

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ШМИНИ» 234 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:Ъ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМИНИ	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	11
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	13
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	22
КНИЖНАЯ ПОЛКА	26
НАШИ МУДРЕЦЫ	28
ТОРА И АРХИОЛОГИЯ	29
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	33
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	35
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	37

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

В недельной главе «Шмини» («Восьмой») излагаются события восьмого дня от начала подготовки коhanим к выполнению их миссии. Как вы знаете, в этот день Аhарон и его сыновья впервые приступили к служению в Храме. Это произошло первого нисана на второй год после выхода евреев из Египта, в 2449 году от сотворения мира. Аhарон принес все требуемые законом жертвы и благословил народ, но не зажег огня на жертвеннике. Огонь на жертвенник спустился с Неба, свидетельствуя о том, что в Храме присутствует Шхина Всевышнего. Евреи были счастливы. Об этом рассказывает первая часть главы.

При открытии Храма произошло трагическое событие: погибли два сына Аhарона — Надав и Авиhу. Не спросив у Моше, они внесли на жертвенник зажженный ими огонь с воскурением. Это была серьезная ошибка, и Б-г немедленно покарал их смертью. Всевышний запретил Аhарону и оставшимся его сыновьям проявлять скорбь внешне, чтобы не омрачать радость открытия Храма, и приказал им не прерывать службу. Этот эпизод описан во второй части главы.

Третья часть ее посвящена законам о кашерной пище.

Недельная глава Шмини

9-10 Апреля

	Зажигание свечей	Окончание праздни
Иерусалим	6:28	7:42
Хайфа	6:35	7:45
Москва	7:05	8:25
Ст. Петербург	7:44	9:13
Одесса	7:18	8:25
Киев	7:25	8:36
Рига	8:02	9:24
Берлин	7:36	8:51
Сидней	5:21	6:16
Нью Йорк	7:11	8:13
Атланта	7:46	8:44
Бостон	7:01	8:04
Торонто	7:36	8:40
Лондон	7:32	8:42

АГАДА РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Книги фонда «Наследие»:
toldot.ru/store/books/nasledie

Эта книга, - «Шавуот и свиток Рут» шестая книга Фонда «Наследие рава Ицхака Зильбера» завершает серию «Еврейский год» и посвящена она празднику дарования Торы – Шавуот. За основу текста книги взяты уроки рава Ицхака Зильбера, рукописи, уроки рава по Торе, Пророкам, Теилим, Талмуду и Мидрашу, комментарии Раши, Рамбана, Рамбама, Бааль а-Турим, Радака, Мальбима и многих других мудрецов последних поколений. А также уроки детей рава: рава Бенциона Зильбера и рабанит Хавы Куперман. Рав Ицхак Зильбер давал уроки перед разной публикой, часто перед совсем незнакомыми с иудаизмом людьми, и старался говорить понятным, простым языком.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМИНИ

СМЕЛЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ!

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Вот учение о скоте, и птице, и всяком живом существе, передвигающемся в воде, и всяком живом существе, ползающем по земле. Чтобы различать между нечистым и чистым, между животным, которое можно есть, и животным, которого есть нельзя» (11:46, 47).

Эти слова подытоживают изложенные в главе законы о видах животных, разрешенных и запрещенных в пищу евреям.

В главе «Шмини» отдельно говорится о животных, обитающих на суше, отдельно — о летающих в воздухе и отдельно — о плавающих в воде. При этом для каждой из групп указаны признаки, позволяющие отличить разрешенное от запрещенного.

Из животных, обитающих на суше, евреям разрешено есть лишь жвачных с раздвоенными копытами. Животные, обладающие только одним из этих признаков, нам в пищу запрещены.

В главе конкретно названы четыре вида таких животных, мясо которых есть не разрешается: три вида жвачных со сплошными копытами и один — не жвачного с раздвоенными копытами. Жует ли животное жвачку, можно выяснить, только понаблюдав за ним какое-то время. А вот копыта — это видно сразу. Животное, обладающее внешним признаком кашерности, — свинья.

Животные, обладающие обоими признаками, то есть разрешенные нам в пищу, не названы. Они перечислены в книге «Дварим». Тора называет всего десять видов таких животных: три домашних — корова, овца, коза — и семь диких — олень, лань, серна и др.

Заметьте, что разрешенными, таким образом, оказываются лишь травоядные, а все хищники — лев, тигр, волк, рысь и другие — запрещены.

Талмуд (Хулин, 59а) приводит устное предание, в котором сказано: если где-то обнаружится неизвестное до сих пор млекопитающее с раздвоенными копытами и невозможно выяснить, жует ли оно жвачку, мы можем спокойно его резать и есть, если оно не из семейства свиней. Властелин мира знает, сколько видов Он сотворил и какие. Он передал через Моше, что существует лишь одно животное с раздвоенными копытами, которое не жует жвачку, — свинья. И об остальном можно не беспокоиться. Там же сказано, что млекопитающее, у которого нет резцов среди верхних зубов, непременно жует жвачку и имеет раздвоенные копыта (под эту категорию подпадает и верблюжонок, пока у него не появились резцы, однако мясо его есть нельзя, как и мясо взрослого верблюда). Это устное предание тоже получено от Моше-рабейну.

Смелые утверждения!

Моше, замечает раби Акива, как известно, охотой не занимался (Сифра, 11:4) и фауну досконально знать не мог. Тора дана на Ближнем Востоке — в пустыне Синай. Было

это три тысячи триста с лишним лет назад. Животный мир Европы, Сибири, Дальнего Востока, Америки, Австралии людям тогда не был еще достаточно известен. Не слишком ли категоричен Талмуд? А вдруг такое животное еще найдется?

В прошлом веке известный путешественник и исследователь Кох получил задание от правительства Англии (надо сказать, что к утверждениям Торы, касающимся «проверяемых», «практических» вещей, испытывали интерес не только англичане) выяснить, существует ли на земном шаре хотя бы еще одно животное с единственным признаком кашерности, как у верблюда, зайца, кролика, которые жуют жвачку, или как у свиньи, у которой раздвоены копыта. Вы можете прочесть об этом в книге П. Менкина «Керем Птахья» (Иерусалим, 1931). Никаких дополнений к списку, данному в Торе, исследователь не нашел.

А ведь Моше не мог обследовать весь земной шар! Как сказано в книге «Сифра», там же: «Пусть поразмыслят над этим те, кто говорит, что Тора — не от Б-га».

Еще одно интересное утверждение мудрецов гласит, что всякое млекопитающее с ветвистыми рогами непременно окажется жвачным с раздвоенными копытами. Израильский ученый д-р Менахем Дор, узнав об этом высказывании, выразил недоумение: трудно усмотреть связь между рогами, копытами и жеванием жвачки. Тем не менее, будучи истинным ученым, он не поленился, просмотрел все имеющиеся перечни рогатых млекопитающих и убедился, что у всех жвачных с ветвистыми рогами копыта раздвоены.

Из всего живого, обитающего в воде, Тора разрешает нам есть лишь рыбу с чешуей и плавниками.

Талмуд добавляет к этому: у рыбы с чешуей непременно есть и плавники. Так что если перед вами лежит кусок рыбы с чешуей, а плавников на этом куске не видно, рыбу смело можно есть. Поистине удивительное утверждение! Сколько видов животных насчитывается в океанах? Великое множество! Больше того, каждый год уче-

ные обнаруживают новые и новые виды. Кто может дать гарантию, что не будет обнаружено существо, которое послужит опровержением сказанного мудрецами? Только Творец.

Но, с другой стороны, может быть, у всех рыб есть и чешуя, и плавники, и говорить об этом особо нечего? Отнюдь нет. Вот мурена, например, опасный морской хищник до трех метров длиной, ни того, ни другого не имеет. Так что не всякая рыба имеет чешую. А как чешуя связана с плавниками, непонятно и ученым.

Говоря о птицах, Тора в книгах «Ваикра» (Шмини, 11:13—19) и «Дварим» (Ръэ, 14:12—18) перечисляет запрещенные виды, поскольку их меньше, чем разрешенных. Всего их названо двадцать четыре, и среди них — хищные птицы: орел, коршун, филин и т.п., — которые запрещены так же, как и хищные животные. В настоящее время традиционно кашерными считаются курица, гусь, утка, индюк и голубь.

Запрещены в пищу все насекомые, кроме четырех видов саранчи, а также мелкие и ползающие животные (черепахи, мыши, ежи, черви, муравьи и т.п.).

Недавно в одной из израильских газет, выходящих на русском языке, я увидел статью под названием «Еврейский рецепт от инфаркта» и заинтересовался. Редакция предваряет статью заявлением: «...известный российский кардиолог В.С. Никитский считает, что именно строгое соблюдение кашрута может помочь человечеству избежать инфаркта и выжить после него», — а сам кардиолог, гостивший в Израиле, говорит:

«Когда мне... рассказали о том, что такое кашрут, я понял, почему в вашем регионе число заболеваний сердечно-сосудистыми болезнями намного меньше, чем в России, во Франции, в Штатах, в других странах мира. А ведь инфаркт — едва ли не главная причина смерти мужчин в возрасте от 40 до 60 лет... Внутри наших сосудов кровь несет жировые и известковые вещества, которые постепенно оседают на стенках артерий. Конечно, клетки артерий по-

стоянно самообновляются, но в конце концов им становится не под силу удалять излишки жировых веществ и начинается процесс “самоудушения” артерий... Этот процесс... преимущественно... развивается в трех органах — в сердце, мозге и печени...

...Холестерин (жир, избыточное количество которого приводит к зарастанию артерий) входит в оболочку наших клеток, и, следовательно, он просто необходим организму. Вопрос — в каких количествах. Мне кажется, что еврейская кухня позволяет как раз сохранить этот баланс... Вот что интересно — именно свинина и осетрина, которые запрещены вашей религией как некашерные, являются в буквальном смысле слова “складами холестерина”. Взаимодействие мясного и молочного приводит к резкому повышению уровня этого вещества в крови — скажем, съесть кусок хлеба с колбасой и через несколько часов кусок хлеба с маслом в миллион раз полезнее, чем намазать хлеб тем же количеством масла и положить на него такой же кусок колбасы, как это любят делать россияне. Кроме того, мы нередко жарим мясо на сливочном масле... То, что кашрут предписывает жарить мясо только на огне, в гриле или на растительном масле, — это действенное средство профилактики инфарктов, более того, людям, перенесшим инфаркт, на мой взгляд, совершенно противопоказано есть мясо, жаренное на сливочном масле, и вообще смешивать мясное и молочное...»

Не знаю, насколько обоснованы утверждения этого врача научно, и мы, конечно, соблюдаем законы Торы не из рациональных соображений, но и в них есть свой смысл. Глава «Шмини» приводит закон, по которому человек, прикоснувшийся к трупам нечистого млекопитающего или к падали, если это было чистое животное, а также к трупам мелких существ восьми видов, перечисленных в этой главе (11:29, 30), становится нечист и не может войти в Храм до того, как совершит специальный обряд очищения.

Несколькими строчками выше мы употребили выражение «падаль, если это было чистое животное». Что это такое? Это труп животного, умершего своей смертью или убитого не по правилам, предписанным Торой для убоя скота. Называется он невели (мы уже приводили этот термин в сноске к главе «Хаеть Сара» книги «Брешит». Там же мы упоминали понятие трефа, о котором поговорим ниже).

Законы об убое скота — существенная часть правил кашрута. В главе «Шмини» они не упоминаются. В Торе об этом сказано только в одном месте: в главе «Ръэ» книги «Дварим», причем предельно лаконично. Но поскольку мы обсуждаем тему кашрута, поговорим об этом здесь.

Шхита, способ убоя скота, предписанный Торой, применяется евреями более трех тысяч лет. Доверяется эта работа только человеку высокоученому, второму по объему знаний после раввина в своем городе, и непременно Б-гобоязненному.

Нож, предназначенный для шхиты, перед резкой тщательно проверяют: согласно требованиям Устной Торы, он должен быть заточен так, чтобы на лезвии не было ни малейшей зазубрины — пгимы. Нож должен быть достаточно длинным, в два раза длиннее диаметра шеи животного. Резники стараются мгновенно перерезать больше половины окружности пищевода и дыхательного горла у млекопитающего и пищевода или дыхательного горла или того и другого — у птицы. При этом перерезаются кровеносные сосуды и нервы, ведущие к мозгу, и животное или птица сразу теряет сознание. Боли они не чувствуют. В момент рассечения тела ножом боли нет, потому что на лезвии нет зазубрин (так мы, не почувствовав, что порезались бритвой, неожиданно замечаем кровь на руке). После рассечения боли нет, потому что перерезаны нервные волокна, передающие болевой сигнал мозгу, и кровеносные сосуды, питающие его. Животное может двигаться, даже бежать, но боли уже не чувствует.

После убоя внутренности животного проверяются, чтобы выяснить, нет ли в

них трефы — по еврейскому закону трефу есть нельзя.

Что такое трефа? Талмуд объясняет: это определенные болезненные изменения во внутренних органах. Устная Тора относит к категории трефного восемнадцать видов таких изменений (в деталях получается семьдесят), например, отверстия в пищеводе, сердце, легких, в оболочках мозга. Это изменения, при наличии которых животное, если бы его не зарезали, умерло бы в течение года.

В 1893 году в Петербурге вышла научная работа доктора медицины И. Дембо «Анатомо-физиологические основы различных способов убоя скота». Автор посвятил три года жизни изучению известных способов убоя. Он рассматривал их в двух аспектах: насколько они болезненны для животного и насколько хорошо сохраняется мясо после разделки туши. Разбирая «русский», заимствованный в Германии способ, при котором стараются повредить спинной мозг, и другие, автор приходит к выводу, что все они мучительны для животных.

Затем он переходит к рассмотрению еврейского способа убоя скота.

Подробно разобрав все детали законов шхиты, д-р Дембо приходит к выводу: из всех известных нам способов убоя скота наилучший — еврейский. Он наименее мучителен для животного и максимально полезен для человека, ибо при шхите из туши удаляется много крови, что предохраняет мясо от порчи.

Дембо излагает в своей работе аналогичные мнения крупнейших светил медицины и ветеринарии: проф. Вирхова, проф. Герлаха, проф. Павлова, Дюбуа-Реймона и других, которые предлагают отменить во всем мире другие способы убоя скота и перейти на шхиту.

На заседании Санкт-Петербургского медицинского общества от 15 декабря 1892 года все согласились с выводами д-ра Дембо и аплодировали докладчику. Это вполне понятно. Но вот что заставляет задуматься. Законы шхиты евреи начали практиковать, не прибегая ни к каким научным исследова-

ниям, да тысячелетия назад люди и не могли знать все известные сегодня научные факты. Эти законы они получили готовыми — от Того, Кто знает все.

Доктор Дембо занялся изучением законов о трефном и был поражен. Он пишет: «Я был потрясен, узнав, что многие факты, до которых наука доходит или дошла лишь в последние годы, были ясно и четко определены в Талмуде как устное предание от Б-га через Моисея более трех тысяч лет назад».

В году, кажется, тридцать пятом к моему отцу, благословенна его память, зашел врач (а может быть, ветеринар, точно не помню) и очень интересовался законами шхиты. Говорил, что хочет ввести их на городской бойне! Интересно, что в те же примерно годы нацисты запретили еврейский способ убоя скота «из жалости к животным»...

Тора требует соблюдения всех правил кашрута. Кашерный стол по своему значению приравнивается к жертвеннику (при условии, что, как говорит Талмуд, в этом доме умеют делиться едой с нуждающимися).

Сказано в этой главе: «...не ешьте их, ибо они — мерзость. Не оскверняйте ваши души всякими мелкими ползающими животными... Ибо Я — Г-сподь, Б-г ваш, и освящайтесь, и будьте святы, ибо Я свят...»

