

השבועון דעלדעל דאס גוט

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM
ВЫПУСК ПОСВЯЩАЕТСЯ СКОРЕЙШЕМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ
ХАНЫ БАТ ХАИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

«Цель Эц Тamar»

Законы Лашон а-Ра

Живая Тора

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, Ужгород, Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:*Недельная глава «Ахарей Мот» —3**Вопросы раввину—7**Культура. Личность. Этика— 13**Здоровый Образ Жизни — 14**Живая Тора —15**Женская рубрика—16**«Цель Эц Тамар» — 18**Законы Лашон а-Ра— 19**Анализ Новостей — 20**Детская страничка—22**Лист Талмуда—23**Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:
Лея Эльман, Сара Манн,
Шломо Фрейдкин, Элишева
Фрейдкина, Цюпа Гензель, Эня Леина,
Елена Демидова, Лейб Каханэ**Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hafetz.haim@outlook.com**Поддержите наш проект
<https://hafetzhaim.com/donate/>***МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

В этом году мы с Вами читаем недельную главу Ахарей Мот сразу после праздника Песах.

Сказано: «По деянию земли Мицраима, на которой вы проживали, не совершайте, и по деянию земли Кенан, куда Я веду вас, не совершайте, и по законам их не поступайте. Правопорядки Мои исполняйте и законы Мои соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Б-г ваш»

Казалось бы, наш народ только вышел из Мицраима, из страны, которая является корнем всех галутов (изгнаний), страны, погрязшей в разврате и идолопоклонстве, а сейчас Всевышний приводит нас в страну Изра-иля, Эрец Кнаанан, в которой местный народ тоже погряз в таких же проблемах.

После этого Тора перечисляет законы о запрещенных связях.

Комментирует великий Нацев (Рав Нафтали Цви Йегуда Берлин), что человек ошибается и нарушает запрет двумя способами: первый, когда ему приходит какая-то мысль, в нашей традиции это ещё называется руах штут, что можно перевести как дух глупости или глупые идеи.

Второй способ -это когда в стране есть свои устои, обычаи, нормы, и из-за этого стирается грань между разрешенным и запрещенным, «ведь все же так делают...»

Нас Всевышний оберегает и предупреждает, что Мы- не все, и что Мы выделены и не должны следовать идеологиям и традициям других народов...

У нас есть свои законы, свои традиции, которые даны нам самим Всевышним и нужно гордиться и следовать им!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ»

ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ»

Место в Торе: книга *Ваикра* - гл. 16, ст. 1 - гл. 18, ст. 30.

Почему глава так называется?

В первой фразе сказано: «И говорил Всевышний с Моше **после смерти** двух сыновей Аарона...».

После смерти на иврите - *ахарей мот*

Наша недельная глава раскрывает нам указания, которые были преданы через Моше Аарону. Речь в них о службе в Йом Кипур. И начинается она так: «И говорил Всевышний с Моше **после смерти** двух сыновей Аарона, когда они приблизились к Творцу и умерли...» (*Ваикра*, гл. 16, ст. 1). И это упоминание о Надаве и Авиу (сыновья Аарона) явно связывает законы служения в Йом Кипур с роковыми событиями, которые привели их к гибели (см. на сайте [обзор недельной главы Шмини](#), пятый годовой цикл обсуждения).

Цель служения в этот великий день - **снискать прощение Всевышнего всему народу Израиля**. Как сказал коэн (служитель в Храме) вас, чтобы сделать вас чистыми - от всех грехов ваших перед Всевышним будете очищены» (*Ваикра*, гл. 16, ст. 30).

Отдельно в Торе говорится об искуплении самих коэнов: «И искупит святая святых, и Шатер Соборный с мизбеахом (в условном переводе - «жертвенник») искупит, и коэнов всех и все собрание народа искупит» (*Ваикра*, гл. 16, ст. 33). Понятно, что определенная часть служения посвящена искуплению коэнов, совершивших ошибки.

В начале недельной главы написано, что даже самому Аарону можно входить в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых) только в определенное время и после реализации определенных действий. Надав и Авиу вошли в Святая Святых в момент наивысшей радости, желая приблизиться к Творцу (см. на сайте [обзор недельной главы Шмини](#), пятый годовой цикл обсуждения). И потому, дабы избежать подобных ошибок в будущем, Всевышний передает Аарону через Моше специальное указание: «...скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышкой, что на ковчеге, дабы он не умер, ибо в облаке являться буду Я над крышкой» (*Ваикра*, гл. 16, ст. 2).

Смысл сказанного здесь ясен. Бывает, что грань, отделяющая служение Всевышнему по наитию от служения по установленным Им правилам, не очень заметна. Однако именно она определяет судьбу человека: по одну сторону - жизнь, по другую - смерть.

Чтобы лучше понять эту концепцию и основной смысл того, что происходит в Йом Кипур в Храме, нам следует вспомнить, в чем состояла ошибка сыновей Аарона, какие действия привели их к гибели.

Все это подробно и разносторонне рассматривалось в обзоре одной из предыдущих недельных глав (см. на сайте [обзор недельной главы Шмини](#), пятый годовой цикл обсуждения). Здесь же отметим

лишь, что в день торжественного открытия *Мишкана* (Переносной Храма) они, охваченные чувством любви к Творцу, вошли в Святая Святых и, совершив, то, что не должны были делать по правилам, умерли на месте.

Отсюда следует вывод: значимость и расчетливость действий в Йом Кипур не имеет ничего общего со стихийными проявлениями экзальтированности. Человек в состоянии иступленного восторга способен навязать Творцу свою волю, не учитывая Его желания и стремления. Сам факт их гибели в таких обстоятельствах свидетельствует, что они перешагнули тонкую грань, о которой мы говорили выше, и как бы создали божество по собственному образцу. Вместо того, чтобы искать и проявлять образ Всевышнего в себе.

Это вовсе не означает, что еврейская традиция искреннего служения, которое может быть результатом восторга и даже экстаза. Все мы хотим служить Всевышнему в радости, но само служение должно строиться по указаниям Всевышнего. Они и даны нам в недельной главе *Ахарей Мот*.

В служении Всевышнему, - отмечают наши Учителя, - люди испытывают не только любовь к Нему, но и страх перед Ним. Только осуществив все необходимые в Йом Кипур процедуры, выполняя все указания Творца, еврейский народ может служить Ему из любви.

Во времена Храма, служение Йом Кипура включало, как правило, проявление сильной, бьющей через край радости. «Нет дней более счастливых для еврея, - писал **рабан Шимон бен Гамлиэль** (великий Учитель, глава *Сангедрина* - Высшего Суда, 2-й век), - чем день 15 Ава и Йом Кипур» (Талмуд, трактат *Таанит*, лист 4). В эти дни улицы Иерусалима наполнялись людьми, которые поздравляли друг друга с великими праздниками. *Коэн а-гадоль* (главный коэн) еще многие часы после завершения службы не мог попасть домой. Большое празднование, известное как *Симхат Бейт Ашоева*, началось сразу после Йом Кипура и продолжалось неделю. В Талмуде об этом праздновании сказано: «Тот, кто никогда не видел *Симхат Бейт Ашоева*, никогда не знал в жизни истинной радости» (трактат *Сукка*, гл. 5).

В Танахе (вторая книга пророка *Шмуэля*, гл. 6, ст. 16) говорится о том, что царь Давид проявлял по отношению к Творцу восторженную любовь. Но он же испытывал и глубокий страх перед Всевышним, о чем свидетельствуют написанные им псалмы (*Теилум*).

Именно этого, страха перед Всевышним и не хватало Надаву и Авиу, испытывавшим экзальтированную любовь к Творцу. И детальное описание в Торе служения в Йом Кипур - реакция на их неверное поведение.

Мы читаем, что воскурением *кеторет* (благовония - определенный набор ароматных трав), которое хотели осуществить Надав и Авиу, должен был совершить Аарон. И тут мы понимаем, что одна ошибка в выполнении этой (а также и других) задачи может оказаться фатальной. Необходимость точности в соблюдении правил служения подчеркивается предписанием отказаться в Йом Кипур от еды и питья.

Центральная процедура служения в Йом Кипур - приношение двух козлов. Один из них становится объектом приношения, другого отсылают в пустыню («козел отпущения»; см. на сайте обзор [листов 66, 67 и 68](#) трактата *Йома*). Если связать ее с неправильным поведением сыновей Аарона вся история с двумя козлами приобретает новую окраску.

Возможно, это символизирует разные способы служения. Первый козел, объект реализации процедуры приношения, олицетворяет служение Всевышнему в Храме. Для второго нет места не только в Храме, но и вообще - даже среди живых. Его место - в безжизненной пустыне.

И, тем не менее, современному человеку такой «ритуал» может показаться странным. Зачем приводить козла, чтобы тут же отослать его?

Быть может, этот закон демонстрирует нам ту разницу, которая существует между служением, угодным Всевышнему (козел, попадающий на *мизбеах*, условно говоря - «жертвенник»), и служением, которое Он отвергает (козел, которого отсылают в пустыню)?

Более того, два козла, которых приводят в Йом Кипур в Храм, должны быть совершенно идентичны по внешнему виду, по размеру, по стоимости. И выбирать их нужно вместе. (см. на сайте [обзор листа 62](#) трактата *Йома*).

Козлы, - подчеркивает Талмуд, - должны быть похожи, как близнецы. И тут возникает вопрос: почему это так важно? Ведь предназначены они для достижения разных целей.

Здесь мы (уже не в первый раз в Торе) сталкиваемся с **идеями близнецов**, которые противоположны друг другу. Это, прежде всего - Яков и Эсав. Яков был праведником, Эсав - воплощением порока. Спутать их, казалось бы, невозможно. Но было между ними и немалое сходство. Комментируя посвященный братьям фрагмент Торы (*Берешит*, гл. 25, ст. 27), **Раши** (раби Шломо бен Ицхак - величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) пишет, что до 13-ти лет они были очень

похожи друг на друга - не различишь, что их невозможно было различить. Об этом упоминает и Мидраш (Мидраш Зута Шир Аширим, 1:15), где сказано, что они одевались одинаково, и даже манера говорить была одной и той же

Многие комментаторы отмечают некую странность в том, что по Воле Творца Яков и Эсав стали близнецами. Разве не достаточно было бы быть им просто братьями? Наверняка, в этом их сходстве и почти одновременном появлении на свет таится какая-то глубокая мысль. Быть может, сам факт их сходства несет в себе информацию о том, что не так-то просто порой отличить зло от добра, правильно выбранный жизненный путь - от неправильного?

Если «объекты» внешне выглядят одинаково, - наставляют нас Учителя, - это означает, что мы способны понять разницу между ними, только если сумеем разглядеть их сущность.

Идея двух похожих, как две капли воды, но таких разных по внутреннему содержанию «объектов», выдвинутая при описании судеб Якова и Эсав, сквозной нитью проходит и в том отрывке, где говорится о двух козлах. И в Торе это прямо подчеркнуто в известном эпизоде, когда Ривка убеждает Якова одеться, как его брат Эсав. «Пойди же в стадо, говорит Ривка сыну, - и возьми двух козлят хороших...» (*Берешит*, гл. 27, ст. 9).

Устная Тора (Мидраш) расширяет эту концепцию, отмечая, что сама идея о двух козлах прямо связана с нашим праотцем Яковом. Только почему в своем обращении к сыну Ривка называет их - **«хорошими»**?

Потому что оба козла служат во благо, - объясняют Учителя. - Яков, благодаря им (их шурам), получил от отца благословение первенца. Весь еврейский народ, благодаря приношению козлов в Йом Кипур получал прощение Всевышнего и очищался от всех ошибок и промахов, которые накапливались за год (мидраш *Песикта Раббати*, гл. 47).

Учителя проводят определенную параллель между двумя событиями: Яков вошел к отцу (за благословением) и *коэн а-гадоль* в Йом Кипур входил в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых), приближаясь к Небесному Отцу; Яков готовился к этому, используя двух козлят, так и его потомки готовились к очище-

нию, делая то же самое.

