени приходит и вежливо, деликатно, просит уделить его сыну особое внимание, к ребенку будут относиться гораздо лучше. И, на самом деле, известно множество случаев, что благодаря этому, сердце ребенка раскрылось, и он стал отличником в учебе.

И последнее, но самое важное — молитва! Гемара (Нида, 70б) говорит: «Что сделать человеку, чтобы стать мудрее? Приумножить учение, и уменьшить

занятия бизнесом, и просить мудрости у Того, от Которого исходит мудрость, как сказано: “Ведь Г-сподь даст мудрость”». Без молитвы ничего не получится. Родители должны изливать сердце в молитве перед Творцом, чтобы Он озарил глаза их детей в Торе. Матери следует молиться об этом в особенности во время зажигания свечей, и вообще в любое время, и Всевышний примет ее молитвы. И тогда родители удостоятся радоваться этим своим детям, которые в начале своего пути казались такими недалекими и порой даже не очень умными, а в итоге стали лучшими из лучших, на радость всему народу Израиля.

Тот, кто не умеет спрашивать

В большинстве изданий Пасхальной Агады, особенно детских, объясняют, что сын, «который не умеет спрашивать» — это просто маленький ребенок, малыш, разум которого еще не развит. Однако комментаторы Агады объясняют совсем не так. На самом деле, этот сын — товарищ нечестивого сына, и он «не умеет спрашивать» потому, что просто не хочет ничего знать, ему все равно, и все эти законы его просто не интересуют.

На самом деле, такой сын — это проблема порой бóльшая, чем сын-злодей. Ведь тот, хотя и брыкается и борется, кричит против Торы, но известно, что когда человек кричит — это значит, что у него что-то болит. И видимо, где-то в глубине святая свеча — его чистая душа — горит и обжигает его до боли, вызывающей крики. Кроме того, когда ребенок стоит напротив тебя и спорит, но лицом к лицу, есть шанс переубедить его и показать ему истинный путь.

Когда же сын не желает спрашивать, и не интересуется ничем в силу равнодушия, это гораздо хуже, поскольку он не налаживает связи с другими людьми в вопросах святости. И хотя он не ненавидит и не протестует против выполнения воли Творца, его равнодушие приводит к тому, что очень трудно наладить с ним связь и помочь исправиться.

Однако мы должны знать, что и с этим сыном нельзя отчаиваться! В Агаде сказано: «А тот, кто не умеет спрашивать — ты (в женском роде) расскажи ему». Как жалостливая мама уговаривает сына кушать разными способами, зная, что силой с ним не справишься, так и с этим сыном нужен мягкий язык, который заинтересует его и поможет ему увидеть, насколько замечателен удел, и как прекрасна судьба тех, кто занимается Торой и заповедями.

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Недельная глава Экев

Хлеб — связь творения с Творцом

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Не хлебом единым жив человек» (Дварим, 8:3).

В нашем мире, «точка жизни» [т.е. точка нашего соприкосновения с Источником жизни] проявляется в хлебе, сделанном из пяти видов злаков. Так приводится в данном стихе: человек живет на хлебе (но кроме материального хлеба, есть еще и «тем, что исходит из уст Творца», как сказано в продолжении).

По той же причине «дерево, плод которого съел Адам, было пшеницей», ведь «малыш не умеет говорить “папа” и “мама”, пока не попробует вкуса злака» (см. Брахот, 40а). Есть еще множество замечательных глубоких и скрытых смыслов, касающихся хлеба, но здесь не место распространяться на эту тему.

«Точка жизни» означает точку соприкосновения между евреем и Всевышним. Сказано в Коэлет (7:12): «Преимущество в знании — в той мудрости, (которая) обеспечивает жизнь обладающего ею». Когда человек знает о существовании Творца — в самом этом знании заключается «точка жизни» человека, а когда у него, не дай Б-г, отсутствует это знание, он просто подобен мертвому! У него нет никакой связи с жизнью.

И в хлебе мы находим особое качество, которое не существует в остальных видах пищи, даже самых больших деликатесах. Любой вид пищи, который человек ест постоянно, по природе вещей надоедает ему, и становится противен. Даже пироги и торты, которые, на первый взгляд, подобны хлебу, поскольку тоже сделаны из муки, и иногда на них даже благословляют «Амоци», тем не менее, тоже становятся противны, если их едят слишком много.

Все это верно для любого вида еды, кроме хлеба! Его можно есть на завтрак, обед и ужин — и он никогда не надоест. Это Всевышний заложил в творение, поскольку в хлебе заложена «точка жизни» человека — «для души [т.е. для жизни] своей принесет свой хлеб». Существует возможность жить только на хлебе, как младенец живет только на молоке своей матери.

Однако, на деле, реальность не совсем такова. По природе своей человек не удовлетворяется простым, настоящим хлебом, который представляет собой муку из злаков с водой. Он заинтересован в том, что и в хлебе будут более высокие проценты удовлетворения его личных желаний и страстей, чтобы хлеб был более вкусным — когда в него добавляют дополнительные ингредиенты: сахар, масло и т.п., а также, когда он ест хлеб с чем-то еще.

«Точка жизни» в самой большой своей силе проявляется, когда в Песах едят мацу, сделанную лишь из муки и воды, без всяких добавок. Там заложен прямой канал связи между творением и его Творцом, без всякой добавки эгоизма. В маце нет особого вкуса, ради которого еврей захочет есть ее. Желание есть мацу происходит из желания жить.

Получается, когда мы едим мацу — это помогает «точке веры» во Всевышнего проникнуть нам внутрь. Когда человек ест ее — он ощущает, что именно Всевышний — Тот, Кто дает ему жизни, питает и обеспечивает его. Это держит и дает нам жизнь и в другие дни года.

Перевод: г-же Лея Шухман

Истинный ответ

Рав Яаков Галинский

«Так осознай же своим сердцем, что как человек наказывает своего сына, так Г-сподь, Б-г твой, наказывает тебя» (Дварим, 8:5).

Как-то пришел ко мне один *бааль тешува*, и выложил свои горести: в прошлом он управлял скачками лошадей, которые проходили в Шаббат, Б-же упаси, и буквально купался в золоте. А теперь, когда вернулся к Творцу, бросил все дела, связанные с азартными играми и нарушением Шаббата, и ему не хватает на жизнь.

Как такое может быть? Все наоборот — злодею хорошо, а праведнику плохо!

Я ему говорю: «Давай проучим отрывок из Гемары».

Он отвечает: «Рав, я не умею учиться, не могу сосредоточиться на учебе, и не за этим я пришел. Я хочу, чтобы вы мне объяснили, что тут происходит. Я стал лучше — и за это меня наказывают?»

Я говорю: «Ответ дан в этом отрывке, и он вовсе не сложный».

«Не хлебом единым жив человек»

(Дварим, 8:3)

Я открыл Гемару, трактат Йома, в конце 38 листа: «Сказал Рейш Лакиш: что означает написанное в Мишлей: “Если над насмешниками Он насмехается, то смиренным подарит приязнь”? (Это означает, что) тому, кто приходит оскверниться — открывают (дверь), а тому, кто приходит очиститься — помогают. Учат от имени раби Ишмаэля: это подобно человеку, который продавал бензин и благовонное масло. Когда к нему приходил покупатель за бензином, который плохо пахнет, продавец говорил ему: “Иди, налей себе сам”. А когда приходил покупатель за благовонием, он говорил ему: “Подожди-ка, я подойду и налью тебе вместе с тобой, и тогда и ты, и я будем хорошо пахнуть”».

«Вот и все», — говорю ему.

Что — все? Он не понял.

Ну, не понял — объясним. «Что нам добавляет пример раби Ишмаэля к тому, что мы уже знали? Мы знали, что тому, кто хочет оскверниться — открывают дверь, пусть идет сам. А тому, кто приходит очиститься — помогают, держат его за руку, поддерживают его».

Тот возмутился: «Вот именно! А мне не помогают! Не поддерживают!» У него аж слезы выступили на глазах.

«А, так ты понял! Видишь, ты умеешь учиться. Ведь именно это добавляет притча о продавце: не то, что этому помогают, а тому — нет. Это мы знаем уже из слов Рейш Лакиша. Притча добавляет: “Подожди-ка, пока я налью тебе вместе с тобой”!»

Понимаешь, “бензин” наливают сразу же — это запрещенные, противные Всевышнему деньги. А сейчас ты пришел за благовонным маслом, и Всевышний говорит тебе: “Подожди Меня!” — Я провожу тебя через испытательный срок».

Он успокоился. Испытательный срок — это можно понять. Временные трудности.

Но, честно говоря, я ответил ему в соответствии с его восприятием. Сказал ему то, что он мог понять. Подлинный ответ требует «сосуда», которым он еще не обладал, и это могло вызвать у него «разбиение сосудов», сломало бы его.

Если бы он мог воспринять, я бы помог ему выполнить заповедь Торы [по мнению раби Моше из Куси (северная Франция) в «Сефер Мицвот Гадоль», повелительная заповедь 17, а также в других книгах]: заповедь оправдывать суд Всевышнего в любом событии, как сказано: «Так осознай же своим сердцем, что как человек наказывает своего сына, так Г-сподь, Б-г твой, наказывает тебя».

Если человек сделал тешуву, и дела у него стали идти не так хорошо, как раньше, у него есть повелительная заповедь осознавать в сердце, что это изменение произошло ради его блага. Ведь раньше Всевышний платил ему награду за выполненные им заповеди, в этом мире, чтобы изгнать его из будущего мира, как сказано (Дварим,7:10): «Воздающий тем, кто Его ненавидит, чтобы уничтожить их. Он не замедлит воздать своим ненавистникам, сразу же платит им».

И так же, как Он поступает со своими ненавистниками — выплачивает им награду за выполненные ими заповеди в этом мире, так Он наказывает любящих Его за совершенные ими грехи в этом мире, чтобы они удостоились жизни в Будущем мире навечно.

Если же человек, будь то праведник или раскаявшийся (*бааль тешува*) размышляет над тем, что с ним происходит, и думает, что это не ради его блага, о нем сказано у пророка Ошеа (7:15): «Я наказывал их (страданием), укреплял их мощь, а они думали обо Мне плохо». Объясняется в трактате Авода Зара (4а), что Всевышний говорит: Я посылаю им страдания в этом мире, чтобы укрепить их в Будущем мире, а они думают обо Мне плохо. Они должны были бы думать: «Того, кого любит Всевышний — увещевает» (Мишлей, 3:12).

А лучше всего это объяснено в трактате Брахот (7а). Сказано, что есть праведник, которому плохо — это не абсолютный праведник (и он получает наказание за свои немногочисленные грехи в этом мире, чтобы удостоиться в совершенстве Будущего мира), а злодей, которому хорошо — это не абсолютный злодей (и ему дают награду за его немногочисленные заповеди в этом мире, чтобы не пустить в Будущий мир).

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Я сказал благословение?

Рав Яаков Галинский

«Будешь есть, и насытишься, и благослови Г-спода, Б-га твоего» (Дварим, 8:10).

Есть в «Шульхан Арухе» один непонятный закон. То есть, закон вынесен ясно, но как такое может быть в действительности? Сказано там: «Если человек поел, и не знает, произнес ли “Биркат а-Мазон”, он должен благословить все равно, из-за сомнения, поскольку это закон Торы (*де-орайта*). Как сказано: “Будешь есть, и насытишься, и благослови Г-спода, Б-га твоего”».

Спросите — что здесь непонятного? Я вам расскажу.

Хатам Софер был полностью погружен в мир Торы. В изучение законов, их анализ и способ их выведения, в свои алахические ответы, обучение учеников. После урока, который он давал ученикам своей ешивы, он, обессиленный, возвращался в свою комнату. Сразу же приступал к ответам на алахические вопросы, которые поступали к нему со всех уголков еврейского мира, и рассеянно съед кусок пирога, который подавал ему слуга. Ведь все его внимание было сосредоточено на сложных вопросах. Слуга видел, и у него просто сердце сжималось: такой вкусный пирог, просто грех так жевать его, не обращая внимания на вкус! Такой пирог нужно есть сосредоточенно, наслаждаться, смакуя каждый кусочек... А раву это вообще все равно, он и не заметит, съел или нет, слова Торы ему слаще меда и цветочного нектара. Решил слуга пожалеть пирог: съесть его с должным настроением. Так и сделал: Хатам Софер вернулся, сел и погрузился в письма с вопросами. А парень взял тарелку с пирогом, отнес в прихожую и там съел. Потом вернулся тарелку с крошками и поставил на край стола.

Тем временем, Хатам Софер закончил проверять письма, написал несколько ответов, поднял глаза и спросил слугу: «А где пирог?»

Тот удивился, но тут же нашелся: «Рав, вы его съели, разве не помните?»

Наглец, а?

Хатам Софер ответил: «Честно говоря, я не помню, ел или нет, я был занят вопросами...» У парня камень с сердца упал. «Но я точно помню, что не произнес благословение после еды! А если я не благословил — значит не ел!»

Камень вернулся, в три раза тяжелее...

А у меня вопрос: Хатам Софер не помнил, ел ли он, но точно помнил, благословил или нет.

Почему же у нас все наоборот — бывает, что мы не помним, благословляли или нет, но точно помним, ели или не ели?

Ну, что за вопрос? Очевидно: Хатам Софере было важно благословение, а весь наш интерес — в еде!

Его рот жевал, но его разум был занят словами Торы. А мы бормочем благословение, и чем в это время занят наш разум?

Немногие знают закон, который выводит «Шульхан Арух» («Орах Хаим», 183:8): «По поводу того, можно ли прерваться в Биркат а-Мазон из-за страха или уважения (ответить на приветствие другого человека, которого ты боишься или уважаешь — прим. пер.), то есть утверждающие, что закон здесь точно таков же, как в отношении молитвы Амида!»

Более того, приводится от имени Магида из Мержерича, что в Биркат а-Мазон нужно быть еще осторожнее, чем в молитве Амида. Ведь молитву установили мудрецы, а Биркат а-Мазон — это закон самой Торы!

Однако, может и не стоит рассказывать об этом законе, ведь уже была подобная история.

Хафец Хаим требовал от аврехов, которые распространяли его книги в еврейских местечках, чтобы они обязательно произносили речь о запрете злословия, о его важности и серьезности.

Один из них приехал как-то в городок, жители которого были простые евреи, занятые заработком. Он начал говорить: «Господа, все мы знаем, что законы кашрута, слава Б-гу, очень строго исполняются в народе Израиля, никому и в голову не приходит покупать некошерное мясо, не говоря уж о свинине!»

«Б-же упаси!» — взволновались все присутствующие.

«И все полностью разделяют между мясным и молочным, — продолжил он, — и строго ждут шесть часов после мясной трапезы прежде, чем есть молочное».

«Понятное дело!» — закивали присутствующие.

«Так вот, — возвысил он голос, — знайте: ожидание шесть часов — это обычай, подкрепленный алахой. Запрет есть куриное мясо вместе с молочным — это запрет мудрецов. Запрет есть свинину — это запрет Торы, каждый *ке-зайт* (кусочек размером примерно со спичечный коробок — прим. пер.) — отдельный запрет, но сколько *ке-зайтов* человек может съесть в один присест...»

А одной фразой *лашон а-ра* человек может нарушить сразу же семнадцать запретов Торы! И этот грех страшнее, чем все три самых тяжких греха, вместе взятых — идолопоклонство, прелюбодеяние и кровопролитие!»

Слушатели были поражены. Действительно, этого они не знали!

Когда выходили после урока, аврех услышал, как они обмениваются впечатлениями: если соблюдение кашрута менее серьезно, чем законы злословия, может, зря они так устрожали?

Если перерыв в Биркат а-Мазон равен по строгости перерыву в молитве, может, можно посреди молитвы ответить на телефонный звонок или заглянуть в газетный заголовок...

Так что вы скажете — может лучше и не знать этот закон?

Перевод: г-жа Лея Шухман

Смотрите, насколько вы любимы Всевышним!

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Пусть трижды в год все мужчины у вас предстают перед Г-сподом, Б-гом вашим» (Дварим, 16:16).

Отношения между Израилем и Всевышним — как между мужем и женой

В нескольких местах в нашей святой Торе мы находим, что связь, союз и отношения между Всевышним и народом Израиля сравниваются с отношениями между женихом и невестой, между мужем и женой. Шавуот, когда Всевышний даровал нам Тору, называется «день Его свадьбы», и у сефардских евреев даже принято в этот день читать *ктубу* — брачный контракт между возвышенным женихом — Всевышним, и прославленной невестой — общиной Израиля. Вся книга Шир а-Ширим построена, по сути, на этом уподоблении.

Нужно понять, почему именно это сравнение лучше всего отражает связь между Всевышним и народом Израиля?

Более того, рассказывают наши мудрецы, что когда евреи поднимались в Храм в праздники (*регалим*), им открывали занавесь Святой Святых, показывали *керувим*, обнимающих друг друга, и говорили: «Смотрите, насколько вы любимы Всевышним!» (Йома, 44а). [В Святой святынь было два золотых керува. Один намекает на Всевышнего, другой — на народ Израиля. Их расположение по отношению друг к другу отражало состояние отношений между Всевышним и народом Израиля.]

Несмотря на то, что Святая Святынь всегда была закрыта, и никому не разрешалось входить туда, кроме первосвященника в Йом Кипур, в каждый праздник открывали занавесь, и весь народ Израиля видел издали *керувим*, которые чудесным образом обнимали друг друга, и коэны говорили им: «Смотрите, насколько вы любимы Всевышним!» Так евреи всегда могли знать, каковы отношения между ними и Всевышним.