Вероятно, Творец природы и человека, приказав своему народу: «Будьте святы», — запретил евреям есть сало, кровь и некоторые виды животных, потому что эта пища уменьшает восприимчивость человека к святости, удаляет от нее.

Существует также взаимосвязь между тем, что мы едим, и нашей сущностью, нашей психикой и характером. Новая наука — диетопсихология — может уже немало сказать о влиянии пищи на поведение человека. Так, скажем, ученые поинтересовались, чем питался обслуживающий персонал немецких концлагерей. Выяснилось: в основном, свиной кровяной колбасой.

Мы знаем, что алкоголь опьяняет. Действует он на человека быстро. Есть вещества, действие которых медленно и не столь очевидно.

«Соблюдение кашрута не только укрепляет наше тело и возвеличивает душу, оно — необходимое условие сохранения самобытности и индивидуальности еврейского народа....»

Комментатор Торы Рамбан пишет, что некашерная пища наносит вред душе, духовному складу человека и ожесточает сердце.

«... Не ешьте их... и будьте святы, ибо Я свят». Эти слова указывают на связь между соблюдением кашрута и формированием душевных качеств человека, потому что приведенный стих призывает подражать Всевышнему («будьте святы, ибо Я свят») и увязывает это со словами «не ешьте их».

В этой связи вспомним комментарий к словам **«... чтобы Он был тебе Б-гом и чтобы идти по Его путям»** (Дварим, 26:17). Наши мудрецы поясняют: **«Он милосерден, и вы будьте так же милосердны; Он добр, и вы будьте так же добры»**, то есть развивайте в себе присущие Ему качества. А как это делать?

В Талмуде сказано (Йома, 39), что грех притупляет чувства и ожесточает сердце. Известный равин раби Моше Исерлес говорил, что даже ребенка не следует кормить запрещенной пищей: если он будет есть ее, то в зрелом возрасте у него появятся дурные привычки.

Действительно, привычки возникают у ребенка еще в младенчестве. О раби Йеһошуа бен Хананье сказали наши мудрецы: «Счастлива мать, родившая его». Она приносила его к дверям Академии Талмуда, чтобы он слышал слова Торы с раннего возраста.

Соблюдение кашрута не только укрепляет наше тело и возвеличивает душу, оно —

необходимое условие сохранения самобытности и индивидуальности еврейского народа. Существует немало очевидных различий в образе жизни между нами и другими народами, но ограничения в еде занимают среди них особое место — это признак, по которому нас отличают от остальных, и особенность, которая в то же время сближает нас, евреев: «Один глоток сближает дальних» (Санһедрин, 103б).

А теперь укажем на одно очень существенное явление, к разговору о котором мы вернемся в связи с главой «Ръэ» книги «Дварим». Об убое скота Тора говорит всего несколько слов (как мы уже заметили выше): **«... зарежь [животное] из крупного и мелко́го скота твоего, который дал тебе Б-г, как Я повелел тебе, и ешь в жилище твоем»** (Дварим, 12:21). Но как именно это делать, нигде в Письменной Торе не сказано.

«Как Я повелел тебе» — повелел устно. Все, сказанное выше о шхите, мы узнаем из Устной Торы. И то же касается многих законов, исключительно важных для евреев. Что это значит? Это еще раз напоминает нам, что Устная Тора, как и Тора Письменная, дана нам Всевышним, и одна опирается на другую.

Требования, предъявляемые Торой нашему народу, сложны и многочисленны. Есть среди них и заповеди, смысл которых нам неизвестен. Мотивы их скрыты от нас. Но тот, кто исполняет эти мицвот, достигает истинной духовности.

ВЕЛИЧИЕ — В ПРИЗНАНИИ ОШИБКИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

При освящении Мишкана произошла трагедия: из-за собственного невзвешенного действия погибли два старших сына Аарона.

Закон запрещает коэну есть мясо жертв в день, когда у него умер близкий родственник. Моше сказал Аарону от имени Б-га, что для него и его оставшихся сыновей сделано исключение: мясо от особых жертв, связанных с главным событием дня — освящением Мишкана — им есть разрешено. Освящение происходило в рош-ходеш нисан, почему в этот день была также принесена обычная жертва, жертва рош-ходеш.

Мясо жертвы нельзя оставлять назавтра. Оставшееся несъеденным надо сжечь. Моше узнал, что мясо жертвы рош-ходеш не было съедено в тот же день и его сожгли, и пришёл к сыновьям Аарона с упрёком: почему не съели вовремя? Аарон ответил ему: «Б-г разрешил нам есть мясо особых жертв, но мясо обычных жертв запрещено». Услышал это Моше, вспомнил и признался, что действительно, приказ Б-га был именно таким. «Я забыл», — сказал Моше.

У Моше были две возможности ответить. Первая — «я не слышал», вторая — «я

слышал и забыл». Разумеется, приятнее для самолюбия сказать «я не слышал». Это в любом случае. А у Моше для такого ответа как будто была и причина. Евреи могут сказать: как нам полагаться на законы, которые Моше передаёт от имени Б-га? А вдруг он что-то забыл?

Но ни соображения самолюбия, ни заботы о «пользе дела» не перевесили для Моше требований Торы. В Торе сказано: «От лжи отдаляйся». Поэтому, пренебрегая расчётами, Моше сказал как есть: «Я слышал и забыл». И его безоговорочная верность Б-гу только укрепила уверенность евреев в том, что слова Моше — это действительно слова Б-га.

Пророк Малахи говорит: «Помните Тору Моше, Моего раба». Моше — раб Б-га, свободный от каких бы то ни было личных расчётов.

Талмуд рассказывает нам о великих мудрецах, которым случалось публично признаваться в том, что сказанное ими прежде — ошибка и что в действительности закон такой-то и такой-то...

Величие Б-га в том, что Он не ошибается. Величие человека — в его готовности исправлять ошибки.

ПИЦЦА, КОТОРУЮ МЫ ЕДИМ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Пицца, которую мы едим становится частью нашего существа, непосредственно влияя и на душу человека. Этот факт — основная причина, по которой Творец вселенной наложил ограничения на еду. Некашерная еда не только вредит физическому здоровью, но влияет на желания и загрязняет душу.

РаМХаль в книге «Путь честных» сравнивает запрещённую пищу с сильнодействующим ядом, отравляющим не только тело, но и духовное восприятие человека.

По этой же причине еврейское законодательство «Шульхан Орух» предостерегает от кормления некашерной едой даже малолетних детей. Пусть даже по букве Закона, родители не обязаны следить за каждым куском, который ребёнок берёт в рот, тем не менее, разве допустят они, чтобы их чадо отведало еду, которая отравляет его душу настолько, что вредные последствия могут проявиться даже через годы, когда ребёнок станет взрослым. Разве согласятся они, чтобы пицца, засоряющая сердце, вкладываемая в ребёнка дурные наклонности, попала в его рацион. Более того, заботливые родители не допустят, чтобы даже кормилица, хоть и еврейка, вкушала еду, не вполне отвечающую требованиям еврейского Закона. Этому учит нас история жизни Моше рабейну. Недаром Мирьям, сестра Моше, поспешила сказать дочери Паро, что позаботится найти младенцу кормилицу «из евреек». Если бы он отведал не еврейского молока, не смог бы совершить того, что совершил. Сказал Творец: «Уста, что в будущем станут говорить со Мной, будут вскормлены нечистотой?»

Мудрецы рассказывают, что «Ахер» — «Чужак» — неспроста обратился к дурному. Его мать, будучи беременной, соблазнилась запрещённой пищей (Можно привести и противоположный пример о положительном влиянии кашерной пищи: Антонинос, римский император, отведав во

младенчестве молоко матери Реби — раби Йеуды а-Наси, впоследствии стал учить Тору, а потом и принял гиюр).

Рамбан, в комментарии на главу Рээ (Дварим, 14, 3) поясняет, что запрещённая Торой пицца, по сути своей груба, и «укутывает» душу человека нечувствительной оболочкой, снижая тонкость восприятия, а в другом месте он же, говоря про запрет употребления в пищу мяса нечистых животных, выражается ещё более конкретней: «Тора отдаляет нас от них (от нечистых животных) ...ибо (употребление их в пищу) насаждает в сердце жестокость...»

Абарбанель (в конце главы Шмини) объясняет, что «Тора — вовсе не книга по врачеванию плоти — она указывает на ущербы, которые могут быть нанесены душе человека.»

Кли Якар (Ваикра, 11, 1) пишет:

«Многие из комментаторов стараются объяснить смысл пищевых запретов. Некоторые видят в них способ сохранения физического здоровья и лечение недугов. Нечистая пицца, говорят они, рождает в организме человека нежелательные соки, и к этому взгляду склоняется Рамбан. И всё же, это не главное. Ведь народы мира, не придерживающиеся ограничений Торы, употребляют в пищу самые невероятные и неприглядные вещи, начиная от лягушек и кончая мышами, и, тем не менее, не только сильны, но и физически здоровы. Нечистая пицца не наносит им никакого вреда. И это потому, что Тора врачует не столько плоть человека, сколько его душу. Нечистые виды пищи гасят свет души и вытесняют из неё возвышенную духовность, они рожают интеллектуальную ограниченность и пробуждают жестокость».

При Хадаш (Раби Хизкия де-Сильва), живший в конце 17-го века пишет):

«в наше время уже не так ревностно следят за этими вещами (пищевыми ограничениями), и многие из детей выходят на дур-

ной путь, а некоторые становятся законченными нечестивцами, чьих сердец не коснулся трепет перед Всевышним, все упреки и увещевания в их адрес — тщетны».

О том же говорит Ор а-Хаим, комментируя пасук (Ваикра, 11, 43): «**Не оскверняйте души ваши всей этой нечистью**» — еда, приготовленная из нечистых тварей, обращает душу в сгусток нечистоты.

«ОР ХАЦАФУН» — «СОКРЫТЫЙ СВЕТ»

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Посетив Майданек, Освенцим, Варшавское гетто, я была потрясена, — поделилась со мной моя дочь Мирьям-Броха. — Когда я смотрела документальный фильм о Варшавском гетто и видела кадры изнуренных голодом детей, то не смогла сдержать слез...

После окончания школы в Нью-Йорке моя дочь продолжила еврейское образование в Израиле. В преддверии праздника Песах она приняла участие в посвященной теме Холокоста поездке по Польше. В субботу девушки собрались в синагоге в Варшаве.

— Как можно после увиденного продолжать радоваться жизни, отмечать субботы и наши праздники? — спросил собравшихся руководитель поездки рав Кохен. — Этот вопрос стоит перед каждым человеком, пережившим личную трагедию, потерю близкого.

Этот же вопрос стоял перед евреями в момент Исхода. Моисей предписал им печь мацу и с радостью исходить из Египта. Но как можно было радоваться Исходу, если в недавнем прошлом евреи пережили ужасы рабства — их детей топили в Ниле или замуровывали в пирамиды?

В начале пасхального Седера хозяин дома разламывает кусок мацы пополам, одну часть показывает и произносит: «Вот хлеб бедности, который ели наши отцы в Земле Египетской... Сегодня мы рабы, пусть же в будущем году мы будем свободными людьми».

Но почему он прячет другую часть мацы?

Для того, чтобы дети нашли ее и получили пасхальные подарки? Несомненно! Но есть и более глубокое объяснение.

С одной стороны, маца напоминает о страданиях рабства — ведь ее ели наши отцы в Египте. С другой стороны, маца — это хлеб веры, вдохновляющий нас надеяться на обретение свободы. Первая половина куска мацы — символ хлеба рабов, а вторая половина, которую прячут до окончания Седера, как бы намекает на то, что есть нечто сокровытое, что раскроется лишь в Конце Дней. Не случайно, что этап Седера, когда приносят последний кусок мацы, называется цафун — спрятанное, сокровытое. Возможно, авторы пасхальной Агады намекали на великую награду переживших страдания праведников: «Как велико добро, которое сокрыл Ты для трепещущих перед Тобой» (Псалмы 31:20). Свет, который Всевышний спрятал для того, чтобы наградить в будущем праведников, также называется «Ор хаЦафун» — «Сокровытый свет». Даже когда еврей проходит сквозь тьму, он все равно не теряет веры в ожидающий его свет.

Наша недельная глава рассказывает о двух сыновьях Аарона, которые умерли во время службы в Храме. Тогда Моисей обратился к брату с утешением. В ответ Аарон не спорил, не обвинял Б-га, он «промолчал» (Ваикра 10:3). «За это молчание Аарон был вознагражден, — объясняет Раши. — К нему одному обратился Всевышний».

Казалось бы, согласно принципу «мера за меру», наградой за молчание Аарона должно было быть молчание Всевышнего. Почему же в награду за молчание Все-

вышний обратился со словами пророчества не, как обычно, к Моисею, а к Аарону? Потому что иногда молчание выражает больше мыслей и чувств, чем любые слова. За это «красноречивое» молчание Аарон был награжден обращенной к нему речью Всевышнего.

Известно, что пережившие ужасы Холокоста мудрецы Торы не предлагали своих ответов на вопрос «почему?», объясняя, что молчат, подобно Аарону, молчание которого выражало смирение и веру. Подобно Аарону и двум его младшим сыновьям, продолжившим службу в Храме после трагедии, и они восстанавливали разрушенный войной мир...

Всех самозванных судей я прошу: не смейте прикасаться к пеплу святых, вознесенному на алтарь страданий еврейского народа, — пишет узница Краковского гетто Перл Бениш в своей книге «Победить дракона» (с. 9). — Пожалуйста, не предлагайте своих объяснений, не давайте ответов на вопро-

сы, вызывающие у нас боль, потому что в действительности вы ничего не знаете. Потому что не знает никто!

В самые страшные моменты, когда вокруг нас рушился мир, и мы, рыдая, спрашивали «почему?», мы все равно знали то, что сказал царь Давид (Псалом 118:23): «От Всевышнего произошло все это, и это сокрыто от наших глаз!»

Почему все это произошло?

«Это сокрыто от наших глаз! Лишь Тот, Кто направляет ход истории, знает ответ на вопрос “почему?” Придет день, когда мир наполнится мудростью Всевышнего, и тогда мы все сможем понять!»

Придет время, когда сокрытое откроется, и тогда станет ясно, что Всевышний никогда не оставлял свой народ, — пишет рав Гедалия Шор. — И что все страдания изгнания были лишь этапом окончательного освобождения, как сказано: «Я не покидал их, ибо Я — Всевышний, и Я отвечу им» (Захария 10:6).

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПЕРИОД СЧЕТА ОМЕРА?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Существует несколько обычаев, когда именно в этот период принято соблюдать траурные обычаи.

В какие дни не стригутся и не бреются?

Мишна Брура (493:14—15) приводит три обычая:

1. Со второго дня Песаха до утра Лаг ба-Омер (для сфарадим до утра 34 дня Омера). Если Лаг ба-Омер выпадает на йом ришон (воскресенье), то ашкеназим разрешено стричься утром в йом шиши (пятница) в честь Шаббата (Рамо 493:2)

2. С начала месяца Ияр (включая оба дня Новомесячья) до утра третьего Сивана (три дня до Шавуота).

3. Со второго ияра до дня перед Шавуотом.

По всем трём вариантам, поскольку ученики Раби Акивы умирали в течение 33 дней, обычаи траура необходимо соблюдать в течение 33 дней. Различие между ними заключается лишь в том, каким образом отсчитывать эти дни. По всем трем обычаям разрешено также стричься в Лаг ба-Омер.

Существует еще один обычай, который приводят от имени Аризалья: не стричь волосы во время всего периода с Песаха до Шавуота. Объяснение: данный период считается временем, когда происходит суд. Но этот обычай соблюдают только взрослые, поэтому даже тем, кто следует ему, разрешено стричь детей в Лаг ба-Омер, когда им исполняется три года.