Мы, вероятно, хотя бы приблизительно, понимаем теперь символику двух козлов в Йом Кипур. Но в чем же состоит все-таки идея отсылки одного из них в пустыню, к *Азазелю* (об *Азезеле* - см. на сайте [обзор листа 37](#) трактата *Йома*)?..

Написано в Танахе: «В день благой радуйся, а в день несчастья - узри: и то и другое сделал Всевышний...» (книга *Коэлет*, гл. 7, ст. 14).

Мы должны осознать, - объясняют Учителя, - что и хорошее и плохое приходит от Всевышнего. Ведь это Он сотворил и Яакова и Эсава (Мидраш *Песикта де-рав Кахана*, гл. 28).

Из сказанного выше мы можем также понять, что добро нуждается в зле - чтобы отвергать его. Добро способно сиять во всем своем блеске, только контрастируя со злом.

Проблемы начинаются того момента, когда человек делает выбор в пользу зла и начинает идентифицировать себя с ним, вместо того, чтобы всячески отталкивать его. Выбрав путь зла, человек отвергает Всевышнего и разрушает Его образ в себе.

Эта идея находит свое воплощение в одной из процедур, которую совершают в Йом Кипур. Речь - о жребии. Чтобы определить, какой из двух козлов будет приношением Всевышнему, какой - отправится к *Азазелю*, Аарон бросал жребий.

Само понятие «жребий» (на иврите - *лур*) как будто бы связано с признанием, что в мире бывают случайности. Однако такой подход к жизни, когда люди расценивают те или иные ситуации, как случайное стечение обстоятельств - уже зло, отрицание Воли Творца. Ибо Он управляет всем и всегда. Этот подход ассоциируется в нашей традиции с народом Амалека. Философия Амалека предполагает как раз, что жизнь - цепь случайностей. Вспомним, что потомок Амалека - Аман бросал жребий, что «вычислить», в какой день лучше всего напасть на евреев и уничтожить их (см. на сайте [материалы, посвященные празднику Пурим](#)). Евреи же обратились к Творцу, веря, что в Его власти спасти их от гибели. И Всевышний спас их. Еврейское мировоззрение строится на том, что историю вершит - Творец мира.

Другой исторический пример - когда Моше

во время битвы с войском Амалека воздел руки к Небу и обратился к Творцу с молитвой. И еврейские воины одержали победу.

Эти исторические события - урок евреям на все времена: вера в Творца для евреев - единственное эффективное средство в борьбе с Амалеком.

Все это объясняет указание Всевышнего - уничтожить народ Амалека. Так, чтобы даже имя его было стерто с лица земли. Ибо сказано: «Помни, что сделал тебе Амалеком на пути, когда выходили вы из Египта. Как он встретил тебя на пути и перебил позади тебя всех ослабевших, а ты был изнурен и утомлен...» (*Дварим*, гл. 25, ст. 17-18).

Если еврей совершил проступок, забыв о Всевышнем, и вел себя, как Эсав, он может получить Его прощение через представителя народа Израиля на земле - *коэна гадоля*. В Йом Кипур *коэн гадоль* входит в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых) и осуществляет процедуру очищения. То, что он (главный *коэн*) бросает жребий, устанавливая предназначение козлов, заставляет евреев пересмотреть свое поведение и отказаться от философии «случайностей». Как только человек забывает, что в мире нет ничего случайного, что миром правит Творец (и только Он Один), он начинает совершать проступки и допускать ошибки. Поэтому в служении Йом Кипура важны все детали, ибо каждая из них напоминает об участии Всевышнего в наших судьбах.

День Йом Кипур наполнен трепетом, благоговением и страхом. В этот день человек отчетливо осознает, что Всевышний с нами каждое мгновение нашей жизни. Но затем этот страх порождает радость - от осознания, что Творец любит свой народ и прощает ему прегрешения.

Наша сегодняшняя глава содержит в себе одну из основных концепций еврейского мировоззрения, которая представлена заповедью «Люби ближнего своего, как самого себя». Эта заповедь охватывает многие аспекты людских взаимоотношений, в том числе - и обязанность мужчины жениться. Но какая связь между указанием «любить ближнего своего» и обязанностью жениться?

Наши Учителя, обсуждая эту обязанность мужчины, выдвигают вопрос: женитьба - позитивная заповедь или - подготовительный этап для выполнения других *мицвот* (заповедей)?

Обязанность жениться, - говорит **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишна Тора*; Испания - Египет, 12 век), - это заповедь.

Однако **Рош** (рабейну Ашер бен Йехиэль, конец 13-го - начало 14-го вв.) открывает в данном вопросе иную грань Истины. Указание жениться - само по себе, не заповедь, - отмечает он. Заповедь - «плодитесь и размножайтесь» (то есть воспроизводите потомство). А женитьба дает возможность исполнить эту заповедь «кошерным» образом.

Можно ли силой (по суду) **заставить человека жениться?** - спрашивают далее Учителя.

Нельзя, - отвечает Рамбам (хотя по логике вещей, он, признавая, что женитьба - заповедь, как будто бы должен был выступать за применение силы). При этом он отмечает, что в некоторых случаях применение силы - неизбежно, но при разводе. Если у женщины есть основания расторгнуть брак, а мужчина отказывается дать ей *гет* (разводное письмо), еврейский суд вправе по приговору

определить ему наказание, чтобы вынудить его развестись с женой.

Можно по суду вынуждать человека жениться, - говорит Рош. - Ибо так мы заставляем мужчину выполнить заповедь о воспроизведении потомства.

Эти вопросы детально обсуждаются в Талмуде (трактат **Кидушин**, лист 41).

Никто не обязан обручаться с женщиной, не увидев ее, - говорит **рав Иегуда** (великий Учитель Талмуда; 3-й век), придерживаясь точки зрения **Рава** (великий Учитель Талмуда первого поколения, 3-й век). - Ведь, познакомившись с этой женщиной, он может обнаружить ней черты, которые покажутся ему непривлекательными и даже неприятными. В то время как муж должен любить жену. Как сказано: «Люби ближнего своего, как самого себя».

Любовь и женитьба - понятия неотделимые. Если человек презирает свою жену, он должен развестись с ней. В Торе по тому поводу сказано: «Если некто возьмет себе жену и станет ее мужем, то, если она не найдет благоволения в глазах его, потому что обнаружил в ней что-либо (на его взгляд) постыдное, пусть напишет он ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего» (**Дварим**, гл. 24, ст. 1).

Итак, мы видим, что наша традиция не признает брак, заключенный не по взаимному согласию и любви. Потому что любовь - интегральная часть настоящего супружества. Семья, где между мужем и женой нет любви, рано или поздно распадется. Такой брак (без любви) - прямое нарушение заповеди «люби ближнего своего, как самого себя»...

Известно, что слова Торы «Люби ближнего своего, как самого себя, Я - Всевышний» - одна из наиглавнейших концепций еврейского мировоззрения. Так, **раби Акива** (величайший Учитель Мишны, 2-й век), например, называл эту идею «величайшим принципом Торы».

Гилель (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век), перефразируя этот принцип, сказал, что в нем сосредоточена суть всей Торы. А дело было так. Пришел к нему как-то раз человек и попросил кратко определить сущность еврейской традиции. Не делай ближнему то, что неприятно тебе самому, - ответил Гилель, - Все остальное - коммента-

рий к этому (трактат **Шаббат**, лист 31).

Бесспорно, вера в Творца, стремление исполнять Его заповеди, определяющие отношения человека с Всевышним тоже занимают центральное место в еврейской традиции.

Раши, комментируя фрагмент в Талмуде, где рассказывается о Гилеле (трактат **Шаббат**, лист 31), выдвигает вопрос: каким образом, отношения человека с «ближними» могут влиять на его отношения с Творцом мира? И приводит фразу из **Мишлей** (Притчи царя Шломо): «Друга твоего и друга отца твоего не покидай...» (**Мишлей**, гл. 27, ст. 10).

Проанализировав эту фразу, Раши делает вывод: «Друг» (в оригинале на иврите - *rea*) в данном контексте - это Всевышний. И основная идея притчи состоит в том, что каждый из нас, прежде чем проигнорировать слова Всевышнего, должен представить себе, как сам он воспримет, если друг будет игнорировать его слова.

В **Зо́аре** (раздел **Шемот**, гл. 2) в той же связи рассматривается другой фрагмент из **Мишлей**: «Во всякое время любит друг, а брат рождается для беды» (**Мишлей**, гл. 17, ст. 17). Рав Хизкиягу, проанализировав фразу, тоже приходит к выводу, что «друг» здесь - это Всевышний. И, сопоставив с первым отрывком (см. выше), заключает: человек не должен оставлять Всевышнего, ему следует служить Творцу, прилепиться к Нему и исполнять Его заповеди. Истинное служение Всевышнему основано на любви, ибо сказано: «Люби Всевышнего твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всеми силами твоими». (**Дварим**, гл. 6, ст. 5).

В результате мы приходим к пониманию, что **Всевышний - наш единственный истинный друг**. И с этой точки зрения можно рассматривать высказывания раби Акивы и Гилеля.

Истинная любовь, о которой говорит Тора, это любовь к Творцу. Но если это так, почему Тора не ограничивается фразой - «Люби Всевышнего твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей...»? Если истинный объект любви - Всевышний, зачем человеку заповедано любить «ближнего своего»?

Мы знаем, что пять из десяти заповедей «регулируют» отношения между человеком и Всевышним, а вторые пять - отношения между людьми. И обе категории заповедей тесно связаны друг с другом. Если параллельно и попарно рассматривать заповеди из двух категорий, мы обнаружим, что они аналогичны (см. на сайте **обзор недельной главы Итро**, пятый годовой цикл обсуждения). Единственная заповедь из тех, что причисляются к первой группе (Всевышний - человек), может вызвать недоумение. Это - заповедь, предписывающая почитать родителей. Вполне закономерно, казалось бы, вопрос: как она «попала» в список заповедей, регламентирующих отношения с Творцом?

Дело в том, что она, вероятно - наиболее рациональная из всех *мицвот*. Мы обязаны уважать родителей и заботиться о них, потому что они произвели нас на свет, кормили, одевали, дали образование и т.п. Но в глобальном смысле все это предоставлено нам Всевышним. И с этой точки зрения отношения с родителями - земная модель отношений с Творцом.

Если человек - на правильном пути и оказывает родителям должное уважение и внимание, это означает, что он усвоил урок почитания Всевышнего. Можно сказать, что цель заповеди «почитай отца своего и мать свою» - научить человека правильно строить свои отношения с Творцом. Поэтому данная заповедь и включена в спи-

же к Творцу в состоянии испытывать тот, кто любит жену и умеет ценить все, что она для него делает.

Идея, заключающая в себе мысль, что истинный еврейский брак - выражение *мицвы*, высказана в пятой из семи *берахот* (благословений), которые произносят, когда жених и невеста стоят под *хупой*. И звучит оно так: «Порадуй же дружную, любящую (пару), как радовал Ты в древности в *Ган Эдене* (Райски Сад) человека, сотворенного Тобой. Благословен Ты, Всевышний, радующий жениха и невесту (трактат *Кетубот*, лист 8).

В оригинале на иврите «любящая пара» - *реим ахувим*. И это, несомненно - напоминание о заповеди любить ближнего (на иврите - *вэахавта раэха*, то есть люби своего ближнего).

Жених и невеста, - объясняет Раши, анализируя лист 8 трактата *Кетубот*, - самые близкие люди («ближние»), и они любят друг друга.

Теперь мы видим, что любовь между супругами - не просто интегральная часть брака. Она, эта любовь, закладывает фундамент развития и роста духовности, поднимая человека на более высокий уровень отношений с Творцом.

Пятое благословение, которое здесь процитировано, «в *Ган Эдене...*» углубляет наше понимание данной концепции. Адам и Ева были созданы как одно существо. Их отделение друг от друга было временным. Человек лишь тогда достигает цельности, когда он снова воссоединяется со своей «второй половиной».

Источник души человека - в «Божественном дыхании». А духовное единение с Творцом - это слияние души с ее Создателем. В нашем мире оно осуществляется на уровне любви к Нему.

