

לְיֹסֵבֵי דַּעַלְאֵת דּוֹבְרוֹ

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

БАТШЕВА БАТ ХАИМ МАРГОЛИНА, АВРААМ БЕН ЭЛИЗЕР МАРГОЛИН, ТИНОК БЕН А.Л.

ЕВРЕЕВ МЕСТЕЧКА ПОГОСТ ЗАГОРОДСКИЙ, ЮРИЙ ШТЕРН, АЛЕКСАНДР ЦУКЕРМАН, АЛЕКСЕЙ БЕН БОРУХ ШАПОШНИКОВ,

РОЗАЛИЯ БАТ ЭЛИЯГУ, ПОЛИНА БАТ ЯАКОВ ФРЕЙДКИНА И ЛИЛИ БАТ АВРААМ, ШАЛОМ ДАВИД БЕН АВРААМ ШАУЛЬ

МАРА БАТ АВРААМ ШИФМАН, БОРИС БЕН КОЛМАН ШИФМАН,

РИВА БАТ МЕНАШЕ СУХОТИНСКАЯ, СОФЬЯ БАТ МЕИР, СЛАВЫ АБРАМОВНЫ И НАУМА МОИСЕЕВИЧА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ХАЕЙ САРА»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

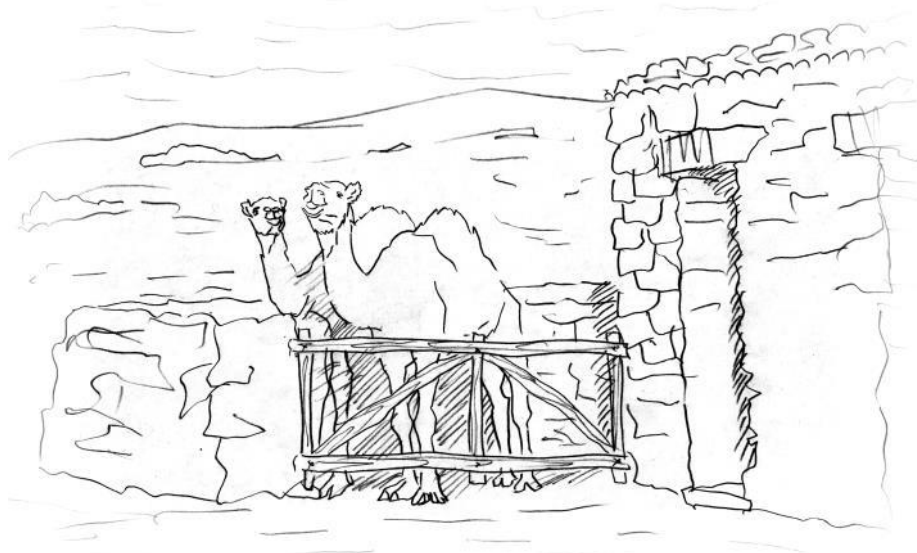
Цель Эц Тamar

Doctor Tora

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 «Хаей Сара» — 3**Вопросы Раввину — 6**Психология по Торе — 10**Культура. Личность. Этика — 14**Женская Рубрика — 16**Цель Эц Тamar — 17**Законы Лашон а-Ра — 18**Doctor Tora — 18**Анализ Новостей — 21**Детская Страничка — 22**Лист Талмуда — 23**Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман**Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com**Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>***МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

Мы с вами находимся в недельной главе Хаей Сара.

Нужно отметить, что в ней нет рассказа о жизни нашей праматери, так как предыдущая глава заканчивается последним десятым испытанием, которое преодолел наш праотец Авраам, но душа Сары перенести не смогла.

Итак, первым испытанием было, по повелению Всевышнего, выйти и уйти из родных краев в Землю, которую Всевышний ему укажет, а последним испытанием было Акедат Ицхак, а именно повеление Всевышнего взять единственного наследника, которого Авраам ждал сто лет, и принести его в жертву.

Преодоление этого испытания фактически перечеркивало всю жизнь нашего праотца Авраама, но он был готов на все ради Всевышнего.

И лишь в последнее мгновение Всевышний остановил Авраама. Раскрывают нам мудрецы, что наш праотец Авраам символизирует абсолютное качество Хесед, абсолютное желание отдавать, помогать другим, и все это ради Небес.

Для каждого из нас это урок: именно благодаря постоянному движению Авраама вперед и желания не останавливаться ни на минуту, постепенно шаг за шагом двигаться вперед и вверх, не останавливаясь на месте, именно это качество унаследовали мы- еврейский народ, ведь, как только человек останавливается, он автоматически катится вниз.

Именно благодаря тому, что наш праотец Авраам преодолевал испытания и не смотрел назад, он стал прародителем нашего народа, и именно благодаря уникальным качествам и цельности Авраама и Сары, мы имеем возможность преодолеть всевозможные испытания на нашем пути.

Хочется пожелать всем нам двигаться вперед и помнить, что в каждом поколении есть свой Авраам, свой Ицхак и свой Яков, и каждый из нас имеет уникальное качество от всех наших прародителей, которое мы должны в целостности реализовать здесь, на нашей Земле.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ХАЕЙ САРА»

ГЛАВА «Хаей Сара»

Место в Торе: Книга *Берешит*, гл. 23, ст. 1 — гл. 25, ст. 18.

Почему она так называется?

В первой фразе сказано: «И было жизни Сары сто лет, и двадцать лет, и семь лет — годы жизни Сары...».

Жизнь Сары на иврите — *хаей Сара*.

1. На каком языке говорил первый человек

В нашей недельной главе Тора подводит итог жизни Сары: «И была жизнь Сары: сто лет и двадцать лет и семь лет — годы жизни Сары» (*Берешит*, гл. 23, ст. 1).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), комментируя этот отрывок, пишет, что Сара в сто лет была такой же безгрешной, как в двадцать.

А в Мидраше и в Талмуде (трактат *Сангедрин*, лист 38) говорится, что первый человек, Адам, разговаривал на арамейском языке.

Но какая связь между тем, что Адам знал арамейский язык, и жизнью Сары, точнее — ее смертью?

Написано в книге *Зогар*, что наши праотцы, умирая, укоряли Адама. Ведь это из-за его ошибки в мире появилась смерть. Но Адам отвечал, что каждый умирает за свое, личное прегрешение.

Саре же он так ответить не мог. Ведь, согласно комментарию Раши, у нее не было прегрешений.

На каком основании Раши делает такой вывод?

Он обращает внимание, что Тора перечисляя жизненные этапы Сары, каждый раз повторяет слово «лет» — «сто лет» и «двадцать лет» и «семь лет». В этом прочитывается намек, что Сара и в сто лет была такой же безгрешной, как в двадцать.

При этом **Онкелос** (великий Учитель Торы времен написания Мишны, 2-й век; был *гером* — неевреем, который принял еврейство; племянник римского императора Тита), переводя Тору на арамейский язык, дает рассматриваемому нами отрывку такой перевод: «И была жизнь Сары сто двадцать семь лет».

Означает ли это, что, по мнению Онкелоса, и Сара в своей жизни совершала ошибки?

Если так — у Адама появился весомый аргумент для защиты. Но, чтобы воспользоваться им, нужно знать арамейский язык.

Об этом и говорится в Мидраше.

В Талмуде обсуждается вопрос: обязательно ли смерть связана с прегрешением, а беды и испытания, посылаемые человеку — с его нарушениями и преступлениями?

Если предположить, что Сара умерла безгрешной, значит, смерть — не может быть результатом прегрешений. Ведь в противном случае

Сара не умерла бы.

Но тогда непонятен наказ Всевышнего Адаму: «Но от Древа познания Добра и Зла — не ешь, ибо в день, когда станешь есть от него, смерти предан будешь» (*Берешит*, гл. 2, ст. 17).

Если бы смерть не зависела от прегрешения, то Адам умер бы в любом случае, и неважно, съел он запретный плод или нет.

Следовательно, нам приходится согласиться, что Адам понимал по-арамейски. А из арамейского перевода не видно, что Сара умерла без греха. Выходит, что нет оснований утверждать, будто бы смерть не зависит от прегрешений. Поэтому, Всевышний и запретил Адаму есть плоды дерева познания. Теперь, если Адам этот запрет нарушит — будет повод предать его смерти. Таким образом, получается, что смерть связана с грехом, беды — с наказанием за преступления, а Адам знал арамейский язык.

на основе комментария рава Йоннатана
Эйбшица

«И было жизни Сары сто лет, и двадцать лет, и семь лет — годы жизни Сары...»

(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и Письменной Торы; Польша-Германия, первая половина 18-го века)

2. Можно ли умирать в Йом Кипур?

В нашей недельной главе рассказывается о смерти Сары: «И была жизнь Сары: сто лет и двадцать лет и семь лет — годы жизни Сары. И умерла Сара» (*Берешит*, гл. 23, ст. 1-2).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в своем комментарии пишет, что Сара умерла совершенно безгрешной.

А в Мидраше Учителя находят соответствие между рассматриваемым отрывком и тем, что сказано в Танахе, в книге *Теилим* (Псалмы царя Давида): «Всевышний знает дни цельных» (гл. 37, ст. 18).

В Мидраше говорится, что *Сатан* (о том, что такое *сатан* см. на сайте в ответе «Сатана и его место в иудаизме», № 1410) рассказал Саре о том, что Авраам совершает *акедат* Ицхак (приношение Ицхака Всевышнему — подробнее об этом

см. на сайте, к примеру, в ответе «Авраам приготовил дрова заранее», № 560). И даже показал ей картину происходящего. Когда Сара увидела своего сына связанным — ее сердце не выдержало.

Известно, что это событие (*акедат Ицхак*) происходило в Йом Кипур. Значит, Йом Кипур стал днем смерти Сары.

Учителя (в частности, раби Натан — Учитель Мишны, 2-й век) отмечают, что смерть в Йом Кипур — плохой знак. Ведь очищение и искупление человека наступает, лишь в самом конце этого великого дня.

Выходит, Сара не была такой уж праведной, если не удостоилась дожить до окончания Йом Кипура.

Однако в этом есть и иная грань Истины. В Талмуде (трактат *Кидушин*, лист 38) написано, что Всевышний «ведет учет» лет жизни праведников — с точностью до одного дня. Иначе говоря, праведники умирают в тот же день, что и рождаются.

Сара родилась в Йом Кипур. Поэтому, то, что она и умерла в Йом Кипур, нельзя считать дурным знаком. Наоборот, это — свидетельство ее праведности. Ведь Всевышний отмерил ей совершенно «цельные» годы, с точностью до одного дня.

Об этом говорится в *Теулим*, в отрывке — «Всевышний знает дни цельных».

Получается, что смерть в Йом Кипур считается плохим знаком только в том случае — если человек уходит из жизни преждевременно. Сара же прожила полную, цельную жизнь.

Возникает вопрос: почему тогда Сара прожила меньше Авраама?

Действительно, жизнь Сары длилась 127 лет, а Авраам — 175.

Однако же тут следует вспомнить, что Авраам пришел к вере в Единого Творца в 48 лет. И если считать, что только тогда он и начал по-настоящему жить — получится, что Авраам с Сарой прожили одинаковое количество лет — сто двадцать семь.

на основе комментариев рава Йоннатана Эйбшица

(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и Письменной Торы; Польша-Германия, первая половина 18-го века)

и раби Авраама-Мордехая Алтера

(Ребе Гурских хасидов; чаще упоминается под «псевдонимом»,

образованным от названия серии его книг — «Имрей Эмет»;

Польша – Израиль, середина 20-го века)

3. Семилетняя и двадцатилетняя — кто красивее?

В нашей недельной главе читаем: «И было жизни Сары сто лет, двадцать лет и семь лет» (*Берешит*, гл. 23, ст. 1).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) объясняет, что данный текст свидетельствует, что в двадцать лет Сара была такая же красивая, как и в семилетнем возрасте.

Но разве это комплимент для женщины? Обычно семилетняя девочка

не может сравниться с оформившейся красотой двадцатилетней девушки.

В Торе рассказывается о том, как Авраам впервые отметил, что у него — красивая жена. Как написано: «И было, когда близко подошел он (Авраам) к Египту, сказал он Сарай (так звали Сару прежде), жене своей: «Я ведь знаю, что ты женщина красивая» (*Берешит*, гл. 12, ст. 11).