В Эрец Исраэль и за ее пределами, наиболее распространенным является первый обычай. Хаей адам приводит, что в общине города Вильно был распространен второй обычай.

Что же делать человеку, который не знает, какой у него обычай? Он следует обычаю, который принят в его общине, поскольку запрещено, чтобы в одной общине одновременно соблюдались разные обычаи, противоречащие друг другу. Если же какой обычай у местной общины, неизвестно, лучше следовать первому мнению, поскольку оно является наиболее распространенным.

Подстригать парик можно. Можно было бы предположить, что стрижка парика вызывает особую радость, нарушает траурное настроение в эти дни. Однако даже запрет покупать в этот период престижную дорогую одежду, на которую обычно произносят благословение Ше-эхеяну («... Который даровал нам жизнь... и дал нам дожить до этого времени»), является лишь «устрожением». Тем более — стрижка парика. Кроме того, не принято добавлять новые обычаи, о которых не говорится конкретно в Еврейском Законе. Поэтому разрешено стричь парик в этот период.

Не существует запрета стричь ногти в сфират а-омер.

Разрешено покупать и носить новые туфли. В принципе, строго по букве закона, не существует запрета покупать новые вещи в дни сфират а-омер. Однако делать это не принято, таков распространенный обычай. В любом случае, речь идет только о «серьезных» вещах, на которые обычно произносят благословение Ше-Эхейану («... Который дал нам жизнь, и поддерживал ее в нас,

и дал нам дожить до этого времени»). Например, о новом костюме, пальто и т.п. На менее солидные предметы одежды, такие, как рубашки, майки, носки, а также туфли, обычай не распространяется.

Не существует запрета отдыхать на море и купаться в эти дни.

Девушки и женщины, которые обычно удаляют волосы в косметических целях, могут делать это и в дни сфират а-омер.

Поскольку дни холь а-моэда считаются праздничными, можно слушать музыку без ограничений.

Мы живем в России. Сейчас сфират а-омер, а на улице, в автобусе, на работе часто можно слышать музыку, как мне поступать?

Пока человек не намерен получать удовольствие, не стремится слушать музыку, он не нарушает никакого запрета.

Рав Мойше Файнштейн в своем респонсе (Игрот Моше 3:87) говорит, что в сфират а-омер (период счета омера) разрешено учиться играть на музыкальных инструментах человеку, который таким образом собирает себе на жизнь. Это разрешено потому, что для него игра на музыкальном инструменте не является особой радостью.

Однако если человек получает удовольствие от игры, даже когда просто учится, это будет запрещено. Т.к. игра на музыкальных инструментах, которая приносит радость, не соответствует траурным обычаям этих дней.

В галахический источниках не встречается запрет покупать музыкальные инструменты в сфират а-омер.

Когда можно устраивать свадьбу в Лаг ба-омер?

Изначально следует назначить свадьбу на время до захода солнца в день Лаг ба-омер. В исключительных случаях, например, когда трудно снять зал на это время и т.п., разрешают устраивать свадьбу и с вечера Лаг ба-омера, после выхода звезд. Когда Лаг ба-омер выпадает на пятницу, изначально разрешено устраивать свадьбу вечером Лаг ба-омера после выхода звезд.

Как нужно отвечать, если тебя спросили, какой сегодня день от принесения омера?

Если уже пришло время, когда можно считать, не нужно отвечать «сегодня такой-то день (от принесения) омера». Поскольку тогда получится, что Вы уже отсчитали сегодняшний день и не сможете сегодня сделать это снова, произнеся благословение. Однако на следующий день Вы снова можете отсчитывать с благословением.

Существует несколько вариантов выхода из такой ситуации:

— Ответить: «Вчера был такой-то день».

— Изначально иметь в виду, что, отвечая на вопрос, Вы не выполняете заповедь сфират а-омер. Тогда можно дать «нормальный» ответ.

— Просто назвать количество дней, не упоминая слова «сегодня». Тогда это не будет счетом.

— Если дней уже больше семи, когда уже необходимо считать и недели, то упоминание количества дней, без недель, не считается сфират а-омер.

Может ли мальчик, которому исполнилось 13 лет (возраст совершеннолетия) в дни сфират а-омер, продолжать отсчет уже с благословением?

Если до дня рождения он отсчитал все дни как положено, то после дня рождения может считать оставшиеся дни с благословением, несмотря на то, что прежде считал как ребенок, не будучи обязанным, ради приучения к выполнению мицвот, а сейчас обязан считать как взрослый.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАК РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР СОВМЕЩАЛ ИСПРАВЛЕНИЕ СВОИХ КАЧЕСТВ И ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ?

Скажите, пожалуйста, как можно исправление мидот (индивидуальных свойств) совмещать со служением людям, которым занимался наш учитель Рав Ицхак Зильбер?

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Как раз необходимость быть в хороших отношениях со всеми, необходимость уступать и вместе с тем проводить в жизнь то, что он считает важным, помогает человеку работать над своими мидот. Когда человек ставит себе цель соблюдать все законы бейн адам лэ-хаверо («между человеком и его ближним») так, как надо по Торе, и работает с людьми, — это хороший полигон для работы над собой.

Папа зацал рассказывал, что в юности он много учил книгу «Ховот а-Левавот». И всё время он учил книгу «Хофец Хаим» и старался соблюдать всё, что в ней написано. А в книге «Хофец Хаим» во введении приводит-

ся также подробное определение заповедей «между человеком и его ближним» — что именно Тора от нас требует в этой области.

У папы зацал центральным моментом поведения было «вэ-коль маасэха ийу лэ-шем Шамаим» («и пусть будут все твои действия — во имя Небес», Пиркей Авот 2, 12) — и духовные, и материальные. И в отношениях с людьми не искать себе почета или выгоды, а поступать во имя Небес и по законам, которые Б-г нам дал в Торе.

Каждый должен знать свою натуру и в чем его испытание. Папа зацал говорил, что по натуре он имел склонность сердиться. Но на практике у него было большое терпение к каждому, и он не сердился. Ученики говорят, что он часто повторял слова «бли каас» («без гнева»). Потому что он знал свою натуру и работал над ней.

КАК НАСЧЕТ МЯСА ИЗ ЗУБРА В ГОРШОЧКЕ? А БИФШТЕКСА ИЗ БИЗОНА ИЛИ ЖИРАФА?

В этом году в отпуске мы побывали в Беловежской пуце, заповеднике нетронутой природы в западной части Беларуси. Кроме чистого воздуха и незабываемой красоты туристам предлагаются различные услуги, в частности, отведать мясо зубра в горшочке. Что вы скажете с точки зрения кашрута: мясо зубра разрешено в пищу?

Отвечает рав Яков Шуб

Заранее оговоримся: даже если мясо зубра разрешено в пищу, то только в том случае, когда его зарезали в соответствии с требованиями еврейского закона (см. шхита — кашерный убой скота). Кроме того, как известно, зубр занесен в Красную книгу, поэтому охотиться на него можно, только заранее получив разрешение местных властей. Теперь перейдем непосредственно к Вашему вопросу.

Тора (Ваикра 11:1-3) говорит: «И сказал Господь Моше и Аарону, говоря им: Говорите сынам Израилевым так: вот живые существа, которых вы можете есть из всех животных, что на земле: Всякое с раздвоенными копытами, с расщепленными копытами, которое отрыгает жвачку, из скота — его можете есть».

Как мы видим, в Торе точно прописаны признаки кошерных животных, разрешенных в пищу: раздвоенные копыта и «жвачный» тип пищеварения. Счастливыми обладателями этих признаков являются, например, известные нами виды коров, овец, коз, многие виды оленей, антилоп. А также семейство полорогих (буйволов), к которому относятся, например, американские бизоны, гималайские яки и т.п. Поэтому, например, верблюд, ступня которого раздвоена не до конца, является некошерным. И свинья, имеющая раздвоенные копыта, но не «жвачный» тип пищеварения. Поэтому, чтобы определить, кошерен ли зубр, в первую очередь надо проверить, какие у него копыта и тип пищеварения.

Животные и птицы

Определение кошерности птиц кардинально отличается от определения кошерности животных. В Торе признаки кошерности птиц не указаны (в отличие от таких признаков животных), в Торе просто названы 24 вида птиц, которые не являются кошерными. Но Устная Традиция сообщает нам, что такие признаки существуют. В Талмуде (Хулин 61 б) эти признаки указаны. Поэтому Шулхан Арух (Йорэ Дэа 82:2) говорит, что птицы, обладающие данными признаками, являются кошерными.

Тем не менее, многие ришоним (ранние комментаторы) считают, что одних признаков кошерности недостаточно, необходимо также, чтобы существовала установившаяся традиция употребления в пищу птиц данного вида. Рамо (Йорэ Дэа 82:2) устанавливает закон в соответствии с мнением этих ришоним, и так поступают в ашкеназских общинах. Получается, что ашкеназские евреи могут есть только те виды птиц, которые входили в меню их дедушек и бабушек.

Два вида кошерных животных (хая и бээма)

С точки зрения еврейского закона кошерные животные делятся на два вида: хая и бээма. В обиходе к виду хая относят диких кошерных животных, а к виду бээма — домашних кошерных животных, хотя это и не совсем точно с точки зрения закона, как будет сказано ниже.

Между этими видами животных существует три различия:

1. Тора запрещает употребление в пищу особых жиров, защищающих желудок и почки животных. Эти жиры («нутряной жир») называются хэлев. Есть хэлев — очень серьезное нарушение, за которое полагается карет (отсечение души).

Запрещен только нутряной жир вида бээма. А нутряной жир вида хая разрешен. Поэтому, например, если кто-то ест хэ-

лев даже кошерно зарезанных овцы или теленка, то он нарушает запрет Торы, поскольку они относятся в виду бээма. Но даже самый большой праведник может спокойно есть хэлев кошерно зарезанного оленя, поскольку олень относится к виду хая.

2. Существует заповедь после шхиты покрывать (присыпать землей и т.п.) кровь зарезанного животного. Перед выполнением этой заповеди даже произносят специальное благословение. Покрывать заповедано только кровь животных вида хая (а также птиц). Кровь животных вида бээма покрывать не надо.

Поэтому, например, после шхиты оленя кровь необходимо покрыть, произнеся перед этим благословение. А вот после шхиты овцы или теленка кровь покрывать не нужно, поскольку они относятся к виду бээма.

3. В жертву в Храме разрешено приносить только животных вида бээма, животных вида хая приносить в жертву запрещено.

Как определить, где хая, а где бээма?

Признаки или традиция?

Как мы упоминали, в Торе ясно прописаны признаки кошерных животных: раздвоенные копыта и «жвачный» тип пищеварения. Т.е. этих признаков достаточно, чтобы разрешить мясо животного в пищу.

Получается, что, согласно Шаху, при определении кошерности животных, как и птиц, мы не полагаемся просто на признаки: необходима еще и установившаяся традиция употребления этих видов в пищу.

Стоит отметить, что автор При Мегадим, один из комментаторов Шулхан Аруха, понимает слова Шаха иначе: Шах говорил не о кошерности видов, а об употреблении в пищу нутряного жира. Т.е. — что в наше время разрешено есть нутряной жир только тех животных-хая, которых мы едим по давней традиции.

Однако другие законодатели понимают слова Шаха буквально. Хазон Иш (Йорэ Дэа 11:4-5), основываясь на мнениях более

ранних законодателей — Хохмат Адам (36:6, рав Авраам Данциг, 1748-1821) и Арух а-Шулхан, объясняет: чтобы разрешить в пищу мясо той или иной птицы, необходима традиция. Об этом сказано у ришоним и в Шулхан Арухе. А требовать наличия традиции, чтобы разрешить в пищу мясо того или иного животного, — это более поздний обычай, сложившийся в еврейских общинах.

Мадагаскарская говядина 50-ых и южноамериканская говядина 90-ых

Интересно, что этот вопрос имеет и практический аспект. В 50-ых годах была попытка импортировать в Израиль говядину из Мадагаскара. Речь шла об индийской разновидности коров под названием зебу. Они внешне отличаются от европейских коров. Основные отличия — характерный горб на загривке и свисающая кожа под горлом. При этом у животного «жвачный» тип пищеварения и раздвоенные копыта, т.е. присутствуют основные признаки кошерности.

Сторонником импорта мяса зебу был главный раввин Израиля рав Герцог, считавший, что нет необходимости в давнем «знакомстве» с этим животным, достаточно признаков кошерности. Однако Хазон Иш выступил против, поскольку в еврейских общинах не было установившейся традиции есть это мясо. Во избежание конфронтации рав Герцог не разрешил импортировать мадагаскарскую говядину.

Подобный вопрос возник и в конце 90-ых. Известно, что абсолютное большинство говядины сегодня импортируется в Израиль из Южной Америки, там хорошие условия для разведения коров и их стоимость гораздо ниже, что позволяет значительно снижать затраты. Многие виды местных коров были скрещены с упомянутым видом зебу. Ведущий раввин того поколения рав Йосеф-Шалом Элияшив потребовал, чтобы в Израиль ввозились только те виды, которые не были скрещены с зебу.

Обед из жирафа?

Если уж мы завели разговор о кошерных животных, то стоит вспомнить и жирафа, который, как ни странно, имеет «жвачный» тип пищеварения и раздвоенные копыта. Понятно, что, согласно Хазон Ишу, мясо жирафа нельзя есть, поскольку в еврейских общинах точно никогда не ели жирафов.

Существует распространенное заблуждение, будто неизвестно, в каком месте надо перерезать горло жирафу. На самом деле, скорее, верно обратное. Делать шхиту жирафу легче, поскольку область, подходящая для шхиты, у него гораздо больше, чем у других животных.

В любом случае этот вопрос остается теоретическим, поскольку на практике никто не ест жирафов, и не только потому, что эти животные дорого стоят. А просто мясо жирафа жесткое и невкусное.

Родственник зубра — американский бизон

В Америке широко распространен вид коров, называемый «американский бизон», который также обладает признаками кошерности: имеет «жвачный» тип пищеварения и раздвоенные копыта. Кстати, ученым удалось скрестить зубра с американским бизоном и получить плодовитое потомство. Это свидетельствует о том, что они являются близкими родственниками.

Поскольку употребление мяса бизонов в пищу в Америке достаточно распространено, возник вопрос о возможности организовать кошерный убой бизонов. Понятно, что, согласно Хазон Ишу, мясо бизона будет запрещено, поскольку в еврейских общинах бизонов не ели.

Тем не менее, рав Шмуэль Вознер (репсонс «Шевет а-Леви» 10:114), отвечая на во-

прос американских раввинов о мясе бизона, пишет, что по букве закона достаточно, чтобы у животного были признаки кошерности. А обычай, о котором говорит Хазон Иш, — есть мясо только тех животных, которых ели всегда, — более поздний. Поэтому, возможно, за пределами Израиля, в общинах, где этот обычай не был принят, можно полагаться на букву закона и есть мясо животных, которых не ели раньше, но которые обладают признаками кошерности. На практике в Земле Израиля принято следовать мнению Хазон Иша, а в Америке есть организации, которые ставят эхшер на мясо бизона.

Кстати в Шулхан Арухе (Йорэ Дэа 28:4) упоминается один вид буйволов, кровь которых не надо покрывать после шхиты, т. е. эти буйволы — не бээма. Тем не менее, Рамо говорит: поскольку мы не уверены в этом, необходимо покрыть кровь такого животного без благословения, но при этом употребление его нутряного жира — хэлева — будет запрещено — опять же, потому, что мы не уверены. Возможно, это тоже относится к вопросу о кошерном убое буйволов и зубров.

Так что же будет с зубром?