Поэтому брак - не только «школа», но и - средство, с помощью которого люди могут вступать в контакт с Всевышним. В отношении человека к своей «второй половине» и Творцу его чувства переплетены настолько, что одно невозможно отделить от другого.

«Если муж и жена достойны того, *Шехина* (см. на сайте ответ [«Шехина - святой дух...»](#), № 533) пребывает с ними, - говорится в Талмуде от имени раби Акивы. - Если не достойны, огонь пожирает их» (см. на сайте [обзор листа 17](#) трактата *Сота*).

И нам всем надо молиться Всевышнему, чтобы он одарил нас истинной любовью...

Автор текста раввин Ари Канн

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Что такое альтруизм?

Здравствуйте, рав.

Что такое альтруизм в понимании еврейства? Нужно ли стремиться, как можно максимально, приобрести это каче-

ство?

Спасибо.

Израиль

Для начала сформулируем некое базисное определение понятия «альтруизм». Это — бескорыстная деятельность на благо другого че-

ловека (или группы людей).

В качестве философской концепции, обозначающей качество, противоположенное **эгоизму** (максимальной концентрированности на себе и своих интересах) альтруизм возник в 19-м веке.

Ученые до сих пор пытаются понять причины такого «нелогичного», казалось бы, поведения, когда отдается предпочтение чьим-то интересам, порой даже в ущерб — собственным. Выстраивая по данному поводу разные теории, они говорят, в частности, о психологических, социальных, биологических и прочих мотивах. Вплоть до того, что некоторые возлагают «вину» на некий «ген альтруизма».

В Торе дан — свой ответ. В ней изложен иной взгляд на истоки этого явления.

Однако прежде чем говорить об этом — введем понятие о «еврейском аналоге», наиболее близком общечеловеческому понятию альтруизм.

За тысячи лет до того, как словосочетание «бескорыстное осуществление добрых дел» обрело научное определение, в еврейской традиции возникло и утвердилось понятие *«гмилут хасадим»*, что в сущностном переводе означает — «делать людям добро».

В Талмуде и в Мишне находим многочисленные высказывания наших Учителей о необходимости делать добро. Об этом свидетельствуют, например, указания Мудрецов о необходимости собирать пожертвования бедной невесте или, скажем — об обязанности посещать больных.

Некоторые повеления совершать добро прямым текстом обозначены в Торе. Среди них — обязанность земледельца, убирая урожай, оставлять для бедных неубранные края поля. Или — заповедь, запрещающая притеснять вдову и сироту.

Важнейшая заповедь о *цедаке* (пожертвовании на благотворительность — на распространение знаний Торы, на помощь неимущим и больным и т.д.) — тоже указание проявлять альтруизм, жертвуя часть собственного имущества в пользу других.

Обязанность помогать другим заложена и в основы служения в Иерусалимском Храме. Часть *корбанот* («приношений»), по велению Торы, отдавалась *коэнам* или нуждающимся.

Написано в трактате *Пиркей*

сок *мицвот* «первой категории».

Примерно такая же связь просматривается и в любви человека к ближнему. Выполняя эту заповедь, люди учатся любить Творца.

В своем фундаментальном труде **Мишнэ Тора** Рамбам, анализируя идею «страха перед Всевышним» и «любви к Нему», подчеркивает, что чувство страха и трепета перед Творцом способны испытывать все люди, и лишь немногие праведники достигают высочайшего уровня «любви к Нему».

«Человек должен любить Всевышнего великой, высокой и отважной любовью, - пишет Рамбам, - тогда его душа связана этой любовью, это чувство охватывает все его существо. Такая любовь напоминает любовь к женщине. Влюбленный не в состоянии освободиться от мыслей о любимой - что бы он ни делал: сидел, стоял, ел или пил... У тех, кто любит Всевышнего, это чувство к Нему должно проявляться еще сильнее, ибо сказано: «Люби Всевышнего твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всеми силами твоими». **Шир а-Ширим** в Танахе («Песнь песней») - иносказание, представляющее эту идею» (**Мишнэ Тора**, раздел **Законы тшувы**, гл. 10, п. 3).

В поисках наиболее точной аналогии любви к Творцу, Рамбам говорит о любви между мужчиной и женщиной. И тут возникает вопрос: какой будет любовь к Творцу, если у человека **нет опыта любви к женщине?**

Ответ один: любовь к ближнему (не только к женщине) служит «школой» любви к Всевышнему и движущей силой побуждающей человека любить Его...

Мы можем получить представление о любви к Всевышнему, читая в Торе историю о том, как Яков после многолетней разлуки и безутешной скорби снова увидел любимого сына Йосефа.

В Торе об этом написано: «И запряг Йосеф колесницу свою, и поднялся навстречу Израэлю, отцу своему, в Гошен, и явился к нему, пал на шею его и долго плакал на шее его» (**Берешит**, гл. 46, ст. 29).

Итак, Тора сообщает о чувствах Йосефа (он плакал), но о реакции Якова на эту встречу здесь ничего не сказано.

Яков читал молитву **Шма**, - отмечает Раши, исследовав текст.

Но и это многим из нас, пожалуй, покажется странным. После стольких лет разлуки и отчаяния отец, наконец-то, встречается с сыном... И вместо того, чтобы броситься к нему и обнять, он... обращает молитву к Небесам...

Яков испытал в тот момент столь сильное чувство любви, охватившее все его существо, - объясняет Раши, - что его можно было направить только к Творцу. Одна из начальных фраз молитвы **Шма** - «Люби Всевышнего твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всеми силами твоими». Обращать свои самые сильные эмоции к Творцу - это было для Якова совершенно естественным.

Теперь нам понятна концепция Рамбама.

Самое сильное чувство любви люди обычно испытывают к своей избраннице, к родной душе, к супруге. И если кому-то не довелось пережить это чувство в браке, такой человек, скорее всего, не сумеет по-настоящему любить других людей, не сумеет истинно любить Всевышнего. Просто потому, что не сможет достичь уровня всепоглоща-

ющей любви, о котором писал Рамбам. И поэтическая метафора - выражение возвышенной любви в **Шир а-Ширим** будет недоступна его восприятию.

Любовь к ближнему - один из основных принципов еврейской традиции. Однако воплотить его в практической жизни очень непросто. Многие ли из нас умеют любить других, а тем более - «как самих себя»?

Возвышенные духовные заповеди иногда кажутся нам приятными, но для простых смертных - невыполнимыми. И тут неочевидную роль может сыграть **институт еврейского брака**.

Самим актом женитьбы, мужчина выполняет множество *мицвот* и живет не только в нашем мире, но и в мире Грядущем, - пишет **рав Хаим Виталь** (*Эрец Израэль*, вторая половина 16-го - начало 17-го вв.), анализируя значение брака - Когда человек женится, ему прощаются все ошибки, которые он когда-либо совершил.

Он защищен от многих проступков, которые мог бы совершить в будущем. Вступая в брак, он не только приобретает жену, но и производит на свет детей, делает сыновьям обрезание, выкупает первенца. Он будет учить детей Торе и служению Творцу... Если он любит жену по настоящему, возвышенной любовью, тем самым он исполняет заповедь, предписывающую любить ближнего, как самого себя. И, следовательно, выполняет все *мицвот*, ибо эта заповедь, как сказано в Талмуде, включает в себя все *мицвот*...» (**Ликутей Тора**, комментарий на недельную главу **Экев**).

Человек может добиться ощутимых результатов в выполнении заповедей Торы, - подчеркивает рав Хаим Виталь, - если ему удалось по-настоящему, как самого себя, полюбить хотя бы одного человека. И это - уже **духовная революция**. Чтобы испытать и проявлять такую любовь необходимо прежде победить в себе эгоцентризм и эгоизм, искоренить в себе самовлюбленность и склонность к самолюбанию. Достигая таких духовных высот человек способен приблизиться к Всевышнему.

В самом деле, может ли истинно служить Творцу самовлюбленный человек?

Еврейская традиция наставляет: приблизиться к Всевышнему способен лишь тот, кто сознает свое несовершенство. Любовь

Авот («Наставления отцов»): «На трех столпах держится мир: на Торе, молитве и добрых делах (*гмилут хасадим*)».

Иначе говоря — без проявлений добра в межлических отношениях, этот мир не имеет право на существование.

Почему же Тора и Учителя — обязывают нас проявлять альтруизм? Почему именно добрым делам приписывается такое значение? Ведь осуществление добрых дел, казалось бы, должно быть волеизъявлением каждого человека.

Попробуем постичь сущность *гмилут хасадим* на более глубоком уровне.

Анализируя процитированную выше фразу из **Пиркей Авот** на уровне понятий *пнимют ха-Тора* (внутренних слоев Торы), Учителя открывают нам, что изучение Торы, молитва и добрые дела соответствуют трем этапам духовных миров, в которых мы живем — миру мыслей (Тора), миру чувств и эмоций (молитва) и миру действия (добрые дела).

Исправление мира (на иврите — *Тикун Олам*) реализуется в процессе нашей духовной работы в каждом из них, тогда как наиважнейшая грань этого — единение нашего народа.

Единение еврейского народа проявляется и в изучении Торы, и в молитве, в которой мы обращаемся к Всевышнему, прежде всего — как представители общности народа.

Так и добрые дела (*гмилут хасадим*) — тоже объединяющий наш народ элемент, без которого построение общности, создание и укрепление связей в ней, а, следовательно, и исправление — невозможно.

Откуда же мы получаем духовную энергию, позволяющую нам совершать добро?

Из основ нашего мировоззрения известно, что в наш мир непрерывно спускается мощнейший поток Небесного Света, суть которого — Добро (*Хесед*). Мы верим, что мир построен на Добре. Всевышний творит для нас добро, и ждет от нас того же.

Человек, созданный по Его образу и подобию, обладает способностью делать добро. И не просто может, но — обязан реализовывать эту способность.

Из наших книг мы узнаем, что первозданная катастрофа, для исправления которой был создан первый человек Адам, и заключалась именно в том, что духовные объекты, созданные Всевышним в начале всего, были разрушены Им потому, что стремились вобрать Его Свет только для себя, не передавая его другим.

Соответственно, корень исправления заложен в готовности «принять и — передать дальше».

Это понимание помогает нам лучше понять центральное и огромное значение *гмилут хасадим*, состоящее в том, чтобы исправить этот мир в процессе передачи Его Света дальше, другим.

Как эти глубочайшие идеи проявляются в нашей повседневной жизни?

Утро каждого религиозного еврея начинается с утренних благословлений (*биркот а-шахар*), уже в первых фразах которых он произносит слова, напоминающие о значении *гмилут хасадим*, с перечислением некоторых из них.

Надо отметить, что осуществление добрых дел, равно как и выполнение многих других заповедей — неотъемлемая часть духовной работы каждого дня, без исключения. День — это минимальная единица времени, отпущенная нам Сверху для реализации работы по исправлению мира. Следо-

вательно, и в осуществлении добрых дел нельзя пропустить ни одного дня.

А-Шла а-Кадош (раби Ишая ха-Леви Горовиц, Европа, 17-век) сказал об этом так: «Надлежит человеку жить так, чтобы ни один из дней его жизни не прошел бы без добрых дел, направленных на ближнего».

В нееврейском мире альтруизм, бескорыстная забота о другом человеке и помощь ему — не считается стандартной и обязательной формой поведения и межлического общения. Для еврея же, который старается жить по законам Торы, добрые дела — норма.

Убедиться в этом отличии можно на примере празднования «Дня добрых дел» во всем мире и в светском Израиле.

В еврейском религиозном мире такого «праздника» — нет. Потому что каждый день должен быть таким днем.

По данным исследований, проведенных в Израиле — абсолютное большинство религиозных евреев дают *цедату*, а процент вовлеченных в добровольческую деятельность и помощь нуждающимся — гораздо выше, нежели в светском секторе.

Законы Торы, кстати сказать — не обязывают нас помогать другим в ущерб себе. В них установлены четкие границы «альтруистичного поведения» в реализации некоторых заповедей.

Например — указание, чтобы люди с обычным, средним доходом, на *цедату* отделяли не половину суммы своих доходов, но — десятую часть.