Почему Тора подчеркивает, что красота Сары по-настоящему открылась Аврааму именно на подступах к Египту?

В Талмуде (трактат *Мегила*, лист 14) рассказывается, что у Сары было также еще одно имя — Иска. Подробнее об этом — см. на сайте в ответе «Сара — и жена и сестра Авраама?» (№ 558).

Там же, в Талмуде, говорится, в частности, что имя Иска дает нам намек на то, что Сара обладала пророческим даром.

Написано в Танахе (книга *Козлет*, гл. 8, ст. 1): «Мудрость озаряет лик человека».

Поскольку Сара обладала пророческим даром, ее лицо — светилось особым глубинным светом, который окружающие воспринимали, как чарующую красоту. Об этой и шла людская молва. И Авраам полагал, что источник красоты его жены исключительно — ее пророческие способности.

Известно, что Египет из-за царившего там разврата считался — «срамным местом Земли». Понятно, что *Шехины* (Присутствия Всевышнего) быть там — не могло. А там, где нет *Шехины* — пророческие свойства не проявляются.

Поэтому Авраам, надо полагать, в момент, «когда близко подошел он к Египту», думал, что вместе с временной потерей в таком «нечистом месте» пророческих способностей и красота Сары — потускнеет. Но этого — не произошло. Тогда-то и обнаружил Авраам, что его жена обладает и естественной красотой, независящей от силы ее пророческого дара. И тут же сказал ей об этом.

В Талмуде (трактат *Бава Батра*, лист 12) говорится о том, что с разрушением Первого Иерусалимского Храма эпоха пророков — закончилась. Пророческая «чувствительность» передалась детям и душевно больным. Отсюда следует, что до разрушения Первого Храма пророческих

способностей у детей — не было.

Теперь мы можем лучше понять комментарий Раши.

Сара в двадцать лет была так же красива, как и в семь, когда у нее еще не было пророческого дара. Ведь она жила в те времена, когда пророческий дар еще не передали детям. И это означает, Сара была красива сама по себе, естественной красотой.

*на основе комментария рава Йоннатана
Эйбшица*

*(великий Учитель, автор десятков книг
по всем разделам Устной и Письменной
Торы; Польша-Германия, первая половина
18-го века)*

4. 127 лет жизни Сары и 127 государств Эстер

В нашей недельной главе читаем: «И было жизни Сары сто лет, двадцать лет и семь лет» (*Берешит*, гл. 23, ст. 1).

В Мидраше *Ялкут Шимони*, в комментарии к этому фрагменту говорится: «Почему Эстер царствовала над 127-ю странами? Потому что она была потомком Сары, которая прожила 127 лет».

Но какая связь между годами жизни Сары и странами, входившими в империю, царицей которой стала Эстер?

Впрочем, чтобы ответить на вопрос Мидраша, почему Эстер царствовала над 127-ю странами, вовсе не обязательно копаться в родословной Эстер. Можно найти более простое объяснение. Эстер стала царицей над 127-ю государствами, потому что вышла замуж за царя, управляющего этими странами. Точно также женщина, выйдя замуж за раввина, становится — *рабанит*.

Однако замужество Эстер как раз и вызывает множество вопросов.

В Талмуде (трактат *Сангедрин*, лист 74) Учителя обсуждают проблему, на каком основании еврейка Эстер вышла замуж за иноверца Ахашвероша?

Можно предположить, что ее согласия на это никто особо и не спрашивал. Но есть правило: публично, даже под страхом смерти, нельзя нарушать и самый легкий запрет. А царь Ахашверош не делал секрета из своей женитьбы. Почему же Эстер

вопреки запрету, согласилась стать женой нееврея?

Дело в том, — объясняют Учителя, — что противостоять нарушению, вплоть до самопожертвования, еврею нужно только в том случае, если его публично к этому принуждают, причем — с целью унижить веру в Творца.

В случае же с Ахашверошем речь шла лишь о его личном желании. О вере и происхождении Эстер он не имел никакого понятия. Эстер была подобна ничейной земле, которая, сама по себе, не производит никаких действий. Поэтому и ответственности на ней нет. В ответе за нее — тот, кто захватывает землю и обрабатывает ее.

В жизни Сары случалось такое, что она, будучи женой Авраама, сказала, что он — ее брат, и ее взяли в дом к Авимелеху (правителю города Герара — в юго-западной части *Эрец Исраэль*).

Эстер на примере Сары поняла, что ей разрешено не противиться желанию Ахашвероша. Тем более — что она своим согласием спасала еврейский народ.

Впрочем, откуда Эстер знала, что Сара поступила правильно? Может, она совершила неправильный поступок?

Но ведь **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в своём комментарии пишет, что Сара в сто лет была такой же, как в двадцать, и умерла совершенно безгрешной.

Теперь мы можем понять смысл того, о чем говорится в Мидраше.

Эстер царствовала над 127-ю странами, согласившись выйти замуж за царя Ахашвероша, потому что она была потомком Сары, которая прожила 127 лет. То есть — она училась на примере Сары, которая прожила 127 полных лет праведной жизни.

на основе комментария рава Иегошуа Фалька

*(автор комментария к Талмуду «Пней Иегошуа» — «Лик
Иегошуа»;*

великий Учитель, 18 век)

5. Можно ли скрывать увечья ради замужества?

Однажды к раввину Ицхаку Зильберштейну пришли парень и девушка и попросили, чтобы он рассудил их. Это были жених и невеста. У них уже состоялся *эрусин* (помолвка), и был назначен день свадьбы. Но парень вдруг передумал и отказался жениться. Мотивируя свой отказ тем, что он только что узнал, что у невесты, вместо одной ноги — протез. И если бы он узнал об этом раньше, то никогда бы не назначил с ней свадьбу.

Невеста на это возразила, что во время *шидуха* (периода сватовства) они много раз совершали пешие походы. А во время совместной прогулки любой нормальный человек легко может понять, в каком состоянии ноги у идущей рядом с ним девушки. Поэтому ее жених уже давно был прекрасно осведомлен о ее ногах. Но теперь он испугался, не хочет брать на себя ответственность и цинично использует ее увечье в качестве предлога для отказа от женитьбы.

Раввин внимательно выслушал обе стороны и дал ответ на основе анализа ситуации, описанной в нашей недельной главе.

Речь — о событиях, связанных с поручением Авраама, которое он дал своему слуге и ученику Элиэзеру — найти невесту для Ицхака (сына Авраама).

Понимая всю сложность доверенной ему задачи, Элиэзер обратился к Всевышнему с молитвой, в которой просил Его, если девушка окажется подходящей для этой роли — подать знак Свыше.

Из текста Торы мы узнаем, что Элиэзер снарядил в дорогу десять верблюдов (о символике «инструментария», который слуга Авраама взял с собой для поисков невесты — см. на сайте, к примеру, в [обзоре недельной главы Хаей Сара](#), первый годовой цикл обсуждения).

Так вот, Элиэзер задумал, что в случае, если девушка напоит его водой и по собственной инициативе даст напиток и его верблюдам — значит, она годится в жены Ицхаку. Это и будет знаком Небес.

В Талмуде, в трактате *Таанит* наши Учителя, обсуждая обращение Элиэзера к Творцу, отмечают, что его просьба, включая придуманный им знак, была — некорректной.

Суть такого вывода, — разъясняют **Учителя эпохи Тосафот** (Франция, Германия, 12-13 вв.), — состоит в том, что Элиэзер опасался, что потенциальная невеста могла оказаться с физическим дефектом. Она могла быть, допустим, хромой.

Но в состоянии ли хромая напоить 10 верблюдов?

В желании выйти замуж, — продолжают свое объяснение Учителя эпохи Тосафот, — девушка, даже если у нее серьезные проблемы с ногами (или, например, с глазами), способна напоить целый караван верблюдов...

Таким образом, — резюмировал рав Зильберштейн, — у меня есть все основания предположить, что жених на этапе знакомства действительно мог не знать об увечье невесты, а потому, даже после помолвки, когда это стало ему известно — вправе отменить свадьбу.

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

(Израиль, Бней Брак, наши дни)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Сколько людей в мире изучают Каббалу?
Уважаемый рав Элиягу!
Сколько людей в мире изучают Каббалу?

Конечно же, имею в виду настоящую Каббалу, а не сочинительства разных популяризаторов.

Спасибо,

Леонид

*Леонид
Ашдод, Израиль*

Вы задали мне весьма сложную задачу. Статистики, определяющей количество людей, занимающихся постижением внутренних слоев Торы (на иврит — *пнимют ха-Тора*), которые принято обозначать термином «Каббала» — не существует. Поэтому единственное, что могу — это сделать попытку выстроить некую логическую цепочку собственных соображений и умозаключений, основанную на анализе известных мне сведений.

Прежде всего — представлю общую картину.

Каббалу изучают, как правило, в специальных, предназначенных для этого йешивах, в небольших «домашних кружках» или — в одиночку, под руководством соответствующего учителя.

Отсюда уже видно, насколько трудно дать хотя бы приблизительный ответ на Ваш вопрос.

И все же попытаюсь произвести некие расчеты.

Всерьез тексты, относящиеся к Каббале, изучают в основном в Израиле.

По моей осторожной оценке, в нашей стране — несколько десятков (допустим, 20-30) йешив, специально предназначенных для изучения Каббалы. И в каждой всерьез (иначе не стоит даже рассматривать этот вопрос) Каббалу изучает в среднем по 10 человек (здесь надо добавить, что на практике там учатся и евреи, которые изучают Тору, не проявляя особого интереса к Каббале).

Кроме того, некоторые приблизительные оценки показывают, что существует несколько десятков «кружков», в среднем — по пять человек.

Количество «учеников-одиночек» подсчитать и вовсе невероятно трудно. Легче подсчитать количество учителей, способных преподавать Каббалу.

Их — тоже несколько десятков.

Так что, как видите, мы выходим на цифры, выражающие, на мой взгляд, число изучающих Каббалу в несколько сотен человек.

На чем строится такое мое предположение?

Как правило, те, кто всерьез преподает Каббалу, издают хотя бы по одной книге. В таких книгах принято выражать благодарность своим учителям (учителю) и товарищам, с которыми автор вместе учился.

Мне более или менее известны практически все книги, которые изданы в течение последних 30 лет. На этом и строятся мои выводы, которые, как очевидно, не могут быть обоснованными.

И все же решил обозначить их — чтобы наши читатели получили об этом хоть какое-то представление.

Отмечу, что полностью согласен с автором данного письма в том, что рассматривать можно только тех, кто изучает тексты Каббалы глубоко и всерьез.

И, конечно же, всевозможные популяризаторские брошюры и даже книги — не могут быть предметом нашего обсуждения...

Автор текста Элиягу Эссас

Если миква — духовное очищение, ходить туда должны все женщины?

В течение многих лет я полагала, что посещение миквы — прекрасный духовный опыт, уникальная женская заповедь, задуманная, чтобы установить связь между женщиной и Творцом.

Так было до тех пор, пока я не вышла замуж...

Я пришла к выводу, что эта мицва вообще не для женщин. Я чувствую себя так, будто просто прохожу кошеровку, как какое-то блюдо, чтобы кто-то мог им воспользоваться.

Я иду в микву только тогда, когда это нужно моему мужу.

Женщина, которая никогда не была замужем, никогда не выполняет эту заповедь.

Если муж в отъезде, я не иду в микву.

Если это духовное очищение, то ходить должны все женщины, вне зависимости от семейного положения!

Я чувствую обиду, как будто меня используют.

Надеюсь, у вас есть аргументы для меня

*Алиса
Тольятти*

Серьезные аргументы для Вас, конечно же, найдутся. Однако по прочтению составленного Вами текста, у меня сложилось впечатление, что говорить в данном случае, прежде всего, надо не о «частностях», но — о глубинной сути наших заповедей.

Ибо переживания, о которых Вы пишете — следствие непонимания этого.

Самое главное, что отраженный Вами в письме подход к этой проблеме — в корне неверен. И вряд ли послужит Вам утешением то, что подобный мировоззренческий взгляд разделяет немало людей. Ведь от этого суть ошибки, естественно — не меняется.

Итак, в чем же ошибка?