Зубр также имеет основные признаки кошерности: «жвачный» тип пищеварения и раздвоенные копыта. Но понятно, что у нас нет установившейся традиции есть мясо зубров. Поэтому вопрос, можно ли есть мясо зубра, сводится именно к этому: достаточно ли признаков кошерности или необходима также традиция? Это тот же вопрос, что и в случае с американскими бизонами. На практике нам неизвестно, чтобы кто-то занимался кошерным убоем зубров.

МОЖНО ЛИ, ОТДАВ ДЕСЯТИНУ, ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ТО, ЧТО ЗАХОЧЕТСЯ?

Можно ли тратить деньги на то, что захочется, при условии, что я отдал десятину, давал и даю цдаку, помогаю ближним (никто ни в чем не нуждается) и все мои помыслы —

во имя Небес? Я знаю только то, что не нужно давать своему тела излишества (в плане того, что человек ест и пьёт). Но я не знаю, распространяется ли это на вещи, которыми

человек окружает себя. И сказано ли в Торе что-то про дорогостоящие покупки, в которых человек особо не нуждается? (Заранее спасибо!!!) Константин

Отвечает рав Меир Мучник

Простой ответ на Ваш вопрос — можно. Если отделили десятину, помогли другим и тем самым выполнили все обязательства перед обществом, то, действительно, никто не запрещает Вам тратить оставшиеся деньги так, как Вам захочется.

Материальные блага этого мира были созданы для нашей пользы и наслаждения. Если утратить в этом чувство меры, то ни пользы, ни наслаждения не будет, но если всё в меру, — будет.

Использовать деньги на благо другим, несомненно, важно, но при этом Тора не отрицает базовой человеческой природы и принципов экономики: если бы все заработки человеку приходилось отдавать, даже на благородные цели, то какой у него оставался бы стимул трудиться в поте лица и зарабатывать?

Поэтому мудрая государственная политика — не облагать людей налогами выше разумной меры. А ведь налоги в современном государстве являются способом заставить людей именно делиться своими деньгами с другими: деньги идут на пособия бедным, на такие необходимые всему обществу проекты, как строительство дорог, оборона и т. д.

И десятины Торы, и наложенные ею обязанности благотворительности — эквивалент системы перераспределения доходов в эпоху, когда государства об этом еще не беспокоились. (Тогдашние налоги взимались правителями больше для содержания и обогащения себя, любимых).

Поэтому и Тора позволяет человеку сохранить большую часть доходов для себя и откровенно советует не тратить больше пятой части на благотворительность. Иначе человек может сам обеднеть и стать обузой для других.

Сегодня некоторые миллиардеры, такие, как Билл Гейтс или Марк Цукерберг,

тратят и большие доли состояния на благотворительность. Но это потому, что понимают: такими огромными деньгами, какие у них, человеку просто физически невозможно насладиться. Ну, что он может еще сделать? Значит, чтобы деньги не пропали даром, правильно их потратить на благо другим, иначе — зачем они даны?

И в этом действительно заключается истина, которую важно понимать всем: лишние деньги даны не просто так, они являются «деньгами Б-га», Который таким образом доверил конкретному человеку их хранение — и дал ему возможность правильно ими распорядиться.

Эту обязанность и ответственность важно осознавать, но, как сказано, скорее, в отношении той доли доходов, которую можно разумно потратить на благо другим, не подвергая угрозе собственное благополучие. А так — можно и себя в меру ублажать: все мы люди и Б-г это учел.

Что касается траты денег на дорогостоящие предметы, в которых нет особой нужды, конечно, если Вы сами ощущаете, что они Вам особо не нужны, то разумнее воздержаться.

Так подсказывает не только Тора, но и элементарный здравый смысл: ведь, тратя большие деньги на то, что нам не очень нужно, мы автоматически лишаемся шанса потратить их на то, что нужно больше. На то, что принесет нам больше пользы или удовольствия. (Или другим, если нам пока больше ничего не надо).

Другое дело, что сам этот вопрос заставляет задуматься об определениях. Ведь если обсуждаемый предмет принесет Вам мало пользы и удовольствия, почему вообще встал вопрос о том, чтобы потратить на него деньги?

Возможно, потому, что на практике что-то Вам в нем всё-таки понравилось, привлекает, доставляет удовольствие. Только это трудно объяснить тем, кому это непонятно. Быть может, потому, что не вписывается в «общепринятые» определения блага и удовольствий. Или в те, что приняты в Вашем круге.

Хотя на самом деле и многие из «обще-признанных» благ можно было бы подвергнуть сомнению.

Тратить деньги на путешествия? Зачем? Чтобы оказаться в другом месте? А для чего? Чтобы увидеть что-то своими глазами? Сегодня, когда можно просто увидеть на экране компьютера? Да, своими глазами больше впечатляет, но стоит ли разница таких денег?

Или путешествовать для того, чтобы увидеться с кем-то лично? Опять же — сегодня, когда можно и на экране? Как были вынуждены поступать очень многие во время карантина — и ничего, сумели пообщаться.

Тратить деньги на живопись? На посещение выставок, тем более — на приобретение картин? Зачем, если можно и своими глазами увидеть пейзаж или запечатлеть более точно передающий его снимок?

И так далее. Много в жизни самых разных вещей, на которые одни люди готовы тратить деньги, считая их стоящим удовольствием, а другие никак не поймут, что в них такого и зачем так тратиться. Так что это во многом дело вкуса.

Главное — чтобы Вы сами чувствовали, что деньги потрачены не зря. Что, израсходовав эту часть богатства, Вы обогатились в каком-то ином плане.

Если это чувство есть, то всё в порядке, Вы поступили в соответствии со своей природой, которую заложил в Вас Б-г. Выполнив для начала все обязательства перед Ним. Поэтому никаких претензий у Него к Вам быть не должно. Сделав дело, Вы вполне можете гулять смело.

Единственное что — лучше нам не тратить деньги в экстравагантной манере, демонстрируя всем наличие этих денег, не «выпендриваться». Это слишком часто ведет к зависти со стороны окружающих, которая может быть чревата печальными последствиями. Опять же — и на практике неразумно, и Тора тоже от этого все-речь предостерегает.

Впрочем, как и от того, чтобы выглядеть беднее, чем мы есть в реальности. Лучше всего выглядеть «как все» и, если и тратить деньги на какие-то блага, то — не привлекая лишнего внимания.

Наконец, даже когда Вы тратите деньги на себя и наслаждаетесь прелестями жизни, Вы, тем не менее, можете одновременно служить Б-гу и строить с Ним близкие отношения. Например, поев вкусную еду, дома или в ресторане, можно произнести с полным осознанием и осмыслением благословение до и после еды и так поблагодарить Б-га за то, что создал такие деликатесы, выразить свое восхищение.

Или, если поехали куда-то в горы или на море, или в город с красивой архитектурой или небоскребами, можно восхищаться этими красотами — и величиим Б-га, Который их создал: либо напрямую, либо дал человеку гениальные идеи и умение их воплотить.

Таким образом, даже трата денег на «свои» удовольствия может стать служением Б-гу.

Остается пожелать Вам и наличия денег, и траты их с толком во всех отношениях.

ВСЕСОЖЖЕНИЕ ГОЛУБЕЙ СИМВОЛИЗИРУЕТ ПРИЗЕМЛЕНИЕ ФАНТАЗИЙ?

Правильно ли считать, что всесожжение голубей символизирует приземление фантазий, подчинение их творчеству достижения Цели Творения? Владимир

Отвечает рав Натан Агрес

Вы не указали источник, из которого черпнули это объяснение, возможно, это

Ваша личная ассоциация: голуби — крылатые фантазии. По крайней мере, мне не встречался подобный комментарий. Действительно, жертвоприношение ола — всесожжение — искупало грех порочных мыслей (атакженисполненияпредписывающих заповедей). Но это относится как к всесож-

жению голубей, так и к всеожжению скота, см. начало главы Ваикра.

Чтобы не оставлять Вас с «пустыми руками», упомянем коротко о символике принесения в жертву голубя. Кстати, тор — второй вид птиц, упомянутый в Торе. Это тоже разновидность голубя — перелетный голубь, который на зиму оставлял Землю Израиля и отправлялся на юг (прошло уже около двух столетий с тех пор, как этот вид был окончательно истреблен человеком).

Голубь является олицетворением еврейского народа (наряду с некоторыми другими представителями животного мира), мы находим это в Песни Песней царя Шломо (2:14, 5:2, 6:9) и в других местах в Танахе. Это связано с целым рядом «качеств» голубя, основное из которых — супружеская преданность: когда голубка выбирает себе супруга, она верна ему до конца и не принимает других. Так и еврейский народ: с тех пор, как Всевышний вывел нас из Египта и дал нам Свою Тору, мы храним Ему верность, несмотря ни на какие трудности и испытания. И хотя сегодня значительная часть евреев отошла от веры, это — только на поверхности и под страшным давлением факторов, о которых нет возможности говорить здесь подробно. Но в глубине души большинство очень близко к своему духовному Источнику. И, слава Б-гу, мы видим, как растет число тех, кто ищет пути к Нему и стремится занять свое место в еврейском народе, место, которое не может занять никто другой.

Голубь верен не только супругу, но и детям и, вообще, гнезду. Так и евреи самоотверженно передают Традицию из поколения в поколение и не оставляют Тору и Землю Израиля. Почти во все, даже самые трудные, времена были единицы, жившие

на Земле Израиля. Около тысячи лет после разрушения Второго храма многие евреи совершали паломничество в Иерусалим три раза в год, в память о паломничестве, предписанном Торой в три праздника: Песах Шавуот и Суккот.

Еще одно значимое свойство голубя — его готовность к самопожертвованию: он как бы добровольно «закидывает голову назад», давая возможность человеку зарезать его. Так и еврейский народ: когда было необходимо пожертвовать собой ради Торы, мы шли на это, причем, кажется, это феномен, практически не имеющий аналога у других народов!

Мидраш подчеркивает красоту и, одновременно, скромность голубя — свойства, которые, в идеале, должны быть присущи еврейскому народу.

Принося в жертву голубей (будь то всеожжение или другие виды жертвоприношения), человек как бы говорит Всевышнему: я — представитель этого народа, народа, уподобленного голубю в самых глубоких свойствах.

Рав Шимшон-Рефаэль Гирш (комментарий к Ваикра) кроме того поясняет: голубь символизирует того, кто подвергается страданиям и гонениям. Даже, не дай Б-г, страдающий и гонимый человек должен помнить, что все находится под полным контролем Всевышнего и что муки не напрасны, а ведут к счастью и добру. И даже в этом состоянии человеку следует верно исполнять долг, возложенный на него Всевышним.

На нашем сайте Вы можете найти комментарии рава Шимшона-Рефаэля Гирша к Ваикра, а также замечательные уроки рава Моше Пантелята о смысле жертвоприношений.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН БЫЛ ГИБКИМ, ПОКА ЕГО НЕ ЗАПИСАЛИ В ТАЛМУДЕ?

Здравствуйтесь. Читал, что есть мнение, что до того, как был составлен Талмуд, большая часть Галахи (еврейского Закона) была гибкой за счёт её устной передачи. В то время

как кодификация в Талмуде сделала Галаху негибкой, что пошло вразрез с традицией передачи Устной Торы. Так ли это? Спасибо. Артем

Отвечает рав Даниель Маршалльский

Я не знаком с таким мнением, и мне не очень понятно, как Талмуд мог быть записан «вразрез с традицией передачи Устной Торы».

Давайте обратимся к «истории вопроса». Моше получил на горе Синай Десять Заповедей, записанных на Скрижалях. Мудрецы сообщают, что, кроме Десяти Заповедей, Моше получил и передал нам тринадцать методов толкования Торы. Это дало возможность мудрецам её изучать и выводить из нее законы, заложило основы толкования.

Сам свиток Торы писался все сорок лет, что евреи скитались по пустыне, только умирая, Моше закончил его писать и передал каждому колену по свитку. Как только Моше постигал новую заповедь, он передавал её народу со всеми подробностями практического исполнения. В саму Тору записывались лишь «заголовки» законов, а подробные инструкции по соблюдению передавались устно из поколения в поколение.

Почему же нельзя было записать в одну книгу как сами законы, так и инструкции по их соблюдению? Почему детали законов передавались устно, а не записывались в Свиток? Ответ заключается в том, что, как Вы верно замечаете, любая записанная идея теряет свою «гибкость» и живучесть, перестаёт развиваться.

Дело в том, что Тора — не книга, написанная для какого-то определенного поколения. Она актуальна во все периоды существования еврейского народа. Однако мы можем наблюдать, как постоянно возникают новые ситуации и меняется обстановка, рождаются новые проблемы, с которыми прошлые поколения не встречались. Поэтому Всевышний передал полномочия толкования Торы мудрецам (Дварим 17; стихи 8 и 9), которые, в свою очередь, выводят новые законы в соответствии с изменением ситуации.

О тех законах и устных пояснениях, которые мы получили напрямую от Моше, споров нет. Они не подлежат оспариванию и изменению. Все более поздние законы, которые выводят мудрецы, строятся и формулируются на основе того, что получено от Моше. Все споры мудрецов, которые мы знаем, относятся именно к тем законам, которые формировались на основе законов, полученных от Моше. Поэтому Устная Тора, постоянно развивающаяся, не могла быть записана.

Но когда настали тяжёлые для еврейского народа времена, начались преследования и угнетение, мудрецы всё меньше и меньше могли свободно заниматься изучением Торы, и это поставило под угрозу всю цепочку передачи Торы. Тогда глава поколения, раби Йеуда а-Наси, пришел к выводу, что пришло время записать основы Устной Торы. Иначе она просто пропадет...

Он обратился к архивным записям разных ешив и к толкованиям мудрецов этих ешив. Те высказывания мудрецов, у которых можно было проследить «родословную», чтобы убедиться в их достоверности, он свел в кодекс, разделив на шесть частей по темам, — в Мишну.

Однако форма изложения законов не была простой, как, например, в конституции или любом другом кодексе законов. Раби Йеуда записал мишнаёт с приведением мнений разных раввинов, которые не были приняты другими раввинами. (Те высказывания мудрецов, которые раби Йеуда не внес в свой кодекс из-за того, что их достоверность невозможно было подтвердить, были записаны в кодексе «наружных мишнаёт» или, как их называют, барайтот).

Мишнаёт составлены в форме обсуждений. Мы, читатели мишнаёт, подобны свидетелям, на глазах которых происходит диспут между мудрецами. Благодаря такой форме записи даже после того, как мишнаёт были записаны, они не «окаменели». Они не превратились в сухой и неподвижный закон, а остались законом живым и активно обсуждаемым.

И мы видим, что поколение после раби Йеуды продолжило обсуждать мнения, приведенные в мишнаёт, и выводить новые законы. Диспуты среди мудрецов не прекратились, а, наоборот, умножились: открылись новые темы обсуждения, а значит, были открыты новые аспекты понимания Торы. Следующие поколения продолжили уточнять. Углубляясь в споры, изучая их, они выводили новые законы.

Все эти обсуждения были со временем записаны в Талмуде. Талмуд, как и Мишна, составлялся не как обычный кодекс законов. Он также был записан в виде дискуссий и споров. Талмуд можно сравнить с таким современным понятием, как форум. Как на

форуме мы следим за обсуждением разных идей, так и при изучении Талмуда. Талмуд открывает нам окно в историю, и мы можем наблюдать за процессом рождения разных идей и за тем, как из них рождаются законы.

Талмуд не нарушил традицию Устной Торы, а, наоборот, дал возможность продолжить её. Мы видим, как следующие поколения, уже после того, как Талмуд был записан, продолжили его обсуждать и изучать. Его изучение и в наши дни проходит в очень активной форме. И в ешивах прилагают огромные усилия для постижения его глубин.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК НАЛАДИТЬ КОНТАКТ С ПОДРОСТКОМ?