Не запрещается, конечно, жертвовать больше десяти процентов (но не больше 20-ти процентов). При этом средняя, желательная линия поведения — определена довольно точно.

Что касается Вашего вопроса, нужно ли прилагать максимальные усилия, чтобы приобрести это качество — можно дать однозначный положительный ответ.

К приобретению такого качества непременно нужно стремиться — развивая в себе щедрость, доброту, неравнодушие к тому, что происходит вокруг и умение сопереживать людям. Сознывая и помня, что помощь другим — не просто полезное и благородное дело, но — часть нашей общей работы по исправлению мира.

Автор текста Михаэль Бергман

Лунный заговор. И почему Творец не дает Израилю осуществить космическую программу?

Уважаемый рав Эссас.

Благодарю Вас за огромный труд, который Вы делаете, и даёте поддержку всем жаждущим евреям.

Зная Вашу осведомлённость в различных вопросах и эрудированность, хотел давно задать Вам вопрос о том, как Вы относитесь к лунному заговору?

Т.е. был ли человек на луне или нет? И правда ли то, что говорят от имени Любавического Ребе (а может ещё кого), что человека на луне не было? И что в соответствии с еврейской традицией, человек не может быть на луне? Опираясь на Теулим 121, где сказано, что солнце и луна всегда над головой и не могут быть у человека под ногами?

И так же на злобу дня - почему, как Вы думаете, Всевышний уже во второй раз не даёт осуществить израильскую космическую программу?

Ведь всё не случайно и есть на то высший замысел!

**Александр
Москва**

Так называемый «лунный заговор» — очередной побочный результат полной безответственности, царящей в мире интернета. Здесь можно писать, что угодно, совершенно свободно придумывать несуществующие в действительности «факты» и строить на них концепции и теории. В расчете на то, что среди сотен миллионов пользователей интернета, чисто статистически — немало абсолютно неграмотных людей или невежественных в той или иной области знаний. А еще — и таких, которые не умеют верифицировать, сопоставлять, анализировать идеи и информацию.

Недаром возник и приобрел широкую популярность термин «фейк» (полная, так сказать, «липа»). В пространстве интернета — великое множество фейковых новостей, фейковых воспоминаний и историй.

Иногда это — просто дешевый и легкодоступный способ привлечь к себе внимание людей. Но нередко — целенаправленная пропаганда, имеющая политическую и общественную подоплеку.

Яркий пример этого — тот самый «лунный заговор», которому посвящен Ваш вопрос.

О чем здесь идет речь?

В 60-х годах прошлого века между СССР и США возникло соревнование за первенство в космосе. Эту гонку быстро окрасили в цвета преимуществ социалистического строя над капиталистическим.

Успех в этом попеременно был то на одной, то на другой стороне. Каждая из этих двух стран вложила в это соревнование ради победы — неисчислимы финансовые, интеллектуальные и прочие средства.

В 1961-м году американский президент Джон Кеннеди объявил, что к концу десятилетия американский астронавт высадится на луне.

Советский Союз принял вызов и даже немного продвинулся в этом направлении. Однако вскоре сошел с дистанции. Ибо, несмотря на то, что в советской стране было много талантливых ученых, конструкторов, инженеров и т.п., и кремлевское руководство практически не ограничивало в финансировании работу соответствующих коллективов — выяснилось, что в технологической сфере Советский Союз все же отстает от США. Препятствовали космическим достижениям и недостатки в общем бюрократическом управлении социалистическим хозяйством.

Ну, и конечно же, понятно, что в целом материальные ресурсы этих двух стран — несопоставимы.

В итоге американцам удалось реализовать свою «лунную программу», и в июле 1969-го года два американских астронавта высадились на лунной поверхности.

Идеологическая верхушка СССР была этим крайне уязвлена. И эти чувства, в каком-то смысле — надолго сохранились в сердцах советских ура-патриотов.

Но что тут поделаешь? Против фактов — не возразишь.

Так и было до тех пор, пока не появился интернет. Вместе с ним — почетное место заняла «оригинальная» мысль: если факты противоречат моей концепции — тем хуже для фактов. Чтобы моя концепция восторжествовала — факты можно «убрать», объявив, что ничего подобного не было.

Тогда и концепция всеобщего преимущества социализма над капитализмом получает «полноценное», «блестящее» подтверждение. Ну, не были американцы на луне. И — точка.

Следовательно, преимущества социализма — налицо. Что, собственно, и требовалось доказать.

Во всем этом хитросплетении особенно огорчает, что, по Вашим словам (мне слышать об этом не доводилось), авторство фейковых историй приписывают еще и раввинам, распространяя о них безответственные выдумки и измышления.

А теперь, как Вы выразились — на злобу дня.

Два месяца летел к луне небольшой израильский космический аппарат «Берешит». И весь этот период все его системы бесперебойно работали. И только практически перед прилунением, на относительно небольшом расстоянии от луны, у него в результате компьютерной ошибки отказал основной двигатель. Перед падением этот аппарат успел

отправить на Землю снятые вблизи фотографии лунной поверхности.

Конечно же, досадно, что он разбился. Однако же отношение к этому событию может быть разным. Как всегда, для кого-то стакан с водой — полу-полный, для кого-то — полупустой.

Построить такой космический аппарат и сделать его так, что он 2 месяца летел и «работал» в космосе, причем — при минимальном бюджете... В этом можно усмотреть (на мой взгляд, совершенно справедливо) колоссальное достижение израильских ученых и инженеров. Но можно — и огорчиться неудачным финишем. И это — тоже оправданно.

Но вот только не надо соединять два совершенно разных факта — этот, недавний, и гибель в 2003-м году возвращавшегося на Землю космического экипажа, в котором был и израильский космонавт Илан Рамон.

Обозначенные здесь события — не выходят за рамки статистики неудачных экспериментов. В науке вообще и в космонавтике — в частности.

Вы, конечно же, правы — случайностей не бывает. Но это никоим образом не означает, что нам могут быть известны какие-то скрытые Небесные причины успехов и неудач.

Нельзя делать выводы на основе нескольких отдельных фактов.

Автор текста Элиягу Эссас

Космический аппарат «Берешит». Насколько кошерно такое название?

Насколько кошерно было назвать космический аппарат (творение рук человеческих) именем Берешит? Пусть даже из самых благих побуждений.

Мне кажется, что именно поэтому проект постигла неудача. Боюсь, что такой же результат будет и со вторым вариантом...

*Григорий
Хайфа – Израиль*

Нетрудно понять, что смутило и беспокоит Вас. Действительно, слово «берешит» (в стандартном переводе — «вначале») — первое слово Торы. Так что, чувство уважения и трепета в отношении к нему совершенно оправданно.

Полагаю, что в случае, если бы мы с Вами были в команде, которая давала название космическому аппарату — мы, конечно же, участвовали бы в дискуссии, высказали бы свое мнение, выслушали бы позиции других членов команды и т.п.

Отмечу, что я, скорее всего, склонился бы к тому, чтобы дать космическому аппарату какое-то другое название. Примерно по тем же причинам, что и Вы.

Но если бы большинство проголосовало за «Берешит» — я с этим согласился бы. Потому что во всех вопросах нам надо руководствоваться, прежде всего, законами еврейской традиции.

Что же касается выбора слов — в нашей традиции есть на этот счет лишь два ограничения.

Во-первых, в обычной речи нам категорически нельзя использовать

Имена Всевышнего. Это разрешается только в ситуации, когда точно, слово в слово, полностью цитируется фраза из Торы и Танаха.

Во-вторых, наши Учителя рекомендуют заменять некоторые слова из Танаха или даже из высказываний Учителей — если они, эти слова, могут вызвать у слушателей и/или читателей ассоциации, которые порождают нескромные мысли и эмоции. Или — их могут интерпретировать, как пренебрежение по отношению к тем или иным Небесным явлениям или объектам.

Как видим, слово «берешит» не попадает ни в первую, ни во вторую категорию. Поэтому им относительно свободно пользуются в еврейской общественной жизни.

По аналогии — дам еще один пример.

В мире Торы слово «меркава» употребляется для описания Устройства Небесных миров.

Скажем, в Танахе, в первой главе книги пророка **Йехезкеля**, раскрывается определенная грань (или аспект) этого устройства. И потому в Устной Торе говорится, что пророк Йехезкель удостоился увидеть структуры Высших миров.

Тем же словом, *меркава*, пользуются в Торе и Танахе и для других целей.

Вместе с тем, оно распространено и нередко употребляется и в обыденной жизни.

Например, название «Меркава» получил израильский танк, который уже 40 лет — на вооружении израильской армии.

За 40 лет разработаны и функционируют разные его модификации. Но название так и остается прежним — «Меркава».

Автор текста Элиягу Эссас

Понял, что надо соблюдать заповеди, но боюсь потерять свободу...

Уважаемые раввины, у меня такой вопрос.

Я пришел к пониманию, что надо начать соблюдать заповеди, но я боюсь потерять свободу, боюсь ограничений.

Как быть? Что бы вы мне посоветовали?

*Дмитрий
Дортмунд, Германия*

Вы, конечно же, правы. В Торе действительно много законов, ограничивающих некие действия и обязывающих что-либо совершать.

Учителя «переводят» каждую заповедь Торы на практический язык и — добавляют законы, создающие «ограду», не подпускающую к нарушению, или подталкивающую к действию.

Таким образом, каждая из 613-ти заповедей Торы «обрамлена» десятками, а иногда и сотнями практических правил.

Попутно отмечу, что вводить законы Торы в жизненную практику надо постепенно — ни в коем случае нельзя резко менять свой образ жизни. Большинство людей не в состоянии выдержать такие перемены, и заповеди становятся для них непосильным грузом.

Универсальную формулу вывести, разумеется, невозможно. Очень многое тут — индивидуально. Но общая стратегия — прикладывать усилия к реализации указаний, которые дал нам Творец в Его Торе.

Начинать следует, по мере сил и возможностей — с каких-либо базисных законов. Потом, когда человек почувствует, что в их реализации он уже не испытывает особых трудностей — можно двигаться дальше и добавить что-то еще.

Люди, которые пока еще не соблюдают законы нашей традиции и смотрят на них как бы «извне», «со стороны» — видят в Торе лишь определенные действия и/или ограничения. Но это — слишком поверхностный взгляд. На самом же деле, Тора — не перечень законов и правил. Ее суть — еврейский образ жизни, образ мышления.

Когда человек переводит свою жизнь на рельсы еврейской традиции — многие ограничения становятся для него совершенно естественными.

Отмечу, что в Вашем письме допущена принципиальная и весьма распространенная ошибка, которая заключается в неверном понимании ключевого в Вашем вопросе слова — свобода.

Интуитивно оно (слово «свобода») как будто бы подразумевает, что человек может делать абсолютно все, что ему вздумается, все, что ему хочется. Однако это даже в бытовом смысле, как очевидно — не так.

Действия человека ограничены законами государства, порядками, принятыми в обществе, в среде которого он живет, его экономическим положением, состоянием здоровья, различными обстоятельствами и т.д. Все это ставит перед ним определенные рамки.

Теперь, если мы дадим понятию «свобода» уточненное определение, у нас получится, что человек — свободен делать, что хочет, но — с учетом поставленных перед ним рамок и вынужденных обстоятельств.

Но сделаем еще шаг вперед.

У человека, так или иначе, есть некие цели, которые он стремится осуществить.

На данном этапе нашего разговора — не будем конкретизировать, что за цели человек перед собой ставит. Скажем лишь, что он старается приблизиться к реализации своего желания. Другие пути, не относящиеся к этому, его — не интересуют. Однако же, несмотря на абсолютную свободу и возможность выбрать ту или иную дорогу — всегда есть что-то, что выходит за круг его интересов. То есть, хоть он, казалось бы, и свободен, но внутри сферы его интересов эта свобода — не имеет значения.

Таким образом, нужно рассматривать те ограничения, которые актуальны для конкретного человека и создают ему ощутимые помехи, но — не те, которые ему ничем не мешают.

Исходя из вышесказанного, можно определить, что свобода — это возможность делать все необходимое для достижения **конкретных целей**, несмотря на внешние обстоятельства, давление и преграды.