В том, что некоторые люди (и Вы, полагаю, из их числа) — сами «додумывают», в чем смысл заповеди. А потом (это главное и печальное) — на эти выдумки «надстраивают» собственные, ни на чем не основанные, в сущности, выводы.

Вот Вы пишете, что «посещение миквы — прекрасный духовный опыт, уникальная женская заповедь, **задуманная** (выделено мной — Э.Э.), чтобы установить связь между женщиной и Творцом».

Сами по себе, эти слова — недалеко от Истины. Но неизмеримо далеко от нее умозаключение, предполагающее, что кому-то может быть известно, зачем «задумана» та или иная заповедь.

У заповеди о посещении миквы, конечно же — множество граней. И каждая из них — важна и интересна. При том, что ни одна из граней — не может быть причиной соблюдения этой заповеди.

Причина соблюдения только одна — повеление Всевышнего, открытое нам в Торе.

Это очень важно осознать и усвоить. Потому что секулярное общество, в котором живут многие (в том числе, и Вы), не ведает, совершенно не признает и не хочет признавать, что ясно выраженная Воля Творца (а это — законы Торы) — не рекомендации к действиям, что каждая из них — некая грань Устройства духовных миров.

Это, безусловно — очень обширная тема (даже если мы будем говорить исключительно о посещении миквы). И я не хотел бы, да и не могу обсуждать интимные аспекты человеческой жизни, как говорится, «в прямом эфире».

Но в данном случае это и не требуется. Достаточно разумом и сердцем осознать, что выполнение заповеди — уже содержит в себе великую красоту и возвышенную духовность. Над этим, над усвоением этой мысли — можно и нужно работать. Что вполне доступно каждому из нас.

Если смотреть на мир с таких позиций — все встает на свои места.

И тогда откроются возможности и для хорошего, позитивного настроения. Что очень важно — без этого невозможен духовный рост.

То, о чем пишу здесь — не теории и не фантазии. Но — жизнь сотен тысяч, а, может, и миллионов евреев, мужчин и женщин...

Автор текста Элиягу Эссас

Если волосы мешают ребенку — можно подстричь его, не дожидаясь 3-х лет?

Шалом алейхем, рав Эссас.

У меня возник вопрос о подстригании волос мальчику до 3-х лет.

Я слышал и читал, что создалась традиция стричь ребенка после третьего года жизни.

Что делать в случае, если у мальчика очень много волос на голове, и за 1 год его жизни они уже прилично отросли в длину. Волосы часто закрывают глаза ребенка и даже порой люди путают его с девочкой.

Что делать в данной ситуации? Нужно ли ждать еще почти 2 года и только потом подстричь мальчика, или же можно сделать это сейчас?

Огромное спасибо за вашу работу и повседневную помощь.

Wolf
Москва

Действительно во многих еврейских общинах принято не стричь мальчиков до 3-х лет.

Откуда этот обычай?

В Торе по этому поводу нет прямого указания. Это, своего рода — древняя традиция, проистекающая из открытий, которые делают наши Учителя, анализируя тексты Письменной Торы. В их числе, в частности — великий Ари (раби Ицхак Лурия Ашкенази, один из крупнейших каббалистов; *Эрец Исраэль*, 16-й век).

Вкратце рассмотрим фрагменты из Торы, позволившие Учителям прийти к выводам, связанным с темой нашего разговора.

В Танахе человек и его душа часто сравниваются с деревом. Основной такого сравнения служит текст — «Ибо человек — это дерево поле-вое» (*Дварим*, гл.20, ст.19).

И дерево и человек — рождаются, живут и развиваются, пускают корни. И чем сильнее и крепче корни (связь с прошлым) — тем больше у них будет плодов (потомков), тем больше у них шансов на то, чтобы выстоять при сильном ветре (бедах и/или трудных обстоятельствах).

Написано в Торе: «И когда войдете в страну и посадите какое-либо дерево плодоносное — считайте плоды его необрезанными; три года да будут они для вас необрезанными (первые три года нельзя есть плоды дерева)» (*Ваикра*, гл. 1, ст.23).

Из этого отрывка Учителя выводят указание, суть которого состоит в том, чтобы не подстригать волосы ребенку в первые три года его жизни (так же, как нельзя есть плоды фруктового дерева в первые три года жизни дерева).

Далее в той же книге Торы читаем: «А в четвертый год будут все плоды его посвящены восхвалению Всевышнего (будут эти плоды особенными или святыми)» (*Ваикра*, гл.19, ст. 24).

Из того, что на четвертый год можно есть плоды, но особенным способом — в Иерусалиме в святости, вытекает, что и ребенка, уже достаточно подросткового и начинающего понимать более сложные вещи, следует приучать к «святости» и соблюдению *мицвот* (заповедей).

После первой стрижки принято купить ему первые *цицит* и *кипу*. Наряду с

этим, ему дают прочесть первые буквы святого языка. Некоторые даже намазывают на буквы мед или шоколад — чтобы у ребенка на всю жизнь осталось ощущение сладости учебы.

В той же главе книги *Ваикра* (ст.27) написано: «Не стригите краев волос вокруг головы вашей».

Из этой фразы Учителя выводят, что полностью срезать волосы на голове нельзя — надо оставить *леот* (волосы с боков около ушей).

Некоторые родители организуют первую стрижку своего ребенка (в нашей традиции это называется *упшерн* или — *халака*; ударение в обоих случаях на первом слоге) у могилы праведника.

И в любом месте, проводя там первую стрижку, родители просят раввина срезать ребенку первые пряди волос.

На это мероприятие часто приглашают гостей, когда каждый при желании может срезать у ребенка немного волос.

Теперь — к Вашему конкретному вопросу.

Если волосы очень мешают ребенку — можно немного подрезать ему челку или завязать волосы резинкой в симпатичный хвостик (на основе личного опыта знаю, что такая прическа делает ребенка милым, и с девочками его не путают).

И в заключение пожелаю Вам воспитать всех своих детей в радости и приобщить их к служению Всевышнему.

В расширение темы — рекомендую прочесть на сайте ответ [«Об обычае не стричь мальчиков до трех лет»](#).

Автор текста Даниэль Каплан

Женщину, не носящую головной убор, могут назвать ортодоксальной?

У нас тут в синагоге говорили о том, что многие ортодоксальные женщины не ходят с головными уборами.

Такое может быть?

Софа
Швейцария

Прежде всего, отмечу, что большинство понятий такого рода, как правило —

расплывчаты, относительно. В этом ряду, безусловно, и слово «ортодоксальный».

Например, женщина соблюдает законы *шаббата*. Можно ли назвать ее «ортодоксальной»?

Кто-то, характеризуя ее, и в самом деле скажет, что она — «ортодоксальная еврейка».

С другой стороны, если знать, что ее причастность к еврейской традиции этим и ограничивается — использовать это слово, скорее всего, не будут. Во всяком случае, не употребят его те, кому ведомо, что для ортодоксальности, скажем так, этого, в общем-то, явно недостаточно.

Известно, что ношение головного убора, закрывающего волосы, для замужней еврейской религиозной женщины — насущная необходимость, обусловленная нашими обычаями, существующими со времен праотцов.

Эта традиция соблюдалась в нашем народе во всех поколениях. Однако в 20-м и 21-м веках многие евреи оказались полностью или частично оторванными от жизни еврейской общины. Живут, допустим, в городе со смешанным населением или в таком, где большая часть жителей — евреи, не соблюдающие еврейские законы. Поэтому во многих еврейских семьях представление о еврейском образе жизни, в той или иной степени — искажено.

В данном контексте нелишним будет добавить, что для реализации стремления выполнять законы еврейского образа жизни в обозначенных выше условиях требуется мужество, умение абстрагироваться от критических замечаний. Иногда, подчеркну, критические «оценки» тех или иных черт еврейской жизни, звучащие из уст неевреев или неграмотных в нашем мировоззрении, негативно настроенных по отношению к традиции своего народа евреев могут быть настолько колкими, неприятными, что способны существенно снизить желание еврея вести себя правильно в тех или иных аспектах еврейского жизненного уклада.

Выдержит еврей под напором «враждебной критики» или не выдержит — тут все, как понятно, зависит от силы его характера, мотивации и уровня знаний еврейских законов. Порой по причине недостаточной грамотности и/или

слабохарактерности некоторые позволяют себе поступиться «второстепенными», на их взгляд, принципами и правилами.

Как это отражается, в частности, на выполнении правила, предписывающего замужней женщине-еврейке покрывать волосы?

Несмотря на то, что это правило определено в нашей традиции — как указание, абсолютно необходимое для исполнения, некоторые женщины, вместо того, чтобы, как полагается, закрыть все волосы, повязывают голову лентой. Или — косынкой небольшого размера, оставляющей свободными пряди и локоны. И т.п.

Что касается такого вида покрытия головы — трудно дать еврейке, использующей его, определение «ортодоксальная».

Впрочем, дело тут, в общем-то — не в «ортодоксальности», но в том, что в случае, если женские волосы достаточно плотно закрыты головным убором, это — по-еврейски. Если нет — не по-еврейски.

Кроме того, подчеркну, что в ситуации, когда человек считает, что он вправе выбирать, что ему удобно и что неудобно — это обычно ведет к неправильному соблюдению традиции.

Теперь полагаю, что общая картина во всем этом для Вас — прояснилась.

Автор текста Элиягу Эссас

После прихода Машиаха будет время на тешуву?
Будет ли время сделать тшуву после прихода Машиаха?

*Евгения
Тольятти*

Достаточно распространенное мнение, что Машиах придет неожиданно, и так же, внезапно, изменится мир.

И действительно — это подтверждается высказыванием Учителей в Талмуде, Мидраше и других книгах Устной Торы.

Однако, исходя из множества описаний, изменения будут такого колоссального масштаба, что невероятно трудно будет их выдержать. Особенно — если они произойдут вдруг.

Приход Машиаха — комплексный и ступенчатый процесс. Некоторые этапы проходят с большой скоростью, практически мгновенно, некоторые длятся какое-то время. В Устной Торе много высказываний о приходе Машиаха, но о каком этапе идет речь, как правило, не указывается. И создается впечатление, что все говорится об одном и том же моменте.

Машиах — не волшебник, решающий насущные проблемы — со здоровьем, заработком и т.д. (а именно так его иногда и воспринимают).

Учителя объясняют, что мир после прихода Машиаха отличается от прежнего лишь независимостью от надуманных идеологий и шаблонов (на иврите это обозначено выражением — *ши абуд малхуёт*). И у каждого появится свободная возможность реализовать свой духовный потенциал.

То есть основные изменения будут происходить не столько во внешнем мире, сколько в сознании. По крайней мере, на тех этапах, о которых мы можем говорить.

Хоть основное - это трансформация в душе, но все-таки следует понимать, что под воздействием духовных процессов и материальный мир тоже меняется, материя истончается.

Раньше люди, к примеру, зарабатывали, главным образом физическим трудом. Сегодня во многом — мыслью, словом. Интеллектуальная собственность стала не менее значимой, а зачастую — и намного дороже материальной.

Приход Машиаха выводит еврейский народ и все человечество на совершенно новый уровень близости к Всевышнему. Однако чтобы достичь этого — необходимы многие промежуточные этапы. Один из них — *тешува* (осознание, признание и исправление своих ошибок).

Ни одну из фаз нельзя пропустить или перепрыгнуть, но в зависимости от усилий, приложенных к духовной работе, степени готовности признавать свое неправильное поведение в прошлом и/или настоящем и других факторов, она может длиться дольше или проходить медленнее, включать в себя те или иные события индивидуального плана и т.д.

Этапы «прихода Машиаха» — не всегда выглядят как логическое продолжение предшествующего. Нередко все разворачивается на 180 градусов, и то, что вчера считалось правильным, сегодня — уже не кажется таковым. Такие «перевертыши» разрушают предыдущие шаблоны.

Всевышний ломает более или менее фундаментальные, сложившиеся у человека понятия — в зависимости от возможностей его души, от того, сколько конкретный человек может выдержать. Место этих понятий заполняет более глубокая связь с Творцом и осознание, что различные модели понимания и концепции — тоже могут преграждать путь к Творцу.

Всякий раз, когда «открываются глаза», и прошлое уже видится неправильным и ошибочным — нужна *тешува*. Признание своих ошибок и их исправление.