Отсюда мы видим, что это сравнение жизненно необходимо, чтобы понять связь между Всевышним и народом Израиля, так что постараемся углубиться в это.

Любовь, лишённая логики и разума

Истинный смысл слов мудрецов — очень глубокий, и полностью нам не постигнуть его. Но есть в них и простое понимание.

Есть разные виды любви: любовь родителей к детям, братская любовь, любовь рава к ученику, и есть естественная любовь между мужем и женой, и существует принципиальное различие между этим видом любви и всеми остальными.

Все остальные виды любви основываются на понимании, как другой человек связан со мной. Например: два брата встречаются на улице. Если бы они не знали, что они — братья, они бы не почувствовали друг к другу ничего. Или мама, которая ищет своего сына, и вдруг видит, что по улице идет ребенок — если бы она знала, что это — не ее сын, она бы и глаз не подняла посмотреть на него.

Однако, когда муж и жена видят друг друга, даже если им скажут, что их супруг(а) — дурак или злодей, они, как будто, слепы. Только от того, что они видят другого, у них просыпается любовь к нему, без всякой логики или разума. Нет больше такой любви, подобной любви между мужем и женой.

Отведи от меня глаза свои, потому что сразили они (меня)

Три раза в году все евреи поднимались в Храм, выполняя заповедь «Пусть все мужчины у вас предстанут перед Г-сподом», предстать перед Всевышним, и чтобы понять смысл этого, упомянем следующую историю.

Известно, что святой Аризалъ видел на лбу каждого человека «отпечаток» всех его грехов. Рассказывают, что рав Моше Галанти (один из учеников Аризаль) однажды попросил учителя: «Посмотри мне на лоб». Аризаль сказал: «Я вижу у тебя на лбу две украденные монеты».

У рава Моше Галанти было две мастерские — в одной работали мужчины, а в другой — женщины. Услышав слова Аризаль, он сразу же пошел в мастерские, где работали мужчины, собрал рабочих, вывалил на стол груды монет и сказал: «Кому я должен деньги — пусть подойдет и возьмет». Но никто не подошел. Тогда он пошел в женскую мастерскую, и сделал то же самое. Одна из женщин нерешительно подошла и взяла две монетки. Когда он спросил, почему, она объяснила. Оказалось, что она была более искусной мастерицей, чем другие, и поэтому ей полагалась б*о*льшая оплата, но она стеснялась попросить. Когда рав Галанти вернулся к Аризалью, тот сказал ему, что видит, что он исправил этот грех.

А теперь давайте задумаемся: народ Израиля приходил в Храм, «показаться» Всевышнему. На что это похоже? Если мы возьмем белую одежду, белее снега, и посмотрим на нее в микроскоп, то

обнаружим на ней много пылинок, грязи и т.п., ведь в микроскоп видно все. Евреи приходили в Иерусалим, заходили в Храм, и должны были показать себя Всевышнему. Каждый из них думал: ведь Всевышний знает все мои мысли и все мои деяния. Действительно ли Ему желанно мое присутствие? А вдруг, не дай Б-г, Он мне скажет: «Уходи отсюда, лучше бы с таким лицом ты вообще не приходил в Храм».

Сколько раз мы приходим в синагогу, слушаем урок по *мусару*, и у нас просыпается вопрос: Всевышний действительно желает, чтобы я молился? Может, лучше мне было остаться дома?

Поэтому-то коэны открывали занавесь и показывали народу Израиля *керувим*, как бы говоря им: эта любовь — не любовь, связанная с достижениями человека, она подобна «слепой любви». Когда еврей стоит перед Всевышним, не важно, что он собой представляет, любовь Всевышнего к нему пробуждается, Он как бы говорит: «Отведи от меня глаза свои, потому что сразили они (меня)» (Шир а-Ширим, 6:5), народ Израиля волнует Меня! Всевышний как бы любит и радуется каждому еврею, находящемуся в Его присутствии, в Храме.

Поэтому два великих столпа иудаизма — это Тора и молитва. Ведь Тора — это учеба в паре (*хеврута*). Мудрецы говорят: «Даже если человек сидит в одиночку и занимается Торой, — *Шехина* с ним» (Брахот, 6а). Мы все знаем, насколько необходимо, чтобы был напарник для учебы. Но даже если порой его нет, мы верим, что нет такого — учить Тору в одиночку. Когда человек учится один, он становится как бы напарником Всевышнего.

Всевышний говорит: «Покажи мне себя, позволь услышать твой голос» (Шир а-Ширим, 2:14). К кому Он обращается? К каждому отдельному еврею.

Известно, что коммунизм говорил о важности народа. Иудаизм тоже говорит о народе Израиля. Но есть принципиальное различие: согласно коммунистическому подходу, отдельный индивидуум не имеет никакой самостоятельной ценности. Ценностью обладает «народ» в целом. Однако великая ложь заключается в том, что ни ты, ни я не являемся представителями этого «народа». Только генеральный секретарь, ему, собственно, и принадлежит все, а каждого, кто был не согласен с ним, посылали в Сибирь...

У Всевышнего же, в отличие от этого, каждый еврей — это «народ Израиля». Слова «Покажи мне себя» обращены к каждому еврею лично. Шир а-Ширим продолжает существовать, Всевышний

обращается ко мне, к каждому «я» из народа Израиля. Если он только придет в Храм, и будет близок к Творцу, благословен Он, он удостоится достигнуть уровня «Отведи от меня глаза свои, потому что сразили они (меня)».

Однако есть одно различие: когда два человека видят друг друга слишком много, они устают и надоедают друг другу. Однако о Всевышнем сказано: «Добр, поскольку не прекращается Твое милосердие», «Я обручился с тобой навечно». Мы всегда в состоянии жениха и невесты с Всевышним. Жених еще не знает невесту, как следует, и невеста еще не знает жениха глубоко. Они оба широко улыбаются и связаны друг с другом.

Так и Всевышний говорит народу Израиля: мы навсегда остаемся подобными жениху и невесте, но при одном условии: вы должны быть близки ко Мне. Это и есть самая великая соединенность: «смотрите, как вы любимы Всевышним».

Посвятить время — проявление любви

Из отношений в семье можно выучить много и о нашей связи с Творцом.

Самое важное в доме, и вообще, в отношениях между людьми — посвятить другому время и терпение. Нет более обидного, чем сказать человеку: «У меня нет для тебя времени».

Тот, кто занимается сбором денег на благотворительные цели, хорошо знает это. Лет семьдесят назад можно было прийти к очень богатому человеку, описать ему свое тяжелое положение, и через три четверти часа, после того как человек закончил свое «выступление», богач доставал пару монеток и давал ему. Деньги были дороги, а время — не так уж. В нашем поколении, богач может дать тебе даже пять тысяч долларов, но времени на просителя у него нет. «Свяжись с моей секретаршей», — бросает он второпях. Когда звонишь — отвечает автоответчик. Деньги у людей есть, а времени — нет.

Это и есть одна из наших самых больших проблем: у нас нет времени для ближних! Нет времени для друзей, нет времени для детей, даже для самих себя нет времени.

Всевышний желает близости — посвятите Мне немного своего времени! Но у нас нет времени. Я не говорю даже о душевном настрое, о том, что мы молимся «на автомате». Это еще полбеды. Самая большая проблема — это скорость, мы хотим уже поскорее закончить молитву. Порой видишь, как человек «мчится» в молитве Амида, а потом ждет кантора (ведущего молитву). Что, он не мог

помолиться еще две минуты? А когда нужно про-
честь благословение Ашер Яцар — всегда ли есть
время произнести его не скороговоркой? А ведь
нам следует знать, что нет ничего более оскорби-
тельного, чем это!

Если мы посвятим Всевышнему наше время,
показывая Ему тем самым, что нет в наших гла-
зах ничего более драгоценного, чем быть с Ним
вместе и учить Его Тору, то и Он, со Своей сторо-
ны, одарит нас безграничной любовью.

«В Твои руки вложу свой дух»

Есть одна замечательная заповедь, требующая
большого укрепления, которая обладает особым
потенциалом связи с Всевышним: чтение «Шма,
Израэль» перед сном.

«Шульхан Арух» («Орах Хаим», § 139, п. 61) постано-
вляет, что каждый еврей обязан перед тем, как
идти спать, произнести «Шма перед сном». Это
включает в себя отрывок «Шма, Израэль» и еще
некоторые стихи, а в конце — благословение «а-
Мапиль». Мудрецы (см. Брахот, 5а) объясняют нам,
что чтение «Шма, Израэль» перед сном охраняет
человека от разных опасностей.

Личность человека — это не его тело. Когда че-
ловек говорит «я», он имеет в виду не свое тело,
а свою душу. Поэтому, когда человек покидает
этот мир, его личность не исчезает. Этот прин-
цип не касается именно еврейской религии. Нет
никакой логической причины, почему, когда че-
ловек умирает, его личность должна перестать
жить, хотя теперь она и не связана с телом. Весь
спор между иудаизмом и другими религиями за-
ключается в том, куда уходит эта личность. На-
пример, христиане утверждают, что если человек
жертвовал достаточно денег на церковь и обра-
щал людей в их веру (даже насильно) — он попа-
дет в рай, а если нет — в ад. Иудаизм же говорит,
что, если человек выполнял Тору и заповеди — он
удостоится Ган-Эдена. Но все признают, что лич-
ность продолжает существовать.

Наши мудрецы раскрывают нам тайну: когда
человек спит, он находится в состоянии большой
опасности, не только физической, но и духовной,
из-за так называемых «вредителей» (сил духов-
ной нечистоты). Мы живем в мире, полном тяж-
ких болезней, автокатастроф и прочих других бед,
и когда человек спит — опасность очень велика!

Когда же человек говорит «Шма» — «Слушай,
Израиль, Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь — один!»
и «В руки твои вложу дух свой», то во время сна
он как бы находится в объятиях Всевышнего,
в Его дворце, близко к Нему.

Как в бизнесе: хороший торговец — это тот,
кому удастся достать дешевый товар, и продать
его дорого. Так и в духовном нам нужно быть «хо-
рошими торговцами», и искать легкие заповеди,
награда за которые велика.

Например, как-то рассказал мне один хасид,
что он решил купить машину, и перед этим по-
шел к своему великому раби — раби Аарону из
Бельз, попросить благословение. Раби сказал ему
три вещи: прежде всего, когда он садится за руль,
пусть скажет главу Теилим; во-вторых — соблю-
дать все правила дорожного движения с той же
строгостью, с которой он соблюдает законы Торы.
И в-третьих — совершать добрые поступки (*хе-
сед*) с помощью этой машины.

На самом деле, с помощью машины можно ока-
зывать огромную помощь людям. Ведь дать нище-
му сто долларов — стоит нам сто долларов, и он
получает сто долларов. Однако, когда водитель
подвозит другого на машине, для него это может
быть потерей пары минут (а порой даже и нет),
а для пассажира — это экономия часа с лишним
пути, не говоря о том, что порой холодно и идет
дождь, и, возможно, он в это время смог еще
и учить Тору.

Однако самый лучший «товар» — это заповедь
читать «Шма, Израэль» перед сном. Ей нужно по-
святить всего лишь пять-десять минут перед сном,
произнести все четко, слово за словом, а потом,
когда человек засыпает — на протяжении шести-
восьми часов он находится в объятиях Всевышне-
го! А ведь Всевышний весь день ждет, когда душа
человека поднимется к Нему, это как бы то, чего
Он желает.

Это — замечательный пример возможно-
сти связи с Творцом. Ведь, в конце концов, сон
представляет собой значительный кусок жиз-
ни человека. Если он спит восемь часов в сут-
ки — это треть его жизни, а если шесть часов —
это четверть его жизни! Если мы приучим себя
идти спать с «Шма, Израэль» со всеми чудесны-
ми стихами, являющимися частью этой молит-
вы, получается, что треть или четверть жизни
мы посвящаем тому, чтобы находиться вместе
со Всевышним! А если нет — мы попросту теря-
ем треть или четверть жизни!

Потрагив несколько минут, мы устраиваем себе
несколько чудесных часов жизни с Всевышним.
Конечно, вначале это может быть нелегко, ведь
вечером мы уже уставшие, но, когда привыка-
ешь — это входит в русло привычки.

Человек идет спать, и не прерывает связь
с Всевышним; он говорит: «Г-сподь, Б-г наш,

Г-сподь — один!», «люби Г-спода, Б-га твоего», и продолжает: «прости над нами шатер мира Твоего».

Всевышний, благословен Он, желает, чтобы мы говорили с Ним, чтобы были близки к Нему, с Его стороны нет никаких препятствий к этому. Нет более нееврейского и более глупого взгляда, чем мысль, что Всевышнему нет до меня дела. Все, чего Он желает — чтобы мы были рядом с Ним, вместе с Ним.

«Я – Г-сподь...»

и «Да не будет у тебя других богов...»

Еще один важный и фундаментальный момент в отношениях между супругами, это верность друг другу.

Сказано в Шир а-Ширим: «Песнь песней, которую (составил) Шломо. Пусть осыплет он меня поцелуями уст своих. Ведь твои ласки слаще вина». Виленский Гаон спрашивает, почему сказано «поцелуи» во множественном числе. И объясняет, что связь между мужем и женой состоит из двух аспектов: первый — что они вместе, и второй — что жена вообще не связана ни с кем другим.

Так было и в даровании Торы. Первой заповедью было «Я – Г-сподь, Б-г твой...», а второй — «да не будет у тебя других богов при Мне». И «да не будет» не менее важно, чем «Я – Г-сподь, Б-г твой».

Как мы уже говорили, самое известное сравнение отношений между Всевышним и народом Израйля — это отношения мужа и жены. Ведь если

человек любит своего брата, это не мешает ему любить и других братьев. Если любит друга — можно любить многих друзей. Однако любовь между мужем и женой основывается на уникальности. Нет так важно, что делают дома, важно, чего не делают. Если есть пара, которая внешне живет вместе просто замечательно, но жена, не дай Б-г, думает о другом человеке, — это не называется миром в доме.

Так и когда речь идет о «мире в доме» с Всевышним: конечно же, все, что мы упоминали — верно. У нас должно быть терпение молиться, читать «Шма, Исраэль» перед сном и т.п. Однако не менее важно, и, возможно, даже более — знать, что не делать.

Если нас интересует и доставляет удовольствие что-то другое, даже, если мы чувствуем, что Тора и Б-гобоязненность — это прекрасно и замечательно, но важно уделить внимание и этому миру, познакомиться с ним — это представляет собой противоречие любви между Всевышним и народом Израйля. Ведь основа связи — это «Слушай, Израиль... Г-сподь — один! Да не будет у тебя других богов при Мне» Всевышний как бы желает нас только для Себя.

Эта связь настолько драгоценна, «покажи мне себя, позволь услышать твой голос» — это обращение к каждому еврею, в каком бы состоянии он не находился. Только приди и будь со Мной! И тогда раскроется любовь Творца, благословен Он — любовь без условий и границ.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Трактат Шаббат

Глава седьмая

Мишна вторая

От редакции. До конца данной мишны мы публикуем продолжение комментария «Дополнительная душа».

אָבוֹת מְלָאכּוֹת אַרְבָּעִים חֹסֵר אַחַת. הַזֹּרֵעַ, וְהַחֹרֵשׁ, וְהַקּוֹצֵר, וְהַמְעֵמֵר. הַדֵּשׁ, וְהַזֹּרֵה, הַבוֹרֵר, הַטּוֹחֵן, וְהַמְרַקֵּד, וְהַלֵּשׁ, וְהַאֹפֶה, הַגּוֹזֵז אֶת הַצֶּמֶר, הַמְלַבֵּן, וְהַמְנַפֵּץ, וְהַצּוֹכֵעוּ, וְהַטּוֹזֵה, וְהַמְסֵה, וְהַעוֹשֶׂה שְׁנֵי בְּתֵי נִירִין, וְהַאֹרֵג שְׁנֵי חוּטִין, וְהַפּוֹצֵעַ שְׁנֵי חוּטִין, הַקּוֹשֵׁר, וְהַמְתִּיר, וְהַתּוֹפֵר שְׁתֵּי תְּפִירוֹת, הַקּוֹרֵעַ עַל מִנֵּת לְתַפֵּר שְׁתֵּי תְּפִירוֹת, הַגֵּד צְבִי, הַשּׁוֹחֵט, וְהַמְפָּשִׁיטוֹ, הַמּוֹלֵחַ וְהַמְעַבֵּד אֶת עוֹרוֹ, וְהַמּוֹחֵקוֹ, וְהַמְחַתְּכוֹ, הַכּוֹתֵב שְׁתֵּי אוֹתוֹת, וְהַמּוֹחֵק עַל מִנֵּת לְכַתֵּב שְׁתֵּי אוֹתוֹת, הַבּוֹנֵה, וְהַסּוֹתֵר, הַמְכַבֵּה, וְהַמְבַּעֵר, הַמְפַּח בְּפִטְיֵשׁ, הַמוֹצִיא מִרְשׁוֹת לְרִשׁוֹת, הָרִי אֵלֹי אָבוֹת מְלָאכּוֹת אַרְבָּעִים חֹסֵר אַחַת:

Основных работ (авот мелахот) — сорок без одной.