ИТА МИНКИНА

«Моему сыну 17. Он ленив, и у него потребительское отношение к жизни, это, думаю, факт. Пример: разбросанные по дому вещи. Поел — пошел. Взял персик, съел — косточка на диване... На малейшие просьбы о помощи в 70% ответ — «Почему я должен?».

Вопрос вот в чем. В Сифри объясняется: «Как Святой, благословен Он, милует, — так и ты милуй. Святой, благословен Он, милосерден, так и ты будь милосердным...» (Ведь, если разобраться, Творец милостив и милосерден ко мне, а я наверняка еще больше своими мыслями, поступками, словами испортила мир, который создал Всевышний). Поэтому, полагаю, я должна, не обращая внимания ни на что, готовить, убирать, «отдавать». Но на практике всё равно как-то не получается. Что правильнее в моем случае делать?»

Спасибо за святые слова, которые Вы приводите в своем письме, они напомина-

ют всем нам о вечной любви Создателя к Своим творениям.

В отличие от Создателя мы не обладаем такой силой любви. Он верит в нас, несмотря на наши прегрешения, верит, что мы хотим стать лучше, даже если это не всегда получается. Он отмечает каждый, даже маленький шаг человека навстречу своему Создателю, каждое желание, каждое усилие. Даже если человек только захотел выполнить желание Творца, настроился, но в результате у него ничего не вышло, Создатель всё равно ценит это и даст ему награду...

А что происходит у людей? Что происходит у нас, родителей? Как правило, никакие усилия ребенка не ценятся, если они не привели к желаемому результату. И результат тоже должен быть не «приблизительным», должен не просто точно, но в совершенстве соответствовать желаниям родите-

лей, их представлению о правильной работе, иначе это не ценится и даже не рассматривается.

Спросите себя (это вопросы, которые, если честно, должна себе задать каждая мама): что я как мама ценю в своем сыне? Какие черты характера? Что в нем вызывает мою симпатию? Подождите, дайте мне угадать... Скорее всего, в первый момент Вы затруднитесь ответить на этот вопрос... И не только Вы... Очень многие мамы, особенно, мамы подростков.

Пока ребенок был маленький, совсем крошка, его легко было любить, он вызывал умиление одним своим видом. Потом, когда он подрос, стало сложнее, но еще — куда ни шло. Но теперь! Когда это парень ростом выше мамы, то чего-чего, а умиления он точно не вызывает. Симпатию? Тоже вопрос... ценить черты его характера, хвалить за них? У него они вообще есть?..

Так родители отдаляются от детей, не видят или почти не видят в них ничего привлекательного... и чем ограничивается контакт с подростком? — «Не убрал за собой, тарелку не помыл, обувь — где снял там и бросил, светтелевизоркондиционер не выключил, когда ушел. И громкость не уменьшил после того, как его попросили не раз и не два...»

Это очень расстраивает родителей: «Куда делся мальчик? Куда делся мой ребе-

нок? Что выросло вместо него?» Родители видят в поведении подростка неуважение к себе, к своим словам, поправление своего авторитета...

Поэтому самое первое, что можно предложить: оставить на время все замечания, связанные с порядком в доме, и постараться наладить с этим уже почти, вот-вот взрослым человеком нормальный человеческий контакт. Проявлять к нему симпатию, демонстрировать искреннюю привязанность, радость от общения с ним. Но — искренне, там, где обнаруживаете это в своем сердце. Натянутость никому не нужна и сразу чувствуется...

А если Вы скажете: «Он ведет себя не так, чтобы выразить ему свою привязанность! И симпатию? Было бы за что!!!», то — ответственность за сохранение и налаживание общения лежит на... родителях. Это бывает очень непросто, но наверняка в его характере есть что-то хорошее, хотя бы в потенциале. Иначе и быть не может, ведь он — Ваш сын...

Сначала — постараться найти общий язык, чтобы сын убедился: мама видит во мне не злостного недотепу, которому на все плевать, а человека, личность, которой она симпатизирует. Тогда можно будет сказать, что Вы достигли самого главного... А после этого можно указать и на косточку на диване... если еще будет необходимость.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДАЖЕ КОГДА СПУЩУСЬ ДО САМЫХ ГЛУБИН... ТЫ ТАМ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

Время циклично. Не даром есть выражение «круглый год». Осень, зима, весна, лето, и опять осень. Год начинается, продолжается, заканчивается, и начинается заново. Мы ставим цели, делаем шаги к достиже-

нию, подводим итог и начинаем заново. Но наша жизнь не возвращается на «круги своя». Наше движение по жизни - это движение по спирали. На каждый Рош Ашана мы не те, кто были год назад. С каждым

витком времени мы сплетаем рог из нашего жизненного опыта. Там находятся все выводы о жизни, о людях, о настоящих ценностях, а также о ценностях, которые не стоят усилий. Выводы о самих себе, о нашей цели в жизни, о том, что достигли, а что провалили.

Рог Изобилия

Если все идет «по плану Всевышнего», мы учимся, преодолеваем испытания и духовно растем, то в результате сплетаем рог изобилия. Из этого рога исходит мудрость, тепрение, понимание, поддержка, которыми мы щедро одариваем других. Мы прочно прикреплены к Источнику жизненной силы, и чем больше даем, тем больше остается. Каждый сплетенный ряд шире, чем предыдущий.

Воронка

Но иногда жизнь начинает походить на воронку, на вихрь торнадо, который оставляет после себя разрушение и пустоту. Это может быть в одной области, как в попытках похудеть, а может поглотить глобально. Пейзаж обстоятельств может быть разный, но центральная зарисовка остается одной и той же. Каждый виток времени только сужает круг от попытки что-то изменить до поражения и неудачи. За последние месяцы короны и т.п. уже слышу не одну подобную историю. Вот одна из них.

Леа: начало было многообещающим. Энергия юности, перспектива о будущем, все шло по плану. (Вставьте сюда свои надежды, желания, планы, картины воображения, как будет хорошо). Но потом становилось все тяжелее и тяжелее. (Вставьте свои источники истощения). Физическая и эмоциональная нагрузка медленно, но верно, увеличивалась. Я старалась стойко нести груз ответственности. Очень работала над собой, чтобы быть сдержанной, терпливой и позитивной. Но становилось все тяжелее и тяжелее. Вялость перешла в хроническую усталость, которую полноценный сон уже не восполнял. Депрессия была такая, что я уже плакала от безвыходности.

Мне не нужны были обещания, что все изменится, даже не заметишь, как эта тяжелая полоса пройдет. Мне спасение нужно сейчас!!!

Я перестала верить в себя, потому что все попытки что-либо изменить, начать жизнь заново, оканчивались неудачей. Пропало желание что-либо делать. Все, что делала, было через силу. Даже верный друг – кофе, меня предал. Вместо временного прилива сил учащалось сердцебиение, болела голова, и тянуло в сон. Конечно, были и хорошие времена, но скорее как передышка, а не как свет в конце туннеля.

Вы можете спросить, где Ашем во всем этом? Говорят же, что Ашем дает силы пройти испытание, и что Он отвечает на искренние молитвы? Возможно, но не на мои... Сколько раз просила, чтобы ребенок ночью заснул? Сама чуть на ногах стою, со слезами прошу, и ничего... Не засыпает, и помощь не появляется... Значит есть достаточно сил справиться... Самой... Одной... Искренне просила сил сдерживаться, но сил не прибавлялось, помощь не приходила, значит можешь справиться. Сама... Одна... И так день за днем, год за годом, резерв истощался, сил все меньше и меньше, а обязанностей все больше и больше. Но делать нужно... Молчать и делать... Самой... Одной...

Наступали праздники (Рош Ашана и Йом Кипур), вокруг шли разговоры о духовной подготовке. Тут мне начало казаться, что я стала ходячим мертвецом.

Тешува? Я и так прерасно знаю, что делаю неправильно, уже и так достаточно себя ненавижу. Обещания не повторять? Зачем? Разве мало старалась исправиться, но все равно ничего не получалось? Взять на себя что-то новое? Нет сил на обычные обязанности, что еще на меня навесить хотите...? Аа-а, наказанием запугиваете? Ну и пусть... Мне уже все равно...

Песочные часы, текущие снизу вверх

Так низко я никогда не падала. Заставила себя обратиться за помощью. Пошла к

психологу – опять... На этот раз начала работать со специалистом по когнитивно-поведенческой терапии. Она объяснила, что мои чувства – во многом результат моих мыслей, и если изменить мысли, то улучшится и настроение. Оказывается, мои мысли настолько универсальны, что о них даже пишут в книгах. Их даже разложили по категориям, как черное-белое, преувеличение негативного, преуменьшение хорошего и т.п.

Психолог показала, как подняться над мыслями, начать смотреть на них со стороны. Моим заданием в первую неделю было заводить таймер на каждые два часа, записывать свои мысли, а также чувства, которые они вызывают. Оказалось, что в моей голове крутится одна пластинка «все так тяжело, ничего не хочу, ничего не могу, ничего не получается», и настроение было соответствующее. Потом начали работать над мыслями. Например, мысль «я не могу убрать дом» вызывает отчаяние на шкале 9. Когда же я заменяю на более реалистичную мысль, как «сейчас я просто вымою посуду», то отчаяние спадает до 3, и поднимается надежда до 5. Я просто удивлялась, как одна мысль может так быстро менять настроение и придать сил.

Она также научила меня ставить приоритеты по правилу «красный-желтый-зеленый», или «обязательно, нужно, можно». Сначала делаю список всех дел, которые хочу закончить за день. Красным фломастером отмечаю те дела, которые обязательно нужно выполнить. Желтым – дела, которые нужно сделать, но без которых можно прожить в крайнем случае. Зеленый – те дела, которые «можно» сделать, если есть время и желание. Таким образом день стал более упорядоченным, перестала откладывать важные дела на потом. Но в то же самое время, стала отмечать красным прогулку, сон, витамины, зеленые салаты, встречу с подругой.

Еще одно упражнение было направлено на укрепление веры в себя, на опровержение убеждения что «я ничего не могу и ничего хорошего не делаю». Мы определили

четыре важные области в моей жизни: дом/работа, семья, забота о себе, духовный рост. Я купила разноцветные карточки, свой цвет для каждой из категорий. И начала записывать туда все хорошие дела. Застелила постель – на карточку «дом/работа». Обняла детей, была приветливой с мужем – на карточку «семья».

Мое настроение повышалось, казалось стало больше сил. Но... Я все еще чувствовала, что Ашем от меня требует большего. Эта терапия была как бы еще одним «подарком», с условием, что теперь должна выполнять свою работу еще лучше... Лучше следи за порядком, будь еще сдержаннее и т.п..

Мы затрагивали эту тему на наших встречах, но далеко не продвинулись. Я действительно считала, что Ашем мне дал все, здоровье, дом, семью, теперь иди и делай. А Я потом приду и проверю... И не забывай, что каждое деяние записано в Книгу, и за все нужно нести ответ...

Я думала, что от меня требовалось беспрекословное подчинение и безупречное исполнение. Я чувствовала Его пристальный, требовательный, критичный взгляд. Какое милосердие, какая любовь? Ведь Он не помогает, не отвечает на просьбы! Как можно иметь с кем-то теплые отношения, когда нет ответа от другой стороны? Поэтому одно упражнение я отказывалась делать. Совет был написать письмо Ашему, и потом «Его ответ». Что Он может мне сказать, кроме как, смотри, Я дал тебе это, и это, и это... От тебя требовалось только это... Не получилось? Увы...

Наступил эрев йом тов, вечером начинается праздник. Все стало, как было. Каникулы, все дома, работы много, помощи мало... После выполнения первых «обязательных» дел уже устала. Что теперь? Положительные мысли пол не моют... Тут я не выдержала и обратилась к Ашему с претензией: «Ашем, что Ты от меня требуешь, если сил не даешь?». Взяла лист бумаги, и казалось, ручка начала писать сама по себе:

«Дорогая моя доченька! Ты даже не представляешь, как сильно Я тебя люблю и

как тобой горжусь. Я вижу, как ты стараешься делать хорошие дела, жить правильно. Я знаю, что ты на Меня обижена за то, что не даю тебе силы делать еще больше. Я знаю, что ты на меня сердиться за это. Но знай, что все, что с тобой происходит – это часть Моего плана для тебя. Ты поймешь позже, почему это так. А пока что знай, что Я принимаю тебя со всеми твоими чувствами, со всеми твоими «неудачами». Я знаю твои мысли, и Я засчитываю твое желание быть хорошей мамой для Моих детей, быть хорошей женой, давать другим, так, как будто это уже выполнено наилучшим образом. Все твои неудачи Я засчитываю как заслуги, потому что ты не сдаешься, а продолжаешь стараться. Помни, что Я не осуждаю тебя. Твоя усталость и депрессия – это также часть Моего плана, и это тоже благословение. Ни о чем не волнуйся, твоя семья в Моих Руках. Я благословляю тебя на хороший год. Помни, Я тебя очень-очень люблю и горжусь тобой, и принимаю тебя такой, какая ты есть, со всеми твоими чувствами, и даже тогда, когда ты на Меня сердиться»

Вопросов больше не было. Стало все понятно. Стена упала. Все, что происходит, – это часть плана. Что успела и что не успела – так и должно было быть. Нет критики, нет требований. Ашем меня любит и мной гордится... Достаточно правильных намерений... Неудачи – это заслуги, потому что продолжаю стараться...

Покопавшись в прошлом, мы определили, что долгое время я находилась под токсичным влиянием. Те люди, которые должны были меня поддерживать и принимать такой, какая я есть, взамен требовали бесприкословного подчинения. Оплошности были неприемлемы. Я выучила, что для того, чтобы меня принимали, я должна делать все на 100% и не возникать. Даже после того, как я освободилась от их влияния, я продолжала себя осуждать и подсознательно перенесла их образ на Ашема.

Я понимаю, что те люди действовали так, потому что на самом деле считали, что так правильно. Диктатура – это не только

политический строй. Это может присутствовать в отношениях с близкими людьми, с друзьями, которые могут нас ранить из лучших намерений, просто потому что они не знают другого пути.

Но Ашем – не люди. Общение с Ним происходит на другом уровне. С Ашемом нельзя общаться на «Он». С Ним нужно только на Ты. Одно – слышать от людей, что Он меня любит, Он мне все дает. Совсем-совсем другое – услышать, Я тебя люблю. Так же ребенку не докажешь, что родители его любят, если он сам этого не чувствует. А вот если родители сами ему говорят, что любят, и он сам это чувствует, то неважно, что говорят другие...

Мы продолжаем «переписываться». Ответы продолжают меня удивлять и успокаивать. Очень рекомендую попробовать...

После каждого витка времени мы делаем вывод о самих себе, о том, что достигли, а что провалили. Колесу неудач сопутствуют физическая и моральная перенагрузка, токсичные отношения, отсутствие поддержки и одиночество в своей борьбе. Лея сделала для себя вывод, что она должна делать все сама... одна... И в результате чуть не потеряла искру жизни. Но потом Ашем помог ей перевернуть воронку и поставил ее на вершину горы, после чего она начала плести рог изобилия, и теперь дарит миру надежду на счастье и путь к Ашему.

Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто откровенно делится со мной историей своей жизни, своими стремлениями, спадами и подъемами, потому что вы наполняете мой рог жизненной мудростью.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ. КРИА' — ПРИЗЫВ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

После всех объяснений и примеров, которые мы привели, станет понятно, в чем суть молитвы — обращения к Имени Творца [Т.е. обращения к Нему, называя Его определенное Имя — прим.ред.]. Мы упоминали о разнице между степенью упования грешника и праведника — что праведник уповает на Творца, обращаясь к определенному уровню Б-жественного Провидения, а грешник уповает в своем обращении на другой уровень, ведь пути Б-жественного Провидения и управления миром многочисленны, разнообразны и глубоко отличаются друг от друга. То, что Всевышний проявляет милосердие ко всему живому — это один уровень, на который указывает определенное Имя Творца. А то, что Всевышний проявляет милосердие даже к злодеям — это другой уровень милосердия, гораздо более глубокий, и для него есть отдельное Имя. Таким образом выстраивается целая иерархия проявлений качества милосердия, где каждый уровень — все более и более глубокий, до бесконечности. Получается, что праведнику следует обращаться к Всевышнему по определенному Имени, соответствующему уровню Б-жественного провидения, а грешнику нужно направлять свою мольбу на Имя, символизирующее более глубокий уровень проявления милосердия Творца. Например, призыв Менаше был направлен на Имя Творца, о котором сказано: «Невозможно объяснить сокрытие Имени Твоего». Это доказывает, что Менаше называл Всевышнего Именем тайным, сокрытым от всего живого. Даже ангелы не распознали этот уровень управления Творца, ведь они утверждали, что невозможно проявить к Менаше милосердие. И только сам Менаше, получивший от своего отца знание это-

го тайного Имени, взывал к этому Имени. Как он об этом и сказал: «Я помню, как мой отец читал в Торе “в беде твоей, когда постигнут тебя все эти проклятия, вернись к Г-споду, Б-гу своему, и уповай на Него”». Он уповал, и Всевышний ему ответил. Таково это Б-жественное качество: не может быть, чтобы человек надеялся и уповал, что есть у Творца это качество бесконечного Добра, и, тем не менее, остался бы без ответа (не дай Б-г). Наоборот, любой, кто уповает на тот или иной уровень Б-жественного качества добра и призывает к особому Имени, указывающему на этот уровень проявления Б-жественного добра, удостоится его без всяких ограничений.

Подобно тому, как проявление Б-жественного Провидения разделяется на множество уровней добра, так же оно разделяется на множество форм добра и блага, спускающихся с Небес: доходы, дети, исцеление, успех в изучении Торы и т.д. Любое благо, снисходящее к нам, исходит в силу того самого уровня и формы проявления Б-жественного Провидения. Соответственно, каждое благо имеет также свое особое

Имя, указывающее на то или иное проявление Милосердия Творца. Это знание было известно праведникам, сведущим в тайнах Торы. Поэтому их молитвы были обращены к Творцу определенными Именами, в соответствии с благами, необходимыми в то или иное время. Это и была молитва-призыв во всей своей мощи и великолепии.

Мидраш рассказывает о молитве Моше-рабейну (просьбе разрешить ему войти в Землю Израиля, см. нач. гл. «Ваэтханан») когда Святой, благословен Он, внезапно вызвал к Себе ангелов и приказал немедленно закрыть все Врата всех небесных сводов, поскольку усилился голос молитвы, и она поднималась на небесный свод, так как молитва Моше-рабейну пронзала эти своды, как мечом, рушила преграды, разрывала завесу. Почему? Потому что его молитва взывала к Всевышнему, используя шем а-мефураш, особое разъясненное Имя, которое он узнал от одного из главных небесных ангелов. Тем более, когда речь идет об особом Имени, суть которого сама по себе — это изложение всевозможных бесконечных благ Творца. Такая молитва в самом деле похожа на меч, пронзающий все преграды. Таким образом, если молящийся понимает идею и искренне уповаает на силу Имени Творца, веря, что на самом деле, взывание к Нему Его Именем не останется без ответа (поскольку такова безграничная мера Его блага), его молитва похожа на меч, пронзающий все преграды.

В связи с вышесказанным, необходимо уяснить, что главное великолепие молитвы не сводится лишь к детальному знанию Имен, но также важно понимать пути Б-жественного Провидения и их зависимость от Имен: как каждое Имя определяет ту или иную форму проявления Б-жественного Провидения. Это глубокая и чудесная мудрость Торы, подобной которой нет. Важно также постичь тот уровень веры и упования, который соответствует сути каждого из Имен. Однако видится, что в связи с этим наши мудрецы толковали слова Теилим «молитва Моше», «молитва бедного», что как Моше, так и последний бедняк в Израи-

ле — их молитва равна по своей важности. То есть, даже если человек не сведущ в различиях между Именами, не знаком со всей силой их влияния и глубинами их смысла, когда их упоминают в соответствии с формой их написания, однако понимает общий смысл Имени и ясно представляет в своем сердце, что качество Милосердия Творца — жалеть Свои создания без всяких границ, он кричит, взывая к Небесам с радостью и упованием на Творца: мол, коль такова Твоя мера Милосердия, так сжался надо мной! Это — совершенная форма молитвы. Таким образом, как Моше со всей масштабностью и глубиной постижения силы Имен, так и самый бедный по своим знаниям во всем народе Израиля, однако знающий в сердце, что такова истинная мера Доброты Творца — оба они равны в совершенстве своей молитвы, они оба удостоятся ответа от Святого, благословен Он.

В этом и заключается простой смысл известного факта, что великие мудрецы молились с глубочайшим и великим постижением. В «Мишне Бруре», § 98 сказано: «Не следует человеку сосредотачиваться на Именах и их сочетаниях, а следует молиться просто, с сердцем, сосредоточенным на значении слов, если он не из тех, кто проникли в тайну Имен Творца и умеют направлять свое сердце и стремление, с должным трепетом, на святые Имена. В противном случае человек чрезвычайно портит свою молитву!»

В своих ответах великий мудрец рав Шломо Лурия свидетельствует о рабейну Шимшоне, что после того, как он постиг тайную часть Торы, Каббалу, он молился, как новорожденный младенец [т.е., как чистый от греха и дурных помыслов — прим. ред.]. Постижение тайн Торы в молитве — для тех, кто достаивается их — очень возвышает качество молитвы, но на практике с этим связано множество опасностей, например, человек может настолько потянуться за этими чудесными постижениями и их потрясающей сладостью, что из-за этого забудет самое главное — саму молитву. Однако, конечно, если время от времени

человек будет внимательно изучать величие благодеяния Творца, и величие Его мощи, это пробудит его, и его молитва станет замечательно глубокой. А также, если иногда он замечает, что молитва стала бо-

лее сухой, то изучение подобных книг пробудит и возвысит его, и таким способом он сможет вернуться к молитве «новорожденного младенца» с большей силой и вдохновением.

НАШИ МУДРЕЦЫ

БЛАГОРОДНЫЙ БУНТАРЬ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В 1838 году доставили в Санкт-Петербург из недалеких западных губерний – в кандалах, на жандармских дрожках, – раби Давида Лурье.

Ныне об этом мудреце можно прочесть в любой достаточно полной еврейской энциклопедии (лучше на иврите): авторитетный исследователь Торы, автор множества ценных комментариев; прослыл праведником и мудрецом еще задолго до ареста.

Не удивительно, как оживились столичные салоны: "Главного ребе привезли, жидовский декабрист, вы уже ходили смотреть?"

Рассказывали, что в рукописях уличенного в измене государственного преступника были обнаружены призывы к свержению царствующей династии, а также прочая крамола, распространяемая меж ешиботников под видом талмудических знаний.

«Раввин-то оказался дружкойм Бестужева-Рюмина! – возмущались петербуржцы. – Вы слышали о таком ужасе?!» И, конечно же, все ожидали его скорого повешения.

Нигде не написано, чем ребе был занят в темнице. Должно быть, день и ночь расхаживал по узкой камере с высокими гулкими стенами и твердил про себя, на память, страницы Талмуда, чтобы в который раз задать вопросы вековой давности и найти на них новые ответы, теперь уже окончательно все разъясняющие. Ах, как хорошо ду-

мается в сумрачной тишине Алексеевского равелина!

Через несколько месяцев дело было переслано в Имперскую судебную коллегия (или Высочайшую инспекцию судебных надзирателей, еврейские хроники точного названия департамента не приводят) – для утверждения обоснованности обвинений против раввина из Старого Быхова, что в Могилевской губернии. И, хотя до окончания следствия было далеко, но таков был порядок: судьи, собравшись на предварительное слушание, должны задать свои вопросы, чтобы не дать дознанию увлечься бесплодными фантазиями.

А уже вечером после первого заседания пошла гулять по гостиным удивительная про того раввина история. Выглядело это примерно так.

Странное дело, господа (салонный рассказ, конечно, ведется, на французском). Только мы обменялись с арестованным положенными по протоколу репликами – откуда родом, какого имени и звания, – по-русски, заметьте, спросили, опасаясь, что он и этим-то языком толком не владеет, впрочем на поверку оказался приличным знатоком, – как тут же решили обсудить тактику ведения беседы: мол, надо бы задать такой-то вопрос, дабы он, не догадываясь, чего мы от него добиваемся, ответил нам так-то и так-то... ну и так далее. И едва,

представьте себе, произнесли мы между собой пару фраз, как он почему-то поднялся с места, словно надо ему срочно выйти, да жандармы за плечи его тянут книзу, он садится, а в лице какое-то беспокойство. И тут – мы глазам не поверили – берет и, натурально, двумя руками закрывает себе уши. Председатель спрашивает, тихо и все еще по-французски, что случилось, монсеньер, а он руки опускает и, не отводя взгляда, отвечает – на том же языке! – что понимает нас и, если мы хотим поговорить конфиденциально, то надо или вывести его в коридор, или самим перейти на другую речь. Однако на немецкую тоже не следует, поскольку и с нею он знаком...

Вот и вся "раввинская история", которую мы хотели вам рассказать. Сидит человек перед судьями, которые ищут способы его обвинить, – ему бы притвориться, что он их не понимает, и построить свою защиту на основе полученных таким хитрым путем знаний, а он открыто предупреждает: извините, господа, но я знаю ваш язык, а поэтому меняйте код общения!

В книгах о жизни раби Давида Лурье написано, что члены судейской коллегии так

удивились его поведению, что решили досконально изучить обвинение против этого благородного человека.

Обнаружилось, что листочки с подрывными речами были подкинута в его личный архив недругами. Дело закрыли, приказ об освобождении был подписан рукой самого Николая Первого.

Так, прославленный раввин, не отсидев в крепости и пяти месяцев, что по тем временам выглядело как скоротечное следствие, был выпущен на свободу.

После чего вернулся к себе в Быхов, где его восторженно встретили все три тысячи местного еврейского населения, а нееврейского там практически отроду не наблюдалось. И дал на радостях – во славу Творца – обещание за сорок дней четыре раза повторить весь курс Талмуда. А в том курсе, надо сказать, двадцать неподъемных томов! И повторил, и своих комментариев после этого много написал, хотя и скончался не достигнув седой старости, прожив после Алексеевского равелина еще 17 лет, полных учебы и преподавания...

ТОРА И АРХИОЛОГИЯ

ЦАРСКИЙ ПУРПУР НА «ХОЛМЕ РАБОВ»

БАТШЕВА ЭСКИН

В январе 2021 года израильские ученые обнародовали результаты исследования последних находок в долине Тимна — и ими оказались ткани и пряжа, на протяжении 3000 лет сохранившие свой удивительный пурпурный цвет — аргаман...

Из чего шили покрытие Мишкана?

Синета, пурпур, червленица, виссон — кажется, кроме Библии, больше и нет нигде этих загадочных тканей, из которых было

заповедано сшить облачения для первосвященников, занавес для Святой Святых, покрытия для Мишкана — переносного Храма... Что же это за ткани?

«Синета» или «гиацинт» — так на русский язык переводят «тхелет» и ткань небесного-голубого цвета, покрашенную этим особым красителем, добываемым из некоего морского жителя под названием «хилазон».

Красная ткань, которая на русском языке называется «червленицей», красилась веществом под названием «толаат шени». Его добывали из червячка (или тли), который живет на деревьях и питается красными ягодами, от чего его тело приобретает красный цвет. Когда мы говорим по-русски «червонец» или «червонный валет» — мы невольно упоминаем того самого червячка, который был первым источником красного красителя.

Виссон (на иврите — шеш) описывают как белую или золотистую полупрозрачную тончайшую ткань, по-видимому, из льна (хотя существует также и версия о том, что нити ткали из белкового секрета моллюска). Древние ткачи владели неизвестной ныне техникой, позволявшей создавать ткань невероятно тонкую, но при этом очень прочную.

Иосиф Флавий, описывая Иерусалимский Храм в «Иудейской войне», пишет про «вавилонский занавес, пестро вышитый из гиацинта, виссона, червленицы и пурпура, сотканной необычайно изящно и поражающей глаз замечательной смесью тканей. Этот занавес должен был служить символом вселенной: червленица обозначала огонь, виссон — землю, гиацинт — воздух, а пурпур — море; два из них — по сходству цвета, а два — виссон и пурпур — по происхождению, ибо виссон происходит из земли, а пурпур из моря...»

Краситель дороже золота

Итак, пурпур. Русские поэты немного сбили нас с толку, предлагая ассоциировать пурпур с красным цветом. Бунинские строки «Ярким пурпуром зажглися пред за-

катом небеса» и Блоковские «Последний пурпур догорал» — рисуют нам картину предзакатного неба в красных тонах, а между тем, пурпур — цвет особый, совместивший в себе оттенки красного и фиолетового, теплого и холодного, а кроме того, цвет очень насыщенный, несмотря на то, что является неспектральным — наряду с серым и коричневым. Современные словари указывают, что естественным эталоном для пурпурного цвета является пурпур древних, и такой цвет можно получить, смешивая синий или фиолетовый цвета с красным.

В январе 2021 года Управление древностей Израиля объявило о результатах исследования, предпринятого им совместно с университетами Тель-Авива и Бар-Илан, и касается оно того самого «пурпура древних».

Изучая цветной текстиль из долины Тимна — древнего района производства меди на юге Израиля — исследователи с удивлением обнаружили остатки ткани, пряжи и волокон шерсти, окрашенных королевским пурпуром. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что находки датируются примерно 1000 годом до н.э.

Краситель, который в Торе называется «аргаман», а на русский переводится как «пурпур», производился из определенного вида моллюсков, обитающего в Средиземном море. В этом и заключается необычность находки археологов, подтвержденной учеными: долина Тимна находится более чем в 300 километрах от Средиземного моря, и тот факт, что краситель доставлялся сюда издалека, говорит историкам о многом.

Это первый случай, когда окрашенный в пурпур текстиль железного века был найден в этом регионе: и речь идет не только об Израиле, но и обо всем Леванте.

«Это очень захватывающее и важное открытие», — объясняет доктор Наама Сукевик, куратор органических находок израильского Управления древностей. «В далекие времена пурпурный наряд был доступен только знати, священникам и цар-

ской семье. Великолепный оттенок пурпура, тот факт, что он не тускнеет со временем, и трудности в производстве красителя, который находится в крошечных количествах в организмах моллюсков — все это делало его самым дорогим красителем — часто дороже золота».

Действительно, из 1 килограмма красителя-сырца после выпаривания оставалось всего 60 граммов красящего вещества. Для окраски 1 килограмма шерсти требовалось примерно 200 граммов пурпурной краски, то есть более 3 килограммов красителя-сырца, а для этого необходимо было использовать не менее 30 тысяч моллюсков. Краска добывалась с помощью сложного процесса дистилляции, который длился несколько дней.

Интересно, что тот же самый моллюск, который был источником пурпурного красителя, по всей видимости, использовался и для окраски нитей цицит в небесно-голубой цвет — «тхелет».

До нынешнего открытия археологам попадались только остатки раковин моллюсков и осколки посуды со следами красителя, которые доказывали существование производства пурпура в железном веке. Теперь впервые у нас есть прямые свидетельства — сами окрашенные ткани, которые не утратили своего великолепного цвета за 3000 лет!