Способ исправления, разумеется, зависит от самой ошибки, времени, места и «действующих лиц». Иногда уже нет возможности что-то изменить в материальном мире. Тогда достаточно признания и душевного страдания по поводу совершенной ошибки. Порой требуется изменить поведение, возместить убытки или получить прощение. В каждой ситуации — по-разному.

В любом случае, необходимо и твердое решение — не повторять ошибку в будущем.

Без *тешувы* нельзя будет двинуться дальше. Однако по мере продвижения в духовной работе *тешува* постепенно становится неотъемлемой частью человеческого существования. И не возникает желание отложить ее на завтра. Наоборот, человек испытывает сожаление, что не сделал это вчера.

В заключении считаю необходимым развеять распространенную иллюзию, что после многих раскаяний все люди превратятся в роботов, одинаково выполняющих законы Творца. На самом же деле — раскроется глубина души, что неизбежно проявит настоящую внутреннюю индивидуальность.

И все это ведет — к истинному объединению вокруг Всевышнего.

Автор текста Хаим Аккерман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

В библиотеке нашего сайта помещена книга Ефима Свирского “Перевозложение”, третья часть которой открывает читателю приемы духовного тренинга, оказывающие помощь в процессе саморазвития личности.

Сегодня мы публикуем отсутствующую на сайте 13-ю главу книги. Описанные в ней приемы предназначены автором специально для Песаха...

“ДЕТСКИЕ” ВОПРОСЫ

Пятая группа упражнений: Песах

Песах — это праздник Исхода евреев из рабства, из Египта, откуда Творец вывел их, чтобы впоследствии даровать Тору.

На Песах, естественно, мы используем все упражнения на тему свободы, которые уже были в нашей книге (см. ч. 3, гл. 5). Кроме того, сделаем ещё два упражнения.

Упражнение № 36. Четыре сына

Вступление:

Это упражнение связано с упоминаемыми в пасхальной *хагаде* четырьмя сыновьями. Один из них *хахам*, то есть *умный* сын. Второй — *раша*, то есть *бунтарь*. Третий — *там*, что переводится и как *простой*, и как *цельный*. И, наконец, *сын, который не знает, как спросить*.

Вспомните наших мудрецов, говоривших, что Вселенная, Храм, человек имеют подобную друг другу структуру: макромир и микромир. То есть **всё, что существует в мире, существует и в конкретном человеке**. Поэтому внутри нас есть все эти четыре ребёнка. Они части нас.

Вот, что написано в пасхальной *хагаде* о каждом из них:

Умный о чём спрашивает?

“Что это за свидетельства, уставы и законы, которые заповедал нам ha-Шем Элохэйну?”

Раша о чём спрашивает?

“Что это за служба у вас?”

Простой о чём спрашивает?

“Что это?”

А незнающему спросить сам объясни...

Итак, проработаем каждого ребёнка.

* * *

“Первый сын”

Он всё время задаёт вопросы, ему всё интересно.

Каждый в детстве был очень любознательным, часто нам за это доставалось. В результате мы научились не задавать ненужные и “бесмысленные” вопросы, в том числе: *Зачем я живу? Для чего существует мир?* и т. п. В результате мы подавили и подавляем свою любознательность. В психологии это называется *обучение быть глупым*, а соответствующее психологическое состояние так и именуется *состояние обученной глупости (state of learned dunness)*.

От своего коллеги р. М.-М. Гитика я слышал высказывание его учителей, что **одна из вещей, за которую нас в будущем будут судить, — это отсутствие здорового любопытства**. Разве не интересно узнать, есть ли Б-г, что из этого следует и т. д.?

Итак, упражнение “Первый сын”:

ВРЕМЯ РАССЛАБИТЬСЯ.

Закройте глаза, сделайте глубокий вдох. Идём в глубокое, глубокое расслабление.

Расслабьте, пожалуйста, мышцы плеч, мышцы спины, мышцы ног, расслабьте пальцы ног, ступни. Глубокое, приятное расслабление.

Расслабление идёт вверх по ногам в мышцы живота, грудные мышцы. Расслабляются плечи и руки. Расслабление идёт вверх по рукам в шею, голову. Расслабляются мышцы головы и лица. Расслабляются мышцы вокруг глаз, носа, рта, ушей.

ВРЕМЯ РАССЛАБИТЬСЯ.

Глубокое, хорошее расслабление идёт, как волна, вниз к ногам и вновь поднимается по вашему телу.

Пожалуйста, сфокусируйтесь на присутствии Творца здесь и сейчас. Он здесь и сейчас. Творец, Который нас любит, защищает, заботится. ОН ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. ТВОРЕЦ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.

Найдите в себе любознательного ребёнка. Ему всё интересно. Он постоянно задаёт вопросы, его интересует истина, интересуется мир, почему мы здесь и т. д. и т. п. Найдите в себе эту часть.

Спросите, что интересуется сейчас этого ребёнка?

Приласкайте его, скажите ему, что это очень хорошо, что он задаёт вопросы.

Постарайтесь ответить хотя бы на часть из них. Если вы не знаете ответов — не беда. Потратьте некоторое время до Песаха или во время Песаха, чтобы найти ответы хотя бы на часть вопросов. Важно, чтобы был вопрос.

Попросите Творца помочь вам получить знания для ответа. Попросите Его помочь найти людей, книги, с помощью которых вы сумеете ответить. Главное, чтобы каждый раз было что-то новое. Ощутите это чувство новизны. Узнавая какую-то часть себя и меня себя, вы обновляете себя, становитесь несколько другим человеком, у вас появляется новый взгляд на вещи.

Спросите, знает ли ваш ребёнок, что есть Творец?

Познакомьте его с Творцом.

Спросите, знает ли он, что Творец любит его?

Дайте ему почувствовать это. Пропустите энергию Творца через него.

После того, как вы сделали всё это, можно выйти из состояния расслабления.

Примечание:

Сколько бы вы не учились, сделайте так, чтобы каждый Песах у вас было что-то новое. Купите *hагада* с другими комментариями. Пойдите в гости к более знающим людям, пригласите интересных людей к себе. Подумайте, как сделать ваш *седер* осмысленнее.

* * *

“Второй сын”

Второй ребёнок внутри вас — это бунтарь.

hагада указывает нам, что *раша* не задаёт вопроса. Его “вопрос” — уже ответ, иногда сказанный цинично, иногда зло. Нам нужно будет найти этого бунтаря внутри нас.

Вопрос, зачем он это делает, почему он бунтует? Ответы могут быть разными.

Иногда это детская часть в нас, которой нужно внимание. А под этим — необходимость почувствовать свою значимость, в идеале — любовь. И мы научились привлекать внимание хоть как-то, хоть бунтом.

Иногда это наше *Эго (фальшивое Я)*, которое боится потерять свою индивидуальность, если оно будет вместе со всеми (“Меня заставляют быть, как все?”).

Иногда это часть, которая является крайней противоположностью скуке. Она боится, что будет скучно.

Могут быть и какие-то другие причины.

Притупите ему “зубы”. Они — способ защиты. Поняв, в чём причина его бунта, уберите его психологическую защиту. Каким образом?

Скажите, что он не вышел бы из Египта. Поскольку его бунтарство является реакцией на какую-то другую крайность, то такая реакция — кидание в противоположную крайность — не выведет его из того состояния, из которого он хочет уйти. Такое поведение также не даёт ему того, на что он рассчитывает. Если он хочет позитивного внимания, он его не получит. Если хочет реализовать свой уникальный потенциал, он этого так и не сделает. Всё закончится бунтом. Весь пар выйдет в свисток, а паровоз никуда не сдвинется. Если со скуки, простите, бесится, скука всегда будет с ним. Он просто будет бросаться из крайности в крайность.

Упражнение “Второй сын”:

ВРЕМЯ РАССЛАБИТЬСЯ.

Закройте глаза, сделайте глубокий вдох. Идём в глубокое, глубокое расслабление.

Расслабьте, пожалуйста, мышцы плеч, мышцы спины, мышцы ног, расслабьте пальцы ног, ступни. Глубокое, приятное расслабление.

Расслабление медленно идёт вверх по ногам в мышцы живота, грудные мышцы. Расслабляются плечи и руки. Расслабление идёт вверх по рукам в шею, голову. Расслабляются мышцы головы и лица. Расслабляются мышцы вокруг глаз, носа, рта, ушей.

ВРЕМЯ РАССЛАБИТЬСЯ.

Глубокое, хорошее расслабление идёт, как волна, медленно вниз к ногам, доходит донизу и вновь поднимается по вашему телу.

Пожалуйста, сфокусируйтесь на присутствии Творца здесь и сейчас. Он здесь и сейчас. Творец, Который нас любит, защищает, заботится. ОН ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. ТВОРЕЦ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.

Найдите в себе бунтующего ребёнка.

Спросите себя, где он находится. Если вам сразу не удаётся его найти, вспомните ситуации, когда эта часть активно проявлялась в вас.

Посмотрите, сколько ребёнку лет? Спросите, почему он бунтует? Выслушайте ответ.

Если это часть, которая таким методом получает внимание, не давайте ей больше внимания. Скажите ей, что на такого рода запрос вы просто не будете отвечать. Но можно трансформироваться и получить действительно то, что она хочет.

Если эта часть бесится, потому что ей скучно или это фальшивое Я, нужно объяснить ей, что именно отрезанность от Творца порождает то, на что она так импульсивно реагирует. Творец дал уникальный потенциал — и, будучи с Творцом, человек максимально его проявит.

Тому, кто чувствует гармонию мира и связь с Творцом, не скучно. Покажите бунтующим частям другие методы получения того, что хотят. Покажите, что они могут получить намного больше как часть единой личности и как партнёр Всевышнего.

После этого можно выйти из расслабления.

Примечание:

Работа с внутренними детьми требует терпения, но приносит очень хорошие плоды.

* * *

“Третий сын”

Третий ребёнок — простой (цельный).

Комментаторы, объясняя его характер, делятся на две группы. С одной стороны, это, действительно, простой ребёнок, которому нужно без излишних сложностей объяснить, что происходит.

С другой — надо вспомнить, что в Торе слово *там* (*простодушный*) встречается как определение еврейского праотца Яакова. А уж он-то, точно не был простым ребёнком. Ставший архетипом красоты и правдивости, Яаков был цельным человеком. Ему присуща способность в любой детали увидеть гармонию всего мира.

Посмотрим на часть этого феномена с несколько иной точки зрения, выраженной современным языком. Как известно, принципиальное различие между правым и левым полушариями головного мозга заключается в том, что правое полушарие схватывает всю картину целиком, а левое, будучи связанным с последовательным, шаг за шагом, мышлением, отрезает то, что в данный момент не нужно. Психиатр д-р Вадим Ротенберг, в частности, даёт такую характеристику: “Правое полушарие схватывает реальность во всём богатстве, противоречивости и неоднозначности связей и формирует многозначный контекст”. То есть правое полушарие схватывает произведение искусства, а попробуйте передать это потом последовательным языком левого полушария. Наше общество очень часто подавляет работу правого полушария. Логику и ещё раз логику требуют от нас. Это неплохо, но не за счёт отрезания цельности восприятия мира. Вот как раз *внутреннего ребёнка*, использующего правое полушарие, и нужно найти.

Он спрашивает: “*Ма зот?*” (“*Что это?*”). Но обычно на иврите этот вопрос звучит в мужском роде (“*Ма зе?*”), почему же тут в женском? Говорят комментаторы, третий ребёнок видит *Шхину* — *Б-жественное проявление Творца в этом мире*, связь её с человеком, для которого все детали *седера* соединяются в мощную

гармоничную картину, пронизанную завораживающей энергией Исхода.

“Что это?” — спрашивает ребёнок. На это мы отвечаем ему, что сильной рукой вывел нас Творец из Мицраима, из дома рабства.

Естественно, у Него нет рук, но энергия, которую мы чувствуем, — это энергия того дня, когда Творец выводит нас из Мицраима, из состояния духовного рабства.

Упражнение “Третий сын”:

ВРЕМЯ РАССЛАБИТЬСЯ.

Закройте глаза, сделайте глубокий вдох. Идём в глубокое, глубокое расслабление.