Сеет и пашет, и жнет, и собирает в снопы. Молотит и веет. Перебирает. Мелет и просеивает, и замешивает тесто, и выпекает. Стрижет шерсть. Выбеливает ее и растрепывает ее, и красит ее, и прядет, и натягивает продольные нити, и делает две петли в рамах ткацкого станка, и тклет две нити, и распускает две нити. Завязывает и развязывает, и сшивает двумя стежками. Рвет для того, чтобы сшить двумя стежками. Ловит оленя. Зарезает его и снимает с него шкуру. Солит и выделявает его шкуру. Скоблит ее и разрезает ее. Пишет две буквы и стирает для того, чтобы написать две буквы. Строит и разрушает. Тушит и разжигает. Ударяет молотком. Выносит из одного владения в другое. Вот эти основные работы — сорок без одной.

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Сеет и пашет — здесь не написано сначала «пашет» א, а потом уже «сеет» ב, как это принято делать. Из этого мы учим, что, даже если земля очень твердая, и, перепахав ее и посеяв в нее, ее вновь перепахивают, второе пропахивание тоже считается запрещенной работой «пашет».

Жнет — это относится к зерновым. Но и собирающий с деревьев плоды тоже совершает запрещенную работу «жнет» ג.

Собирает в снопы — собирает уже сжатые зерновые и складывает их в одно место ד ה.

Веет — бросает лопатой по ветру ו. **Перебирает**, удаляя отходы руками или через сито ז ח. **Просеивает** через решето ט. Все эти три работы имеют единое назначение — все они выполняются для того, чтобы

отделить отходы от еды. Но, поскольку все три работы выполнялись в Скинии Завета, каждая из них считается отдельной работой — пусть они и похожи между собой. Еще одна причина — они не совершаются вместе, а делаются последовательно, одна за другой יו ייא.

Выпекает — такой работы не было в Скинии, так как выпекают лишь хлеб, а хлеб при возведении Скинии не выпекали. Просто в мишне представлен порядок изготовления хлеба. Однако работа «варит», подобная работе «выпекает», совершалась и для возведения Скинии, когда изготавливали снадобья для окраски шерсти в цвет *тхелет*, а также в пурпурный и багряный цвета. Тот, кто помешивает в кастрюле или кладет крышку на кастрюлю, стоящую на огне, совершает работу «варит» יב. И все предыдущие работы, перечисленные в этой мишне, — «сеет», «жнет», «молотит» и т.д. — все они выполнялись при изготовлении красителей для Скинии יג.

Стрижет шерсть — эта и все другие работы по обработке шерсти нужны были для изготовления шерсти *тхелет*, которую использовали при возведении Скинии יד יו.

Выбеливает ее — стирает в реке יז.

Растрепывает ее — бьет ее палкой, а также расчесывает ее гребнем יח יט.

Натягивает продольные нити — на старофранцузском языке «ордир» כ.

Делает две петли в рамах ткацкого станка — продевание двух нитей в кольца на рамах כא כב.

Распускает — выплетает продольные нити из поперечных или поперечные из продольных для того, чтобы ткать дальше כג.

Завязывает и развязывает — ловцы *хилазона*, из которого изготавливают краситель для *тхелет* כד, завязывают כה и развязывают כו. Ведь, поскольку иногда нужно взять веревки из одной сети и добавить их в другую, их отвязывают от одной и привязывают к другой.

Сшивает ...рвет — это тоже при изготовлении полотниц כז. Ведь если полотнице проела моль, проделавшая в нем маленькое круглое отверстие, нужно разорвать ткань выше и ниже этого отверстия, чтобы при зашивании не было складок כח. **Сшивает двумя стежками** и завязывает, ведь если он не завяжет, соединение не сохранится. При этом он совершает две запрещенные работы — и завязывает, и сшивает.

Ловит оленя — все работы, связанные с выделкой кожи, совершались для обработки шкуры *тахашей* 29 30 31 32 33.

Солит и выделывает его шкуру — в Гемаре (756) задан вопрос: «Ведь засаливание — это и есть выделка?» 34. И отвечают: действительно, следует убрать из перечня одну из этих двух работ и добавить вместо нее «размечает», так как разметка — это тоже одна из основных работ 35.

Скоблит ее — соскребает волосы 36.

Разрезает ее — рассекающий и разрезающий ее на ремни и для сандалий 37.

Пишет ...и стирает — при изготовлении Скинии подписывали брусья, чтобы знать, какие из них парные. Писали букву на одном бруссе и букву на другом 38, а порой, когда ошибались, то букву стирали 39 40 41.

Тушит и разжигает — огонь разводили под чаном с красителями 42 43.

Ударяет молотком — это завершение изготовления предмета. Так мастер, завершая работу, ударяет по наковальне. Поэтому запрещенная работа «ударяет молотком» совершается, когда завершают изготовление предмета 44 45.

В начале мишны уже названо общее число: «Основных работ — сорок без одной», а затем все работы перечислены по порядку. Это сделано для того, чтобы научить: даже если человек сделает все работы, существующие на свете, в одном забвении и за один Шаббат, он не будет обязан принести больше, чем сорок [без одной] грехоочистительных жертв. Ведь все остальные работы являются производными от этих основных. А когда он сделал основную работу и производную от нее, он обязан принести лишь одну жертву 46 47.

Комментарий «Дополнительная душа»

5 Работа «молотить»

Следующая работа, названная в этой мишне, — «молотит» (שָׁרַף — *даш*). Она заключается в отделении плода от основы, на которой он вырос (например, зерен от колосьев или гороха от стручка). При этом сама «основа» (т.е. колос или стручок) уже отделена от земли при выполнении работы *коцер* — «жать».

При изготовлении Мишкана работу «молотить» выполняли в отношении растений, из которых изготавливали красители («Мишнат а-Шаббат» 8, а-Даш).

Основной работой (*ав мелаха*) является выбивание спелых зерен из колосьев. Сжатые колосья в снопах свозили на гумно, где раскладывали на твердой земле ровным слоем. В древности для молотбы использовали тяжелые бревна, которые быки протаскивали поверх снопов, и зерна выбивались из колосков («Орхот Шаббат» 1, 4). Позднее для этого стали использовать молотильный

каток (*мораг*; см. Йешаяу, 41:15) — широкую и плоскую доску, в которой были закреплены ряды острых камней или металлических ножей. Скот тянул эту доску по снопам, разложенным на земле, и ножи выбивали зерна. А сравнительно небольшое количество снопов обмолачивали цепом — орудием из двух подвижно привязанных друг к другу палок (см. «Мишнат а-Шаббат» 8, а-Даш/1/).

К основной работе *даш* относят также трепанье льна, ведь при создании Мишкана стебли льна трепали, чтобы получить льняные нити для изготовления полотнищ, ведь написано (Шмот, 26:1): «Покрывало Шатра сделай из десяти полотнищ, пусть будут они из скрученных вместе нитей льна, шерсти *тхелет*, багряницы и червленицы» (Тосафот, Шаббат, 74а, Аф-аль-гав; см. Шаббат, 73б). Как уже объяснялось, для изготовления льняной нити стебли льна сначала замачивали, чтобы размягчить, а затем разбивали — «трепали», чтобы извлечь волокна, отделив их от одеревеневшей части стебля. А потом уже волокна «прочесывали», чтобы отделить их друг от друга и получить нити.

Но некоторые комментаторы считают, что трепанье льна является не основной работой, а производной — *толада* (Меири; см. Раши, Шаббат, 73б).

К производной работе от основной работы «молотить» относится также отделение таких съедобных плодов как, например, бобовые, от несъедобной основы, на которой они росли (т.е. от стручка). Эта производная работа названа в Талмуде *мефарек* — «отделяет», «разбирает на части» (Шаббат, 73б, Раши). Важно отметить, что работа *мефарек* совершается только в том случае, когда отделяемая и отбрасываемая оболочка плода непригодна в пищу, как стручки бобов. Но если зеленый горошек извлекают из стручков, которые еще не затвердели и пригодны в пищу, то это разрешено, ведь при этом человек просто отделяет одну пищу от другой («Хаей Адам», Шаббат, 14; «Орхот Шаббат», 1, 4:5/8–9/).

Кроме того, запрещенной работой «отделять» (*мефарек*) является только такое отделение съедобной части плода от оболочки, которое производится при сборке и обработке урожая, а сам плод продается и подается на стол уже, как правило, без оболочки и кожуры. К этой категории относятся, например, бобовые (*китнийот*), которые обычно подают без стручков, а также миндальные и другие орехи, которые продают и подают без зеленой оболочки, окружающей твердую скорлупу. Но плоды, которые обычно продают и подают на стол в кожуре, разрешено очистить непосредственно перед едой, потому что это обычный путь их употребления в пищу, а не предварительное отделение съедобной части плода от оболочки, подпадающее под запрет «молотить» и «отделять» («Шмират Шаббат ке-Илхата», 3/92/; «Мишнат а-Шаббат», 8:1/2–3/). Именно поэтому разрешено очистить перед едой луковичку и дольку чеснока, расколоть грецкий

орех и арахис (земляной орех), а также снять с арахиса тонкую шелуху («Мишна Брура», 319:24; «Шмират Шаббат ке-Илхата», 3:31, 38; «Орхот Шаббат», 4:4 и 6). Правда, некоторые комментаторы полагают, что следует воздержаться от раскалывания в Шаббат скорлупы арахиса. Во-первых, по ряду мнений, разрешено очищать лишь такие плоды, которые соединены со своей кожурой или скорлупой, а плоды арахиса отделены от скорлупы и лежат в ней, как в своеобразной «коробочке». А во-вторых, в последнее время принято отделять плоды арахиса (да и другие орехи) от скорлупы еще на пищевом комбинате и продавать их в уже очищенном виде, — и поэтому следует устрожить («Тешувот Шевет а-Леви», 1:81). Тем не менее, во многих общинах этого устрожения не придерживаются («Орхот Шаббат», 4:4/7; «Мишнат а-Шаббат», 8:1/3/).

В соответствии с вышеизложенным принципом, разрешено отделять от грозди отдельные виноградные или ягоды вишни, а также бананы от связки. Но запрещено отделять от связки финики, — и это производная работа *мефарек*. Ведь финики, как правило, отделяют при подготовке к продаже, а ягоды винограда или вишни — непосредственно перед употреблением их в пищу («Орхот Шаббат», 4:2–3/4, 7/11/).

Производной работой *мефарек* считается также выжимание таких плодов, которые выращивают специально для выжимания. К этой категории относятся виноград, из которого делают вино, и оливки, которые выращивают для изготовления оливкового масла (Шаббат, 1436–1456; Рамбам, «Шаббат», 8:10, 21:12; «Шулхан Арух», 320:1, «Мишна Брура», 1). Выделение сока из плода подобно отделению плода от оболочки, в которой он вырос («Орхот Шаббат», 1, 4, с. 191).

Мудрецы запретили выжимать сок и из таких плодов, которые, хотя и не выращивают специально для выжимания, но все же порой выжимают (Рамбам, «Шаббат», 21:12; «Мишна Брура», 320:5). К этой категории относятся, например, гранаты («Шулхан Арух», 320:1), а также яблоки и морковь («Орхот Шаббат» 1, 4:10 с. 191). Законы, связанные с выжиманием плодов, будут подробно рассмотрены далее.

Минимальным объемом плодов, за «обмолот» или «отделение» которых нарушитель подлежит наказанию или, в случае неумышленного нарушения, должен принести искупительную жертву *хатат*, так же, как и в предыдущих работах, является, *ка-грогерет* — с ягоду инжира (Рамбам, «Шаббат», 8:7). Но совершать эту работу по отношению к меньшему объему тоже запрещено из Торы («Хаей Адам», «Шаббат», 14).

В основном, запреты «молотить» и «отделять» относятся к растениям — *гидулей карка* (Шаббат, 75а; Рамбам, «Шаббат», 8:7). Вместе с тем, производной работой *мефарек* считается также доение (Шаббат, 95а; Рамбам, «Шаббат», 8:7). При этом молоко отделяется от коровы подобно

соку, выжимаемому из плода, в котором он образовался (см. Тосафот, Шаббат, 736, Мефарек). Такую работу совершает и женщина, которая выщаживает молоко из груди в сосуд — поэтому это запрещено («Шулхан Арух», 328:34, «Мишна Брура», 111), кроме тех случаев, когда младенец болен или находится в какой-либо опасности («Хаей Адам», «Шаббат», 14:9). И хотя в наше время появились многочисленные заменители материнского молока, и многие дети привыкли к ним, но есть и такие, которые отказываются их пить. В связи с этим, в каждом отдельном случае следует спросить знатка Торы, каким образом матери разрешено поступать с накопившимся в груди молоком («Орхот Шаббат», 4:35/61/). Но, во всяком случае, женщине, у которой в груди скопилось лишнее молоко, разрешено сцеживать его так, чтобы им невозможно было воспользоваться — например, в раковину и т.п. (там же, 4:33).

Важно подчеркнуть, что работа *мефарек* выполняется лишь при выжимании молока в сосуд. Но кормить ребенка грудью, безусловно, разрешено (Рамбам, «Шаббат», 8:10), ведь для него это просто процесс еды. И женщина может помогать младенцу, рукою нажимая на свою грудь («Шулхан Арух», 328:35, «Мишна Брура», 112; «Орхот Шаббат», 1, 4, с. 201/52/).

Производной работой *мефарек* является также выжимание ткани, впитавшей в себя жидкость — ведь это подобно выжиманию сока из плода. Выжимание мокрой одежды является примером того, что одно и то же действие может относиться к двум различным «основным работам» (*авот мелахот*) в зависимости от цели, которая преследуется при его совершении. Если одежду или любую ткань выжимают для того, чтобы ее высушить, а выжимаемая жидкость при этом идет на выброс, тогда это часть процесса стирки и производная работа от основной работы «выбеливать». Но если ткань выжимают для того, чтобы воспользоваться выжатой жидкостью (вином или оливковым маслом), то это производная работа от «молотить» (Тосафот, Шаббат, 111б; «Мишна Брура», «Беур Алаха» 320, Еш ми ше-матир).

❑ Работа «веать»

Работа «веет» (וָעַתַּת — *зорэ*) заключается в отделении зерна от отбросов с помощью ветра.

После обмолота зерно всё еще остается смешанным с шелухой — мякиной и другими мелкими обломками колосков. Для того, чтобы отделить зерно, эту смесь подбрасывали против ветра: более легкая шелуха относилась ветром в сторону, а тяжелые зерна падали вниз («Орхот Шаббат», 1, 3, с. 126 и 185). Обычно эту процедуру повторяли два раза. Первый раз смесь подбрасывали широкой деревянной лопатой, называемой *רחת* (*рахат*) — от רָחַח (*руах* — «ветер»). Второй раз — инструментом, называемым *מִזְרָה* (*мизрэ* — «веяло»). Эти инструменты упомянуты в стихе Танаха (Йешаяу, 30:24):

«...провеянный лопатой и веялом» (Раши, Ибн Эзра, «Мецудат Давид» и «Мецудат Цийон»). Причем, в первый раз отсеивались более крупные отбросы (обломки колосьев), а во второй — более мелкий сор (Маари Кара).

Основной работой (*ав мелаха*) является такое отделение зерен, которое совершается на ветру с помощью специальной лопаты («Иглей Таль», а-Зорэ, 4; см. Раши, Шаббат, 73а).

При изготовлении Мишкана работу «веять» выполняли в отношении растений, из которых изготовляли красители («Мишнат а-Шаббат» 9, а-Зорэ).

Производная работа (*толада*) совершается, когда смесь бросают на ветер руками или дуют на смесь зерен (или орехов) с шелухой, чтобы сдуть шелуху («Иглей Таль», а-Зорэ 5; см. «Кицур Алахот Шаббат», Зорэ).

Минимальным объемом, за который нарушитель ответственен по закону Торы, является, как и в предыдущих случаях, *ка-зрогерет* — с ягоду инжира (Рамбам, «Шаббат», 8:11).

▣ Работа «перебирать»

Работа «перебирает» (ררר — *борер*) совершается, когда из смеси отбирают несъедобную часть и оставляют съедобную. Ведь после того, как зерна уже провеяли, они все еще перемешаны с мелкими камушками, комьями земли и другим мелким сором. Поэтому перед тем, как молотить зерно, его очищали от этих примесей, — это и была работа *борер* («Орхот Шаббат», 1, 3, с. 126).

При изготовлении Мишкана отбирали мелкий сор от тех частей растений, из которых изготовляли красители («Мишнат а-Шаббат» 10, а-Борер).

Основной работой (*ав мелаха*) является отделение сора с помощью специального приспособления (например, сита или фильтра), а также отбор сора руками («Иглей Таль», а-Борер, 1). И хотя сама работа заключается в удалении из смеси сора, ее цель сводится к тому, чтобы «исправить» оставшуюся пищу, сделав ее пригодной для еды или для другого использования («Беур Алаха» 319:3, Леэholz мияд; «Орхот Шаббат» 1, 3/133/).

Согласно закону Торы, запрещено «перебирать» только так, как это делают в будни: вынимать отбросы (*исолет*) от пригодного в пищу (*охель*) с помощью специальной утвари (например, сита) для того, чтобы использовать оставшуюся пищу не сразу, а спустя некоторое время. Если присутствует хотя бы одно из этих условий — например, человек отбирает из смеси пищу рукой, но не собирается ее сразу съесть или отбирает пищу, чтобы сразу ее съесть, но делает это с помощью специального приспособления (например, фильтра), он ответственен по закону Торы («Мишна Брура», 319). И если человек отбирает еду из смеси с отбросами для того, чтобы съесть ее позднее (например, на следующий день) — это производная работа (*толада*) от основной работы *борер* («Иглей Таль», а-Борер 2; см. «Шулхан Арух», 319:2).