Пурпур был идентифицирован в лабораториях Университета Бар-Илан с помощью передового аналитического оборудования, которое однозначно указало на наличие в тканях уникальных молекул красителя, которые содержатся только в поджаберных железах определенных видов брюхоногих моллюсков. Три вида таких моллюсков семейства Muricidae водятся в Средиземном море.

Когда моллюска разбивают, прозрачное вещество, содержащееся в его железе, приобретает свекольный цвет. Мудрецы называют эту жидкость «кровью улитки», а железу, ее выделяющую, — веной. Долгое время думали, что это единственный оттенок, который можно получить. Но израиль-

ский профессор Отто Эльснер в 80-х годах XX века сделал открытие и получил из этой улитки целый спектр оттенков — подобно тому, как это делали красильщики Тимны 3000 лет назад.

Древние красильщики, используя выделенный из моллюска аргаман, в ходе очень длительного технологического процесса, на разных его этапах получали сначала желтый, потом зеленый, синий, и только в финале, к которому они стремились, тот самый красно-фиолетовый цвет, который потом столетиями ассоциировался у европейцев с царской властью.

По словам ученых, большая часть цветного текстиля, найденного в Тимне, и во время археологических раскопок в целом, были окрашены с использованием различных растительных красителей, которые было гораздо легче извлечь и намного проще использовать. Красители, выделяемые из живых существ, были гораздо более престижны и служили важным показателем высокого экономического и социального статуса владельца одежды, покрашенной ими.

Профессор Эрез Бен-Йосеф из отдела археологии Тель-Авивского университета объяснил, что возможность восстановить органические материалы, такие как текстиль и кожа железного века, существует благодаря чрезвычайно сухому климату Тимны: «Даже если бы мы копали сто лет, в Иерусалиме мы бы не обнаружили текстиль 3000-летней давности. Только такие засушливые области, как Тимна, Масада, Иудейская пустыня оказываются прекрасными хранилищами для “законсервированных” там древнейших ценностей».

Античная традиция приписывает открытие пурпура финикийцам, которые вели свой прибыльный промысел с большим размахом. Главными центрами пурпурной промышленности стали Тир (Цор) и Сидон (Цидон), но самыми красивыми считались ткани из Тира. Они же были и самыми качественными — их можно было стирать и подолгу носить, краска не линяла и не выгорала на солнце.

Свободные работники «Холма рабов»

Холм, на котором были обнаружены пурпурные ткани, получил в 1930-м году от археолога-библеиста Нельсона Глика название «Холм рабов» — гивъат а-авадим, и долгое время считалось, что массивные стены, которыми по периметру была обнесена меде-плавильня, призваны предотвратить побеги рабов, занятых в кузницах.

Однако исследование, предпринятое во втором десятилетии XXI века археологами из Университета Тель-Авива, доказало, что работники медных копий Тимны получали питательное и разнообразное питание: мясо, фрукты и даже рыбу и фисташки, которые приходилось везти от самого Средиземного моря — так же, как и пурпур. Только уважаемые члены общества могли позволить себе так питаться — а тем более носить одежду, цвет которой говорил об их знатном происхождении — или, по крайней мере, о высоком социальном статусе.

Радиоуглеродный анализ 11 из найденных на «Холме рабов» предметов показал, что они относятся к X веку до нашей эры, когда Израилем правил царь Шломо. Это позволило ученым также предположить, что медь в рудниках добывали жившие в той местности эдомитяне (идумеи), враждовавшие с Израилем, а не римляне, как считалось ранее.

«Эти рудники определенно существовали в период правления царя Шломо, — говорит доктор Эрец Бен-Йозеф из Университета Тель-Авива. — И хотя в Торе нет точного описания “копий царя Соломона”, вполне возможно, что медеплавильня Тимны — одна из них».

Идумеи разработали точные технологические шаги, которые позволили им производить очень большое количество меди с минимальными затратами энергии.

Все находки Тимны говорят о том, что в этом районе жили не жалкие кочевники — как полагали многие историки, — а народ, построивший процветающее и развитое общество, как это написано в Библии

— Эдомское царство. Тора рассказывает о восьми идумейских царях, которые правили страной Израиля до завоевания её евреями, а также о том, что в период царствования Шломо власть его простиралась в границах, заповеданных Торой, — от реки Евфрат и до пределов Египта, и цари окружающих государств признавали его верховный авторитет.

По словам профессора Эреза Бен-Йосефа, «обнаружение пурпурной ткани переопределяет представление ученых о кочевых народах железного века. Новые находки усиливают наше предположение о том, что в Тимне была элита, что свидетельствует о стратифицированном — то есть социально расслоенном — обществе. Кроме того, поскольку моллюски добываются в Средиземном море, это общество, очевидно, поддерживало торговые отношения с другими народами, которые жили у моря».

Исследование «Холма рабов» продолжается, но промежуточный вывод ученых таков: неверно было бы полагать, что если не было найдено грандиозных зданий и крепостей, то библейские описания Объединенного Израильского Царства — это литературная фантастика.

Новое исследование в Тимне показало, что даже без таких зданий здесь были цари, которые правили сложными обществами, формировали союзы и торговые отношения и вели войну друг с другом — как мы читаем в Танахе. Богатство кочевого общества измерялось не во дворцах и памятниках из камня, а в вещах, которые были не менее ценимы в древнем мире — таких, как медь, произведенная в Тимне, и пурпурный краситель аргаман.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СЧЕТ ОМЕРА: 7 НЕДЕЛЬ — 7 СФИРОТ

САЙТ EVREY.COM

Что означает «счет 49 дней» и как это соотносится с нашим стремлением получить Тору?

В чем смысл нашего существования? Каково наше предназначение? В течение жизни мы не раз задаем себе эти вопросы и ищем ответы на них. Одни — погружаясь в медитацию, другие — изучая труды психологов и психоаналитиков, третьи — в йоге, четвертые — в философии нового времени... В своих поисках многие люди почему-то не принимают в расчет древний, прошедший вековую проверку, источник. Между тем, именно в нем каждый из нас может отыскать точные, лаконичные ответы. Это откровение дано нам более чем 3300 лет назад на горе Синай. И называется оно — ТОРА.

В Торе и ее сюжетах — история нашей жизни, некий духовный план, который освещает глубины нашей души и психики. Каждое событие в ней отражает тот или иной аспект нашего внутреннего мира. В ней содержатся конкретные указания — заповеди (мицвот), при помощи которых Тора учит нас, как выразить себя, согласно предназначению Творца. Расшифровывая ее законы, мы обнаруживаем в ней личностные послания.

В Торе заключено персонифицированное духовное предназначение для всего мира

Процесс получения Торы начался с момента выхода евреев из Египта — за 49 дней до великого события, ее дарования.

Эти 49 дней традиционно называют «сфират а Омер», что означает счет Омера. В третьей книге Торы сказано: «И отсчитайте себе от второго дня празднования до дня принесения вами Омера возношение 7 недель. Полными они должны быть» (Ваи-

кра, 23:15). Омер — мера ячменя (приблизительно 2 кварты), которую евреи приносили во время послеполуденной молитвы (минха) или дневного жертвоприношения — на второй день праздника Песах. Приношение Омера осуществлялось в эпохи, когда у евреев был Первый и Второй Храм. После разрушения Первого и Второго Храмов жертвоприношение стало невозможным. Однако традиция отсчета сохранилась. Начиная со второй ночи Пейсаха в конце вечерней молитвы (арвит) евреи ежедневно в течение 7 недель (в целом получается 49 дней) ведут счет омера, читают благословения и называют «порядковый номер» дня по возрастающей. И так — до праздника Шавуот, который отмечают на следующий, 50-й день с момента освобождения евреев из рабства.

Что означает «счет 49 дней» и как это соотносится с нашим стремлением получить Тору? Существует ли связь между счетом Омера и нами, современными людьми? Каким образом этот отсчет можно применить для исследования различных граней нашей души?

Ответы на эти вопросы — в глубинном понимании такого важного для евреев события, как выход из Египта. Слово «мицраим» (в переводе с иврита — Египет) имеет дополнительное значение, которое подразумевает все формы подчинения, которые ограничивают нас, стесняют нашу свободу, тормозят наше развитие.

Таким образом, выход из Египта для нас — освобождение от ограничений. После выхода из Египта следующие 49 дней евреи провели в пустыне, где духовно готовились к величайшему событию всех времен — дарованию Торы на горе Синай Моше (Моисею) и всему еврейскому народу.

Этот 49-дневный период стал временем духовного очищения. В течение 49 дней шаг за шагом евреи поднимались к наивысшей духовной чистоте. Этот период духовного очищения так же актуален для нас, как и 3000 лет назад. В древности евреи были рабами в Египте, сегодня мы тоже — рабы, рабы собственных желаний, которые нам далеко не всегда удается контролировать.

49 дней счета учат нас, как приобрести контроль над своими эмоциями. Они показывают, как духовно очиститься, следуя вечным истинам Торы.

После 49-дневного периода наступает 50-й день — день дарования Торы. Что он означает для нас? В этот день мы празднуем Шавуот, праздник духовного возрождения, которое произошло благодаря оценке и развитию каждого из 49 атрибутов. В этот день мы могли бы завершить духовное очищение, удостаиваясь тем самым получения Торы. Однако способности наши ограничены, и мы не можем достичь подобающих высот. Мы лишь получаем возможность соприкоснуться с Б-жественным. Впрочем, и это доступно лишь тем, кто не только очистил свойства своей души, но и проявил способность подняться над ограниченностью своего существования.

Счет Омера соответствует периоду выхода из Египта. Это процесс достижения личной свободы.

Эмоциональные атрибуты сфиры (счета)

Слово сфира на иврите имеет несколько значений. Известный каббалист РаМаК (раби Моше Кордоверо, умер в 1570 г.) в своем монументальном труде Пардес писал, что слово сфира — синоним к словам миспар (номер) и сипур (рассказ). Еще одно значение корня сфира — сапир (сапфир, камень, светящийся полупрозрачный кристалл).

Счет Омера связан с различными аспектами эмоциональной жизни. А вместе дни сфиры рассказывают нам историю нашей души.

Образ человека характеризуют 7 эмоций, качеств (на ивр. их принято называть сфирот). Каждая из них, сочетаясь со всеми семью, дает семь вариантов, что в общей сложности составляет число сорок девять.

Каждый день нашей жизни по-своему уникален. Каждый — привносит в человеческое бытие уникальную энергию.

Каждый из 49 дней сфиры связан с одной из 49 человеческих эмоций. Каждый содержит специфическую энергию для их проверки и очищения. После очищения и совершенствования в течение 49 дней мы готовы к дарованию Торы. В этот период мы полностью синхронизированы с 49 атрибутами Всевышнего.

Семь эмоциональных атрибутов

1. ХЕСЕД — милосердие, доброжелательность, щедрость.
2. ГВУРА — справедливость, дисциплина, сдержанность.
3. ТИФЕРЕТ — красота, гармония, сострадание.
4. НЕЦАХ — терпение, стойкость, устремленность.
5. ХОД — покорность.
6. ИЕСОД — сопричастность, основательность.
7. МАЛХУТ — благородство, независимость, самообладание.

49-дневный период сфиры считают в днях и неделях. Семь дней каждой семи недель составляет 49 дней. Каждая неделя представлена специфическим атрибутом, а каждый день каждой недели представляет аспект этого атрибута. Например, первая неделя сфиры обозначена понятием Хесед — атрибут милосердия. Первый день первой недели мы уделяем внимание аспекту Хеседа в Хеседе. Во второй день первой недели мы сосредоточиваемся на Гвуре в Хеседе, т.е. на аспекте сдержанности в милосердии. На третий день первой недели рассматриваем гармонию (Тиферет) в милосердии. И таким образом — все 7 недель.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ВЕСНА АМЕЛИ

СИМХА ГОРЕЛИК

Тогда, весной 1941-го, ей было 13 лет и звали ее Амели Мунк. Пережив войну, выйдя замуж за будущего главного раввина Англии рабби Иммануила Якобовица, и позже, когда её мужу был пожалован титул Лорда, став Леди Якобовиц, она многие десятилетия не вспоминала о том далеком Песахе. Ужас тех лет был запечатан в хранилищах ее памяти до тех пор, пока однажды, во время пасхального Седера, ее трехлетний внук не спросил ее: «Бабушка, а когда ты была маленькой, кому ты задавала четыре вопроса?»

Память — область таинственная. Ученые много лет исследуют её, но почему мы вдруг вспоминаем то или другое, — пока никто не выяснил. Амели вспомнила не один из счастливых довоенных пасхальных Седеров, когда вся семья Мунк сидела за роскошно накрытым столом, и четыре ребенка (как удачно сложилось!) задавали отцу по одному вопросу.

Нет, не те Песахи вспомнила Амели. Простой вопрос малыша вдруг оказался ключом к закупоренным уже 62 года кладовым памяти, которые вдруг разом открылись, и воспоминания об одном пасхальном Седере нахлынули на нее с такой мощью, что она уже не могла ответить на вопрос внука. Вся она была мыслями там, в темном подвале — в оккупированной немцами Франции. Был ли тот Седер проведен в дни Песаха или нет — она не знала тогда. Не узнала и после.

Амели родилась в Нюрнберге, в семье раввина. С 1933 года её безоблачное детство становилось всё темнее. В один совсем уж черный день нацистские штурмовики вошли в Нюрнберг, и к вечеру над всеми крупными зданиями трепыхались флаги со свастиками.

В 1936 году отец Амели был назначен раввином ультраортодоксальной общины Парижа, и вся семья переехала во Францию. Через несколько лет рава Мунка призвали в армию, ему пришлось покинуть жену и детей. Амели не увидела, как Гитлер с триумфом входит в Париж. 3 июня 1940 года, когда Германия начала бомбить французскую столицу, мама Амели стала искать возможности бежать из города — и через неделю, в канун праздника Шавуот, она с четырьмя детьми уже была в поезде, направлявшемся в Швейцарию.

Поезд был забит до отказа. Люди не сидели на месте: кому-то надо было в туалет, кто-то хотел выйти на полустанке купить еды, кто-то пробирался за водой. После каждого движения толпы в ту или другую сторону, семьи теряли друг друга из виду. Перекрикивались, звали друг друга. Часто находили. Иногда теряли.

Амели, вышедшая вместе с толпой из вагона, замешкалась, пыталась высмотреть маму, поезд стал набирать скорость — и вот она стоит совершенно одна — а поезд стучит колесами всё тише.

Амели пошла вдоль путей и добралась до какой-то деревни. Там ее покормили, пустили переночевать — и она пошла дальше. Амели помнит, что немало таких же одиноких детей бродило тем летом по французским деревням: чьи-то родители были убиты, кто-то потерялся, отстал от своих.

Наступила осень, стало холодать. Однажды ночью, незадолго до рассвета, Амели постучала в дверь фермерского дома. Хозяин оказался не только добрым человеком — как многие другие, что, покормив девочку, выставляли ее за дверь, опасаясь за свою жизнь, — но и храбрым. Он отвел ее в подвал, где спала, закутавшись в одея-

ло, еще одна девочка, младше ее. Позже в подвале появились еще жители: девочка и два мальчика. Первые дни они боялись друг друга, каждый подозревал в другом «стукача», но в конце концов все дети признались друг другу, что они евреи.

Это была тяжелая зима. Под потолком было небольшое окошко — оно на долгие месяцы стало единственным их каналом связи с внешним миром. Когда оттуда пробивался свет — дети понимали, что наступило утро. Через это окно фермер спустил их в подвал — и в него он каждый день опускал сетку с едой и ведро для естественных потребностей.

Мало кто поймет, как та зима сплотила этих чужих друг другу детей, как заронила семечко взаимной приязни, которое позже проросло в многолетнюю дружбу.