Расслабьте, пожалуйста, мышцы плеч, мышцы спины, мышцы ног, расслабьте пальцы ног, ступни. Глубокое, приятное расслабление.

Расслабление идёт вверх по ногам в мышцы живота, грудные мышцы. Расслабляются плечи и руки. Расслабление идёт вверх по рукам в шею, голову. Расслабляются мышцы головы и лица. Расслабляются мышцы вокруг глаз, носа, рта, ушей.

ВРЕМЯ РАССЛАБИТЬСЯ.

Глубокое, хорошее расслабление идёт, как волна, медленно вниз к ногам, доходит донизу и вновь поднимается по вашему телу.

Пожалуйста, сфокусируйтесь на присутствии Творца здесь и сейчас. Он здесь и сейчас. Творец, Который нас любит, защищает, заботится. ОН ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. ТВОРЕЦ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.

Найдём энергию этого дня.

Скажите себе, что вы готовы сейчас полностью отодвинуть в сторону критически настроенное левое полушарие. Разрешите себе почувствовать энергию пасхальной ночи (пасхальной недели).

Сделайте это. Уйдите ещё глубже в расслабление и скажите себе: “Я хочу почувствовать энергию праздника Песах”.

Будьте только пассивным наблюдателем. Почувствуйте эту энергию.

А теперь ещё один подход.

Спросите себя: “Где та часть во мне, которая так остро могла чувствовать красоту?”.

И как в упражнении на красоту, представьте что-то очень красивое. Сфокусируйтесь на нём. Почувствуйте сильное ощущение красоты. Скажите себе, что за ней, за этой красотой стоит Творец, который создал, поддерживает и даёт вам возможность почувствовать эту красоту.

А теперь соедините это внутреннее ощущение красоты с присутствием Творца.

Сфокусируйтесь на той части себя, которая воспринимает красоту, и попросите её настроиться на энергию праздника. Через эту часть вас почувствуйте энергию праздника.

Сфокусируйтесь на этом ощущении и продолжайте его чувствовать весь седед. Это замечательное ресурсное состояние подъёма.

Если вам всё ещё трудно это сделать, спросите себя, как вы подавляете в себе эту возможность. Найдите блок. Поработайте с ним, по схеме, по которой работали ранее. Почувствуйте энергию праздника. Сделайте себе этот подарок.

После этого можно выйти из глубокого расслабления.

* * *

“Четвёртый сын”

Этот ребёнок не знает спросить.

Вы спешите меня поправить: так по-русски не говорят. Правильная форма: **не знает, как спросить**. Но я вам дал дословный перевод с иврита. Что же он значит?

Есть несколько объяснений.

Этот ребёнок может иметь докторскую диссертацию по физике и при том не знать еврейской традиции. У Творца он может получить ответы на жизненно важные вопросы, такие, как, например, воспитание детей, человеческие отношения, внутренний рост... Но он **не знает, что об этом он может спросить** Творца.

Сюда же можно включить очень распространённую несообразительность по поводу того, что у Творца можно спросить обо всём. То есть первым шагом к её преодолению может быть просьба о ясности, просьба показать первый шаг к разрешению проблемы.

Кроме того есть в нас детские части, настолько задавленные страхом, что не знают, что можно попросить помощь. Как в детстве, помните, когда возникали проблемы в школе или во дворе и казалось, что помощи ждать неоткуда.

Упражнение “Четвёртый сын”:

ВРЕМЯ РАССЛАБИТЬСЯ.

Закройте глаза, сделайте глубокий вдох. Идём в глубокое, глубокое расслабление.

Расслабьте, пожалуйста, мышцы плеч, мышцы спины, мышцы ног, расслабьте пальцы ног, ступни. Глубокое, приятное расслабление.

Расслабление идёт вверх по ногам в мышцы живота, грудные

мышцы. Расслабляются плечи и руки. Расслабление идёт вверх по рукам в шею, голову. Расслабляются мышцы головы и лица. Расслабляются мышцы вокруг глаз, носа, рта, ушей.

ВРЕМЯ РАССЛАБИТЬСЯ.

Глубокое, хорошее расслабление идёт, как волна, медленно вниз к ногам, доходит донизу и вновь поднимается по вашему телу.

Пожалуйста, сфокусируйтесь на присутствии Творца здесь и сейчас. Он здесь и сейчас. Творец, Который нас любит, защищает, заботится. ОН ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. ТВОРЕЦ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.

Найдите в себе ребёнка или детей, которые не могут спросить. Поинтересуйтесь, где они. Находите их по одному.

Найдите ребёнка, задавленного страхом. Спросите себя, где он находится, чего боится. Услышите его.

Скажите ему словами гагады, что весь этот мир был сотворён ДЛЯ ТЕБЯ и РАДИ ТЕБЯ. Скажите, что есть Творец, который при условии, что человек выбирает быть с ним, сделает для него чудеса.

Сосредоточьтесь на самой сильной позитивной части себя. Почувствуйте её. Вспомните, что энергию для этой части даёт Творец, и сознательно сфокусируйтесь на этом.

Соедините ощущение присутствия Творца с сильной чертой. Тем самым усильте её до максимума.

Найдите своё настоящее Я. Скажите себе: “Мне ничего сейчас не нужно делать, чтобы изначально иметь абсолютную ценность и связанное с ним чувство абсолютного достоинства. Я — душа, сотворённая Творцом изначально совершенной. Моё фундаментальное чувство собственного достоинства не зависит от успехов или ошибок. Оно данность. Мне это нужно только осознать. Моё собственное достоинство является данностью, существующим фактом. Только потому, что Творец создал меня таким. Моя душа уже уникальна и совершенна”.

Также найдите в себе это спокойное, уверенное чувство. Оно очень хорошо гармонирует с присутствием Творца, в нём не должно быть ни грамма гордыни.

Объясните этому ребёнку, что у него есть бесценная душа, которая совершенна уже потому, что создана Всевышним. Ему ничего не нужно делать, чтобы иметь собственное достоинство, он только должен об этом знать.

Продолжайте разговор с этим ребёнком, пока он не окрепнет и не научится спрашивать.

С внутренним “профессором” говорить нужно также мягко. Ибо он не привык чего-то не знать и оттого чрезвычайно неуверен в себе (но не хочет этого показывать), когда касается важных и незнакомых ему вопросов. Здесь нужен максимум такта, мягкости и терпения, но ни грамма пренебрежения или взгляда сверху вниз — такое отношение всегда чувствуется.

Поговорите с “профессором” о том, что присутствие Творца всегда можно ощутить. Дайте ему это чувство.

Если у вас какая-то конфликтная ситуация и вы не знаете, как её

разрешить, то напомните себе, что **всегда можно спросить**.

После этого можно выйти из состояния глубокого расслабления.

Примечание:

Ребёнок, который задавлен страхами, требует большого терпения, большой нежности. Для него трудно поверить, что есть кто-то, кто будет заботиться постоянно. Проявите терпение.

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Многие родители стремятся оставить своим детям после себя какие-то средства. И теряются в догадках, какой должна быть величина собранного ими наследства. Что же говорит об этом еврейская традиция?..

ЧТО МЫ ОСТАВЛЯЕМ НАШИМ ДЕТЯМ

Д-р Ашер Меир

Наши Учителя разъясняли, что человеку при жизни следует позаботиться о том, чтобы оставить о себе добрую память, и то, что им удалось накопить, — распределить между детьми и благотворительными организациями.

Некоторые из них отмечали, что наследникам необходимо дать некую, относительно небольшую стартовую сумму, с которой они могли бы начать строить собственную жизнь. Но главное, — подчеркивали они, — это забота о духовном наследии.

Обратимся к Талмуду, в котором есть весьма поучительные высказывания на данную тему, о сбережениях для детей.

В Талмуде (трактат Эрувин, лист 54) рассказывается, в частности, что раби Шмуэль Иегуда как-то сказал: «Бери и ешь, бери и пей, потому что мы лишь временно пребываем в этом мире, а потом мы должны оставить его. Мы — будто на свадебном пиру». А рав Гамнуна говорил: «Сын мой, если у тебя есть что-то — имей от этого удовольствие. Потому что на том свете нет удовольствий, и смерть не заставит себя ждать».

И, если ты решишь оставить что-то своим детям — кто может пообещать тебе, что тебе это удастся? Ведь человек подобен полевой траве. Как трава он — расцветает и,

как трава — вянет». То есть, никому не дано знать, когда подойдет срок ухода из нашего мира.

Сегодня мы можем интерпретировать эти изречения так: наши дети должны стать достаточно самостоятельными, настолько, чтобы жить, не рассчитывая на родительскую финансовую поддержку. Они надо самим выполнять свои земные обязанности: прилагать усилия к тому, чтобы обеспечить свое существование, и верить, что Всевышний ниспослет им все необходимое. То же самое и мы, родители. Нам следует верить, что Творец обеспечит и наших детей. И мы не должны брать на себя ответственность за их будущее благосостояние.

Интересно, что в Талмуде (трактат Таанит, лист 23) рассказывается история о Хони, которая, казалось бы, учит нас совершенно иному отношению к этому.

Во время тяжелой засухи Хони нарисовал круг и «угрожал» Всевышнему, что не выйдет из этого круга, пока Он не даст дождь. Так вот, этот Хони, путешествуя однажды, увидел человека, занятого посадкой рожкового дерева.

Хони спросил его: «Через сколько лет это дерево даст плоды?». И услышал в ответ: «Через семьдесят лет». «Ты уверен, что проживешь еще семьдесят лет?», — спросил тогда Хони. «Я пришел в этот мир, — сказал ему человек, — и в нем росли рожковые деревья. Мой отец посадил эти деревья для меня, а я сажаю их для моих детей».

Хони, требуя от Всевышнего «немедленного» дождя, — объясняет рав Шимон Голан, — проявил в каком-то смысле нетерпение и дерзость. Поэтому и последовал эпизод с рожковым деревом, чтобы напомнить ему, что Творец видит все, и далеко не всегда человек получает желаемое тут же, иногда он может этого и не дожидаться.

Необходимо воспитать в детях такие качества, которые позволили бы им самостоятельно обеспечивать будущее собственной семьи, не рассчитывая на получение наследства.

Эта тема явно просматривается и в заповеди Торы о юбилейном годе, где написано: «И освятите пятидесятый год... и возвратитесь каждый во владение

свое» (Ваикра, гл. 25, ст. 10). В юбилейный год земля возвращается к ее хозяину или его детям, чтобы обеспечить их самыми базисными средствами для жизни.

Однако основная ответственность родителей по отношению к детям состоит в том, чтобы обеспечить их всем необходимым, пока они не доросли до зрелого возраста и дать им «стартовые средства», которые позволили бы им начать семейную жизнь. В дальнейшем, родители дают детям в руки профессию и помогают им научиться самостоятельно зарабатывать на жизнь. Это и есть исполнение заповеди Торы (см. Шульхан Арух, раздел Орах Хаим, гл. 306).

Когда человек умирает, все его имущество, кроме завещанного на благотворительность, по еврейским законам переходит его детям. Об этом сказано во многих заповедях Торы, связанных с тем, как следует распоряжаться собственностью. Об этом рассказывается и в еще одной истории из Талмуда (трактат Кетубот, лист 67) о том, как распределил наследство в предсмертный час мар Уква.

Перед смертью он попросил принести его счета. Его состояние составляло на тот момент семь тысяч динаров. Половину своего состояния он отдал на благотворительность, а остальные деньги распорядился отдать детям.

Из этого рассказа мы видим, мар Уква, уходя в мир иной и зная, что пожертвование на благотворительность наделяют его большими заслугами перед Судом Всевышнего, все же решил, что необходимо оставить средства и детям.

Если человек умер, — писал раби Моше Иссерлес (Рама; великий Учитель Торы, автор основного свода примечаний к Шульхан Аруху, определяющего особые обычаи ашкеназских евреев; Польша, 16-й век), — и не оставил завещания, с его состоянием нужно поступить «наилучшим образом», то есть его следует передать прямым наследникам — детям.

Каждому человеку Всевышний дает определенные материальные ресурсы, — разъясняют высказывание раби Иссерлеса Учителя. — Чтобы он мог выполнить свою миссию в жизни.