Но отбирать пищу рукой для того, чтобы ее сразу съесть, безусловно, разрешено. Ведь таким путем работу «перебирать» в будни не совершают — это обычный «способ еды» (*дерех ахила*), а не работа *борер* («Шулхан Арух», 319:1, «Мишна Брура», 3; «Орхот Шаббат», 1, 3, с. 127–128).

Условие, согласно которому необходимо съесть пищу «сразу» (*ле-алтар*), не подразумевает, что она должна быть съедена в ту же секунду или сразу же по завершении отбора. Достаточно того, что ее отбирают для ближайшей субботней трапезы и непосредственно перед ней — по отношению к «отбору» это тоже называется «сразу» («Мишна Брура», 319:4; «Орхот Шаббат», 1, 3:4). И не важно, отбирает ли человек пищу для себя или для того, чтобы ее «сразу» съели другие (Тосафот, Шаббат, 74а, Борер).

На протяжении Шаббата человек много раз сталкивается с опасностью совершить работу *борер*, часто по невнимательности или незнанию («Мишна Брура», 319). Так, запрещено вынимать из миски с фруктами сгнивший плод, но можно отодвинуть от него и убрать другие плоды, чтобы есть их во время ближайшей трапезы.

Нельзя отделять в тарелке кость от мяса или рыбы, ведь кость — это *исолет*, а пока она соединена с куском пищи, это считается «смесью». Поэтому следует отделить пищу (*охель*) от кости. Для этого нужно одной рукой придержать кость, а другой потянуть к себе кусок пищи («Беур Алаха», 319:4, Метох охель). И также разрешено отделить *исолет* вместе с небольшим количеством пищи («Мишна Брура», 504:20). В частности, есть разрешающие вынуть кость с мясом на ней («Беур Алаха», 319:4, Метох охель; «Орхот Шаббат», 1, 3:66) или подгнивший плод, часть которого еще пригодна в пищу («Шмират Шаббат ке-Илхата», 3:25; «Орхот Шаббат», 1, 3:70/77/).

По мнению ряда законоучителей, запрещено отделять с помощью ситечка чайную заварку от плавающих в ней чаинок. Но разрешено наливать прозрачную заварку из заварочного чайника, в носик которого вмонтирован фильтр, — даже если на дне находятся чайные листья, ведь при этом отбора не происходит («Шмират Шаббат ке-Илхата», 3:57/165/). А есть законоучителя, разрешающие наливать через вмонтированное в носик ситечко даже такую заварку, в которой плавают чаинки, поскольку заварочный чайник в первую очередь предназначен для того, чтобы разливать заварку в стаканы, а отсеивание чаинок происходит лишь попутно. И в этом вопросе принято облегчать, так как чай можно пить и в том случае, когда в нем остаются чаинки, и поэтому отсеивание не является необходимым (там же 3/125/, 3:57/167/; «Орхот Шаббат», 3:77/86; «Мишнат а-Шаббат», 10:7/9–91/). И все же лучше всего приготовить заварку в канун Шаббата с помощью заварочных пакетиков и извлечь их из заварки еще до наступления Шаббата.

Но если пакетики остались в заварке, то необходимо проявить осторожность: ведь внутри пакетиков заварка смешана с чайнками, и когда в чайнике осталось лишь немного заварки, получается, что при выливании заварка отделяется от чайнок, а бумага, из которой сделаны пакетики, служит в качестве фильтра, — и это запрещено. А если пакетики забыли вытаскивать до Шаббата и вытаскивают в Шаббат, запрещено отряхивать их над чайником или стаканом, так как это тоже отделение заварки от чайнок с помощью фильтра. И чтобы избежать этого, лучше вытаскивать их не рукой, а ложечкой. А если несколько капель заварки самопроизвольно проливаются из вынутого пакетика, никакого нарушения в этом нет («Орхот Шаббат», 3:78).

Важно подчеркнуть, что в процессе самой еды, когда пища уже во рту, разрешено отделять даже *псолет* от *охель* — например, вытаскивать косточку изо рта, ведь это не отбор, а обычный способ еды (Хазон Иш, «Орах Хаим», 54:1; «Шмират Шаббат ке-Илхата», 3:11). А некоторые законоучители считают, что можно отделить кость от рыбы или косточку от плода, даже когда пища еще в руке, по пути ко рту («Мишна Брура», 321:84; «Орхот Шаббат», 1, 3:97/110–111/).

Разрешается снимать кожуру с овощей и плодов для того, чтобы съесть их не позже ближайшей трапезы. И хотя при этом отделяют *псолет* от *охель*, это не «отбор», а обычный способ еды (*дерех ахила*), ведь другим путем добраться до самого плода невозможно. Соответственно, при приготовлении в Шаббат салата из вареных яиц и лука, нужно обратить внимание на то, чтобы очищать скорлупу с яиц и кожуру с лука только перед той трапезой, на которую салат предназначен (Рамо 321:19, «Мишна Брура», 83–84; «Орхот Шаббат», 1, 3:91).

Согласно закону Торы, запрещено не только отделять отбросы от пищи, но и вынимать один вид пищи, который не собираются есть, из смеси с другим, который желают съесть (Шаббат, 74а, Тосафот; Рамбам, «Шаббат», 8:12–13; «Шулхан Арух», 319:1 и 3). При этом вид, который не собираются есть, рассматривается как *псолет* по отношению к пище, предназначенной сейчас для еды (Тосафот, Шаббат 74а; «Мишна Брура», 319:12). Поэтому если на блюде или в тарелке смешались различные плоды, нельзя убирать те, которые не собираются есть, но надо извлечь те, которые собираются есть в ближайшей трапезе. Но если разные плоды навалены друг на друга в несколько слоев, то разрешено разгрести и переместить верхний слой, чтобы добраться до нужных плодов, лежащих внизу («Мишна Брура», 319:12 и 15; «Шмират Шаббат ке-Илхата», 3:4).

Запрет «перебирать» нарушается только в том случае, если два вида пищи, действительно «смешаны» (т.е. либо плотно прилегают друг к другу, либо положены близко друг к другу, без всякого порядка). Но если они просто лежат недалеко друг от друга,

в одном месте, или даже прикасаются друг к другу, но при этом они строго упорядочены и разделены по сортам, тогда их можно отделять друг от друга и перекладывать любым образом («Беур Алаха», 319:3, Леэхолия мияд; «Шмират Шаббат ке-Илхата», 3:3).

Согласно мнению большинства авторитетных законоучителей, запрет «перебирать» не относится к смеси продуктов одного вида, и даже когда смешаны большие и маленькие куски одного вида пищи (Рамо, 319:3). И если на блюде находятся большие и маленькие яблоки или большие и маленькие куски курицы, разрешено убирать те, которые сейчас не желают есть («Мишна Брура», 319:15). А если некоторые куски одного вида пищи лучше, чем другие: например, одни приготовлены из «живой» рыбы, а другие — из мороженой, — тогда такие куски считаются «двумя видами», и даже по мнению большинства законоучителей, «перебирать» их запрещено. И также считаются «двумя видами» жареные и вареные куски курицы («Мишна Брура», 319:15).

Минимальным объемом, за который совершивший «отбор» ответственен по закону Торы, также как и в предыдущих случаях, является *ка-грогерет* — «с ягоду инжира» (Раши, Шаббат, 74а; Рамбам, «Шаббат», 8:11). Но совершать эту работу по отношению к меньшему объему тоже запрещено из Торы («Беур Алаха», 319:1, бе-Канон).

В отличие от ряда других работ, запрет «перебирать» относится не только к пище, но и к любым предметам («Мишна Брура», 319:15). Так, например, из образовавшейся на столе груды книг можно взять только ту, которой хотят воспользоваться сейчас («Орхот Шаббат» 1, 3:24). И если на полу в куче лежат игрушки, то нельзя сортировать их по видам. Но когда они просто разбросаны по полу, не образуя единой кучи, можно возвратить каждую на свое место (там же, 3:12).

Как уже отмечалось, «отбор» (*брера*) является одной из самых распространенных работ, связанных с подготовкой к трапезе, самой трапезой, мытьем посуды и приборкой в доме, например, разборкой книг и одежды. Вместе с тем, «отбор» часто не воспринимается людьми как работа. Ведь при этом человек не совершает какого-то особого действия, как при жатве или помоле — он «просто» перекладывает продукты или предметы с одного места на другое. А поскольку при отборе и сортировке человек легко может нарушить запрет Торы, каждое совершаемое в Шаббат действие требует особенного внимания и предварительного обдумывания. И особенно важно тщательно изучать законы Шаббата со всеми частностями и подробностями, чтобы ясно понимать, что является нарушением, а что разрешено. Причем, особенно много тончайших нюансов связано именно с законами, относящимися к работе *борер* («Мишна а-Шаббат», 10, а-Борер с. 55).

Продолжение следует
Перевод и комментарий: рав Александр Кац

«Высокомерный дух — у учеников злодея Билама»

Рав Авигдор Хаят

От редакции. Рав Авигдор Хаят, преподаватель в одной из ешив в Бней-Браке потерял сына и ученика во время трагедии на Мероне. Сам рав Хаят и другой его сын были тяжело ранены.

Мы с вами переживаем удивительное время, когда Всевышний говорит с нами напрямую. Немного было таких периодов в истории...

Недавно мы читали недельную главу Балак. Мы привыкли к словосочетанию «злодей Билам». Разве такой уж он злодей? Он попросил у Всевышнего разрешения пойти проклинать еврейский народ, не получил его, и потому не пошел. Потом он спросил еще раз, получил частичное разрешение, пошел, но, в конечном итоге, так и не проклял. Почему же он злодей? Мишна (Авот, 5:22) противопоставляет Билама Аврааму: «Добрый глаз, смиренный дух и скромная душа — у учеников праотца нашего Авраама; злой глаз, высокомерный дух и алчная душа — у учеников злодея Билама». Авраам и Билам жили в разные исторические периоды, они никогда не встречались друг с другом. Почему же мишна их сравнивает? Объясняет мидраш, что оба они шли по одному пути — пути постижения Всевышнего. Но Авраам, выдержав десять испытаний, использовал полученные знания ради установления истины, а Билам — ради своей личной выгоды. После того что он третий раз бьет ослицу, она заговаривает человеческим голосом. Если бы какое-то животное заговорило со мной, я бы, наверное, бежал оттуда без оглядки, во всяком случае, я бы точно потерял дар речи. Как реагирует Билам? Он отвечает ей. И что же он отвечает? «Ты первая начала, ты сама виновата!» Хочется спросить: «Билам, с тобой все в порядке? Как часто с тобой разговаривают животные? Неужели ты не понимаешь, что Всевышний хочет тебе что-то сказать?». Нет, его это не волнует! У него есть конкретная цель. Он

идет к Балаку — заработать деньги, заслужить уважение. Что Всевышний хочет ему сказать? Ему дела нет до этого!

Давайте проанализируем события последних месяцев. Тяжелый год коронавируса. Люди болели, умирали, теряли источники доходов. Были закрыты синагоги, ешивы, колели, хедеры... Если бы кто-нибудь предсказал такое пару лет назад, кто бы ему поверил? Будут закрыты все учебные заведения? С чего вдруг? Мы не в Греции, не в Риме и не в коммунистической России! Все закроют? По всему миру? Вирус? Какой еще вирус? В нашем современном мире? И вот, это случилось... Мы пережили этот период. Наступил Лаг ба-Омер. Начальник полиции рассказал мне, что этот Лаг ба-Омер они называли праздником победы над коронавирусом.

— При чем тут раби Шимон? — спросил я. Разве он что-то говорил про коронавирус?

— Нет, просто это был удобный случай показать всему миру, что Израиль победил коронавирус! Пусть все увидят!

И все увидели [страшнейшую трагедию на Мероне]... Теперь умные головы сидят и пытаются разобраться, как это могло произойти. Скопление народа? Да это наше обычное состояние! Посмотрите на еврейские свадьбы! А может быть, этот проход [в котором погибли 45 человек] — новый? Нет, ему уже двенадцать лет. После Лаг ба-Омера я был на Мероне пять раз. Люди подходят, смотрят на этот проход... «Какой сумасшедший это построил?» — дивятся они... Двенадцать лет это никого не удивляло! Может быть, в этом году было больше людей, чем обычно? Нет! Больше, чем в прошлом году, тогда их там вообще не было. Два года назад был побит рекорд — пятьсот тысяч! А в этом году — чуть больше, чем сто тысяч... Что же произошло? Я перескажу вам телефонный разговор, который состоялся у меня на прошлой неделе. В 6:30 утра — первый звонок. Я до молитвы на телефонные звонки не отвечаю. После

Добрый глаз, смиренный дух и скромная душа — у учеников праотца нашего Авраама

молитвы — 60 неотвеченных звонков, все с одного номера. Кто это? Журналистка с какого-то телеканала:

— Господин Хают, мне необходимо услышать ваше мнение.

— Чем я провинился?

— Ничем... Просто новое правительство собирается начать расследование трагедии на Мероне. И мы хотели спросить вас, что это означает для вас и для вашей семьи.

Я хотел ответить ей одним словом, и на этом мы бы завершили нашу беседу. Я хотел сказать: «Ничего». Но я предпочел кое-что объяснить ей. Для этого мне пришлось мысленно вообразить себя учеником первого класса. Я спросил:

— Расследование? Что это?

— Несколько человек...

— Сколько?

— Трое или шестеро, еще точно не решили...

Каждый из них, со своей группой помощников, попытается понять, что на самом деле произошло на Мероне.

— Потрясающе!

— Это действительно потрясает вас?

— Нет, не это. Я потрясен тем, что столько людей готовы работать на добровольных началах...

— Нет, нет, что вы. Расследование финансируется шестью миллионами шекелей.

— И как быстро они предоставят результаты?

— Не позднее, чем через два года.

— Вы можете записать один номер?

— Да, я пишу.

— Банк Апоалим...

— Что?

— Я хочу продиктовать вам номер своего банковского счета.

— Зачем?

— Переведите мне на счет два миллиона шекелей, дайте мне двенадцать часов, и я предоставлю вам полное расследование — с фотографиями, видеозаписями и экскурсиями на место происшествия и на могилы моего сына и моего ученика... Четыре миллиона я вам сэкономлю, я понимаю, что они не будут лишними...

— Нет, это будут расследовать не простые люди...

— Спасибо за комплимент... Ладно, не хотите, не надо. Но объясните мне, для чего они будут это расследовать? Ради нескольких красочных заголовков в газетах?

— Нет, будут осознаны и исправлены ошибки.

— А, это хорошо. Только необходимо учесть, что речь не идет о стадионе или торговом центре.

Это — святое место. Если его смогут перестроить так, чтобы туда смогли приезжать сотни тысяч людей, это будет замечательно. Пусть это послужит возвышению душ погибших...

— Но это не главное!

— А что главное?

— Будут найдены виновные!

— Что, есть виновные?

— Ну конечно же!

— Сколько?

— Этого мы пока не знаем, над этим и будет работать комиссия...

— Каков порядок чисел? Тысячи?

— Нет... Думаю, четыре-пять... Может быть, один. Но я обещаю вам, он заплатит сполна!

— Правда? И что с ним сделают?

— Как что? Он будет сидеть в тюрьме много лет!

Я как раз был по дороге на семинар, где я должен был выступить. Я сказал ей:

— Прошу вас, не отключайтесь, я только разверну машину и быстро поеду (а я умею ездить очень быстро!) на кладбище. Я хочу, чтобы вы сказали это моему сыну, пусть он знает, что освобождение уже близко, виновный будет найден, и он сможет встать из могилы...

— Ну... Вы, конечно, понимаете, что ему это не поможет...

— Я открою вам секрет — мне это тоже не поможет. Это никому не поможет!

— А зачем же тогда ищут виновных?

— Я скажу, при условии, что вы не бросите трубку.

— Ну...

— Ваша проблема заключается в том, что Вы не верите в Б-га! Если что-то случилось, и никто не виноват, приходится поверить в Него. Но Вы готовы заплатить шесть миллионов, и добавить еще, если потребуется, только бы, «не дай Б-г», не верить в Б-га! Найдем козла отпущения, принесем его в жертву, и проблема будет решена!

Все мы знаем истину. «Человек пальцем не двинет, если не будет на то распоряжения Свыше» (Хулин, 76). Может ли быть, что то, что произошло, произошло случайно, по вине одного человека? Ни в коем случае! Это — отрицание Б-жественного провидения! Все, что происходит с нами, происходит по воле Всевышнего!

Прошел Лаг ба-Омер, еще не кончился траур по погибшим, начались ракетные обстрелы. Почти шесть тысяч ракет были выпущены по Израилю! И наша жизнь изменилась до неузнаваемости. Накануне Шавуота — трагедия в Карлин-Столинском

хасидите. Трое погибших, сто тридцать раненых... Через неделю, в результате падения фуникулера в Италии, погиб незнакомый нам человек, известный своими добрыми делами, хоть и не соблюдавший заповеди, погиб вместе с семьей, в живых остался его маленький сын. Затем в Рехасим аврех утонул в ручье, жених погиб в автокатастрофе за неделю до свадьбы, рухнул многоэтажный дом во Флориде... А теперь еще и коронавирус возвращается, на этот раз — в индийской версии...

Если мы хотим уподобиться Биламу — нет ничего проще. Надеваем его очки и смотрим на происходящее.

Коронавирус. Какой-то голодный китаец съел летучую мышь, зараженную вирусом, и вирус распространился по планете.

Мерон. Уже создана комиссия, они все выяснят.