Однажды, взглядываясь в прямоугольник окна, один из детей заметил полосу солнечного света в голубом небе. Несколько дней спустя другой увидел робкие травинки, пробивающиеся у оконной рамы. У них не было ни календаря, ни чувства времени, но они пришли к выводу, что, если наступила весна, то, наверное, скоро Песах.

Все дети были из очень разных еврейских семей: от крепко религиозных до совсем ассимилированных — но в ту весну всех их объединило одно общее желание: сделать что-то, чтобы отпраздновать предстоящий праздник Песах.

Когда на следующее утро фермер принес еду, дети попросили его — не мог бы он дать им немного муки, бутылку воды, газету и спичку. Через два дня они получили небольшую бутылку воды, но муки пришлось подождать несколько дней. Фермер объяснил, что с провизией сейчас туго — всё отправляется на север, в Германию.

Еще через день у них была газета, а потом — спичка. Дети подождали еще несколько дней, и когда увидели, что все часы от восхода до заката были солнечными, а небо — ясно-голубым, они решили, что время пришло.

Вот что они придумали для создания атмосферы праздника: новой одежды у них,

конечно, не было, но если они поменяются своими платьями, то для каждого из них одежда станет новой! Мальчики поменялись друг с другом брюками и рубашками, девочки — платьями, и как ни странно, такое жалкое переодевание сыграло свою роль: настроение стало предпасхальным.

Как печь мацу — никто из детей не представлял. Они просто налили воду в муку и держали тесто голыми руками над горячей на полу газетой. Произведя таким образом пять комочков теста, весьма отдаленно напоминающих мацу, дети были безмерно счастливы: ведь ночью наступит праздник!

И праздник наступил — если не по календарю, то по крайней мере, в сердцах этих пяти одиноких еврейских детей. Один из них помнил наизусть текст кидуша. Другой вспомнил «четыре вопроса». Каждый хоть что-то знал об Исходе, и они, сидя в темноте подвала, неторопливо и воодушевленно рассказывали друг другу то, что слышали когда-то от родителей. Совместными усилиями удалось спеть и «Хад гадыя» — песню, которой обычно завершается Седер.

Ни семьи, ни праздничной еды, ни вина, ни свечей, ни бокала Элияу... Что же было в том Песахе для Амели и для остальных четырех бездомных детей? Только простое желание соединиться с Б-гом, которым была полна для них та ночь.

Да, в тот год они праздновали выход из Египта совсем одни — и ночь была не та, и вокруг были немецкие оккупанты. Но одни они не были. Хотя воспоминания о той весне 1941-го года пролежали закупоренными в памяти шесть десятилетий, все же полученный в ту ночь духовный опыт никогда не покидал Амели.

Когда пришло время выходить из подвала, она чувствовала, что сам Вс-вышний выводит её за руку на свет. Когда нужно было решать, куда идти или ехать, чтобы найти родителей и братьев — она не была растеряна, потому что знала, что с ней Б-г. Это чувство близости Б-га, Его постоянные благословения и чудеса — Амели пронесла через всю свою жизнь.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ХАРЕДИМ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ — В ОДНОЙ ЛОДКЕ УТЕСОВ

МЕИР МУЧНИК

Жертвы фобии

«Их община закрыта, ксенофобна, культурно отгорожена от остального общества («культурное гетто»), а с политической точки зрения, она настроена «антидемократически», реакционно и даже тоталитарно.

Как и большинство стереотипов, эти идеи не совсем оторваны от реальности. Не секрет, что в их среде гораздо большее место занимают политические идеи, традиционно относящиеся к правому лагерю, и что либеральные позиции левых по различным вопросам (феминизм, права ЛГБТ, религиозный плюрализм и др.) не вызывают сочувствия на их улице...

Они не абсорбируются, сливаясь с местным ландшафтом, а создают новые пласты действительности, вступающие в равноправную интеракцию с израильским обществом, с его ценностями, приоритетами и традициями. Неудивительно, что это беспокоит израильский истеблишмент, под ногами которого внезапно расступилась земля, стал меняться привычный уклад мира.

Страх такого рода описан еще в книге Исход, в которой египтян беспокоила ситуация с многочисленным, сильным и культурно-автономным еврейским меньшинством. Каждая сторона видит в них нарушение баланса, определенного статуса кво...

Их культурная и образовательная автономия, не имеющая прецедентов в истории страны (другие группы, волны репатриантов просто вливались в «плавильный котел», не особенно сопротивляясь) как бы подрывает сами культурные устои Израиля как нового гомогенного сионистского образования со строго ивритоязычной культурой».

О ком написано все это в статье, которая недавно мне попала?

О харедим, правильно?

Нет.

О русскоязычных в Израиле. Написанная одним из них в попытке понять, почему некоторые их не любят, почему временами чувствуется, как он говорит, «руссофобия». И называется эта статья «Русский - значит иной». Гм.

«Общество в обществе»

Много сказано о том, насколько мы, русскоязычные и харедим, отличаемся друг от друга, насколько далеки от взаимопонимания. Да, религия, определение еврейства, гражданские браки, гиюр.

Но, может быть, стоит обратить внимание и на то, как много у нас общего.

Ведь действительно русскоязычные эмигранты являются носителями особого менталитета и особой культуры. Последняя - целый мир, по-своему богатый и уникальный, содержащий свой код, свою сокровищницу выражений и цитат, понятных собратям по культуре с полуслова, но

совсем не известных тем, кто не вырос в России/СССР - и, по большому счету, непеводимых.

И русскоязычный мир, и мир харедим имеет своих знаменитостей, пусть разных по типу, но в одинаковой мере неизвестных за его пределами. Спросите нерусскоязычного израильянина (или Западного человека), кто такие Ильф и Петров, или Кобзон, или Миронов, Табаков, Райкин - вряд ли будут знать. (На вопрос о Высоцком, возможно, ответят, что это компания, торгующая чаем.)

Спросите нехаредимного израильянина о том или ином важном раввине или главе ешивы - то же самое. Только слышали имя рава Хаима Каневского - из новостей, как того, кому все харедим подчиняются. И впечатление, наверное, такое же, как о России - слышали имя Путина, которому все там подчиняются, а кроме него будто и нет никого.

И для русскоязычных, и для харедим важно сохранить свою культуру/традицию. Носитель русской культуры опечалится, осознав, что его внук, ассимилировавшись в иностранном обществе, не будет знать Пушкина и другие произведения русской/советской культуры. Юрий Слезкин в своей книге «Эра меркурия. Евреи в современном мире» даже определяет увлечение евреями русской культурой как «пушкинскую веру». А хареди еще больше опечалится, осознав, что его внук, ассимилировавшись в том же обществе, не будет знать молитвы и Талмуд.

Особая культура и менталитет русскоязычных, и трудность вливания в израильское общество породила феномен русских «гетто»: магазины с русскими вывесками и работниками, русские культурные мероприятия, пресса и т. д. По сути, островки России в другой стране.

Как продолжает автор той статьи: «Это привело к созданию «общества внутри общества». Русские стали селиться в «русских городах» - Ашкелоне, Ашдоде, Холоне, Рамат Гане. Они предпочитали (хотя не то чтобы выбор был) создавать семьи с такими

же приехавшими русскими, которые не смеялись над их акцентом, ели ту же еду и знали, кто такой Чебурашка.»

И харедим образуют свои «гетто», предпочитая селиться вместе с себе подобными и строить общину со своей инфраструктурой: синагогами, кашерными магазинами, прессой, религиозными школами и ешивами - целой культурной и образовательной автономией. И обвиняют их в создании «государства в государстве».

Как-то раз попался мне полушуточный список особенностей и повадок русскоязычных израильян, которыми они отличались от остальных. Жаль, нет теперь под рукой оригинала, но суть сводилась к тому, что русскоязычные во многом как одна семья, «свои» друг для друга среди моря других людей.

И, прочитав этот список, я подумал: замени в каждом наблюдении «русского» на хареди - получится тоже правильно.

Ибо описан здесь - менталитет и образ жизни изгнанников одного народа/общества среди другого. Такими были евреи на протяжении последних тысячелетий, живя среди других народов. И, с точки зрения харедим, современный Израиль, пусть и еврейское государство, представляет собой еще один этап изгнания в обществе иного типа. Но вот и русскоязычные эмигранты, получается, тоже находятся в подобного рода «изгнании»...

Либеральные патриоты

Это - в плане типа общества и его отделенности. Но и в мировоззрении тоже на самом деле много общего. Неслучайно до недавнего времени говорили о «право-религиозном» лагере, в который входили и большинство русскоязычных.

Хотя в СССР-России еврей типично являлся либералом, попадая в новую страну, будь то Израиль или Америка, он обычно быстро становится «правым» и «патриотом». Как написал Юлий Ким - даже не еврей, но оказавшийся в Израиле и близкий по духу - о себе: «Стал патриотом либерал».

Потому что ехали из страны, которая им не нравилась, в другую страну, которая как раз нравилась такой, какой была. А либералы везде не удовлетворены нынешнем состоянием дел и жаждут перемен. Вот и получилось: русскоязычные за свободу и демократию, но в современном Западном и израильском обществе либералы уже пошли дальше: за феминизм, права ЛГБТ, в Израиле - за уступки палестинцам, отмахиваясь от предупреждений об опасности. А русскоязычный либерал не понимает, почему либерализм должен включать в себя также и эти пункты, и оппозиция им делает его уже «консерватором», а в глазах особо ярых либералов - прямо-таки фашистом.

И харедим - хотя люди по характеру весьма милосердные - по всем этим пунктам выступают против современного либерализма. Права женщин - особая тема, и харедим на самом деле очень женщин уважают, только их понимание в этом совсем другое. Ну а ЛГБТ - это современное помешательство, которое идет не просто против религии, но и против логики, но что ты сделаешь с этим миром... В этом плане харедим, как и русскоязычные, остаются просто нормальными людьми, еще не заразившимися этой болезнью.

И, как правильно отмечает статья, даже в вопросах религии на самом деле у русскоязычных и харедим есть точки соприкосновения. Так, русскоязычные тоже вовсе не считают важным «религиозный плюрализм», стремление к которому побудило Верховный суд сейчас признать гиюр «реформистского» и «консервативного» иудаизма. Эти движения никогда в России успеха не имели, а возникли в Германии и Америке, где велик был соблазн ассимиляции, но не давление на религию как таковую.

Поэтому некоторые тамошние евреи изобрели эти течения, которые позволили им чувствовать, что так они будут «как все, только евреи». И теперь требования признать эти течения исходят именно от американских евреев, под предлогом «плюрализма». Тогда как русскоязычные евреи, ассимилировавшись, совсем оторвались от

религии, поэтому у них нет соблазна для самообмана в этом плане, и они понимают: уж если возвращаться к религии, то к аутентичной, изначальной.

Непонятые меньшинства

Не только по типу общины и мировоззрению между харедим и «русскоязычными» много общего, но и по типу отношений с окружающим обществом. Разумеется, мейнстримное общество не любит, когда внутри него кто-то выделяется, тем более обособляется и, вроде бы, ведет себя как «чужой». Вот и продолжает вышеупомянутая статья: «Исторически сложившееся в обществе разделение на общины, сообщества и группы порождает враждебное отношение к любому «иному», будь то сефарды, ультраортодоксы, эфиопы или русские».

Именно так.

Конкретнее, русскоязычных часто воспринимают как «мафию». Как «жуликов» и «воров». Один англичанин, очень хороший человек, когда ему только показалось, что я слишком твердо отстаиваю свои права, выдал такое: «Конечно, ты русский, вырос в стране, где все воры и бандиты, где единственный способ выжить - расталкивать всех локтями, вот и тебя так воспитали...» Возразить, конечно, было нечего... И больше сказать ему с тех пор тоже.

И харедим воспринимаются как дельцы, коррупционеры, вымогатели и воры. Как общество, действующее эгоистически, в собственных интересах, загибая все для «своих» и расталкивая остальных локтями.

Хотя на самом деле и те, и другие по большому счету вовсе не такие, а если и как-то борются, то за свои легитимные интересы и права, как все. Но вот так воспринимаются те, кто представляются «чужими» и кого не понимают.

И слышат они в свой адрес нехорошие слова. Поступил мне недавно вопрос: почему русскоязычных временами называют руси масриах? (На русский лучше и не переводить.) Почему такая особая неприязнь - по сути, антисемитизм? И вынужден был разочаровать ответом: к сожалению,

не особая. Ибо лично я еще до этого выражения слышал другое: хареди масриах...

И что делать таким людям?

Понимать друг друга! Быть солидарными. Как пишет тот же автор: «Требования различных общин и меньшинств уважать и сохранять их культурные особенности получили мощнейшую поддержку в лице миллиона русскоязычных репатриантов».

Правильно, именно так должно быть. Русскоязычные обладают уникальной способностью понять другие подобные им культурные меньшинства. Ощутить, каково быть в их шкуре. И проявить солидарность.

Как же обидно, когда наблюдаем, как некоторые политики и журналисты ведут пропаганду в противоположном направлении и вместо наведения мостов разжигают рознь. Вместо того чтобы способствовать достижению понимания и солидарности с другими культурными меньшинствами, чтобы сообща бороться за то, что нас объединяет, они сталкивают эти меньшинства лбами. Забыв, что выигрывают от этого те, кто против любых меньшинств. Что выполняют для последних грязную работу по принципу «разделяй и властвуй».

Уж те, кто сами в меньшинстве, имеет и ценит свою уникальную культуру, и не спешит ассимилироваться в мейнстримном обществе, могли бы и понять тех, кто с ними в этом схож. Те, кого воспринимают как агрессивных эгоистов, загребающих себе бабло, могли бы и понять тех, кого воспринимают так же.

А их пытаются науськать, чтобы встали на сторону мейнстрима и потребовали крови себе подобных меньшинств. Как вообще такое назвать, если честно?

Лермонтовские утесы

Не являясь большим знатоком русской поэзии, одно понимаю о Лермонтове: его творчества выделяется лейтмотивностью, а также автобиографичностью. И главный его - одиночество и изгнание, таким он ощущал себя, отчужденным от общества.

«Печальный демон, дух изгнания». «Тучки небесные, вечные странники... как я вы,

изгнанники». «Выхожу один я на дорогу». «Белеет парус одинокий». (Захаров и Мионов правильно схватили, что Остап - по сути, трагический «лермонтовский» герой. «Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни». Поэтому «белеет мой парус, такой одинокий...» Такой вот «герой нашего времени».)

Демон, тучка, парус... А также - утес. Да, на котором ночевала та же тучка. Но не только:

Укор невежд, укор людей
Души высокой не печалит;
Пушай шумит волна морей,
Утес гранитный не повалит;
Его чело меж облаков,
Он двух стихий жилец угрюмый
И кроме бури да громов
Он никому не верит думы...

Одинокий, угрюмый, но стойкий к укорам тех, кто его не понимает, пусть и не может верить им думы, вдохновленные бурями и громом с Небес...

Но встречается также неоднократно мотив двух утесов, близких, но трагически разъединенных:

Стояла серая скала на берегу морском;
Однажды на чело ее слетел небесный гром.

И раздвоил ее удар, — и новою тропой
Между разрозненных камней течет поток седой.

Вновь двум утесам не сойтись, — но всё они хранят

Союза прежнего следы, глубоких трещин ряд.

Так расселись под громами,
Видал я, в единый миг
Поцараженные веками
Два утеса береговых;
Но приметно сохранила
Знаки каждая скала,
Что природа съединила,
А судьба их развела.

Итак, останутся ли внутренне богатые утесы каждый в своем одиночестве и отчуждении не только от окружающих морских волн, но и друг от друга? Или найдут способ навести мосты?

Вот в чем вопрос.