Однако «задание» человека столь велико, что в течение одной жизни с ним не справиться. Предполагается, что наши дети продолжат исполнение нашей духовной задачи в этом мире. Поэтому вполне логично после ухода человека в иной мир нажитое им состояние отдавать его детям. Это — как «эстафетная палочка», которая передается из поколения в поколение...

Всемирное еврейское обозрение

Перевод с английского

д-р Ашер Меир, раввин,

один из руководителей Центра деловой этики

при Иерусалимском технологическом колледже

Преподавал в Гарварде, имеет степень доктора в области экономики

Автор многих статей о современном бизнесе, еврейском праве, экономике

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Глава «Хай Сара».

Для того, чтобы в мире возникло что-то новое, надо, чтобы старое отошло назад и уступило новому свое место. Этот принцип был заложен и раскрыт ещё тогда, когда не было ничего, кроме Творца, не было ничего кроме Его света, который заполнял всё.

Для того, чтобы поэтапно создать нашу реальность, а до неё бесконечное множество духовных миров, Всевышний должен был выделить место, а значит уменьшить себя и свой свет для того, чтобы появилось место для чего-то ещё, для будущего творения.

Мы не можем познать Всевышнего, не знаем, как и что Он творил, ведь Он бесконечен.

А мы можем воспринимать и понимать только то, что конечно.

Но мы знаем, что Он есть, мы знаем, что Его свет разной «мощи» заполняет всё.

А также, что мы, по сравнению с Ним – ничто.

Мы знаем, что полностью зависим от Него, несмотря на то, как мы проявляем себя в мире.

Итак, мы не понимаем сущности Творца. Но нам известно Его четырёхбуквенное имя и в это имя заложена Его вселенская суть.

И хоть имен у Всевышнего бесконечного множества, именно через свое основное четырёхбуквенное имя Он творил всё.

Это значит, что появления этого имени можно найти во всём созданном: в человеке, животном и растительном мирах, и даже в неживой природе, которая в наших глазах может казаться безжизненной.

ה - ו - ה - ו -

Йуд - хей-вав- хей

это Его имя, полная суть которого скрыта от нас.

Но от наших учителей мы всё-таки получили некоторое понимание этого имени.

Йуд – это точка, которая вобрала в себя свет Творца и освободила место для реализации плана Творца.

А этот план находится над этой точкой в еле заметной чёточке, которая называется «коц шель йуд».

Итак есть план, есть место для реализации этого плана (ה-ו-ה-ו Первая Буква) הей) - это небесная площадка, которая содержит в себе духовную полонку, ведь даже внешне она выглядит как разломанная на две части.

Это площадка для исправления в духовном. И это корень для всех исправлений в мире.

Далее буква) ו(Вав) - это вытянутая буква) ו(Йуд)- это то пространство в материальном, в котором мы, с помощью Торы и заповедей, ведем свою работу.

Последняя буква) הей) – это результат.

Как мы уже сказали, буква хей не цельная. Значит результат нашей работы не цельный. Значит он порождает поле для нашей работы ещё и ещё.

Для того, чтобы результат стал цельным, его должен спустить вниз Творец. Ведь Он первый и Он последний.

Последнее слово за Ним.

Давайте откроем нашу главу «Хай Сара». Умирает Сара, жена Авраама. Авраам покупает у Эфрона пещеру Махпела и поле для её погребения.

Он платит за это 400 шекелей серебром. Давайте посмотрим на цифру 400 так:

4 - проявление четырёхбуквенного имени Творца в мире наших действий.

40 – проявление имени в мире наших слов и чувств.

400 – проявление этого имени в мире наших мыслей.

То есть цифра 400 олицетворяет проявление имени Творца во всех сферах нашей жизни.

Давайте теперь посмотрим на название пещеры Махпела (הַכְּפֻלָּה). Её корень כפל означает удвоение. Удвоение последней в слове буквы ה.

Получаем намёк на две буквы ה в имени Всевышнего, верхнюю и нижнюю, духовную и материальную.

Поломка в духовном порождает поломку в материальном. Это, с одной стороны.

А с другой, в этих поломках смысл нашей жизни.

Если бы не было что исправлять, не было бы для чего жить.

Итак, Авраам купил пещеру махпела и это было не просто так.

Ведь эта пещера соединила в себе верхнее и нижнее, настоящее и прошлое, а также имела намёк на будущее.

По причине того, что в этой пещере были захоронены Адам и Хава, в ней живёт и память о ган Эден (райском саду).

Авраам пришел к пониманию сути Творца благодаря своей духовной работе.

Благодаря этой работе он понял, что он должен взять на себя ту задачу, с которой не справился Адам.

Его сердце было настроено на выполнение этой задачи.

Поэтому он смог почувствовать святость души первого человека.

Ведь частица души человека покоится вместе с ним после его смерти для того, чтобы через эту частицу когда-нибудь произошло в воскрешение из мёртвых.

Итак, покупкой пещеры Авраам соединил высший корень нашей работы в мире с его реализацией.

Эти два понятия заложены в нашем мире, который построен в соответствии с духовными законами, заложенными в высших мирах.

На этих законах строится вся наша Тора. Ведь только с её помощью мы можем усовершенствовать наш мир.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петях Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Сила, творящая Берешит.

Написано в наших книгах, что для любого события в мире необходимо пробуждение снизу (итарута дилатата) - желание праведников на земле.

Оно поднимается в духовные миры, а сверху к нам спускается реакция на это желание - это либо явление, либо событие.

Когда Всевышний творил наш мир - Берешит, то не было ещё людей, которые могли бы этого желать.

То есть пробуждения снизу не было.

Как же возникло Творение?

Пробуждение снизу (итарута дилатата) - это желание евреев соблюдать заповеди, учить Тору и делать добрые дела, чтобы исправлять наш мир.

Прежде, чем еврей выполняет заповедь, у

него возникает желание эту заповедь выполнить.

В Маасе Берешит были задействованы все желания такого рода, всех евреев, всех будущих поколений до конца времен.

Эта сила пробуждения была взята как потенциальная чистая энергия для Творения Берешит. А реализация её - наше исполнение заповедей Торы с целью исправления мира.

По книге Бней Иссахар.

За скорейшее выздоровление

Альмог бен Хагит, Хава Любовь бат Ревекка, Валя бат Соня

Автор текста Тамар Антопольская

Петях Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Курица в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

Куриная грудка - 500 г

Крахмал кукурузный - 2 ст.л. Растительное масло - 3 ст.л. Соус:

Сахар-4 ст.л.

Уксус яблочный - 3 ст.л.

Кетчуп (или томатная паста) -3 ст.л.

Соевый соус - 3ст.л.

Соль-2 ч.л.

Перец черный молотый - 1/2 ч.л. Чеснок-2 зубчика

Вода - 2 ст.л. +крахмал 2 ст л

Приготовление

Куринную грудку рубим на кубики, добавляем любимые специи добавляем крахмал и жарим на сковороде на сильном огне 5 мин до золотистой корочки.

Выкладываем курицу на тарелку.

В той же сковороде готовим соус: смешиваем все ингредиенты, добавляем крахмал, смешанный с водой. Готовим на среднем огне 3-4 минуты.

Возвращаем курицу в сковороду с соусом, все хорошо перемешиваем и еще оставляем томится 2-3 минуты. Можно добавить кунжут.

сервируем с рисом или рисовой лапшой, Приятного аппетита!

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Слушать рехилут

Слушать *рехилут* запрещено, даже если вы дали себе слово, что не поверите ему.

Господин Кон очень огорчился, услышав саркастическое высказывание господина Кушнера о господине Левитском. На следующий день Кон, повстречав Левитского, решил передать ему, как дурно отозвался о нем Кушнер.

"Не желаю ничего слушать", - сразу же заявил Левитский, как только Кон сказал несколько первых слов.

"Но ведь вы должны знать, кто ваш враг", - настаивал Кон.

"Сомневаюсь, что это принесет мне какую-либо пользу", - твердо возразил Левитский и добавил: "Я уверен, что у вас благие намерения, господин Кон, благодарю вас, но нет ли в таком сообщении нарушения запрета на *рехилут*?"

Мужественное поведение Левитского не просто похвально: он может поступить только таким образом и ни как иначе!

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Всеми фибрами души

Сегодня речь пойдет о недельной главе «Хай Сара», в которой содержится известный Мидраш о том, как умерла Сара. У Авраама с Сарой были два места проживания: они жили в Беэр-Шеве и в Хевроне. Сара умерла после того, как Авраам пошел принести в жертву Ицхака. Как же она узнала об этом? Тора рассказывает о смерти Сары после того, как рассказывает о жертвоприношении Ицхака. Между этими событиями прослеживается определенная связь, и об одном событии говорится после другого. Мидраш приводит следующее объяснение. Сатан, иначе говоря, те силы, которые препятствуют служению Всевышнему, появился перед Сарой в образе человека. Сара направлялась в Хеврон, и по дороге ей встретился человек, который сказал: «Произошло нечто ужасное: Авраам принёс в жертву твоего сына». В это время она находилась на Храмовой горе, ближе к Хеврону, чем к Беэр-Шеве. После услышанного Сара не умерла, но сердце её было разбито. От чего же она умерла? Обратите внимание, что Сатан ещё раз появился в образе другого человека, который сказал ей: «Произошла ошибка. Авраам чуть не зарезал твоего сына, но на самом деле Ицхак жив». После пережитого эмоционального стресса Сара уже почти смирилась с тем, что её сын умер, а потом ей сказали, что её сын жив. В это время она ещё находилась в пути, и из-за перепада эмоций «её душа вылетела из тела». - «Парха нешамата». Сара умерла.

Хотелось бы сконцентрироваться на том, что произошло, и подробнее поговорить о таких сильных эмоциях. Какое место в служении Всевышнему занимают наши эмоции и настроение? Сара из одной крайности перешла в другую, и это было для неё невыносимо. Есть ещё один интересный момент. В чём разница между родителями Ицхака, Авраамом и Сарой? В момент Акиды (Связывания) у Авраама

было двое детей от разных матерей. Это Ицхак и Ишмаэль, у Сары же был только один сын Ицхак. Наши мудрецы считают, что это невыносимая боль, когда, не дай Б-г, теряют ребёнка, и неважно, сколько у человека детей. Потеря единственного ребёнка - это вообще несравнимая боль. Поэтому для Сары Акида была ещё более тяжёлым испытанием, чем для Авраама. Следует отметить, что обычно Акида считается большим испытанием для Авраама, ведь для него испытанием было не только жертвоприношение Ицхака, но и после возвращения домой известие о смерти Сары. Авраам перенёс Акиду, и какой была его награда? Смерть Сары.

Сегодня речь пойдет о другом аспекте - об эмоциях. Что нам делать с эмоциями и какое место они занимают в служении Всевышнему? Эмоции иногда обозначаются в нашей традиции словом «*руах*». Мы видим, как тяжело бывает, когда человек переживает эмоциональную бурю и падает из одной эмоции в другую. Вот именно тогда, как говорится в Мидраше, Сатан может ударить по нас. Силы, которые хотят нас испытать, встают барьером на служении Всевышнему. На примере с Сарой мы видим, что сначала происходит одна крайность, а потом другая. Это очень тяжело, и, быть может, для многих людей даже тяжелее, чем один определённый накал. Что делать с нашими эмоциями? Находиться в эмоциональном состоянии - это не всегда плохо, иногда это хорошо. Наше служение Всевышнему должно быть с эмоциями, ведь нельзя просто молиться, как автомат, ничего при этом не чувствуя. Для того чтобы читать молитвы или учиться, необходимо чувствовать происходящее, но, с другой стороны, эмоции могут быть и отрицательными. Например, когда человек просыпается, ему не хочется молиться. Возможно, лень или просто скучно. Почему люди разговаривают в синагоге? Не потому, что они плохие. Им скучно, и сегодня им почему-то учиться не хочется.

Думается, у всех бывают такие моменты, когда они не хотят ничего делать. Как быть с такими эмоциями? Кто-то скажет, что нельзя управлять своим настроением. Помните, мы как-то упоминали, что у Гурского ребе был хасид, который пришёл к нему и сказал: «Я слушал с воодушевлением уроки о том, как нужно молиться, но я вам должен сказать правду - иногда у меня нет воодушевления. Я пытаюсь, но его нет.