Ракеты. Арабы — народ такой нервный. Раз в несколько лет они срываются, с этим ничего не поделаешь.

Карлин-Столин. Там все просто. Во время строительства была допущена халатность. Впервые в истории государства Израиль. До сих пор все строили добросовестно. Прогуляйтесь по улицам израильских городов, полюбуйте балконами, висящими на честном слове, попытайтесь определить, где при строительстве допущена халатность, а где — нет.

Фуникулер. Очевидно! Пять месяцев он бездействовал в связи с коронавирусом, и конечно, как только его запустили, он упал. Можно подумать, что на Хермоне в начале каждой зимы падают фуникулеры, потому что летом они не работали...

Аврех в Рехасим утонул, потому что не умел плавать...

Жених пересек разграничительную белую полосу, это установлено следствием.

Дом во Флориде рухнул, потому что там морской соленый воздух... Видимо, все прибрежные дома — нет-нет, да и падают...

Мы только и делаем, что ищем объяснения происходящему вокруг. Но мы должны осознать, что происходит что-то необычное.

Полтора месяца назад меня пригласили выступить в Рамат-Гане. Предупредили, что публика — нерелигиозная, образованная — врачи,

адвокаты... И даже судья Верховного суда из Тель-Авива. Я начал выступление со слов «Добрый вечер», они ответили тем же. Ага, значит, в чем-то мы все-таки солидарны. Я сказал, что мне необходима их профессиональная помощь.

— Как называется одно, из ряда вон выходящее, событие?

— Случай.

— А если происходят подряд два таких события?

— Совпадение.

— А если много таких событий, одно за другим?

— Изменение тенденции...

— То есть?

— То есть, что-то происходит...

— Спасибо, вы мне очень помогли...

— Мы ничего не сказали...

— Вы сказали все!

Господа! Что-то происходит... Храм был разрушен 1950 лет тому назад. Всевышний спрашивает нас: «Как долго вы собираетесь быть в изгнании? Проснитесь!»

Когда я утром бужу ребенка, я трясую его, повторяя раз за разом: «Шмуэль, вставай, проснись!», но как только Шмуэль встал, я ухожу. Больше его не нужно будить. Всевышний продолжает будить нас. Трагедия на Мероне произошла два месяца

назад. Сколько трагедий произошло только за эти два месяца? Всевышний обращается к нам, трясет нас, пока мы не проснемся.

В нашем поколении наблюдается небывалый расцвет Торы. Такого количества ешив, хедеров еще не было никогда. А сколько благотворительных организаций! Так почему же Храм до сих пор не отстроен? Потому что мы до сих пор не исправили то, из-за чего он был разрушен! Это — любовь к ближнему, желание помочь другому. Лишних денег нет ни у кого. Но не позволяйте себе сказать: «Это меня не касается...». В тот момент, как Всевышний увидит, что мы проснулись, что мы любим друг друга, что мы помогаем друг другу и думаем друг о друге, прекратятся наши беды!

Да удостоимся мы все скорейшего Избавления, вскоре, в наши дни!

Перевод: г-жа Хана Берман

”

Как долго евреи собираются быть в изгнании?

“

Путь древа жизни

Предисловие к книге «138 врат мудрости»

Рав Моше Хаим Луцатто

Продолжение

14. Однако человек мудрый, способный к верному пониманию, осознав источники вещей и увидев, что все занятия этого мира проистекают из того, что он вынужден следовать тем путём, что указал ему Змей (дурное начало), так, что, в конце концов, он лишается возможности постоянно, днём и ночью, идти по единственному пути — пути служения Всевышнему, и должен следовать так же и за тщетными делами этого мира — избрёт путь наименьшего зла, и, насколько возможно, откажется от занятий этого мира, стараясь, по мере сил, умножать занятия Торой и посвящать себя служению. Именно это объяснил Элифаз Иову (Иов, 5:6): «Из праха не взойдёт грех, а земля не возрастит труд». А смысл сказанного заключается в следующем. Написано (Берешит, 2:7): «И сотворил Г-сподь Б-г человека прахом из земли». Достаточно было сказать «прахом» или «из земли», но дело в том, что Писание хотело указать на два аспекта, содержащиеся в человеке. Заметь, слово Адам («человек») образовано от слова *адама* («земля»), а не от *афар* («прах»). Это обусловлено тем, что человек особым образом связан с землёй, ибо изобилие, нисходящее сверху, спускается с неба на землю и только затем его получает человек. Смысл сказанного в том, что происходящее в нижних мирах соответствует соединению высших светил по принципу *дхура вэ-нуква* («мужское и женское начала»), и только затем исходит совместное влияние от них обоих, поскольку так следует в соответствии с высшим порядком. [Все создания, как высшие (духовные), так и нижние (материальные) возникают как результат соединения двух противоположных сил, созданных Всевышним — мужского и женского начала. В нижних мирах этот принцип проявляется во взаимодействии неба и земли. Человек, находящийся в этом мире, получает всё необходимое от земли оплодотворяемой небом.] И в этом суть сказанного: «Земля, на которой не в бедности будешь есть хлеб [хотя, как известно, всё создаётся Всевышним, этот стих связывает изобилие хлеба с землёй]» (Дварим, 8:9),

и так же слов: «Выводящий хлеб из земли», которые намекают на влияние сверху. Поэтому назван человек «деревом полевым», как объясняет стих (там 20:19): «Поскольку человек — дерево полевое», ведь он действительно создан из земли, как и дерево. Таким образом, материя человека — прах, а сам он соединён с землёй, от которой получает силу, и поэтому назван по её имени. Однако ни одна из этих вещей не смогла бы стать причиной ярма лежащего на человеке или тяжких трудов его, да и дурное начало первого человека было толщиной с шёлковую нить, согласно толкованию мудрецами, благословенной памяти (Сукка, 52a), стиха (Йешаяу, 5:18): «Горе им, тянущим [на себя] грех за невесомые нити». [Так говорит Гемара: «Дурное начало в начале подобно шёлковой нити, а в конце — грузовым канатам, как сказано: **Горе им, тянущим (на себя) грех за невесомые нити, как грузовые канаты (будет) грех**»].] Получается, несмотря на то, что материя человека — груба, не это послужило причиной нынешней силы дурного начала, и не земля — источник изобилия, потребовала труда для получения пропитания. Поэтому сказано: «Из праха не взойдёт грех, а земля не возрастит труд», труд появляется из-за греха, из-за него выпала на долю человека необходимость напряжённой работы, не приближающей его к цели, ради которой он был сотворён. Но то, что не дала человеку земля, из которой он вышел, сделала ему женщина, ведь когда он вышел из земли, вышел без необходимости трудиться, а когда был рождён женщиной — был рождён для труда.

15. И здесь место объяснить тебе основополагающий принцип, согласно которому настоящий труд возник после того, как люди стали рожать, и в этом заключён смысл слов «Каин — кина (гнездо, т.е. источник скверны)», как и объясняется в книге «Зоар». Ведь несмотря на то, что и Адам стал нечист из-за грехопадения, основная скверна Змея сказала в детях Хавы, поскольку именно она и была осквернена Змеем, и таким образом, рождение, совершенное ею, было подготовлено для напряжённого труда [дети Хавы были рождены с неизбежной необходимостью трудиться]. Поэтому Каин стал земледельцем, ведь земля

уже была проклята из-за человека, как сказано (Берешит, 3:17): «Проклята из-за тебя земля». Ведь когда человек потерял право на покой, предопределено было увеличение силы земли, которая есть сторона принимающая, и потому она была проклята, а Каин [*прим. ред.* сказанное выше основано на точке зрения мудрецов, что Каин был рожден уже после греха], родившийся для труда, стал земледельцем. [*В соединении двух начал, «мужское», оказывает влияние, а «женское» это влияние принимает, полное соединение возникает тогда, когда принимающая сторона совершенно растворяется в оказывающей влияние, любое же «усиление» принимающей стороны, то есть проявление её как самостоятельного фактора, свидетельствует о нарушении единения, то есть проклятии, приводящем к появлению недостатков.*]

16. Вначале шедим [шедим — множественное число от слова шед — «чёрт» или «бес»] и все ступени нечистоты, были погружены в «отверстие великой бездны», и не было у них возможности разгуливать по этому миру. Но поскольку человек опустился в своём уровне, соответственно этому возвысились шедим и заполнили весь мир, как сказали мудрецы, благословенной памяти (Брахот, 6а): «Окружают они нас со всех сторон...». [**Сказано там в Гемаре: «Если бы глаз мог их видеть**», ни одно создание не смогло бы устоять перед чертями. Сказал Абайе — их больше, чем нас, и они окружают нас стеной. Сказал рав Уна — у каждого из нас тысяча слева и десять тысяч справа. Сказал Рова — эта теснота, которая в доме учения, от них. (Объясняет Раши — «Часто в субботу слушающим урок людям кажется, будто они сидят в тесноте, хотя места вполне достаточно».) Эти колени [мудрецов] которые слабеют — из-за них. Эта одежда мудрецов, которая ветшает — из-за трения с ними». Гемора объясняет, что все недостатки этого мира происходят из-за присутствия в нём огромного количества частных проявлений сил*

зла — шедим.*] Так случилось потому, что человек был осуждён на страдание (не дай Б-г!). [*За грех. Как мы видим из цитируемой Гемары, неприятности и неустройства этого мира происходят из-за присутствия в нём «чертей» — сил нечистоты.*] Отсюда мы учим, что человек не был создан для тяжкого труда, и он не должен был прикладывать старание в этом, и только поддавшись соблазну Змея, он сам стал причиной того, что не сможет избавиться от его власти до установленного срока. [*Сказано: «человек рождён для тяжкого труда». Из того, что объяснил ранее рабейну, очевидно, что человек именно рождается для тяжкого труда, т.е. после грехопадения, однако изначально он был создан не для этого.*]

И именно об этом сказал Шломо (Коэлет, 1:13): «Это зло, посланное Б-гом сынам человеческим, дабы страдали от него» — «зло», то есть это само зло, и для чего это им? — Чтобы не были свободны от него до срока, когда наступит полное исправление. [*Полностью стих звучит так: «И обратил я сердце своё понять и исследовать мудростью всё, что делается под небесами, (и понял, что) это — зло...»*] Отсюда следует, что все земные — то есть, не являющиеся непосредственным служением Всевышнему дела — это зло.] И то же самое имеет в виду мидраш («Берешит Раба», 19): «Как? [Имеется в виду стих, где по простому смыслу Торы Всевышний спрашивает согрешившего человека: «Где ты?» На самом деле, такой вопрос непонятен, ведь человек не может укрыться от Всевышнего, и объясняют мудрецы, что истинный смысл вопроса был «Как?», разница между этими словами на святом языке лишь в мягком или твёрдом прочтении одной буквы.] Как это случилось с тобой? Намедни [ты следовал] Моей воле, а теперь [ты следуешь] воле Змея!». Ведь [изначально] человек должен был делать только то, что приводит к достижению цели, определённой Создателем, благословенно имя Его, а когда он согрешил — предал себя путям, приведенным в мир Змеем. [*До греха природа*

человека была такова, что у него не было необходимости заниматься чем-либо, кроме исполнения воли Всевышнего, но после грехопадения, он вынужден добывать себе пропитание и заботится о себе в условиях материального мира, то есть постоянно имеет дело с грубой материей, что есть тяжкое бремя, и не только физическое, но и духовное, поскольку погружение в материальность ставит человека перед тяжёлым испытанием. То же самое, но ещё в большей степени, относится к изучению Торы, то есть из-за грехопадения постижение Торы требует приложения усилий — упорного умственного труда.] Поэтому очевидно, что стоит человеку презреть все занятия этого мира, и желать только того, что соответствует цели, определенной Создателем, благословенно имя Его. А относящиеся к этому миру дела, которыми он всё-таки вынужден заниматься, пусть делает безо всякой любви, как будто бы *шед* вынуждает его делать это. И поэтому так закончил свои слова Элифаз (Иов, 5:8): «Но я Б-га искать буду и к Б-гу Всесильному обращу слова свои» — оставлю все пустые занятия этого мира, и поэтому буду искать Б-га, и обращу свои устремления сообразно той цели, которую задумал в Творении Создатель, благословенно имя Его. [Это значит, что человек должен направлять все свои устремления и помыслы к духовному, к исполнению воли Создателя, а не к удовлетворению материальных потребностей. И тоже самое следует просить в молитвах.] Если ты понимаешь это, нечего тебе более искать и не к чему стремиться, кроме того, что задумал Создатель. А теперь, я объясню тебе верный путь, по которому ты пойдёшь, следуя мудрости. Внимай, и узнаешь!

17. Сначала объясним, чем достигается награда человека и в чём его праведность перед Всевышним. Основа всего — тело, которое в силу своей темной (материальной) природы близко к *ситра ахара* [т.е. к злу], а та связана с ним. А воля Создателя такова, что святость

не может распространяться на то, к чему есть притязания и отношение со стороны *ситра ахара*. Поэтому она не может снизойти на тело, но душе, входящей в тело, необходимо с его помощью совершать действия, которые тело исправят. Эти действия — исполнение заповедей, которых столько, сколько и частей тела, и любая исполненная заповедь — это призыв к святости снизойти на одну из частей тела, соответствующую той заповеди. И тогда эта часть тела освобождена [от зла] и святость нисходит на неё. И пойми, почему человек сотворён соединением двух основ: души и тела? Ибо такого рода работу можно сделать только с тем, что имеет к злу отношение, как я уже говорил в предыдущей теме, объясняя, в чём заключается преимущество человека перед ангелами. Но, с другой стороны, «узник не может освободить сам себя из узилища», следовательно, тот, в ком присутствует зло, не может избавиться от него сам. Поэтому создал Святой, благословен Он, тело, в котором содержится зло и вложил в него чистую душу, дабы она исправила его и избавила от *ситра ахара*. И в этом заключён смысл высказывания о том, что необходимо «принятие царства Святого, благословен Он» всеми органами тела [это означает подчинение всех поступков исполнению воли Всевышнего], поскольку Он не желает распространить святость Свою на органы тела, так как зло имеет к ним отношение, до тех пор, пока не распространится на них царство Его, посредством заповедей, как сказано выше. Именно об этом поведал Иову Элиу сказав (Иов, 35:5-7): «Обрати взгляд к небу [в оригинале — *шамаим*, это свод, созданный во второй день (Сфорно)], и увидь, узри высь [в оригинале — *шахаки*, что можно понять как “жернова”, (см. далее), а Сфорно объясняет, что это верхние небеса], над тобой... Если праведен ты, что [это] даст Ему» — сначала хотел сообщить ему, что Создатель, благословенно имя Его, никак не меняется, что бы ни делали нижние, и для примера взял небеса, подобно

тому, как сделал Йешаяу, сказав (Йешаяу, 55:9): «Поскольку небеса выше земли» [*Рамхаль объясняет, что недостаток святости в человеке и его удалённость от Создателя происходят не из-за недостатка желания Всевышнего, а из-за недостаточной готовности человека*].

18. И вот, что это означает! Когда наверху некие звезды в сферах своего влияния соединяются друг с другом относительно земли, это порождает добро на земле, а когда соединяются другие, это порождает зло (не дай Б-г!), однако это не приводит ни к каким изменениям на небесах и не создаёт разницу между одним положением звёзд и другим. Небеса пребывают на круге своём, на прежнем месте, у них не появляются новых свойств, они остаются теми же, что и были, независимо от того, порождают ли они добро или зло (не дай Б-г!). Выходит, несмотря на то, что они предназначены для того, чтобы оказывать влияние на землю, и в этом вся суть их, сами они, не изменяются в зависимости от оказываемого влияния. Также, вообрази себе, что Создатель, благословенно имя Его, не терпит никаких изменений в зависимости от оказываемого Им влияния. Ведь хотя мы и знаем, что Он не нуждается в сотворённом Им, мы могли бы подумать, что если не вынужденно, то, по крайней мере, по воле своей, в желании отслеживать создания и воздавать им наказанием или наградой, Он (не дай Б-г!), терпит некие изменения — поэтому и сообщил Элиу, что это не так. Все действия Создателя, благословенно имя Его, прошлые, настоящие и будущие совершаются в совершенстве Его. А совершенство Его заключается в том, чтобы творить наилучшим образом и обратить всякое зло в добро. Таким образом, Он действует в совершенстве Своём, так что небеса вращаются по кругу своему, и причитается от Него каждому соответственно деяниям, а Его образ действий не отступает от совершенства. И по этой причине небеса превыше земли, иными словами, несмотря на то, что они воздействуют на землю — они вознесены над земными делами и не изменяются в соответствии с тем, что на ней происходит. Поэтому сказано: «Обрати взгляд к небу, и увидь, узри высь, над тобой», небеса названы небесами, так как

они — трон Царя, как сказано: «Небеса — трон Мой [трон означает правление Всевышнего]» (Йешаяу, 63:1); «Небеса, небеса Всевышнему» (Теилим, 115:16). И очевидно, что Он вознесён над всеми делами человеческими. А названы небеса *шахаки*, (что можно понять как жернова) потому, что они воздействуют (на людей и на все земное), и именно об этом сказали мудрецы, благословенной памяти (Хагига, 126): «*Шахаки* (жернова) — потому, что они перемалывают *манн* для праведных», и даже в этом аспекте, в конце концов, они возвышены над человеческими делами и не изменяются под их влиянием. И знай, что тем более не может быть никаких изменений в Создателе, благословенно имя Его («Если праведен ты, что это даст Ему?»). Изменения (существуют только для человека, как сказано): «Для человека, подобного тебе, злодейство твоё» (Иов 35:8), — человек в начальном

своём состоянии близок к *ситра ахара*, к нему имеет отношение зло, и если он не делает добро, то остаётся у неё в плену, так, как и был, а Создатель, благословенно имя Его, дела которого совершенны и отвергают зло — отталкивает его, и святость Его на него не распространяется. [*Простой смысл этого стиха говорит, что недобрые поступки человека могут*

принести вред только другому, подобному ему человеку, и соответственно эти поступки не могут оказать никакого влияния на Всевышнего. Однако Рамхаль подчёркивает, что как злодейство, так и праведность человека (см. далее) имеют значение в первую очередь для него самого.] «И для человека праведность твоя» — если он исправляет себя, снизойдёт на него образ, подобный человеческому [*то есть человек восполнит свой собственный «человеческий образ»*], и это означает, что святостью преисполнится каждый орган его тела. И таким образом он достигнет абсолютного совершенства, когда люди восстанут из мёртвых, а душа окажется в теле, которое она исправила и очистила, и тогда будет главная её награда — вечное совершенство.