Например, человек может спать на улице. И, тем не менее, он самостоятельно и добровольно ограничивает себя стенами дома. Хотя на улице места сколько угодно, а квартира может быть совсем небольшой. Свобода в том, чтобы спать на улице у него есть, но это не соответствует его желаниям. Поэтому вряд ли кто-то станет жаловаться, что стены дома отбирают у него свободу.

Еще пример.

Как правило, люди не хотят быть безработными. И дело не только в заработке. Каждый хочет чем-то заниматься, быть полезным, применить в чем-то свои знания и навыки. Хотя работа сильно ограничивает — и во времени, и по силам, да и вообще, зачастую распорядок жизни во многом подстраивается под работу.

Тем не менее, не имея работы — большинство людей ощущают себя некомфортно.

Подведем итог сказанному.

Существуют ограничения, которые мешают. Но есть и такие, в которые человек добровольно хочет себя «загнать», осознанно стремится и очень хочет, чтобы у него эти ограничения были. Потому что понимает, что в этих рамках раскрывается его потенциал. А если нужных рамок нет — негде себя применить, он будет, как говорится, «искать себя», метаться между разными занятиями и путями в жизни.

Но когда он находит свое, подходящее ему место, которое, разумеется, очерчено определенными рамками — он, наоборот, очень рад этим ограничениям. Ведь они ограждают его от многого ненужного ему.

Именно они, ограничения, помогают человеку найти свой, индивиду-

альный путь, на котором он может раскрыть заложенный в нем, личный потенциал. И только так ему удастся выполнить индивидуальную духовную миссию, ради осуществления которой его душа спустилась в этот мир.

Реализация законов Торы — путь каждой еврейской души.

Сейчас эта дорога представляется Вам слишком трудной. Потому, что на данном этапе Вы оцениваете бытовую сторону дела. И пока не осознаете, что Ваша душа, наоборот — стремится поставить себя в эти рамки.

Настоящая свобода, как это ни парадоксально, по сути — в ограничениях. Но — таких, в которых раскрывается индивидуальный потенциал человека.

Автор текста Хаим Аккерман

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Физическое освобождение — бесценный подарок Творца. Однако этого недостаточно. Праздник Песах дает не только освобождение, но и ставит перед нами цель...

ОТПУСТИ НАРОД МОЙ. НО — КУДА?..

Эмуна Браверман

Все мы знаем, что рассматривать отдельные фразы вне контекста — опасно. Однако, к сожалению, многим приходится с этим сталкиваться. Допустим, вы дали интервью, а в газете процитировали ваши слова так, что они получили совершенно иную смысловую окраску. Или, к примеру, знакомые передали вашему другу оброненную вами фразу, и, вырванная из контекста, она спровоцировала конфликт...

В перечень подобных ситуаций можно включить и обстоятельства, связанные с праздником Песах. Слова Всевышнего по поводу Песаха часто цитируются без контекста, и это искажает истинное значение этого праздника.

Самая известная цитата — слова Моше, которые он сказал фараону: “Отпусти народ мой!”. Но далеко не все знают, что эта фраза была продиктована Творцом и имеет очень важное продолжение. Ведь Всевышний точно указал цель, для чего евреям нужна свобода.

Всевышний повелел Моше сказать фараону: “Отпусти народ мой, чтобы они **служили мне**”. И вся фраза обретает иной смысл. Прочитав ее до конца мы понимаем, что это — не воззвание всех угнетенных мира. Угнетение, конечно же — страшная вещь, против угнетения, безусловно, нужно бороться. Но наша фраза — не об этом. Она в значительной степени обращена к еврейскому народу и обуславливает его отношения с Творцом.

Речь идет не о физической свободе от рабства, физическая свобода — лишь предпосылка. Истинная цель освобождения — психологическая и духовная свобода, которая должна привести нас к служению Всевышнему — как на индивидуальном, так и на коллективном уровне.

Некоторые люди могут достичь ощущения свободы, даже находясь (физически) в неволе. Скажем, Натан Щаранский в застенках КГБ учил иврит. Однако большинству людей, для того, чтобы почувствовать

вкус духовной свободы, требуется прежде — физическое освобождение.

Во время праздника Песах мы празднуем свободу от рабской зависимости — подарок Всевышнего, который дает нам мотивацию и энергию для духовного роста. Но мы должны осознавать: когда физическая свобода достигнута, начинается настоящая работа.

В этом подарке Творца — особая щедрость. Не имея перед собой цели, мы не знаем, что делать со свободой. Вот вам простой жизненный пример: некоторые преступники, отсидев срок, не в состоянии сориентироваться в вольной жизни и возвращаются в тюрьму. Как объяснить такой феномен? Очень просто: если освобождение от зависимости не имеет конечной цели, **“рабство” может казаться даже более комфортным.** Когда перед человеком открывается слишком много альтернатив, он может растеряться.

За пасхальным столом мы говорим, что даже одного лишь освобождения от египетской тирании уже было бы для нас достаточно (*даейну*). Однако суть подарка Всевышнего в том, что Он поставил перед нами цель. Мы используем нашу свободу, чтобы служить Ему.

В дни праздника Песах мы стремимся освободиться от всего, что психологически мешает нам осуществлять связи с Творцом. Поднявшееся тесто — *хамец* (квасное) — символизирует наше “эго”. Также, как мы перед праздником вычищаем дом от *хамеца*, нам необходимо приложить усилия к тому, чтобы “вычистить” из наших помыслов влияние “эго”, которое представляет собой одну из таких помех. Наше “эго” всегда стоит на пути к Всевышнему, оно мешает нам увидеть нужды тех, кто живет рядом с нами. А ведь Он повелел нам любить ближнего и помогать другим.

Существуют и другие препятствия, которые мешают нам быть искренними с собой и с другими. Это, например, стремление поучать других. Или — потребность иметь больше и больше материальных благ. Или — желание достичь высокого положения в обществе...

Поэтому необходимо работать над собой, чтобы изменить себя к лучшему.

Естественно, любое изменение не происходит мгновенно. Мне, например, понадоби-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

лось много лет только для того, чтобы понять, что не все в этом мире я могу контролировать — расставание с этой иллюзией было нелегким. В конце концов, я осознала, что с желанием все контролировать я никуда не приду. И начала с малого: нашла “нишу”, в которой у меня был бы реальный шанс преуспеть.

Я сказала себе, что отныне не буду беспокоиться о своем весе. Сначала я потерпела в этом неудачу. Но, как и еврейский народ, проявлявший настойчивость в годы мучительного рабства и странствий по пустыни, я не сдалась. Ибо знала, что еще много проблем появится на пути к реализации моего потенциала. Если я буду слишком много внимания уделять своему внешнему виду, забота о том, что обо мне подумают люди, я должна буду идти на компромисс в моих отношениях с Творцом. Если я буду слишком беспокоиться о моем финансовом положении, мне, возможно, придется поступиться какими-то этическими нормами, и я преподам плохой урок моим детям. Если я сосредоточусь на моих жизненных достижениях, я потеряю видение Источника, одарившего меня всеми моими способностями.

Но, если я сосредоточусь на мысли, как я могу проявить свое чувство благодарности тому, Кто дает мне все доброе, хорошее и удивительное, что есть в моей жизни, я захочу служить Ему с еще большей преданностью. В мире, где продолжаются войны и люди живут в нищете, угнетаемые жестокими тираническими режимами, мне действительно есть за что быть благодарной. Об этом, о благодарности за каждое деяние Творца, в конце концов, и поется в песне “даейну”.

Цель Песаха — освободить нас от того, что мешает нам построить искренние отношения с другими и со Всевышним. Слова “Отпусти народ мой” — очень важное начало на этом пути, а продолжение фразы — “...чтобы они служили мне” — цель и наше предназначение.

Если в дни праздника Песах мы должны научиться хотя бы чему-нибудь, давайте, прежде всего, научимся осознавать это и объясним своим детям, какую цель поставил перед нами Творец.

Эмуна Браверман, Вместе с мужем и детьми живет в Лос-Анджелесе

Д

аже при самой тщательной и старательной чистке зубов, со временем все равно образуются зубные отложения, зубной камень. Отложения бывают двух видов — мягкие и твердые. И те и другие требуют профессиональной чистки зубов у стоматолога.

Вначале образуется мягкий налет — зубная бляшка. Происходит это в местах, где поверхность не самоочищается при жевании. Мелкие остатки пищи и бактерии склеиваются, постепенно укрепляясь. Налет твердеет, превращается в зубной камень. Тогда избавиться от него поможет лишь профессиональная чистка зубов у стоматолога.

Зубной камень может уходить глубоко в десневой канал. Десна начинают кровоточить, отслаиваться от зуба, а сам зуб — шататься. От этих страшных последствий обычного зубного камня спасает лишь профессиональная чистка зубов. А накапливаются зубные отложения по многим причинам, не только из-за плохой гигиены полости рта. Если человек отдает предпочтение только мягкой пище, жует одной стороной челюсти или использует некачественные щетки — результат скоро появится.

Когда нужно проводить профессиональную гигиену?

Согласно рекомендаций международной ассоциации стоматологов проходить профессиональную гигиену полости рта необходимо 1 раз в полгода, это позволяет своевременно предупредить развития кариеса и его осложнений на ранней стадии.

Если вам было проведено комплексное стоматологическое лечение, двукратные профилактические осмотры в течение года позволяют сохранить эстетические и функциональные результаты на длительный период времени.

Обязательно рекомендовано посещение врача-гигиениста до начала стоматологического лечения.

Почему? Во-первых, проведение профилактических процедур положительно скажется на состоянии десен, а при постановке пломбы это очень важный момент. Во-вторых, отсутствие зубных отложений позволит стоматологу обнаружить кариес на более ранней стадии. В-третьих, после гигиенической чистки зубов врач более точно сможет подобрать оттенок новой пломбы, и обеспечить прогнозируемость дальнейшего лечения.

Профессиональная гигиена позволяет предотвратить, а также устранить:

воспалительные процессы в деснах

неприятный запах изо рта

образование кариеса

расшатывание зубов, которое приводит к их выпадению

Чистка в кабинете стоматолога поможет вернуть зубам естественно белый оттенок и гладкость.

Кроме того, без данной процедуры не обходится дальнейшее ортодонтическое лечение, имплантация и протезирование, а также отбеливание зубов.

Как проводится чистка зубов у стоматолога?

Чистка зубов у стоматолога (профессиональная гигиена) состоит из ряда последовательных процедур, направленных на профилактику и лечение заболеваний всей полости рта.

1. Осмотр полости рта

Врач внимательно осматривает всю полость рта (зубы, десны, язык) и отвечает на интересующие вопросы.

2. Удаление (снятие) зубных отложений

Абсолютно безопасное и безболезненное мероприятие. Для подготовки к нему проводится орошение полости рта растворами антисептиков, а при необходимости используется местное обезболивание (анестезия). И только после этого проводится непосредственное удаление всех видов зубных отложений.

Первый этап — ультразвук

Ультразвуковой скейлер создает колебательные движения и эффективно отделяет зубной камень от поверхности зуба, не повреждая при этом эмаль.

Второй этап — Air-Flow

Аппарат Air-Flow удаляет зубной налет с помощью струи аэрозоля (смесь фторированной воды и специального порошка), подаваемой на поверхность зуба. При этом качественно очищаются не только видимые поверхности зубов, но и межзубные промежутки. Также с помощью Air-Flow проводится оздоровительный гидромассаж десны.

Третий этап — полировка поверхности зубов

Для полировки поверхности зубов после снятия налета и камня используются миниатюрные щеточки, резиновые чашечки и специальные пасты.

Результат – гладкие, блестящие зубы.

Четвертый этап — фторирование зубов

После очищения и полировки зубы покрывают защитной фторсодержащей пленкой (гель, лак). Это повышает устойчивость зубной эмали и является дополнительной профилактикой кариеса.

Будьте здоровы!