Что делать?» Что ответил ему в такой ситуации Гурский ребе? Это, кстати, хороший момент, потому что иногда люди боятся задавать искренние вопросы. Они задают вопрос, в чём разногласия Рамбама и Рамбана. Конечно, всё это важно, но евреи не спрашивают, что делать, если не хочется молиться. Ведь в этом случае люди выглядят уязвимыми. Поэтому, во-первых, это значит, что человек, который задал такой вопрос, был искренен. А половина работы - это задать вопрос, потому что многие подобных вопросов не задают, а делают всё на автопилоте. Если у человека нет проблем, то фактически решать его проблемы невозможно. Для того чтобы решить какую-то проблему, необходимо сначала её увидеть. Если проблему не видно, то решить её невозможно. Гурский ребе посмотрел на еврея, который обратился к нему с вопросом, и сказал: «Хорошо, молись без воодушевления». Почему же он так ответил, ведь в действительности это очень глубокий ответ.

В книге «Теилим» насчитывается 150 псалмов. Псалом под номером 150 самый короткий, он является последним псалмом в этой книге, и мы произносим его каждый день перед молитвой. В Галахе говорится, что, если человек опаздывает к молитве и не может сказать: «Шма» вместе со всеми, но может пропустить некоторые псалмы. В этом случае псалом «Ашрей», безусловно, является самым важным, а после него по значимости идёт вот этот 150-ый псалом. Этот псалом очень интересный. Он поможет нам ответить на заданный вопрос и понять слова Гурского ребе, а также глубокий смысл книги «Теилим». В чём разница между Теилим и любой другой книгой ТаНаХа? Люди, которые писали книгу «Теилим», а это не только Давид а-Мелех, но и Моше Рабейну, и первый человек, стояли на очень высоком духовном уровне. У них был «*руах а-кодеш*».

В чём же особенность этой книги? Когда мы смотрим на какой-то текст, то пытаемся понять, для чего он написан. В чём задача этого текста? Вектор «ТаНаХа» - принести что-то сверху вниз, то есть от Всевышнего к нам. Это может быть какая-то идея, заповедь, пророчество. В данном случае информация спускается сверху вниз, к людям. Вектор Теилим направлен снизу-вверх, это плачь, вопль, духовная поэзия, озарение человека, просьба о помощи,

радость и песня. Любое состояние человека направлено снизу-вверх, ко Всевышнему. Поэтому каждый псалом из Теилим фактически призывает нас обратиться ко Всевышнему. Слово «*הלелу*» переводится как «прославлять», и это то, что мы должны делать, чтобы направить наше стремление снизу-вверх. Обратите внимание на то, что в книге «Теилим» говорится: «Прославляйте Всевышнего, направьте свои чувства, свой взор, поднимите руки, устремитесь вверх».

Один известный мудрец из Иерусалима, которому понятны тайны Торы, когда ему задали вопрос о том, как изучать Тору, ответил, что самое лучшее - это Теилим. В разных ситуациях оказывают действие разные псалмы, существуют различные обычаи и подходы, и все они правильные. Разные группы евреев по разным причинам и различными способами используют книгу «Теилим», чтобы обратиться к Небу. Эта книга разделена на собрания. Есть, например, собрание псалмов «Тикун». После молитвы евреи говорят «*шир а-маалот*», чтобы помочь евреям в Израиле. Есть псалмы, которые читают, когда кто-то заболел или, наоборот, когда в дом пришла радость.

Псалмы направляют нашу энергию снизу-вверх, а последняя, завершающая глава Теилим является заключением всей книги. Это заключение очень необычное. Во-первых, последнее предложение повторяется дважды: «*Коль а-нешама те-алель Ка алелу Ка, коль а-нешама те-алель Ка алелу Ка*». Что здесь необычного? Бросается в глаза, что вместо четырёх буквенного имени Всевышнего, здесь употреблена как бы половина этого имени. Вместо того чтобы сказать «*коль а-нешама те-алель Ашем*», используется четырёх буквенное имя Всевышнего. Дважды употребляется «*коль а-нешама те-алель Ка*» - «юд», «гей». Это половина имени Всевышнего. Мы видим в Торе, что «йуд» и «гей» встречается в конце главы «Бешалах». Когда говорится об Амалеке и Раши, то приводится это имя, обговаривая, что это не полное имя Всевышнего. Это намекает на то, что наш мир не идеален. И он не станет идеален, пока не будет исправлен. В тот день, когда мир исправится, присутствие Всевышнего станет очевидным, но на данный момент оно пока скрыто. Как здесь упоминается имя Всевышнего? «Каждая душа может прославлять Всевышнего в этом несовершенном мире». Это последнее предложение в книге «Теилим» направлено научить нас тому, что каждая душа может прославлять Всевышнего в любом состоянии. Ведь в нашем теле есть душа в любом месте, где бы мы ни находились. У евреев можно отнять многое, но нельзя отнять право прославлять Всевышнего.

Хотелось бы рассказать одну историю о харьковском ребе, и это одна из самых сильных историй Катастрофы. Хасидский ребе жил в Харькове, и, когда его повели на расстрел, находящийся там маленький еврейский мальчик услышал то, о чём говорил ребе. Это был «пасук» из «Алея». Ребе был абсолютно спокоен и не реагировал на то, что происходило. Он читал «пасук» из Теилим о том, что не мёртвые будут прославлять Всевышнего, а мы, поскольку мы живы. «У меня есть ещё несколько минут жизни, - думал ребе, - и это хорошая возможность прославлять Всевышнего». В этом высказывании заложен глубокий смысл. У этого еврея отняли всё, его должны были убить, но единственное, что у него осталось в этом мире, - это возможность прославлять Всевышнего. В любой ситуации в нашем несовершенном мире каждый человек может прославлять Всевышнего, и даже в харьковском гетто.

Давайте рассмотрим этот псалом: «*Алелука алелу кель бе-кодшо*». «*Кодеш*» означает святое место. Имеется в виду Храм или синагога, а

также всё, что связано со святостью. Что же сказано дальше? «Алелу бе-ракиа узо». Это весьма странное выражение. Слово «ракиа» дословно «небосвод», а «узо» - «мощь». Рав Шваб считает, что в этом заложен намёк на весь материальный и духовный мир. Не только в «кодеш» можно прославлять Всевышнего, но и в том, что находится за пределами «кодеш», то есть за пределами Храма и синагоги. В любом месте и в любой ситуации мы можем прославлять Всевышнего. Даже если случаются тяжёлые вещи и проявляется мера суда, прославляйте Всевышнего. Дальше сказано, прославляйте Всевышнего «киров гудло», по большинству величия. В молитве «Шмоне эсре» из «псуким» в ТаНаХе «гадоль гудло» имеется в виду мера милосердия, «хесед» - увеличение. Когда происходит что-то хорошее, надо тем более прославлять Всевышнего. Давид а-Мелех говорил: «Если, не дай Б-г, у меня горе, я взываю ко Всевышнему. Если у меня радостный день, ко мне приходит спасение, то я взываю ко Всевышнему». Здесь мы видим ту же идею. Мудрецы считают, что мы должны благословлять хорошее и плохое. Таким образом, в любом месте и состоянии, и когда нам хорошо и когда не очень, надо прославлять Всевышнего. Мы поняли это, даже живя в нашем несовершенном мире.

Далее перечисляются различные музыкальные инструменты: «тека шофар» - трубление шофара, «кино» - лира или скрипка, однако нет уверенности, что мы правильно называем все инструменты. И дальше сказано: «Алелу у-бе-тов у-ме-коль алелу у-бе-миним ве-угав» - «Через разные инструменты: и через барабан, и через танец, через свирель, и орган, и тарелки, и трубы». Зачем перечислять эти инструменты? Почему это важная часть в заключении книги «Теилим»?

Один человек любит ритмичные мелодии, а другому нравится классическая музыка. Кто-то любит играть на фортепьяно, а кто-то — танцевать. Почему разные люди любят разные вещи? Потому что в их душе есть что-то, что притягивает их к этой музыке. Например, человек вообще ничего не понимает в музыке, не умеет читать ноты, но ему нравится эта музыка. Бывает, когда звучит мелодия, она берёт за душу, а другая музыка просто раздражает. Кого-то волнует именно определённая музыка, потому что в его душе есть что-то, что символизируется с ней.

В нашей традиции говорится, что у нас нет пророчества уже более двух тысяч лет, но есть что-то, что является отблеском пророчества в наше время.

Порой нам сложно понять, что такое пророчество, но когда вы идёте на концерт классической музыки без слов, то эта музыка волнует вас, и возникает чувство растворения в мелодии. Это не происходит каждый раз, но подобное испытывают многие люди. Вот это чувство соединения и растворения в музыке и есть какая-то часть пророчества, правда, очень небольшая. Это не пророчество, потому что мы не получаем информацию, но в этом есть отблеск пророчества. Вы чувствуете, что ваша душа переживала совершенно необычные явления, ведь не просто так в книге «Теилим» упоминаются все эти инструменты.

Разные инструменты берут за душу разных людей. У разных людей свойства души разные, и поэтому упомянуты разные инструменты. Каждый инструмент символизирует определённые свойства души. Через разное состояние души мы можем прославлять Всевышнего, даже живя в самом несовершенном мире.

Последние слова харьковского ребе были: «Ло а-метим» - «Не мёртвые могут прославлять Всевышнего, а мы можем». В этом состоял героизм этого мужественного еврея. Это самое высокое, что он мог сделать в такой ситуации. Ведь сказано: «Коль нешама теалелья алелуя».

Если человек находится в состоянии аффекта, или он не здоров, или у него проблемы, ему грустно, если у него нет вдохновения, то, возможно, его прославление будет отличаться.

Оно будет меньшим, не на столько развёрнутым и продвинутым, но Всевышний ждёт нашего обращения к Нему в любой ситуации. Поэтому есть особая ценность, как сказал Давид а-Мелех, что в любой ситуации евреи направляют свои чувства ко Всевышнему. Доказательством этого является молитва «Шма». Там сказано: «Возлюби Всевышнего. Со всем, что с тобой бы ни происходило, направь свои чувства, направь своё служение ко Всевышнему».

Есть очень интересная история о том, как Яков встречается с Иосифом, своим сыном, которого не видел 22 года. Яков переполнен эмоциями, и они обнимают друг друга. Что делает Яков, когда видит Иосифа? Он читает молитву «Шма», и в этом заключена огромная идея. Кстати, Иосиф тоже был переполнен эмоциями, но именно Яков читает молитву «Шма». Он направляет свои чувства на служение Всевышнему. У каждого человека бывает такое состояние, когда его захватывают чувства и слёзы наворачиваются на глаза.

Это могут быть слёзы радости или скорби, и в этот момент надо обратиться ко Всевышнему. Необходимо направить свои эмоции на служение Всевышнему в любом состоянии. В конце книги «Теилим» сказано: «Коль нешама теалелья алелуя, коль нешама теалелья алелу Ка».

В этом случае любое наше переживание и состояние может быть направлено на служение Всевышнему. В этом и заключается глубокая идея Теилим. Эта книга направляет наши устремления и просьбы вверх ко Всевышнему. И каждый из нас может это сделать

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Неполиткорректный президент

(16.11-22) Сегодня экс-президент США Дональд Трамп объявил о повторном выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в 2024 году.

"Сегодня я подам заявку на участие в следующих президентских выборах, — сказал он, выступая перед своими сторонниками во Флориде, — чтобы снова сделать Америку великой!".

Одновременно с этим, представители Трампа подали заявку об его участии в выборах в Федеральную избирательную комиссию США.

Официальное объявление Трампа означает начало его предвыборной кампании на ранней стадии — за два года до президентских выборов.

Трамп стал первым американским политиком, заявившим о своем намерении баллотироваться в президенты.

Аналогичное заявление ожидается и со стороны действующего президента, лидера демократов Джо Байдена, который неоднократно говорил о своем намерении принять участие в будущей президентской гонке, однако официально до сих пор не сделал это.

Комментарий: Следует отметить, что Трамп вступает в предвыборную борьбу не в самой благоприятной для него ситуации. Итоги промежуточных выборов, по всем опросам обещавшие республиканцам сокрушительную победу в обеих палатах Конгресса, хоть и укрепили положение республиканцев во многих штатах, но оказались весьма далеки от ожидаемых.