Перевод: рав Лейб Саврасов.
Редакция благодарит рава Лейба Саврасова за право печатать отрывки из книги «Путь дерева жизни».

Как связаны небеса и земля?

Законы шмиты

Обработка земли и уход за растениями

Рав Лейб Нахман Злотник

Общие понятия

Одна из заповедей седьмого года — воздержаться от обработки земли и от ухода за тем, что на ней растет. Данный закон распространяется на любые земельные участки земли Израиля: частные, общественные, а также на те, которые никому не принадлежат (*эфкэр*). Торой запрещено пахать, сеять, сажать деревья и собирать урожай. В отношении купирования — прореживания ветвей для лучшего роста дерева — мнения законоучителей разошлись. Некоторые считают, что Тора запретила только купирование виноградной лозы, а купирование других видов деревьев запрещено мудрецами. Согласно второму мнению, купирование всех видов деревьев запрещено Торой.

Остальные земледельческие работы, как например, орошение, окучивание, удобрение и тому подобное, запрещены мудрецами. Запрет распространяется только на случаи, когда цель работы — улучшение состояния земли или увеличение количества или качества урожая. На ситуации, когда существует необходимость в определенном действии для поддержания уже существующего состояния, чтобы не был нанесен значительный ущерб полю или саду, постановления мудрецов не распространяются. В наши дни, когда соблюдение законов субботнего года является постановлением мудрецов, различие между работами, упомянутыми в Торе, и действиями, которые запретили мудрецы, остается в силе: пахота, посев, купирование и сбор урожая запрещены даже в тех ситуациях, когда невыполнение этих работ может привести к значительному ущербу. В случае, когда существует вероятность значительного ущерба, все остальные работы разрешены. Необходимо только, чтобы выполнялись следующие условия:

а) специалист-агроном должен засвидетельствовать тот факт, что, если не произвести данное действие, может возникнуть реальная вероятность ущерба;

б) тот ущерб, который, по всей вероятности, будет нанесен, невозможно восстановить по прошествии года *шмиты*;

в) работы разрешены только в масштабах, необходимых для предотвращения ущерба, и не более того.

Действия по предотвращению ущерба, которые возможно сделать заранее, необходимо осуществить до начала седьмого года, для того, чтобы в год *шмиты* производить как можно меньше работ по обработке земли.

Необходимые для предотвращения ущерба действия запрещены по отношению к растениям, подпадающим под определение *сфихин* (т.е. полевые культуры, выросшие самопроизвольно в год *шмиты*).

В случае, когда почве и растениям не грозит значительный ущерб, запрещено производить любые работы, даже если они могут ощутимо увеличить доход. Например, совершать действия, ускоряющие созревание, с тем, чтобы успеть к сезону, когда цена на данный вид плодов высока, или предпринимать меры по сохранению и улучшению внешнего вида *этрогов*. В год *шмиты* запрещено подрезать ветви ивы с целью улучшить ее рост.

Запрет земледелия в седьмой год распространяется и на такие ситуации, когда сам хозяин на поле или в саду не работает, а нанимает для этой цели других людей. Хозяин нарушает закон даже в том случае, когда его работники — неевреи.

Урожай, полученный с земельного участка, который обрабатывали, нарушая законы *шмиты*, согласно некоторым мнениям, запрещен. Другие законоучители считают, что плоды постфактум разрешены, но приобретать их запрещено.

Существует запрет продавать, одалживать и сдавать в аренду орудия труда, приспособления и машины частным лицам или предприятиям, если они будут с их помощью нарушать законы *шмиты*. Если есть сомнение, будут ли данные предметы использованы для запрещенных работ или нет, — разрешено.

Запрещено желать удачи еврею, который работает в поле или в саду, нарушая законы *шмиты*.

Тот, кто участвует в оплате работ по уходу за общественной лужайкой, участком, парком, декоративным садиком перед многоквартирным домом, должен приложить все усилия, чтобы на этом участке не производились работы, запрещенные в субботний год. Если усилия не увенчались успехом, то следует постараться уклониться от оплаты запрещенных работ для того, чтобы не поощрять нарушение законов. Если отсутствие оплаты услуг

по уходу за участком вызовет вражду или судебные тяжбы, разрешено уплатить свою часть, но следует подчеркнуть при оплате, что деньги идут на уборку помещения, расходы за свет, а также на разрешенные работы по уходу за участком. Согласно некоторым мнениям, в начале седьмого года необходимо отказаться от имущественных прав на данный участок — объявить его *эфкером* в присутствии трех евреев. Этими тремя могут быть даже члены семьи. Другие раввины считают, что достаточно заявить остальным жильцам дома о своем несогласии нарушать законы седьмого года и о своей непричастности к запрещенным действиям.

Человек, сдающий дом с примыкающим к нему садовым участком, обязан поставить условие квартиросъемщику, чтобы тот не производил на этом участке земледельческие работы, запрещенные в седьмой год.

Земледельческие работы в седьмой год

Посев и посадка деревьев

Запрещено сеять овощи, бобовые, злаковые и другие культуры, сажать деревья, в том числе неплодовые, прививать, пересаживать саженцы с одного места на другое. Посадка в водоемах культур, растущих в воде, также запрещена.

Запрет посадки и сева вступает в силу с первого Тишрея и заканчивается двадцать девятого Элуля субботнего года. Исключение составляет посадка плодовых деревьев, которая запрещена мудрецами за сорок четыре дня до Рош а-Шана. Существуют мнения, согласно которым посадка неплодовых деревьев запрещена за две недели до нового года, а посадка однолетних культур — за три дня до нового года.

Все, что посадили, посеяли и привили, нарушив законы *шмиты*, обязаны выкорчевать.

Пахота

Пахота запрещена в седьмой год, каким бы принятым в сельском хозяйстве способом ее ни производили. На того, кто, нарушил законы *шмиты* и распахал поле в седьмой год с тем, чтобы подготовить его к посеву по истечении субботнего года, мудрецы наложили штраф — такое поле запрещено засеивать даже после *шмиты*.

Мудрецы запретили и другие работы по подготовке почвы к посеву: разравнивание земли, очистку поля от посторонних предметов и сорняков, выкапывание ям для посадки растений. Запрет убирать камни с полей распространяется

не только на ситуации, когда цель данного действия — подготовка почвы к пахоте и посеву. Собирать камни для того, чтобы использовать их в качестве стройматериала, тоже запрещено в ряде случаев, чтобы другие не подумали, что делается это для подготовки почвы к пахоте и посеву. Места, которые явно не предназначены для сельскохозяйственных работ: стоянки, детские площадки, строительные участки и подобное им разрешено разравнивать и очищать от мусора.

Купирование

Купирование, то есть прореживание ветвей с целью улучшения роста дерева, запрещено, о каком виде дерева ни шла бы речь. В случае, когда ветки нужны для строительных работ или в качестве дров, их разрешено обрубить измененным способом. Так же разрешено поступить, если они мешают проходить или развешивать белье.

Сбор урожая

Сбор урожая плодов седьмого года принятым в другие годы способом запрещен. Урожай плодов, не освященных святостью седьмого года, разрешено собирать в год *шмиты* как обычно. (О том, как определить, являются ли данные плоды плодами седьмого года, а также о правилах сбора и переработки урожая, состоящего из таких плодов, будет рассказано ниже.)

Срезать цветы седьмого года нужно либо в верхней трети стебля, либо в нижней трети. Когда их срезают в середине стебля, это приводит к лучшему росту новых цветов, и, соответственно, это запрещено.

Полив

Полив в год *шмиты* разрешен только в той мере, насколько это необходимо для предотвращения значительного снижения урожая и ухудшения качества почвы.

Орошать в случае вероятности значительного ущерба разрешено не только поля и сады, но и декоративные посадки, такие, как парки, аллеи и газоны.

Растения, которые не нуждаются в дополнительной влаге, запрещено поливать. В ситуациях, когда полив разрешен, следует орошать только тот участок, где полив необходим, и только таким количеством воды, которое необходимо для предотвращения ущерба. Во время дождей, когда почва получает достаточное количество влаги, следует воздерживаться от орошения. Согласно мнению специалистов, декоративной лужайке, аллее или парку достаточно в месяц от сорока до пятидесяти литров воды на квадратный метр. Когда речь идет о кустах или молодых деревьях, с поливкой можно повременить, пока не появятся признаки недостатка влаги: листья перестают быть упругими. Взрослые деревья зачастую могут вообще обойтись без искусственного полива.

В ситуациях, когда разрешен полив, его предпочтительно осуществлять с помощью автоматических установок, а не вручную. Если оросительная установка приводится в действие с помощью компьютера, то по возможности следует задать программу до наступления субботнего года, чтобы в год *шмиты* орошение осуществлялось без вмешательства человека. Даже в случае, когда программа установлена до седьмого года и орошение происходит автоматически, согласно мнению некоторых *поским* (законоучителей) орошение разрешено исключительно для предотвращения ущерба. Другие *поским* позволяют орошать в обычных масштабах, при условии, что посторонние люди не решат по ошибке, что полив разрешен в неограниченном количестве даже с помощью действий человека.

Во время мытья подъездов, дворов, автомобилей нельзя допускать, чтобы вода попадала в места, орошение которых запрещено. Если в воде развели такое количество моющих средств, что она вредит участкам земли, на которые она попадает, то это не возбраняется. При умывании и омовении рук также следует следить за тем, чтобы вода не попала на растения.

Прополка

В случае, если сорняки могут значительно навредить культурным растениям, их разрешено

удалять. Это действие не запрещено Торой, и поэтому не возбраняется к нему прибегнуть, когда речь идет о предотвращении ущерба. Если для сохранения растений достаточно срезать сорняки, не вырывая их с корнем, следует их срезать. Если этого недостаточно, то разрешено их выколоть вручную. Если это невозможно, разрешено воспользоваться орудиями труда. Траву, растущую вокруг строений, разрешено в *шмиту* вырывать с корнем, так как это делают исключительно для красоты и предотвращения пожаров. При этом следует максимально ограничить площадь прополки, чтобы не произошло улучшение посадок.

Опрыскивание

В случае вероятности значительного ущерба разрешено опрыскивать растения средствами, предохраняющими их от вредителей и болезней.

Удобрение почвы

Удобрять почву в седьмой год для улучшения качества плодов и увеличения урожая запрещено специальным постановлением мудрецов. Для предотвращения ущерба разрешено удобрять почву в той мере, в какой это необходимо. Обычно, если удобрить почву до наступления седьмого года, нет необходимости удобрять ее в сам год *шмиты*. При удобрении почвы, которое производится до начала года, разрешено пользоваться удобрениями «замедленного действия».

Окучивание

Окучивание (агротехнический прием для ухода за растениями, заключающийся в приваливании влажной мелкокомковатой почвы к нижним частям растений с одновременным ее рыхлением) для повышения качества растений и урожая запрещено мудрецами. Разрешено окучивать растения исключительно для предотвращения ущерба.

Стрижка травы, кустов и кроны

Подстригание травы, кустов и кроны, цель которого — улучшение роста растений, запрещено. Когда это делают для красоты или для предотвращения ущерба, в каждом конкретном случае следует выяснить у компетентного раввина, как нужно поступить.

Поддержка саженцев

Запрещено подпирать или подвязывать деревья и другие растения с целью придать их росту нужное направление. В случае, когда растение может значительно пострадать, если его не подпереть, данное действие разрешено.

Шмита в закрытых помещениях

Уход за растениями, произрастающими в горшках

Хотя в тех местах Торы, которые посвящены заповедям седьмого года, говорится о поле и винограднике, тем не менее, законы *шмиты* отчасти распространяются и на крытые помещения: оранжереи, теплицы и жилые дома.

Во многих домах есть горшки с декоративными растениями. Все действия, которые разрешены в садах и полях, конечно же, разрешены и в отношении ухода за растениями, находящимися в любых горшках, где бы они ни размещались. Что касается запрещенных действий по уходу за растениями в год *шмиты*, имеет принципиальное значение вид горшка и его местоположение.

На горшки с цельным дном или с отверстием, диаметр которого меньше миллиметра, а также с отверстием большим, чем миллиметр, но под которые подложен предмет, отделяющий их от земли, и при этом они находятся в крытых помещениях, законы субботнего года практически не распространяются. Разрешено производить любые действия по уходу за находящимися в них растениями, но не сажать в них в год *шмиты* новые растения. В случае, когда такие горшки находятся на открытой территории, уход за растущими в них культурами должен производиться в строгом соответствии с законами седьмого года. Только постановление о *сфихин*, о котором будет сказано ниже, на эти культуры не распространяется.

Если отверстие горшка величиной в миллиметр или больше и под ним нет предмета, отделяющего его от земли, то в отношении законов *шмиты* такой горшок практически не отличается от поля и сада.

Согласно некоторым авторитетным мнениям, полы дома, независимо от того, из какого материала они сделаны, не отделяют горшок с отверстием от земли. Для того чтобы производить работы по уходу за растениями и почвой, находящимися в таком горшке, необходимо перед началом седьмого года подставить под него какой-либо предмет, который будет отделять его от пола и от земли.

Для того чтобы горшок считался цельным, не всегда достаточно того, что в нем нет отверстия. Важно также, из какого материала он изготовлен. Также в случае, когда говорится о горшке с отверстием, под которым находится предмет, отделяющий его от земли или пола, имеет значение, из какого материала сделан этот предмет. Горшок или кадка без отверстий, в которых находятся многолетние культуры (деревья), считаются «цельными» только в случае, если они изготовлены из металла, стекла или твердой

пластмассы. Согласно некоторым мнениям, также и из дерева. Если в таком горшке или кадке проделано отверстие в один миллиметр или больше, то для того, чтобы предмет, на котором они стоят, отделял их от земли или пола, он должен быть изготовлен из вышеперечисленных материалов. Когда речь идет об однолетних культурах, не имеет значения, из какого материала изготовлен «цельный» горшок или предмет, на котором стоит горшок с отверстием.

Для того чтобы растение считалось растущим в «цельном» горшке, необходимо, чтобы оно полностью, включая листья и ветки, находилось внутри границ проекции горшка или предмета, на котором этот горшок стоит. Только в таком случае можно сказать, что все растение полностью отделено от земли или пола. Данное ограничение распространяется только на ситуации, когда растения, находясь в помещениях, расположенных на уровне земли. В горшках, находящихся на более высоких этажах, разрешено, чтобы листья и ветки растения несколько выступали за пределы проекции границ горшка или предмета, на котором этот горшок стоит.

В год *шмиты* запрещено выносить горшки под открытое небо: на балкон, крышу, улицу. В случае, когда нужно перенести горшок из дома на улицу или наоборот, как, например, при переезде на другую квартиру или когда в год *шмиты* покупают горшок с растением, следует тщательно укутать весь горшок полиэтиленом и после этого перенести его.

Запрещено открывать съемную крышу или навес над растением, так как это улучшает его рост и качество. Запрещено открывать окно, если это сразу же окажет положительное влияние на качество или темпы роста. Причина запрета данных действий в том, что улучшение и ускорение роста приравниваются к посадке растения.

В седьмой год запрещено проделывать в «цельном горшке» с растением отверстие, которое превращает его в «горшок с отверстием». Из-под «горшка с отверстием» запрещено убирать предмет, который отделяет его от пола или земли. Противоположные действия, то есть закупоривание отверстия горшка или помещение под него какого-либо предмета, разрешены. Горшок, статус которого «горшок с отверстием», запрещено в год *шмиты* переставлять на более низкое или более высокое место, например, со стола на пол или наоборот.

Разрешено поместить букет цветов в вазу с водой.

Запрещено покупать растение в горшке с отверстием, если оно было посажено в течение седьмого года. Если такое растение преподносят в подарок, следует от него отказаться, не обидев при этом дарителя.

Стоит ли баловать детей?

По урокам рава Баруха Фрухтера

Дилемма, которая стоит перед любым родителем: где та тонкая грань, где заканчивается простое и необходимое проявление любви и начинается вредное для ребенка баловство?

