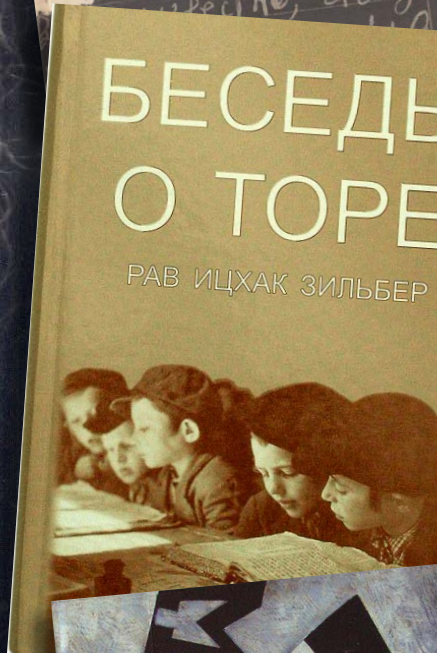
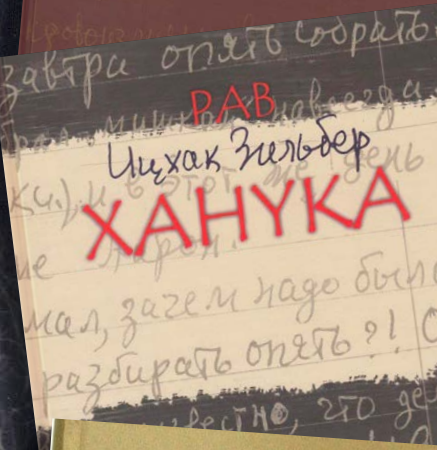
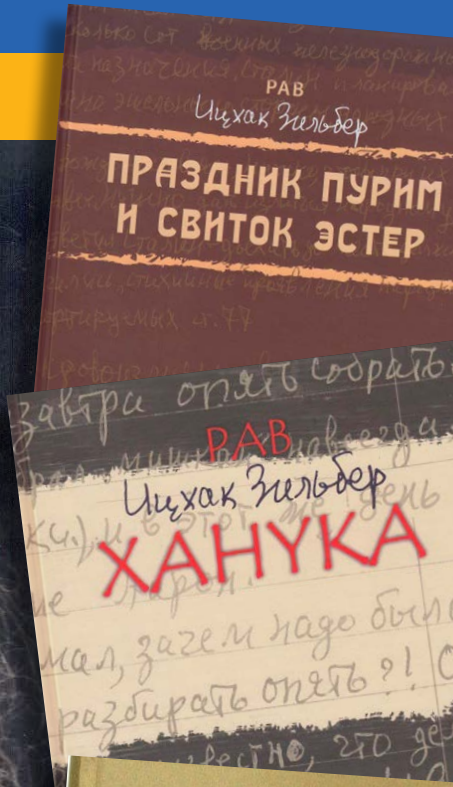

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БАЛАК» 195 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БАЛАК	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	11
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	19
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	20
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	22
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	23
НАШИ МУДРЕЦЫ	26
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	27
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	30
ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ	34

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

Итак, евреи встали станом напротив Иерихо, у границ Эрец-Исраэль. На пути к этому месту они обошли стороной Моав, который не позволил им пройти по своей территории, а затем одержали победу в двух сражениях: с царем Эмори Сихоном и с царем Башана Огом.

В нынешней недельной главе говорится, что Балак, новый царь Моава, пришедший на трон уже после этих двух побед израильтян, испугался их мощи. Он призвал пророка Билама проклясть Израиль и тем ослабить его.

Собираясь проклясть евреев, Билам неожиданно для самого себя, против воли благословляет их. После этой неудачи Билам советует Балаку повредить евреям, соблазняя их девушками Моава.

Евреи вступают в недозволенные отношения с моавитянками. В наказание в еврейском стане начинается эпидемия, которая уносит тысячи жизней. Благодаря мужеству и решительности Пинхаса, внука Аарона, гнев Всевышнего отвращен от народа Израиля.