Это неудача усилила позиции соперников Трампа внутри республиканского лагеря, обвиняющих сегодня экс-президента в том, что он "провалил промежуточные выборы".

Однако нельзя спорить с тем, что Трамп — самая яркая фигура правого лагеря в США, имеющая среди республиканцев огромное количество преданных сторонников.

Именно Трамп поднял знамя бескомпромиссной борьбы с произволом и

бесконтрольной иммиграции на границах Штатов (ситуация в этой сфере с приходом к власти демократов — вновь стала хаосом). Огромное влияние Трамп в годы своего президентства оказал и на стабилизацию и рост экономики страны. В США возвращались целые отрасли промышленного производства.

Трамп впервые за долгие годы снял "табу" на развитие нефтяной и газовой экономики (вновь "замороженной" администрацией Байдена сразу после ее прихода к власти).

Отметим, что бездумные действия демократов привели к тому, что с началом европейского военного и энергетического кризиса, США вновь, как много лет спустя, оказались зависимыми от внешнего энергетического рынка, свободы от которого удалось достичь во времена Трампа (при нем США впервые стали не импортером, а экспортером углеводородов!).

Можно перечислить еще множество заслуг перед страной этого незаурядного, яркого и порой импульсивного политика.

Однако для нас, евреев, израильтян, пожалуй, одна из главных его заслуг — воистину беспрецедентная поддержка еврейской страны, выразившаяся в перенесении американского посольства в Иерусалим, в декларации о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, признание исторического права Израиля на Иудею и Самарию.

Беспрецедентно также и отношение Трампа к Палестинской администрации, и в целом — к "палестинской теме". Дипломатические и политические контакты с палестинцами при Трампе были сведены практически к нулю. Администрация Трампа сделала все, чтобы сократить финансирование и делегитимизировать ооновскую организацию по оказанию помощи "палестинским беженцам".

При Трампе сама тема "палестинского государства" в международной повестке дня практически сошла на нет. И была возрождена к жизни относительно недавно — стараниями безответственных проходивцев, в последний год оказавшихся у руля власти в Израиле (см. на сайте материал "[Возвращение в Осло](#)" — 25.09.22).

Выдвинутый Трампом и поддержанный тогдашним премьером Нетаниягу "план урегулирования" подразумевал немедленное распространение израильского суверенитета на Иудею и Самарию и ставил непреодолимые (в контексте политики палестинцев) предварительные условия для создания палестинского государства. Величайшим дипломатическим достижением администрации Трампа стало успешное продвижение "процесса нормализации отношений" Израиля с арабскими и мусульманскими странами, включая ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.

Уход Трампа с поста президента в 2020 остановил и процесс региональной нормализации, к которому по многим признакам, могла присоединиться крупнейшая арабская страна региона Саудовская Аравия, которая, как утверждают многие политические обозреватели и израильские дипломаты, стояла за согласием остальных арабских стран на нормализацию отношений с Израилем.

Грандиозные последствия сделанного Трампом таковы, что даже враждебно относящаяся к его внешней политике администрация Байдена была вынуждена принять, как данность, плоды его политики нормализации. И — пообещать ее развивать (другое дело

— насколько реальные дела Байдена разошлись с этими обещаниями.) Есть и "косвенные" заслуги Трампа перед его страной и всем миром, о которых, учитывая развернувшиеся затем события, можно лишь догадываться.

Так, например, с позиции событий сегодняшнего дня — совсем иначе оцениваешь мир и тишину в Европе в годы каденции Трампа.

Можно лишь предполагать, как развивались бы события в Европе, в случае если бы Трамп остался на второй срок в Белом доме. Одно можно сказать с уверенностью — никому бы и в голову не пришло считать, что позиция США, в случае обострения ситуации в Европе, была слабой и невнятной. Сама импульсивная и решительная натура Трампа не оставляла никаких надежд на подобные домыслы.

Однако история, как известно, не знает сослагательных наклонений. И произошло то, что произошло. Трамп (возможно, не без массовых манипуляций его противников с почтовыми и прочими бюллетенями) потерпел поражение на выборах 2020 года.

Перспективы: Мы, разумеется, не знаем, и не можем знать, кто в США одержит победу на выборах 2024 года. Это может быть Трамп или какой-либо его соперник внутри Республиканской партии, или (во что не хотелось бы верить) — представитель левого демократического лагеря Америки.

Однако уже сейчас не вызывает никаких сомнений, что заслуги Трампа-политика перед еврейским народом и еврейским государством — огромны.

Поэтому логично предположить, что любой американский еврей, искренне любящий и поддерживающий Израиль, желающий ему безопасности и процветания, проголосует на выборах за самого про-израильского и про-еврейского кандидата в президенты в истории США.

К нашему ужасу и стыду мы вынуждены констатировать, что ситуация едва ли не противоположна.

И Дональд Трамп, никогда не отличавшийся излишней "политкорректностью", не так давно счел нужным обратить внимание еврейской общины США на этот факт. Слова экс-президента, которые он произнес на заседании Сионистской организации США (одной из нескольких структур в еврейской общине), поддерживающей республиканцев и Трампа — немедленно были преподнесены, в том числе, и еврейскими и израильскими левыми СМИ, как проявление едва ли не антисемитизма. Что, разумеется, не имеет никакого отношения к реальности.

С понятной горечью Трамп выразил полное недоумение по поводу факта, что в США есть евреи, для которых его поддержка Израиля не имеет никакого значения.

Трамп заявил, что он отказывается понимать, как могло произойти такое, что 75% американских евреев на прошлых президентских выборах поддержали кандидата левых сил Джо Байдена.

Из этого факта Трамп сделал достаточно горький вывод: в США выросло целое поколение евреев, представители которого уже не ощущают себя евреями и полностью равнодушны к судьбе еврейской страны. Можно лишь согласиться с Дональдом Трампом, что эта ситуация в полной мере позорна для евреев США.

Это — неприятная, но, увы, чистая правда. Но и она, как сказал Трамп — не помешает ему и в дальнейшем поддерживать евреев и Израиль, который он назвал "удивительной страной, страной-чудом".

Возможно, эти горькие слова, слова правды, послужат американским евреям неким "лекарством", и заставит их отказаться от "анти-республиканской" и "анти-трамповской" позиции, в основе которой с точки зрения избирателя-еврея, лежит, как минимум, одно из самых отталкивающих человеческих качеств — неблагодарность...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Сейчас мы поговорим о чудесах.

Яростно спорят Шамай и Гилель,

На богословские темы спорят:

-Если я прав, мне опорой Творец,

Пусть упадут эти ближние горы...

Горы качаться уже начинают,

Видно Всевышний Шамай знает.

Громко Гилель, продолжая спор,

Просит Творца не разламывать гор.

На встречу ему выходит Творец:

Землетрясению положен конец!!!

Кто же тут прав, ведь случилось два чуда?!!

Но доказательством чудо не будет...

В сердце святого - Всевышний царит.

Святому Всевышний благоволит...

И, хотя чудо, как теперь мы с вами знаем - не доказательство, всё же так хочется Чудес.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд исследует «методику» применения принципов, на основе которых наши Учителя выносят свои решения.

Трактат Хулин

Знакомясь с содержанием листов разных трактатов, мы не раз сталкивались с такой ситуацией, когда Учителя, обсуждая спорные вопросы, выводили *záлаху* (еврейский практический закон) по «большинству» голосов. Тем же методом пользовались и судьи *Сангедрина* (Верховного суда), если по поводу приговора у них не было единого мнения.

Лист №11

Талмуд задается вопросом: откуда нам известно, что мы должны руководствоваться этим принципом?

И отвечает: это - один из тех «инструментов» познания Торы, которые были получены Моше от Всевышнего на горе Синай.

В любом спорном случае, изучив открытые мудрецами грани Истины, Талмуд дает ту рекомендацию, которая высказана большинством Учителей.

При этом Тора учит искренности и принципиальности. В ее тексте есть такая фраза: «Не склоняйся к большинству назло...» (*Шемот*, гл. 23, ст. 2).

Здесь подразумевается не только «злой умысел», - поясняют Учителя, - но и самоуважение, **твердость убеждений**.

Принцип «большинства» применяется и в иной плоскости, - отмечает Талмуд. И описывает такую ситуацию.

Допустим, в мясном ряду - десять магазинчиков.

В девяти из них продают кошерное мясо и только в одной - некошерное. И вот на земле в этом ряду найден кусок мяса. Спрашивается: что мы должны о нем сказать - кошерный он, этот кусок, или некошерный?

Мы говорим: «это - кошерное мясо». Потому что и здесь используется принцип «большинства». А большинство магазинчиков этого ряда торгуют кошерным мясом.

Раби Элазар (великий Учитель Мишны, 2-й век) приводит другой пример.

В Торе о *корбане-ола* (приношение в Храме, символизирующее тотальную близость к Творцу, в знак чего тушу предназначенного для приношения этого вида животного сжигают полностью): «И разделит ее на части...» (*Ваикра*, гл. 1, ст. 6).

Тушу животного разрезают на части, чтобы осмотреть мясо - так определяют, не было ли у животного какой-то болезни, которая делает его мясо непригодным для сожжения на *мизбеахе* (в приблизительном переводе - «жертвенник»). Но ведь отдельные органы при разделывании туши не вскрываются.

И хотя внутри них может быть какой-либо изъян, если признаки заболевания на открытых частях туши не обнаружены, мясо животного признают пригодным для реализации дальнейшей процедуры приношения. Ибо в своем «большинстве» мясо животного не имеет дефектов.

Факт, что нам следует руководствоваться принципом «большинства», - говорит Мар бар Равина, - подтверждается и запретом из Торы, касающимся пасхального приношения.

В Торе сказано: «И кость его не сломайте...» (*Шемот*, гл. 12, ст. 46).

Но ведь и внутри кости животного может быть скрыт какой-то дефект. Следовательно, из повеления «не сломайте» мы делаем вывод: даже если допустить, что внутри кости предназначенного для *корбана-песах* животного есть изъян, мы проводим процедуру приношения. Поскольку в основном животное - в порядке.

Указание на то, что в случае, если нет способа проверки, применяют принцип «большинства», прочитывается в законах приношения двух козлов в Йом Кипур (см. на сайте обзоры **листов 66, 67 и 68** трактата *Йома*), - говорит **рав Аха бар Яков** (великий Учитель Талмуда 3-го поколения, начало 4-го века). - Как написано в Торе: «И возьмет двух козлов...» (*Ваикра*, гл. 16, ст. 7). Берут двух одинаковых козлов, по внешним признакам пригодных для приношения (то есть - без видимых физических дефектов) и по жребию определяют, какой из них попадет на *мизбеах*. Другого - отводят в пустыню и сбрасывают со скалы. Первому делают *шехиту*, и становится окончательно ясно, здоров он или болен. Но второго отправляют в пустыню - живым. А что, если он - болен?

Но, может быть, козла отпущения проверяли после того, как сбрасывали его со скалы? - высказывают гипотезу Учителя.

Но тут же ее отмечают. Козел падал на камни, с высоты...

Так что остается одно: принцип «большинства». Если большинство козлов без видимых дефектов оказывается здоровыми и пригодными для приношения в Храме, то и этого, «непроверенного» (ему не делали *шехиту*) козла следует считать пригодным для приношения. Рамки наших обзоров не позволяют нам полностью привести то множество примеров, которые обсуждает Талмуд, выверяя сферы использования принципа «большинства» в жизненной практике.

Поэтому, в дополнение к сказанному, дадим лишь еще один, непосредственно касающийся основной темы нашего трактата.

Теоретически, может случиться такое, что у животного перед *шехитой*, в том самом месте, где делается надрез, произошел внутренний разрыв тканей, - отмечает **рав Аши** (великий Учитель, редактор Вавилонского Талмуда, начало 5-го века), - И тогда, казалось бы, *шехита* будет некошерной. Но на практике проверить это невозможно. Поэтому, мы, исходя из опыта, который свидетельствует - со здоровыми животными обычно, в большинстве случаев, такого не бывает, теоретические допуски такого рода не учитываем.

Сегодня, возможно, мы сказали бы, что Талмуд, исследуя ситуации и делая выводы, широко использует **теорию вероятности**...

Автор текста Моше Гойхберг