Пример идеального воспитания мы можем найти в Торе, когда Всевышний говорит Аврааму (Берешит, 18:19): «Ибо Я знаю его, потому что заповедует он своим сыновьям и дому своему после себя: соблюдать путь Г-спода...». Эти слова означают следующее: Всевышний уверен, что Авраам будет правильно воспитывать своего сына Ицхака и не даст ему вырасти избалованным. Как мы знаем, Всевышний дал Аврааму двух сыновей: Ицхака и Ишмаэля. Но, несмотря на то, что они были родными братьями, разница в их воспитании была огромная. Не касаясь темы разных матерей, скажем лишь, что, поскольку Ишмаэль был первенцем Авраама, он очень был к нему привязан, любил его практически «слепой» любовью, никогда его не наказывал, не повышал на него голоса, и результат нам известен... В то же время, Ицхака отец наказывал и ругал — и вырастил не просто праведника и хорошего человека, но великого праотца! У Ицхака также было двое сыновей: Яков и Эйсав. Ицхак настолько любил Эйсав, что никогда не наказывал его, не кричал на него, не воспитывал «строгой отцовской рукой». Результат мы ощущаем на себе, к сожалению, по сей день. Одним из сыновей царя Давида был Адонияу бен Хагит, и с ним получилась такая же история выращенного в тепличных условиях ребенка, не знающего границ. Все, о ком говорит пасук: «Жалеет для сына палки — убивает его», действительно портят своих детей, и такую трактовку мы принимаем от рабейну Бахьи.

Почему плохо баловать детей

Так чего же конкретно мы опасаемся в избалованных детях? Ребенок взрослеет по двум направлениям: умственно и эмоционально. Балую ребенка, мы как будто бы закрываем для него дорогу в мир эмоционально зрелых людей; избалованный

ребенок не может эмоционально соответствовать своему возрасту, оставаясь капризным младенцем зачастую даже после собственной свадьбы.

Каким образом мы можем определить умственное зрелое человека, какие у нас есть для этого инструменты? На самом простом уровне, умственное взросление напрямую связано со способностью ребенка к восприятию нового материала, с его обучаемостью. Чем больше ребенок учится, узнает нового, накапливает знания — тем взрослее умственно он становится. С эмоциональным взрослением все по-другому: взросление идет скорее «от противного» — чем больше сложностей будет на пути у ребенка, тем быстрее он сможет проявить себя в новой незнакомой ситуации, и тем более зрелым эмоционально он становится. Для совсем маленьких детей — забраться на более высокий стул; для возраста детского сада — научиться делиться игрушками и играть вместе; для школьников — заставлять себя делать те вещи, которые им делать совсем не хочется (например, домашние задания). В любом случае, преодоление трудностей помогает эмоциональной зрелости, и нет другого способа для формирования цельной личности.

Возраст и ответственность

В еврейском законе мы можем найти четкое определение возраста человека: до 13 лет мальчик считается ребенком, после 13 — взрослым. Про ребенка сказано, что у него нет качества *даат* — разумного понимания, и поэтому он не может заключать от своего имени сделки, и на него не распространяется большинство заповедей. Однако в жизни мы можем встретить обратное: подростки 11–13 лет, обладающие сознанием и мудростью, и 30–50-летние взрослые, ведущие себя не только несоответственно своему почтенному возрасту, а попросту совершающие детские и бессмысленные поступки! В чем же тут дело? Важно знать, что качество *даат* означает вовсе не знания как таковые, а качество ответственности, разумности в использовании вещей и проявлении реакции. Если, например, дать в руки маленькому

ребенку острый нож — велика вероятность того, что он порежет себе руку. Почему? Потому что, скорее всего, у ребенка отсутствует понимание того, как осторожно обращаться с ножом, как использовать его по назначению. Если дать такому ребенку деньги — он их или потеряет, или отдаст кому-то, и даже если сможет потратить, то на всякие глупости, поскольку его чувство ответственности минимально, как и понимание роли денег в мире — просто в силу возраста. Таким образом, *даат* для нас является синонимом ответственности, а степень зрелости человека определяется степенью его ответственности.

Возвращаясь к примеру с разумным использованием денег — и среди взрослых можно встретить немало таких, которые тратят деньги на различные прихоти, вроде приобретения новой модели телефона или безумно дорогой рубашки с логотипом известного бренда — не задумываясь о том, что деньги было бы разумнее сберечь и потратить на более важные и необходимые вещи.

Что мы делаем, когда балуем детей? По факту, мы отбираем у них любую возможность самостоятельности, и, тем самым, мы не стимулируем ребенка ни к конкурентной борьбе, ни к самосовершенствованию. Однако без этого никакое взросление не представляется возможным. Мы уже приводили в одном из предыдущих уроков важную для понимания нашей темы алаху. Написано в Гемаре, что одно из требований к судье Санедрина — наличие в доме маленьких детей. Таким образом, судить в вопросах жизни и смерти могли только те судьи, которые испытывают на себе тяготы воспитания детей. Из-за чего такая выборочность? Причина в том, что у судей, которые решают, жить человеку или умереть (последствия такого решения исправить уже нельзя) должны быть постоянно задействованы все аспекты милосердия, а это возможно, только когда ежедневно сталкиваешься с трудностями в воспитании детей. Действительно, если мы посмотрим на ежедневные заботы мамы (или папы) маленького ребенка, то покажется удивительным, насколько велико их терпение: подняться много раз за ночь, чтобы покормить ребенка, поменять ему подгузник, дать воды; если ребенок, не дай Б-г, болеет — постоянное измерение температуры, походы по врачам, анализы и капризы; ясли, садик, школа — и все это с бесконечным терпением и милосердием, которое может быть присуще только любящим родителям.

Как-то раз великому мудрецу Торы, раву Йехезкелю Абрамскому задали алахический вопрос.

К удивлению задавшего вопрос юноши, рав отказался дать ответ. Объяснил он это так: «Я уже не так молод, и некоторые вещи стал забывать. Чтобы отвечать на подобные вопросы, человек должен постоянно держать в голове весь “Шульхан Арух” с комментариями, чего я не могу сказать о себе». Точно так же и человек, который имеет полномочия приговорить другого человека к смертной казни — должен постоянно тренировать свою «мышцу милосердия», воспитывая маленьких детей, иначе он просто не сможет во всей полноте рассмотреть вопрос и принять верное решение.

Подготовка к взрослой жизни

Как мы можем применить все вышесказанное к воспитанию наших детей? В каждом ребенке есть особое качество конкуренции — постоянная борьба между тем, что ему хочется, и тем, что нужно сделать в данный момент. Например, надо просыпаться утром и собираться в хедер — но намного приятнее остаться в уютной постели и поспать еще часик; не стоит «жалеть» таких детей и позволять им просыпаться хедер или школу, думая, что они просто устали и должны поспать еще — потому что привычки, сформировавшиеся в раннем детстве, остаются на всю жизнь! Если у ребенка нет проблем со сборами по утрам — то и во взрослом возрасте он будет организованным и собранным человеком. Постарайтесь не превращаться в «добренького» родителя, который отбирает у ребенка любую возможность преодолеть свою лень самостоятельно встать, одеться, позавтракать и отправиться на остановку школьного автобуса — при условии, что большинство его ровесников прекрасно справляются с этой задачей.

В чем опасность такого баловства? Ведь изначально выглядит так, что ребенок, растущий в такой безмятежной атмосфере, более гармонично формируется, не подвержен стрессам, более спокойный и уравновешенный, и много других плюсов, однако есть одно «но». В определенный момент вчерашний ребенок вступает в мир взрослых — например, 14-летний мальчик отправляется в ешиву, — и там нет мамы! И папы нет, и никто ему не нарезает по утрам бутерброды кубиками, и никто не решает за него споры с друзьями. Та вата, которой был обложен ребенок с детства, оказывается не мягкой оболочкой, а затрудняющей свободное дыхание маской, без которой жить ребенку было бы намного легче!

В семейной жизни мы вновь сталкиваемся с трудностями избалованных детей: избалованные люди просто не в состоянии построить прочную семью, поскольку они не могут справляться со сложностями, не привыкли делиться и уступать, и, если посмотреть в корень проблемы любовью молодой семьи, то часто можно увидеть именно такого испорченного ребенка. Итак, баловство нарушает развитие, мешает человеку взрослеть, делает невозможным построить в дальнейшем здоровые социальные связи.

Дети нуждаются в нашей помощи

С другой стороны, не стоит родителям впадать в другую крайность и не обращать на ребенка никакого внимания. Ведь, желая помочь ребенку повзрослеть, можно привести его к мысли о том, что родители совершенно о нем не заботятся и не любят — и это совсем не то чувство, которые может способствовать эмоциональному росту. Нельзя сказать ребенку: разбирайся сам, и точка — бывают случаи, когда у ребенка недостаточно инструментов для контроля над ситуацией; бывает, что ему надо лишь чуть-чуть помочь, не решая за него проблему полностью, но эта помощь необходима! Граница здесь очень тонкая, и надо применить всю родительскую интуицию, чтобы правильно оценить ситуацию. Мы лишь обратим внимание на то, что в воспитании детей, и особенно в вопросах баловства, невозможно смоделировать идеальную ситуацию и всю жизнь слепо следовать единому правилу. Приведем пример: ребенок пошел в школу, и у него не появилось сразу десять новых друзей. Более того, даже с одним человеком пока не завязалась крепкой дружбы. Причин можно привести множество, назовем наиболее распространенные: неуверенность в себе и стеснительность, некоторая замкнутость характера. Бросать ребенка наедине с его проблемой — почти равносильно предательству, так как откуда еще ему ждать помощи, кто может быть роднее и ближе собственных родителей? Не надеясь на исключительную чуткость педагога, помогите ребенку сами: поговорите с учителем, найдите одноклассников, которые живут от вас поблизости, организуйте детям совместное занятие, наконец, выделите в семейном бюджете отдельную статью расходов на «приобретение друзей» — все средства хороши, если они помогут вашему ребенку раскрыться и чувствовать себя социально

уверенным. Опять же, повторимся: не решать за ребенка проблему, а лишь помочь ему двигаться в правильном направлении.

Бывает и так, что ребенок ведет себя по-разному с родителями и с учителями — и это уже никак не связано с баловством, а лишь с тем, что дети — отличные психологи, и понимают, кто в семье главный, так же, как они понимают, с кем из учителей можно пошутить, а с кем лучше держаться на уважительном расстоянии. Если мама, уставшая за день от работы и заботы о доме и остальных детях, говорит идти спать — то лучше немедленно надеть пижаму, иначе не избежать наказания. В то же время, если папа пришел из колеля до того, как ребенок пошел спать — то, скорее всего, папа соскучился за день (а то и за сутки, если папа уходит на молитву до того, как просыпаются дети), и позволит еще какое-то время провести с ним в разговоре или за чтением интересной книги. Вполне возможна и обратная ситуация — строгий папа и мягкая мама; но мы всегда можем видеть, что по-настоящему избалованный ребенок совершенно не готов к столкновению со сложностями, они его фактически «разбивают», а то, что ребенок находит индивидуальный подход к каждому человеку, напротив, говорит о его социальной зрелости.

«Взрослый» ребенок

Мы часто можем слышать от наших знакомых: я не могу найти хорошую работу. Что на самом деле происходит? У человека была работа, в которой все его устраивало — ровно до того момента, когда что-то пошло не так (обошли в повышении по службе, не выдали заслуженную, по его мнению, премию и т.д.). И если у человека не хватает ответственности — он незамедлительно бросает такую работу под влиянием первого импульса, не задумываясь о том, как он будет выплачивать ссуду на жилье и на какие деньги жить в ближайшее время. После этого он будет ходить и жаловаться знакомым на подлых коллег и несправедливого начальника — хотя следовало бы начать с самого себя, разобраться, не проявление ли это избалованного ребенка, который до сих пор в нем? И давайте признаем, что всегда можно привести в пример других знакомых, находящихся в гораздо более сложной ситуации, которые, тем не менее, не жалуются всем подряд на несправедливость судьбы (хотя, надо признаться, жизнь зачастую выглядит крайне несправедливой!), а разумно стараются справиться с временными, с Б-жьей помощью, трудностями.

Маленький ребенок на качелях в парке может кататься до бесконечности — но приходят другие дети, и им тоже хочется покататься. Скорее всего, пока мама не скажет ему уступить качели другим — по собственному желанию он не оставит приятное развлечение. И даже после маминого слова вероятность того, что он немедленно слезет — минимальна. Чем младше ребенок, тем меньше он понимает необходимость делиться с другими. Воспитание именно этого качества — делиться с окружающими, уступать, — является одной из главных задач нас как родителей, пока ребенок еще достаточно мал.

Страшно сталкиваться с взрослыми людьми, которые сохранили мышление на уровне «все, что я хочу — мое, а все, что мне не нравится, я делать не буду». И если в детстве нежелание уступать может стать причиной лишь детских слез по поводу недостижимой игрушки, то в более зрелом, школьном возрасте это может вылиться, не дай Б-г, в сложности в учебе. Школьник не может совладать с собственной ленью и нежеланием лишней раз посидеть над сложной задачей, не желает хорошо подготовиться к тесту — а вместо этого уступает лишь собственным порывам к развлечениям. Вдруг еще вчера такие добрые и понимающие родители, позволявшие спать допоздна и пропускать школу (если идти совсем не хотелось) — становятся требовательными, раздражительными и не понимают, почему такой хороший и замечательный ребенок не справляется с базовой школьной программой? Жаль таких родителей, ведь они сами испортили собственного ребенка!

Взрослые люди тоже порой ведут себя как дети — в совершенных мелочах. Вспоминается довольно анекдотичный случай, когда муж с женой, родители 5 детей, пришли на прием к специалисту по семейным отношениям. После визита, выходя из кабинета, муж высказал свое впечатление от визита: «Ну вот, дорогая, мы сделали все, как ты хотела: сходили к специалисту. Теперь купи мне пиццу, как ты обещала!» То есть проблемы с детьми, недопонимание с женой это не самое главное, ведь интересуется мужчину только пицца как поощрительный приз! Это ли не незрелый подход к жизни? Причем несостоятельность такого человека сама по себе вредит только ему; несостоятельность как мужа — делает напряженными отношения с женой; а вот незрелость как отца (пятерых детей!) по-настоящему портит детей. Дети, которые теряют уважение к собственному родителю — как они могут уважать других

взрослых людей, мудрецов Торы? Ориентиры сбиваются, и таким детям трудно понять, что папу избаловали в детстве, и поэтому он опускается до их уровня; скорее, они подсознательно будут чувствовать, что человек, который так незрело ведет себя, просто не может быть авторитетом и указывать им, что делать!

Уверенность и гармония в семье

Как-то начинающий преподаватель ешивы спросил у опытного рава, как добиться уважения и внимания от учеников? Ответ был — чувствуй себя уверенно, понимай то, что ты говоришь, и помни, что ты — учитель! Дети тонко чувствуют, кто внушает уважение, а кто нет; если папа (или преподаватель) опускается до уровня, когда начинает спорить и делить что-то с детьми, как будто он их ровесник — уважение и авторитет навсегда утрачены.

В то же время, не стоит бояться сказать ребенку «нет» — мудрость в том, с какой интонацией это сказать. Родители, которые говорят «нет» с чувством вины и осознанием того, что они могут и хотят дать, но приходится перебороть себя и лишиться чего-то ребенка, — передают это чувство самому ребенку; неудивительно, что он обвиняет их в том, что его не любят и не ценят. С другой стороны, в семьях, где действительно нет возможности обеспечить детей не только сладостями и нарядами, а просто вещами первой необходимости — часто мы можем встретить атмосферу абсолютной гармонии и взаимопонимания. Почему так происходит? Видится, что многое зависит от внутреннего настроения, уверенности в том, что родители делают правильное дело, и эта уверенность передается их детям. Скорее всего, чуда не произойдет — дети, у которых нет зимнего пальто или крепких ботинок будут стыдиться этого. Дети, которые не поехали в развлекательную поездку с классом, будут страдать, однако, виноватыми будут никак не их родители! Наоборот, в семьях, где грамотно выстроены отношения с детьми и есть крепкая эмоциональная связь, дети будут еще больше переживать за родителей, которые, в свою очередь, переживают за детей.

Воспитание детей — сложный процесс. Сделать так, чтобы ребенок повзрослел, и более того — закрепился в обществе, — задача не из легких. Но с Б-жьей помощью, все трудности будут преодолены, и мы удостоимся того, чтобы наши дети жили настоящей еврейской жизнью.

Подготовила: г-жа Адасса Швальб

Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

Взгляд на жизнь моей матери рабанит Батшевы Эстер Каневски (благословенной памяти), жены одного из руководителей нашего поколения гаона рава Хаима Каневского (да продлит Всевышний его годы!), на фоне истории предыдущих поколений.

Дом моих родителей

Колель «Хазон Иш»

Хазон Иш придавал большое значение открытию колелей для женатых ешиботников, в которых те могли спокойно учиться, не заботясь о пропитании семьи, и расти в Торе, становясь мудрецами Торы. В те годы колели только начали появляться в земле Израиля, и Хазон Иш подключился к этому проекту с полной самоотдачей: он поощрял создание колеля «Зихрон Меир» (который впоследствии стал называться «Хазон Иш»), стоял у его истоков, следил за его функционированием во всех аспектах, и лично заботился о поисках средств для выплаты стипендии учащимся.

Вне всякого сомнения, тот переворот, который произошел в мире ортодоксального еврейства в последних поколениях, когда большинство молодых людей, как само собой разумеющееся, продолжают изучение Торы и после свадьбы, порой в течение десятков лет, произошел благодаря тому мощному источнику света, который поселился в маленьком городе Бней-Браке, и влияние которого распространилось на весь мир.

Хазон Иш писал в одном из своих писем, что в наше время колели важны не менее, чем ешивы: «В силу сложившейся ситуации для поддержки Торы и ее мудрецов, особенно важны колели» («Ковец Игрот», 1:86).

Создание колеля «Хазон Иш»

В 5704 (1944) году гаон рав Шмарьяу Йосеф Карелиц, сын гаона рава Меира Карелица, при поддержке и одобрении Хазон Иша основал колель «Зихрон Меир».