Елена Демидова

Одесса, Украина

ЖИВАЯ ТОРА

Глава «Ахарей мот» с самого начала говорит нам о том, что В-вышний говорил с Моше после смерти Надава и Авигу, сыновей Аарона, которые принесли «чужой огонь», не заповедованный Творцом, в Святой Святы (самая внутренняя часть Храма, в которую позволительно заходить Первосвященнику раз в год, в Йом Кипур). Большинство главы посвящено службе в Йом Кипур.

Какая связь? Почему Тора связывает эти два события?

Наши мудрецы выдвигают много разных версий причин смерти

Надав и Авигу: были опьянены, не были женаты, а также намекается на высокомерие в мотивах их поступка. Однако корень причины их поведения кроется в том, что в какой-то мере воображение взяло верх над разумом. Большинство грехов, допускаемых человеком, происходит именно от этого. И в Йом Кипур мы сильно раскаиваемся о том, что не смогли или не хотели смочь держать в узде собственное воображение.

Откуда взялось воображение?

Грех Первого Человека внес существенные изменения в строение человеческой души. В наказание к разуму добавились воображение, душевные качества и телесные желания. Воображение позволяет отвлечься от реальности и погрузиться в несуществующий мир фантазий; душевные качества способны утопить человека в водовороте эмоций; телесные желания заставляют постоянно уделять им внимание.

Талмуд в трактате «Бава Кама» говорит (лист 71): Плохие поступки — последствия ошибки Адама, первого человека на земле. Тогда в душу Адама проникло зло, йецер а-ра, и с тех пор перед человеком стоит задача — отделять зло от добра. Пророк Йоэль говорил, что йецер а-ра — «скрытое зло», потому что оно скрывается в глубинах сердца человека. До поры оно не дает о себе знать. Но с каждым новым проступком оно проникает в сердце глубже и глубже. И сердце, с которым связана воля человека, постепенно становится рупором, голосом йецер а-ра.

Именно поэтому основные «слуги» йецер а-ра — это воображение, эмоции (гнев) и телесные влечения. А так как сам нахаш и есть йецер а-ра, то воображение обладает способностью создать иллюзию, в которой человек может находиться всю жизнь. Ведь Змей, о котором говорится в Берешит — духовная модель представленной нам Творцом возможности думать, чувствовать и ощущать, что мы «вполне автономны» от Него.

Таким образом, эти «одеяния» образовали дополнительную преграду между «я» человека и Творцом, создавая новый уровень испытания. В человеке стали существовать «психика» и «логика».

Воображение, чувства и телесные желания действуют в тесном партнерстве. Это — слепое «я» человека, которое отвечает за чувственное восприятие мира, а также является центром желаний, отвечает за поступки че-

ловека. Такое «я» - это недоразвитый разум, психика, которая истиной совершенно не интересуется, слепо. Его интересует только удовлетворение своих потребностей и удовольствий. Любая ложь устраивает психику.

Взаимодействие двух «я» - разумного и психического (недоразвитого) составляют психологию человека, которая напрямую отвечает за формирование личного мнения и мировоззрения.

«Психика» возникает с момента рождения человека, до формирования «логичности», поэтому она довлеет над его восприятием и реакцией на мир. Если у человека недостаточно крепких знаний, разум слаб и душевные качества не улучшаются, то «психо-я» подкупает разум. Так возникает пристрастие.

Как оно работает? Там где «психика» не чувствует никакой угрозы своим желаниям, она не мешает человеку быть логичным. Пристрастие срабатывает в том случае, когда могут быть разбиты мечты, задето собственное достоинство, отобрано вождеделение и т.д.

Следует знать и хорошо помнить: на формирование мнения влияет и бессознательное первичное восприятие, так как человек ко всему приходит с грузом предшествующих знаний, представлений, привычек, желаний. Это – предвзятое мнение, зависящее от предыдущего опыта, который формирует шаблоны. И все, что не соответствует этим шаблонам – отвергается и наоборот.

Таким образом, позиция человека по любому поводу может определяться либо «логикой» разума, либо желаниями «психики». На практике зачастую разум, увы, находится во власти желаний и не способен адекватно воспринять то, что неугодно слепой «психике».

В своей книге Игерет мусар («Этическое послание») рав Исраэль Салантер (основатель движения «Мусар», приверженцы которого особое внимание уделяли этической стороне поведения человека; Литва, 19-й век) отмечает: «Человеческое воображение свободно, а разум его пленен; воображение ведет человека по дороге вождеделений сердца».

Узурпировавшее власть сердце приспосабливает плененный разум под вождеделение и страсти, вплоть до того, что заставляет не

замечать противоречий с обычной логикой.

Если сердце управляет разумом — разум действует вопреки логике.

Если у мудрого человека при соблазнительной ситуации возникает желание убежать (известный факт: Исраэль-Меир а-Коган, автор книги «Хафец Хаим», когда слышал только «лашон а-ра» – негативную информацию о других людях – немедленно удалялся), то у того, у кого немудрое сердце возникает иллюзия того, что ему позволено иногда расслабиться. Поэтому и днем, и ночью мы вспоминаем об Исходе из Египта, чтобы поддержать и укрепить в нас знание, которое уже содержит наш разум и сердце о том, что истинно существование нашего благословенного Творца. Чудеса и знамения во время Исхода из Египта нам были даны именно, чтобы подтвердить и укрепить эту истину.

Современный мир «продвигает» идею верховенства воображения и наслаждения как верховную ценность. Именно этим объясняется расцвет социальных сетей, развлекательного фото и видео контента. Информационный шум настолько заполнил людей, что вопрос о смысле жизни давно отошел на задний план.

Однако наша недельная глава предостерегает: «Я В-вышний, Б-г ваш. По деянию земли Мицраима, на которой вы проживали, не совершайте, и по деянию земли Кенаан, куда Я веду вас, не совершайте, и по законам их не поступайте. Правопорядки Мои исполняйте и законы Мои соблюдайте, поступая по ним. Я В-вышний, Б-г ваш. И соблюдайте законы Мои и правопорядки Мои, которые будет исполнять человек, и жизнь обретет ими. Я В-вышний» (Ваикра 18; 1-5).

В вышеприведенном стихе Торы – рецепт на все времена от действий йецер а-ра, распалаяющих воображение. Учить и постигать Гемару, алахот – гораздо сложнее, чем бродить по пространствам Интернета, либо рисовать в своем воображении воздушные замки. Однако – именно в дисциплине учебы жизнь еврея, именно Тора – тот эликсир, благодаря которому мы – в каком бы состоянии духа ни находились бы – обретаем жизнь, понимание и радость.

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Всевышний один и един.

Он создал мир. До создания нашего мира ничего больше не существовало, кроме Его бесконечного света.

Но что значит создать мир, что значит создать что-то, отличное от Него Самого?

Это значит, что надо выделить место для созданного, это значит, что будет иметь место для существования ещё что-то, кроме Творца. Это значит, что в мир вошло понятие два: Всевышний и что-то ещё, Всевышний и сотворённый мир, бесконечный свет и его сокрытие.

Со времён творения в мире проявляются две грани: грань, в которой проявляется отражение света Творца, и грань, в которой лик Творца как будто бы скрыт, но тем не менее, даже и в ней он есть.

И этот принцип противоположностей заложен во всем. По принципу противоположностей построен наш мир.

Все что содержит в себе позитивная сторона мира, как в зеркальном отображении существует в негативной части мира, соответственно с противоположным значением. Поэтому один из самых важных дней в году - Йом Кипур, когда поднимается духовное состояние народа, когда стираются ошибки и промахи, совершенные за год. Йом Кипур содержит в себе идею, которая с нами от сотворения мира.

В мире существует то, что угодно Творцу, и то, что Ему не угодно. Это две половины единого целого – созданного мира. Они обе Ему нужны. В них обоих есть Его свет. Эти две стороны мира отображают два животных - козла, на иврите сеир, которых предназначали для этого дня, судьба которых определялась жребием, но назначение обоих избавить еврейский народ от провинностей.

Оба животных должны были быть одинаковыми по всем параметрам. Ведь чтобы можно было сделать выбор, две стороны (хорошее и плохое) должны быть уравновешаны.

Зачем вообще Всевышний даровал еврейскому народу Йом Кипур – день очищения и возвышения?

Ведь наличие подобного дня в году может способствовать увеличению ошибок или халатному отношению к ним.

Наша душа запоминает самое целостное свое состояние, состояние наибольшей наполненности светом Творца и наивысшей гармонии с Ним.

А наша жизнь – течёт год за годом. Каждый год – некоторый цикл, к которому привязан наш еврейский календарь, с его праздниками и выделенными датами.

Еврейский год - это маленькая жизнь, один её виток. И в этом витке у нашей души должно быть сильное впечатление от состояния гармонии с Творцом, которое происходит в Йом Кипур.

Ведь очистившись от груза промахов и ошибок, поднявшись на уровень, на котором не стыдно стоять перед Творцом, можешь приблизиться к некоему мгновенному единению с Ним.

И хоть по истечении этого великого дня, мы вновь спускаемся и в нашей жизни случаются ошибки и промахи, но душа помнит ту гармонию и единство с Творцом, она стремится к этому подъему и это предостерегает её от падений.

Это касается и состояния общей души нашего народа.

Так почему же, для поднятия нашей души нужны два животных (сеира)? Мы уже поняли, что они отражают две стороны мира.

Но почему их миссия выбирается по жребию? И почему один из них поднимается на жертвеннике во всеожжении к Творцу, а другой, который несёт на себе груз недостойного выбора нашего народа, сбрасывается со скалы?

Каждый миг нашей жизни мы стоим перед выбором как себя повести: в соответствии с желанием Небес или менее достойным образом. Вероятность нашего выбора совершенно одинакова.

Жребий, по которому выбирается дальнейшая судьба этих животных, демонстрирует этот принцип. Оба животных идут на смерть. Но смерть одного из них – ради поднятия духовного состояния нашего народа, а это значит смерть ради жизни, ради того, что несмотря на то, что бывают спады, есть подъем, была проделана работа по почи-

ке мира и было стремление к Творцу.

Животное, которое несёт на себе тяжесть наших прегрешений, падая со скалы, демонстрирует жизнь без Творца. Когда свет Творца ослабевает, когда нет для Него места, тогда и для продолжения настоящей, целенаправленной жизни нет никакой возможности.

Мы всегда должны помнить перед каким выбором мы стоим, и задуматься - для чего я здесь? Ведь цель нашей жизни подняться духовно, но не для себя, а для того, чтобы поднять духовно то и тех, что вокруг.

И хоть сегодня нет Храма и Коен не может нас очистить и поднять духовно, но через наши молитвы этого дня, мы восстанавливаем то духовное равновесие в мире, которое соответствует этому дню.

Духовное равновесие, к которому стремится наша душа целый год.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петях Тиква

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

БЛИНЧИКИ ИЗ МАЦЫ:

Отделите желтки от белков. Взбейте белки. Взбейте желток с водой. Смешайте мацовую муку, соль и сахар и добавьте в желток.

Перемешайте и оставьте на 15 мин. Смешайте полученную массу с белками. Жарьте на заранее подогретой сковородке.

Пропорции:

0,5 ст. мацовой муки

0,5 ч. л. Соли

1 ч. л. Сахара

3 яйца

3/4 ст. воды или молока

Приятного аппетита! Бетеавон!

Сарра Манн

Люксембург

«ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР»

Переход через красное море-
7-й день Песаха.

Когда евреи приходили через Красное море- они вышли на том же берегу, через несколько километров от того места, где вошли. То есть когда они проходили через море- вода разделилась и волны стояли стенами справа и слева.

Но из-за того, что евреи переходили через море по дуге- они не могли видеть "свет в конце тоннеля", так как не видели что их ждет впереди. Из-за этого они с каждым шагом ждали, расступится море дальше или нет. Будет ли дальше проход и смогут ли они выбраться на землю. С каждым шагом они в трепете молились Творцу чтобы море расступилось и дальше.

Есть две вещи о которых говорят : " שָׁקַד " "קָדַם יָם לַיָּם - тяжело как раскрытие моря. Это заработок и нахождение своей пары.

Но ведь мы видим что все как-то находят себе пару, и в общем-то с голоду тоже никто не умирает. Почему же написано, что эти две вещи такие тяжёлые?