Недельная глава Балак

3-4 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:13	8:31
Хайфа	7:22	8:35
Москва	8:57	10:52
Ст. Петербург	10:01	
Одесса	8:34	9:52
Киев	8:53	10:21
Рига	10:00	12:08
Берлин	9:13	10:48
Сидней	4:39	5:40
Нью Йорк	8:12	9:21
Атланта	8:33	9:36
Бостон	8:06	9:17
Торонто	8:44	9:57
Лондон	9:04	10:32

Designed by Pngtree

TOLDOT.RU/ZOOM

Вторник, 30 июня

18:30 Р-т Мира Вайсбин: Об испытаниях и инструментах для их преодоления

20:00 Рав Моше Пантелят: Тора и бизнес

21:00 Р-т Ципора Харитан: Уважение родителей и преемственность поколений

Среда, 1 Июля

18:00 Рав Ефим Свирский: Как смотрит Тора на психологию (продолжение)

19:15 Р-т Мира Вайсбин: По следам недельной главы Торы

21:00 Рав Шимон Грилюс: Курс духовной гимнастики

Четверг, 2 Июля

18:30 Рав Бен Цион Зильбер: Недельная глава и актуалия

21:00 Рав Элияу Левин: Законы молитвы - о различиях между мужчинами и женщинами

Воскресенье, 5 Июля

18:00 Р-т Хава Куперман: Хумаш Ваикра и актуалия

Понедельник, 6 Июля

18:30 Рав Захарья Матитьяу: Машиах, раскрытие и избавление (продолжение)

20:00 Р-т Рика Гдалевич: Шидухим наших детей

20:30 Рав Гедалья Шестак: «Пиркей Авот - через призму еврейской истории»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БАЛАК

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАР ВО ВРЕД

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Как известно из предыдущей главы, Моав (государство, находившееся на территории современной Иордании) не позволил евреям пройти по его территории. В этой главе рассказывается, что Балак, ставший царем Моава после гибели Сихона, увидел, как успешно продвигаются и воюют с другими народами евреи, и испугался. Он попытался ослабить их проклятием и обратился с просьбой об этом к пророку Биламу. Проклятие не удается. Евреи благополучно стоят станом напротив Йерихо, и Балак, по совету Билама, начинает соблазнять их дочерьми Моава. Вмешательство Пинхаса расстраивает планы Балака и спасает евреев от гнева Всевышнего.

Кто такой Билам бен Беор?

Мидраш раба говорит: был великий царь у евреев — Шломо — и великий царь у других народов — Невухаднецар. Шломо построил Храм и написал Песнь песней — восхваление Всевышнего, а Невухаднецар сжег Храм и хулил все святое.

Б-г наделил огромным богатством еврейского царя Давида и царедворца императора Ахашвероша нееврея хамана. Все, что Давид приобрел в жизни, включая военные трофеи, он отдал на постройку Храма. Аман же предложил своему владыке десять тысяч талантов (около двухсот сорока тонн) серебра, чтобы тот позволил ему уничтожить всех евреев в империи (надо, правда, заметить, что такой жертвы от него не потребовалось — Ахашверош подписал приказ об уничтожении евреев, так сказать, бескорыстно).

Всякий дар Всевышнего человек может обратить и к добру, и ко злу.

Был у евреев великий пророк Моше и у неевреев — обладавший не меньшими возможностями и знанием будущего пророк Билам бен Беор, его современник.

О том, что такое пророчество, мы уже говорили в связи с Моше-рабейну. Это способность предвидеть будущее, которой Б-г наделяет избранных.

Еврейские пророки предостерегали людей от совершения греховных поступков, по велению Всевышнего предупреждали об опасности, которая им угрожает, если они не изменят свое поведение. Так, Йона идет в Нинве предупредить жителей этого города, что через сорок дней он будет «перевернут», что означает: либо его обитатели «перевернут» привычный им образ жизни — изменят его с греховного на праведный, либо Б-г «перевернет» — уничтожит город.

Пророки Израиля жалеют людей: «И ты, сын человеческий, подними о Цоре плач...» (Йехезкель, 27:1); «Плачет сердце Мое о Моаве...» (Ирмеяһу, 48:36).

А Билам использовал знание будущего, чтобы ввести людей в грех. Это был настоящий пророк, но он использовал свой дар во вред целому народу. И после него Б-г, как просил Его Моше-рабейну, уже не наделял даром пророчества неевреев — он избирал для этого только сынов Израиля.

Намереваясь по просьбе Балака проклясть Израиль, Билам знал: Всевышний не одобряет его намерения. Но очень уж ему хотелось согласиться на предложение царя. И побуждала его к этому не только жажда наград и почестей за исполнение просьбы Балака, но и непреодолимое желание истребить ненавистный народ.

Однако выговорить проклятие он так и не смог. Вместо этого он невольно произнес благословения, которые Б-г вложил в его уста.