Создание колеля было вызвано желанием учеников Хазон Иша продолжить учебу рядом с наставником, и получать свет его Торы. Колель располагался в помещении синагоги рава Якова Альперина, основателя квартала Зихрон Меир. После смерти Хазон Иша он был переименован в колель «Хазон Иш». Следует отметить, что за несколько лет до того в той же синагоге учениками ешивы Новардок был создан колель «Атерет Йосеф», он тоже находился под наблюдением Хазон Иша, позже этот колель переехал в Тель-Авив.

Рав Шмарьяу Йосеф был учеником Стайплера в ешиве Новардок в Пинске. После смерти дедушки он, говоря

Фото: Шуки Дерер
Современные ешивы и колель «Хазон Иш» в Бней-Браке

о его необычайном усердии в учебе, рассказал, как однажды видел Стайплера, который глубокой ночью сидел и учился, в то время как нога его была привязана к колыбельке дочери — он качал колыбельку, не отрываясь от учебы... Еще он рассказывал про свою свадьбу — за главным столом сидел его отец рав Меир Карелиц, Хазон Иш и другие великие родственники, а Стайплер сидел где-то на отшибе, среди прочих приглашенных, с Гемарой в руках. Только когда жених начал говорить, Стайплер (который плохо слышал) бросился к главному столу и, наострив ухо, стал внимательно его слушать.

Рав Шмарьяу Йосеф очень много делал для колеля «Хазон Иш», в частности, он собрал большую часть денег на постройку первого здания. В 5708 (1948) году он поехал в Америку для сбора пожертвований, и находился там около пяти лет, пока здание не было полностью построено. Позднее он поселился в Америке — занимая должность раввина, он прожил там около сорока лет. Когда он рассказал о своих намерениях уехать в Америку главе ешивы Мир, раву Элизеру Йеуде Финкелю, тот удивился: «Может ли быть, что тот, кто олицетворяет собой колель “Хазон Иш”, вдруг оставит его?»...

Еще один человек, преданно заботящийся о колеле, — рав Шмуэль Грейнеман, свояк Хазон Иша и Стайплера. Еще раньше рав Шмуэль помогал им в их стесненном материальном положении и за свой счет печатал и распространял книги Хазон Иша. Кроме того, он много трудился на благо Торы и ее распространения, собственноручно улаживая бесчисленные общественные дела. Доходило до того, что он подолгу пропадал за границей, а его дети росли и воспитывались в доме Хазон Иша, который был им как отец. Как-то рав Шмуэль заметил: «Когда я сажусь учиться сам, я тем самым препятствую учебе других» (которым он мог бы помочь, если бы не был занят в это время учебой — прим. пер.).

Когда был открыт колель, Хазон Иш обратился к раву Шмуэлю с просьбой поддержать его, и тот сразу откликнулся на эту просьбу. После смерти рава Шмуэля его сменил сын, гаон рав Шмарьяу Грейнеман.

Квартиры для учащихся

Как уже было сказано, Хазон Иш придавал огромное значение существованию колелей. Как только открылся колель, он с полной отдачей начал борьбу за его существование. Кроме того, что он поручил сбор денег своему свояку,

раву Шмуэлю Грейнеману, он сам находил богатых евреев и уговаривал их подписать с учащимися колеля договор Иссахара — Звулуна (согласно которому частью награды за изучение Торы удостоится поддерживающий ее изучение еврей — прим. пер.). Когда в стране было тяжелое положение, Хазон Ишу присылали из-за границы «скрипы» (квитанции, купленные за границей за доллары, которые можно было отоварить в Израиле), эти «скрипы» он раздавал учащимся.

Позднее у него возникла идея построить для колеля новое большое здание, в котором, среди прочего, будут квартиры для учащихся за символическую плату. Рав Шмуэль Грейнеман поддерживал Хазон Иша, и было построено здание колеля на улице Мааршаль, на территории, пожертвованной равом Яковом Альпериным.

В этом здании было пять квартир, на втором этаже располагался бейт-мидраш. В квартирах жили будущие великие мудрецы: рав Моше Дойч и рав Ицхак Вассерман, рав Гедалья Надель, рав Элияу Дов Гликсман, рав Реувен Файн, а позднее и рав Хаим Шауль Карелиц.

У гаона рава Ицхака Шайнельсона, который тоже жил там какое-то время, все время возникали вопросы в связи с проживанием в здании колеля, например, как следует поступать, если он слышит «Кдушу» во время произнесения благословения после еды. Все свои вопросы он задавал Хазон Ишу, и ответы были опубликованы в книге «Хазон Иш».

Вот что рассказывала мне жена рава Реувена Файна об их жизни в колеле:

«Через какое-то время после рождения нашего первенца я была вынуждена вернуться на работу, я преподавала в школе в Пардес Кац — лагере для новых репатриантов. Не найдя няни для ребенка, я укладывала его спать и уходила на работу. Когда малыш просыпался и начинал плакать, муж спешил к нему из колеля... Когда он понял, что это здорово отвлекает его от учебы, он сказал мне: “Или я оставляю Гемару, или ты оставляешь работу”. Само собой разумеется, я выбрала второй вариант».

У рава Моше Дойча, живущего в здании колеля, не было своей Гемары до последних лет. Он каждый день сидел и учился в колеле до полуночи, а в пятницу — до сирены, возвещающей о приходе Шаббата. Про него говорили, что он удостоился обладать таким собранием книг, которого не было ни у кого из учащихся, ведь в его распоряжении были все книги колеля... Ради него в учебном зале оставляли свет до глубокой ночи.

В доме у рава Хаима Шауля Карелица был редкий прибор под названием телефон... Многие учащиеся колеля пользовались этим телефоном, и рав Хаим Шауль, время от времени, поднимался в учебный зал, чтобы позвать к телефону того или иного авреха.

Главы колеля

Духовными руководителями колеля были Хазон Иш, гаон рав Элизер Йеуда Финкель и гаон рав Йерухам Варафтиг. Рав Йерухам, автор книги «Диврей Йерухам», был одним из величайших мудрецов предыдущего поколения, выпускником ешивы Тельз. Хазон Иш высоко ценил его, и они часто переписывались между собой.

Главой колеля был гаон рав Нахум Меир Карелиц, свояк Хазон Иша и раввин синагоги «Элигман». Он же давал в колеле уроки по разделу Мишны Таарот. После его смерти на его место был назначен рав Шмуэль Грейнеман, а позднее — сын рава Нахума Меира, рав Нисим Карелиц.

Одним из глав колеля был гаон рав Юдель Шапиро, который не соглашался занимать какую-либо официальную должность. Подписывая кому-нибудь из учащихся рекомендательное письмо, он соглашался лишь на то, чтобы рядом с его именем значилось «Колель Хазон Иш» или «Квартал Хазон Иш». Рав Юдель был тем, на ком держался весь колель, он строго следил за соблюдением в нем временных рамок. Его ученики спрашивали, шутя: «Как это рав Юдель, будучи жителем Иерусалима, ухитрился получить кельмское воспитание?»...

Гаон рав Гедаля Надель тоже был одним из руководителей колеля. В какой-то период в здании колеля открылась ешива, и рав Гедаля давал там уроки.

Дедушка Стайплер был президентом колеля, после его смерти эта должность перешла к папе. Еще недавно папа приходил в колель каждый день, и находился там все учебное время — с девяти утра до часу дня и с четырех дня до восьми вечера. В последние годы он проводил там все меньше и меньше времени, и сейчас он учится дома.

Под скипетром Хазон Иша

Хазон Иш руководил учебным процессом. Например, когда до Израиля дошли слухи о Катастрофе европейского еврейства, он велел учащимся разбирать вопросы, касающиеся статуса женщин, чьи мужья пропали без вести, и возможности повторного замужества для них. Накануне 5712 (1952) года, который был годом шмиты, в колеле учили трактат Швиит. С тех пор в колеле «Хазон Иш» учат трактат Швиит накануне каждого седьмого года (*сейчас, например — прим. пер.*).

Хазон Иш объяснял, как именно нужно учиться, и просил рава Нахума Меира Карелица поощрять учащихся делать в колеле доклады о пройденном материале — «хабуры». Время от времени ученики приходили побеседовать с Хазон Ишем на темы учебы. Параллельно они работали над открытиями в Торе и постановлениями своего учителя, и после его смерти составили предметный указатель ко всем его книгам.

В первые годы существования государства Израиль правительство издало указ о том, чтобы все общественные заведения в день Независимости вывешивали израильский флаг. Рав Нахум Меир Карелиц пришел к Хазон Ишу посоветоваться, должны ли они это делать. Хазон Иш ответил

вопросом на вопрос:

— А у вас есть флаг?

— Нет, — ответил рав Нахум Меир.

— Ну, — улыбнулся Хазон Иш, — покупать вы его точно не обязаны...

Хазон Иш сопровождал колель вплоть до своей смерти. И даже в последний свой Рош ашана, в 5714 (1953) году, он молился в колеле. После смерти Хазон Иша колелю был пожертвован свиток Торы в память о нем, все желающие могли приобрести буквы в свитке в пользу существования колеля. Список тех, кто приобрел буквы, до сих пор хранится в архиве колеля. Там можно найти имена рава из Чебина, адмора из Вижниц — автора книги «Имрей Хаим», адмора из Цанз — автора книги «Шефа Хаим» и многих других...

Продолжение следует
Перевод: г-жа Хана Берман

Как учили Тору в колеле Хазон Иша?

«Дор Ревии»
приглашает
на отдых!

В программе:

- ▶ Отдых на море в Ашдоде, морской парк с катамаранами на озере и танцующим музыкальным фонтаном. Парк «Лахиш» с зоопарком и возможностью кормить животных.
- ▶ Уроки Торы и лекции с участием известных русскоязычных раввинов.
- ▶ Концерты, встречи с интересными людьми.
- ▶ Разнообразные программы для детей всех возрастов.
- ▶ Шаббатный семинар памяти рава Ицхака Зильбера «Ваэтханан – Ту бе-Ав» (специальная программа для ищущих шидух).

10 – 15 ава 5781 г.
(19 – 24 июля)

Первый заезд: 19 – 21 ИЮЛЯ
второй: 22 – 24 ИЮЛЯ.

Подробности и запись по телефонам:

052-42-95-228, р. Йосеф Скляр;
054-47-27-112, р. Мордехай Скляр;
050-84-40-908, р. Йосеф Лельчук;
053-71-74-227, г. Сара-Елена Шалон.

Живописный городок Ган Явне (10 минут езды от Ашдода) в комплексе «Ахузат Яаков». На территории комплекса большое количество деревьев, лужаек, футбольная и баскетбольная площадки, цветники.

Двухэтажные здания комплекса с комнатами для проживания 2-х; 4-х человек, а также для многодетных семей. Комнаты с кондиционером, душем, туалетом, шкафами для вещей и одежды.

Традиционно вкусная домашняя кошерная еда по забытым рецептам еврейских местечек давних лет.

Важно! Мероприятие проходит в соответствии с текущими требованиями Минздрава Израиля по борьбе с коронавирусом.

? Вы хотите, что бы увлекательные и интересные уроки Торы были всегда у Вас под рукой?

? Вашим родителям, бабушкам и дедушкам, родственникам и друзьям интересно узнать о еврейской жизни и традиции?

Этот проект для Вас!

Каталог и заказ флешек в Израиле и по всему миру:

toralibru@gmail.com

Флешки можно заказать по телефону в Израиле:

+972-54-84-13-212

и по WhatsApp в России:

+79085556094

**Попробуй
и увидишь**

**Флешки подходят
ко всем видео
и аудио устройствам
имеющим вход USB**

ШКОЛА

Онлайн

Онлайн школа «Беерот Ицхак» — уникальный проект, который дает возможность мальчикам и девочкам с 3 до 16 лет изучать иудаизм и иврит не выходя из дома!

Уроки в нашей школе проходят в удобное время, поэтому они подходят детям, которые уже учатся в других учебных заведениях.

Мы преподаем для детей самых разных уровней. В нашей школе учатся как дети из нерелигиозных семей, так и дети раввинов.

Каждому ученику мы стараемся подобрать подходящую для него персональную программу обучения.

*Среди
изучаемых предметов*

Чтение на иврите

Разговорный иврит

Тора с комментариями

Еврейский год

Истории о праведниках

Пророки

Мишна и Гемара

**Эпидемия коронавируса
не помеха еврейской учебе.**

**Пока обычные школы
закрыты, наша школа
продолжает работать.**

**Настоящая еврейская учеба
поможет вашим детям
не заскучать во время
карантина, укрепит
их еврейские знания.**

**А родители смогут
занять детей
в это тяжелое время!**

school@beerot.ru

+972 (0) 2 580 45 24

Обучение в школе платное, но мы стараемся организовать систему скидок для учащихся. Финансовый вопрос не должен быть камнем преткновения ни для одного потенциального ученика!

Сердечно поздравляем

р. Хаима Брисмана и его супругу
с рождением внука (*Пельэстон*)

р. Нисана Гулькарлова и его супругу с рождением внука,
г-жу Эллу Вихман с рождением правнука (*Иерусалим*)

р. Михаэля Элияким и его супругу
с рождением дочери (*Иерусалим*)

р. Моше Гринберга и его супругу
с бар-мицвой сына **Меира Акивы**,
г-жу Инну Гринберг с бар-мицвой внука (*Бейтар*)

р. Давида Клора и его супругу
с обручением сына **Шимона** (*Кирият Сефер*)

р. Залмана Гиличинского и его супругу и **р. Йеуду Лейба Авреха и его супругу** с рождением внука, **г-жу Дину Авреха** с рождением правнука (*Иерусалим*)

р. Нисана Гулькарлова и его супругу
и **р. Моше Левантовского и его супругу**
с рождением внучки,

р. Пинхаса Перлова и его супругу,
г-жу Эллу Вихман и **г-жу Любовь Левантовскую** с рождением правнучки,

г-жу Лилию Рисину с рождением праправнучки
(*Иерусалим — Бейтар — Бейт Шемеш*)

р. Леви Трөгера с обручением (*Иерусалим*)

р. Йосефа Каневского с обручением сына **Элиэзера**
(*Иерусалим*)

р. Моше Комиссарюка и Софью Александрович с обручением (*Иерусалим*)

р. Моше Вайсбурда и его супругу
и **р. Моше Штернберга** со свадьбой детей
(*Брахфельд — Кармиэль*)

р. Игалья Полищука и рабанит Лору Полищук
с бар-мицвой внука **Йеуды**,
профессора Эммануила Любошица и его супругу с бар-мицвой правнука (*Иерусалим*)

р. Якова Кацена и его супругу со свадьбой дочери,
р. Лейба Клеймана и его супругу со свадьбой внучки
(*Бейтар — Тифрак*)

р. Мордехая Пашанова и Шуламит Шишковскую
со свадьбой (*Петербург — Иерусалим*)

р. Исраэля Гальперина и его супругу
с бар-мицвой сына **Реувена**,

р. Леонида Гальперина и его супругу
и **р. Александра Фильцера и его супругу**
и **г-жу Валентину Хандросову** с бар-мицвой внука
(*Иерусалим — Мидаль а-Эмек — Дорев*)

р. Цви Цинцифера и его супругу с рождением внучки,
р. Михаэля Эльмана и его супругу
с рождением правнучки (*Брахфельд — Иерусалим*)

р. Давида Земцова и его супругу
с бар-мицвой сына **Хизкияу** (*Бейтар*)

р. Шмуэля Каспина и его супругу
и **р. Моше Розенбаума и его супругу** с рождением внучки,

р. Бориса Каспина и его супругу,
г-жу Аллу Лельчук и **г-жу Голду Розенбаум**
с рождением правнучки (*Ашдод — Бейтар*)

р. Элияу Гудесבלата и его супругу
и **р. Адира Пекаревича и его супругу**
со свадьбой детей — **Шмуэля и Сары Брахи**,

р. Кальмана Гудесבלата и его супругу,
р. Михаэля Черняка и его супругу со свадьбой внука
(*Иерусалим — Бейт Шемеш*)

р. Исраэля Йосефа Симху Кантаровича и его супругу
и **р. Шахне Беера Хаима Устинова и его супругу**
со свадьбой детей **Йеуды Гая** и **Авигаль Ханы**
(*Харши — Хайфа — Рига*)

р. Ариэля Михлина и его супругу
с рождением сына (*Маале Адумим*)

р. Натанэль Рухимовича и его супругу
и **р. Баруха Гельмана и его супругу**
с обручением детей **Зезва Даниэля** и **Леи**
(*Бейт Шемеш — Иерусалим*)

р. Гирша Хаима Рубинчика
и **Двору Лею Гирчеву** с обручением,
р. Ицхака Рубинчика и его супругу и **семью Гирчевых**
с обручением детей (*Могилев — Москва — Омск*)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

ТРЕБУЮТСЯ

опытные и креативные преподаватели
на 2021-2022 учебный год!

Требования:

- ✓ Опыт преподавания онлайн
- ✓ Хорошие навыки использования компьютера и интернета
- ✓ Возможность преподавать во второй половине дня
- ✓ Теплый и открытый подход к детям
- ✓ Свободное владение русским языком
- ✓ Желательно израильское еврейское образование

Школа ищет учителей и учительниц по следующим предметам: иврит, лепка, изобразительное искусство, кодеш.

Возраст учеников:
дояшкольный и младшие классы начальной школы.

Резюме и ссылку на запись урока для примера слать на адрес:
school@beerot.ru