Рав Лау говорит : " Главная трудность не в том, чтобы найти вторую половину или заработать деньги на пропитание. А в том, что ты никогда не знаешь, каким образом они к тебе придут. "

У евреев могло быть много вариантов, каким образом Всевышний выведет их из Египта. Но никакой их фантазии бы не хватило на то, чтобы представить себе такой невероятный способ, как рассечение моря. А ведь это противоречит законам природы ! Кто мог предугадать такое?!

У Всевышнего нет границ. Его возможности - не наши возможности. И спасение страждущих, как правило, приходит для нас самым неожиданным путем. И любой человек, видящий во всём происходящем руку творца- сразу увидит в своем избавлении "рассечение моря", который сотворил Всевышний лично для него, дав заработок или подходящую ему пару.)ישועת השם כהרף עין(Спасение от Всевышнего приходит в мгновение ока).

Но для того, чтобы разрешилась проблема, необходимо продолжать делать шаги. Даже тогда, когда совершенно неочевидно,

что решение проблемы возможно, или что оно вообще есть. Главное помнить, что красное море было раскрыто сразу от начала от места входа в него и до места выхода. Но в глазах евреев, которые не видели что впереди - оно "расступалось" с молитвой и с каждым шагом. И в конце пришло не просто избавление, но и рождение Народа и получение света божественной Торы.

В Теилим 106-7 (ק"ו, ט)написано :

וַיִּמְרוּ עַל יַם סוּף

что в переводе означает: восстали на море , у моря Суф (Красного моря).

Речь идёт о том, что когда евреи выходили из Египта , египтяне сами хотели чтобы они ушли . Отпускали их, давая им подарки. Но когда евреи ушли, началась погоня. И это запутало евреев. Они не понимали почему за ними гонятся и чего ожидать.

И при переходе через Красное море , они испугались , что египтяне пойдут в обход и нападут на них спереди. Они ведь не знали, что египтяне уже утонули, войдя за ними в море.

В книге Илкупт Шимони написано, что для того чтобы успокоить их и показать, что египтяне мертвы, Всевышний обратился к הַיָּם שָׁרָא правителю/ духу моря.

Выкинь мертвых египтян на берег" ,- приказал он.

Правитель моря ответил:" Разве может господин дать подарки рабу и отобрать их? Ведь ты дал корм для рыб разве можешь ты забрать его у своих слуг?

Сказал Всевышний : " Я верну тебе в полтора раза больше".

Разве может раб, предъявить иск хозяину?- воскликнул Правитель моря.

Река Кишон Будет будет свидетелем,- сказал Всевышний.

В ту же секунду море выбросило мертвых египтян на берег .

Как написано:

וַיִּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת מִצְרַיִם מֵעַל שַׁפְּתַיִם (שְׁמוֹת יד , ל) .

И увидел Израиль мертвых египтян берегу моря (книга Шмот, йуд далет, ламед).

Примерно через 250 лет после этого , евреи начали отходить от соблюдения заповедей Торы и страну захватил царь Явин ,который угнетал народ Израила в течение 20 лет. В те времена в Израиле жила проро-

чица Двора и она со своим мужем Барак бен Авинао решили покончить с властью царя Явина. Для этого еврейская армия собралась у горы Тавор.

У царя Явина был воевода по имени Сисра. С большой армией воинов, закованных в кольчуги, латы и шлемы, а так же с 900 металлическими колесницами, Сисра и его воины вышли воевать против евреев.

Тогда сказала Двора: "מִן־שָׁמַיִם נִלְחַמוּ הַכּוֹכָבִים מִמְּסוּלוֹתֵם נִלְחַמוּ עִם־סִיסְרָא: (שופטים פרק ה פסוק ב)

Внезапно изменился естественный ход событий. Солнце стало безжалостно палить. Температура поднялась до 50-60 градусов Цельсия. Воины Сисры, одетые в металл, очень страдали от жары. Увидев, что евреи не обладают серьезным вооружением, было принято решение спуститься к реке Кишон, протекающему у подножья горы, чтобы ополоснуться перед легкой победой. Однако, не успели воины войти в воду, как воды реки Кишон, поглотили их. Как написано в книге Шофтим, часть 5, строфа 21:

שופטים פרק ה פסוק כא - נחל קישון גרפם נחל קדומים .

Река Кишон снесла их в воду, древняя река.

Почему "древняя"?

Есть много параллелей в описании нападения Сисры и в раскрытии моря. Мало того, что египтяне потонули так же, как воины Сисры, но и Фараон остался в живых на тот момент так же, как и Сисра, которому удалось спастись. А самое главное, что у Сисры было 900 металлических колесниц. У Фараона же было 600- точно в полтора раза меньше. Как и обещал Всевышний Повелителю моря, что отдаст ему в полтора раза больше за вброшенных на берег египтян.

Но в чем смысл этого сходства?

Слово нахаль (נחל)река, от корня этого слова происходит слово удел, наследие (נחלה) (название реки (קיшон) от слова каше (קשה) - тяжело)

Слово тяжелый- противоположно слову легкий(קל) - происходит слово проклятие (קללה) - то есть все, что легко дается человеку- не ценно. По- настоящему ценно именно то, что дается не легко, что требует вложения особых усилий- то, что тяжело (קשה). Именно это дает то, что противоположно проклятию- благословение (ברכה) - браха)

Из всего этого мы можем сделать следующий вывод:

Евреи, выходя из Египта, прошли тяжелый путь. Поскольку цель у них была- выход из под рабства Фараона и служение самому Творцу, то тяжесть от выполненной работы - выхода из Египта и перехода через море, получило особое благословение, которое перешло как наследие их потомкам- поколению времен Дворы и Барака- спасение от врагов.

А что мы сегодня можем выучить из этого?

Любое наше действие оставляет след в мире. Любая мицва, заработанная трудом, потом и кровью, если она выполнена ради Небес (על מ"ם), оставит след в этом мире и принесет благословение и нам и нашим потомкам. Мы никогда не знаем когда, как и где это произойдет.

Написано в книге Бемидбар (Йуд- далет, 18)

(במדבר יד-18): "ה' ארך אפים ורב חסד, נשא עון ופָּשַׁע וְנָקָה לֹא יִנְקָה, פָּקֵד עוֹן אֲבוֹת עַל בְּנֵים עַל שְׁלֵשִׁים וְעַל רַבְעִים"

Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многоступенчатый и истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода»

А так же написано в молитве Амида: יִזְכֵּר חַסְדֵי אֲבוֹת וּמִבִּיא גֹאֵל לְבָנָיו בְּיָהִם לְמַעַן שְׁמַח בְּאַהֲבָה

(Помнящий дела отцов, и о любви своей посылающий избавление сыновьям их сыновей ради имени своего.)

То есть помнит пригрешения отцов на 3- 4 поколения. А заслуги помнит на все поколения вперед. (сыновья их сыновей - имеется ввиду не внуки, но все последующие поколения.)

А это значит, что и сегодня в нашей жизни мы должны помнить, что от наших решений зависит не только наше личное будущее, но и будущее наших потомков.

Желаю всем нам научиться принимать правильные решения и делать верные шаги, чтобы влияние от нас шло только на пользу, вносило в мир свет и помогало в будущем нашим потомкам. Хаг sameax!

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Примеры высказываний, которые разрешены, если говорящий готов повторить их в присутствии того, о ком говорит

Определенные утверждения не считаются *лашон-ара*, если говорящий готов их повторить также в присутствии того, о ком говорит.

Речь идет о высказываниях, которые могут быть истолкованы как абсолютно нейтральные либо как слегка обидные.

Интерпретация этих утверждений зависит от тона говорящего, его жестов, мимики. В присутствии человека, которого мы критикуем, нам вряд ли захочется говорить о нем в неприятной манере.

Наша готовность к тому, чтобы он услышал

критику, доказывает, что высказанное нами замечание в его адрес не следует толковать как унижающее.

Тем не менее, если ясно, что наше замечание унижительно, произносить его запрещено всегда! Независимо от присутствия или отсутствия субъекта.

Этот пример мы уже использовали. Обратимся к нему еще раз. Реувен, оказавшийся в чужом городе, встретил на улице Шимона и Леви. Он спросил, не могли бы они ему указать, где находится кашерный ресторан. "Зачем вам ресторан? - спросил Шимон. - У Леви дома всегда много еды".

Эта фраза может показаться оскорбительной, намекающей на обжорство и расточительность Леви. Однако следует предположить, что Шимон хотел сделать Леви комплимент, - тогда фраза имеет положительный смысл:

Леви щедр, гостеприимен, он хороший хозяин. Но если Шимон хотел создать впечатление о Леви как о прожорливом человека, эта фраза запрещена даже в присутствии Леви.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Лихорадочные конвульсии не помогут

(17.04-19) Во вторник Центральная избирательная комиссия огласила окончательные итоги выборов в Кнессет 21 созыва, прошедших 9 апреля (см. на сайте материал "Близорукость, которая могла очень дорого стоить" -).

В соответствии с их итогами, партии правого-религиозного лагеря одержали убедительную победу над левыми и арабскими партиями, в совокупности имеющими 55 депутатских мест из 120.

Партия Ликуд, возглавляемая премьер-министром Нетаниягу получила 35 мест в Кнессете. По 8 мандатов имеют партия ортодоксальных евреев-ашкеназов "Яадут а-Тора", и сефардская религиозная партия ШАС.

Ещё 5 мандатов - у религиозного блока "Объединение правых партий" состоящего из "Еврейского дома", "Национального единства" и партии "Оцма йеудит". Все три партии блока принадлежат к направлению "религиозного сионизма".

Религиозные партии, а также право-центристская - социальной направленности - "Кулану", получившая 4 мандата, рекомендовали на консультациях с президентом в качестве руководителя будущего правительства нынешнего премьера Нетаниягу.

Общее число безоговорочно поддержавших коалицию Нетаниягу депутатов Кнессета таким образом насчитывает 60 депутатов.

В то время, как для простого парламентского большинства необходима поддержка 61 депутата.

Таким образом, судьба будущей правой коалиции в настоящее время представляется весьма неоднозначной.

Комментарий: Как видимо заметил читатель, описывая соотношение сил в новом Кнессете, мы не упомянули политическую силу, которая причисляет себя к правому лагерю (и присоединение которой к коалиции полностью сняло бы проблему недостатка голосов у правого блока для создания работоспособного правительства).

Речь идёт о возглавляемой Авидгором Либерманом, партии "Наш дом - Израиль", вопреки прогнозам, обещавшим ей не прохождение в Кнессет, получившей на прошедших выборах 5 голосов.

Отметим, что лидер данной партии, до самого последнего момента хранил интригующее молчание о том, намерен ли он рекомендовать Нетаниягу для формирования коалиции. В конце концов, такая рекомендация была дана. И формально Нетаниягу заручился поддержкой 65 депутатов Кнессета, что даст ему возможность официально приступить к коалиционным переговорам.

Проблема, однако, заключается в том, что ещё до своей рекомендации, и, разумеется, до начала переговоров, Либерман громкогласно объявил об ультимативном условии участия его партии в правой коалиции (напомним, что это участие, в виду провала на выборах партий "Новые правые" и "Зеут", является ключевым для создания правого кабинета).

Речь идёт о немедленном (как того требует Высший суд справедливости) принятии Кнессетом т.н. Закона о *гиюре*, в редакции министерства обороны (контролировавшемся тогда Либерманом). В противном случае, как заявил лидер НДИ, он готов отправить страну на повторные выборы.

Вкратце, предлагаемый Либерманом Закон можно назвать тараном, призванным разрушить существующую систему предоставления отсрочек от службы в армии молодым людям призывного возраста, изучающим в течение целого дня Тору в *йешивах*.

Идеологической основой этого законопроекта является постулат о "равных обязанностях всех, без исключения, граждан перед государством", в частности, при несении обязательной военной службы.

При этом, по неизвестной причине, данный

законопроект не предусматривает привлечение к обязательной армейской службе арабских граждан Израиля, издавна освобожденных от службы в армии без объяснения причин, и сосредотачивается исключительно на евреях, причём, исключительно на религиозных евреях, серьезно изучающих Тору, не упоминая о таком захлестнувшим страну явлении, как уклонение, либо отказ от службы в армии по идеологическим причинам: из-за “нежелания быть оккупантом” и т.п.

Будучи известным борцом с “религиозным засильем” (в еврейском государстве, отметим), А.Либерман не принимает всерьёз аргументы авторитетных раввинов о важности для еврейского народа серьезного изучения Торы - по крайней мере, частью представителей народа Израиля. Важности, в том числе, - и для безопасности страны.

Игнорирует законопроект, якобы созданный “исключительно в интересах армии” (как утверждает Либерман) и мнение многих авторитетных экспертов и военных о том, что подобные методы набора военнослужащих, ставящих юношей в конфликтную ситуацию сложнейшего выбора “между величайшей заповедью об изучении Торы” и воинской службой, представляет собой ненужную нагрузку для израильской армии, главной “фишкой” которой является высокий уровень мотивации бойцов (в элитные израильские боевые части существуют конкурсы, сравнимые с конкурсами в престижные вузы в бывшем СССР), и что подобные новобранцы будут в ЦАХАЛе обузой.

Наиболее вероятный сценарий такого “призыва”, - служба в рядах вспомогательной структуры “Шерут Леуми” (несение дежурств по кухне, вспомогательные работы в больницах и т.д.).

Альтернативой данному закону является существующее уже свыше 70 лет(!) законодательное признание учёбы Торы занятием, равнозначным защите страны в мирное время. И уж, по крайней мере, не менее важным, чем помощь по кухне и т.п.

Именно такой законопроект, снимающий претензии к “уклонистам”, серьезно изучающим Тору, готовится религиозными депутатами Кнессета. Однако такое решение вопроса категорически не устраивает А.Либермана.

Перспективы: Абстрагируясь от сложного вопроса о соотношении таких важнейших вещей, как изучение Торы евреями и служба в армии в еврейском государстве, - отметим, что в данной истории, когда на кону стоит само существование критически важной для будущего страны, правой коалиции, вынесение во главу угла “Закона о призыве”, вопреки чётко выраженной воле значимой части избирателей, которых представляют в Кнессете более 20 депутатов коалиции, представляется нам в высшей степени искусственным. Говоря мягко.

Это требование, в своей адекватности, сродни “легализации каннабиса, как главного условия вхождения в правую коалицию” - выдвинутого канувшей ныне в электоральную Лету, партии “Зеут”.

Уточним: выдвигать те или иные требования на переговорах о создании коалиции - совершенно естественно. Этим и будут заниматься

партнеры Ликуда в будущем правительстве. В процессе переговоров, стороны, как правило, приходят к компромиссам, от чего-то отказываясь и идя навстречу друг другу.

Неестественно поступать так, как поступил лидер партии НДИ, ещё до начала переговоров выдвинувший ультиматум (!) Нетаниягу.

Реакция религиозных участников коалиции в свете происходящего была совершенно предсказуемой: на ультиматум Либермана они ответили ответным ультиматумом. Сделав предоставление молодым евреям возможности продолжать изучать Тору в *йешиве* (и соответствующие изменения в проекте Закона о призыве), ультимативным условием своего участия в коалиции.

Ультиматум породил ультиматум. Война, фактически объявленная Либерманом религиозным евреям Израиля, - началась.

Самым безобидным для страны следствием этой войны, - станет потеря еще 5 млрд шекелей на новые выборы.

Выборы, которые вполне могут стать последними для партии НДИ.

Судя по всему, лидер данной партии прекрасно понимает, куда идёт дело. Напомним: прохождение в Кнессет нынешней каденции, НДИ было на грани несостоявшегося.

Осознавая, что терять ему нечего, лидер НДИ, как видим, и пускается, во все тяжкие. В частности, пытается завоевать в среде соответствующего электората, дешёвую репутацию “борца с еврейским религиозным засильем в Израиле”.

Действия Либермана и его сторонников, таким образом, всё больше напоминают конвульсии “политического умирающего”.

Однако, как любые такого рода “телодвижения”, они, как нам видится, вряд ли помогут.

Нельзя исключить, что нынешняя каденция станет для партии НДИ - последней. И вероятность этого во сто крат увеличится, если г-н Либерман, годами с жаром обвинявший религиозные партии в “шантаже и выкручивании рук правительству”, пойдёт как раз этим путем до конца. И пустит под откос формирование правительства право-религиозного лагеря.

Если это произойдет, лидер НДИ добьется

того, что следующие выборы принесут дополнительное увеличение доли представителей религиозных евреев в правящей коалиции, а сам право-религиозный лагерь в целом будет максимально мобилизован и объединен (в отличие от нынешних выборов) с целью получения максимального представительства в Кнессете.

Скорее всего, речь будет идти о создании одного или двух крупных технических “правых блоков”, за бортами которых, с очень большой вероятностью, останется “тройной конь” нынешней коалиции - партия Либермана, в свое время, по иронии судьбы, приложившая столь много усилий для поднятия электорального барьера. И заслуженно пожинаящая сейчас плоды своей инициативы, борясь за электоральное выживание.

Что же касается право-религиозной коалиции в случае повторных выборов, то речь, в этом случае, может идти о достижении правыми беспрецедентного большинства - примерно 70 депутатских мандатов.

*Другие аналитические статьи
Вы можете найти по ссылке:
<http://evrey.com/sitep/analysis/index.php>*

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели
Часто нам кажется, что те, кто делает добрые дела, не живут лучше, тех, кто их, скажем так, не совершает.

И вот об этом моя сегодняшняя история из Вавилонского Талмуда.

Награда

*Во времена Второго Храма жил человек,
А звался он Нехуня, Копающий колодцы.*

*Он воду добывал и весь свой век,
Копал и рыл, чтоб каждый мог напиться.*

*Паломники идут, а с ними скот,
И всем вода нужна, как не крути...
А вдоль дороги круглый - круглый год*

В колодцах есть вода для трудного пути.

*Работал наш герой совсем бесплатно,
Ещё помощникам своим платил,
И камень покупал для облицовки,
Трудился честно, не жалея сил.*

*И вот однажды около колодца
Нехунии дочурка проходила,
Поправив крышку, чтоб не грело солнце,*

Она в колодец заглянуть решила.

*Вдруг голова ребенка закружилась,
И вот в колодец девочка свалилась...*

*Беда! Кошмар! Спасите! Помогите!
Её отца на помощь позовите!!!*

В колодец смотрят, но не видно, и не слышно...

*Родители рыдают безутешно...
В слезах пришли к Бен Досе с просьбой важной*

Молиться о девчоночке несчастной.

-Владыка мира!

*Неужели можно допустить,
Чтобы лишился человек ребенка,
Из-за исполнения заповеди,
Которую он сделал ради Тебя?!!*

*Но вот узнали люди, что жива,
Жива их дочка, но пока на дне колодца..
Нехуня не знает, что подумать,
От радости и плачет, и смеётся.*

*Домой спешит, а там дочурка ждёт.
Ну, кто же, кто же спас тебя?- кричит народ...*

*-На дне колодца я увидела барана,
Держал его старик, похожий на седого Авраама...*

*С их помощью я выбралась оттуда,
Потом они исчезли- это Чудо!!!*

*Кто заповеди честно исполняет,
От их последствий никогда не пострадает!!!*

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд продолжает детально исследовать законы Торы, с тем, чтобы, изучив различные, встречающиеся в жизненной практике обстоятельства, дать людям конкретные указания.

Трактат *Шаббат*

Лист №84

«Схема» анализа примерно та же, что и на предыдущих листах (см. на сайте обзоры листов [82](#) и [83](#)). Однако речь здесь идет о законе Торы, запрещающем одновременно засеять поле растениями разного вида (то есть можно менять предназначение земельного участка: один год сеять сельскохозяйственную культуру одного вида, на другой год — другого, но в один и тот же год, сразу — нельзя).

В Торе читаем: «Не засевай виноградник твой семенами злаковых (растений)...» (*Дварим*, гл. 22, ст. 9).

Тора, как известно, излагает суть законов в сжатой, краткой форме. Поэтому данная в этой цитате формулировка требует анализа, а на его основе — уточнения.

Талмуд выдвигает на обсуждение вопрос: в какой степени данный закон относится к посадке овощей разных видов?

Тут главное, чтобы овощные культуры разного вида, которые обычно высаживают на грядки, не мешали друг другу, — отмечают Учителя. — То есть их следует сажать на определенном расстоянии друг от друга. Так, чтобы один вид овощной культуры не отбирал у другого питание из земли. Если это условие соблюдено, точечное касание их побегов — допускается. И закон Торы при этом не будет нарушен.

В Мишне нашего листа по этому поводу сказано:

Откуда мы знаем, что на грядке размером шесть на шесть *тефахим* (*тефах* — во времена Талмуда мера длины, соответствовавшая ширине ладони; то есть — примерно 9 см) можно посадить (не нарушая запрета Торы) пять видов овощных культур: четыре вида — по четырем краям грядки и один — в центре (грядки)?

Со слов пророка Ишайи, ибо сказано им: «...как земля производит растение свое и как сад семена свои взращивает» (Танах, книга пророка *Иешайи*, гл. 61, ст. 11). Слово «семя» дается здесь во множественном числе...

Попытаемся представить себе, как это должно выглядеть на практике.

Итак, наша грядка — это квадратный участок земли, площадью около 30 квадратных метра (54 x 54 см). Каждая из четырех овощных культур высевается по одной стороне участка, занимая один *тефах* земли от края — к центру квадрата. При этом, засевая полосу, надо отступить по одному *тефаху* от края смежных сторон, так, чтобы засеянные полосы соприкасались между собой лишь углами (точечное касание). Иначе говоря, каждая из четырех боковых, вытянутых в длину полос для отдельной овощной культуры занимает площадь 3,24 квадратных метра (от 6-ти *тефахов* отнимаем 2 *тефаха*, а результат умножаем на один *тефах*; в привычных для нас единицах — от 54-х отнимаем 18 см и умножаем на 9).

Центральная часть квадратной грядки должна быть такой, чтобы выросшая на ней овощная культура имела с другими точечное касание. Чтобы соблюсти это условие, внутренний квадрат грядки, площадью 36 квадратных метра следует как бы «повернуть», чтобы получился ромб. Вершины этого ромба и будут иметь с боковыми полосами лишь точечное касание.

Вот такие расчеты произвели Учителя, чтобы научить нас, как можно «экономить» землю, выростив на ней несколько видов овощей и не нарушив при этом законы Торы.

Нас, безусловно, интересует, почему Учителя, анализируя приведенный выше фрагмент из книги пророка *Иешайи*, делают вывод, что слово «семена», употребленное во множественном числе, подразумевает, семена различных сельскохозяйственных культур. Ведь семена, как правило, не высевают по одному семечку.

В той же фразе говорится — «...земля производит растение» (слово «растение» употреблено в единственном числе). Понятно, что на земле растет великое множество растений. И это означает, что в приведенной цитате слово «растение» используется в собирательном смысле — как некое понятие. Следовательно, и слово «семена» имеет собирательное значение — семена нескольких сельскохозяйственных культур. Ибо тексты еврейских первоисточников строятся так, что «опорные» слова того или иного отрывка даются в одном понятийном ряду.

Но почему речь идет именно о пяти видах сельскохозяйственных культур? — спрашивает Талмуд.

И отвечает: это — результат подсчета «знаковых единиц» данного текста.

Учителя начинают отсчет со слова «производит», которое, как выясняется при анализе, содержит в себе «знаковую единицу». Плюс единица, заключенная в слове «растение». Это уже — две. Слово «семена», как мы говорили, употреблено во множественном числе, а минимальное число множества — две единицы. Итого — четыре. Пятая «единица» заключена в слове «взращивает». Эту информацию получили Учителя времен Талмуда от Учителей предыдущих поколений.

Итак, на земельном участке размером в 36 квадратных *тефахов*, разрешается посадить пять видов овощей. Но — при условии, что грядка будет засеяна в том «геометрическом» порядке, который предусматривается указаниями Учителей...

Автор текста *Леви Раскин*