Начинает Билам свою речь так: «Из Арама привел меня Балак, царь Моава, от гор восточных, [и сказал]: “Пойди, прокляни мне Якова, и пойдешь, навлеку гнев на Израиль!” Как проклянешь я? Не проклинает его Б-г. Как навлеку гнев? Не гневается Г-сподь! С вершин скал вижу его и с холмов смотрю на него: вот, народ [этот] отдельно живет и между народами не числится» (23:7—9).

Что это за «скалы» и «холмы»?

Раши объясняет: Билам сравнивает праотцев еврейского народа Авраама, Ицхака и Якова со скалами, а праматерей — Сару, Ривку, Рахель и Лею — с холмами. Подобно тому, как пророк Йешаяһу (51:1, 2)

говорит: «Смотрите на скалу, из которой вы высечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас...»

Корни еврейского народа крепки, как скалы и холмы, потому что они упрочены его праотцами и праматерями. Б-г заключил союз с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Он сказал Аврааму: «И установлю союз Мой между Мною и тобою и потомством твоим после тебя на [все] поколения — вечный союз, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему после тебя» (Брешит, 17:7).

Нет силы в мире, которая способна отменить этот союз. Он опирается на глубокую преданность Б-гу наших праотцев и на их великие дела.

Народ с такими корнями — вечен, и об этом говорят слова «народ [этот] отдельно живет и между народами не числится». Для всех народов наступает время, когда они «сходят со сцены», в истории каждого из них есть момент распада. Еврейский народ — единственный, оставшийся с древних времен. Для него нет смерти — между смертными народами не числится.

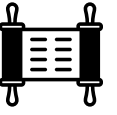
«Ты не бойся, раб Мой Яков, — сказал Г-сподь, — ибо Я с тобою, ибо истреблю Я все народы, к которым Я изгнал тебя, но тебя Я не истреблю; и накажу Я тебя судом справедливым, но уничтожить — не уничтожу тебя» (Ирмеяһу, 46:28). И сегодня Израиль все тот же, что и тысячелетия назад: с той же верой в единого Б-га, с той же Торой, с теми же устными преданиями.

Таково первое благословение Билама, произнесенное им вместо задуманного проклятия.

Талмуд говорит, что по содержанию благословений, данных Биламом, мы угадываем содержание не произнесенных им вслух проклятий. Как это получается?

Раби Яков Кранц (Магид из Дубно) обладал удивительным талантом: любой стих из Пятикнижия и книг пророков он мог на ходу объяснить с помощью аналогии из жизни.

Жила-была, рассказывает он, нервная, раздражительная женщина, заработок до-

ставался ей тяжело, и она чуть что выходила из себя: кляла все на свете, включая собственных детей. Но стоило им заболеть — и она с болью вспоминала, как проклинала их.

Пошла женщина к праведнику. Тот ей посоветовал: «Всякий раз, как захочешь сказать проклятие, говори обратное ему благословение. Хочешь сказать: чтоб ты окошел — говори: чтоб ты долго жил. Хочешь сказать: гори ты в огне — скажи: не знай ты боли». Стала женщина следовать совету праведника, но это оказалось страшно трудно: она чуть не лопалась от натуги, произнося благословения.

«Сказал раби Йоханан: “Читая благословения этого негодяя, мы видим, что он хотел сказать на самом деле”» (Талмуд, Санһедрин, 105).

Ну хорошо, пусть так. А какое это имеет значение? Зачем нам знать содержание не высказанных Билагом проклятий? Что это нам объясняет?

Билаго вышел на битву с целым народом. Он знает, что победить Израиль можно, только отняв у него благосклонность Всевышнего. Он потому и говорит о прочности корней еврейского народа, что хотел бы вырвать эти корни, обеспечивающие евреям любовь Б-га. Он хочет очернить их прошлое, победить их предков.

Именно поэтому Билаго требует от Балака предварительно, еще до прорицаний, установить семь жертвенников и принести на них жертвы Всевышнему — чтобы перечеркнуть этим заслуги наших праотцев Авраһама, Ицхака и Якова, каждый из которых в свое время установил жертвенник (Авраһам построил четыре жертвенника, Ицхак — один и Яков — два).

Отправляясь к Балаку, чтобы проклясть евреев, Билаго собственноручно запрягает ослицу, как то сделал Авраһам, который собственноручно, не обращаясь к слугам, запряг осла, когда отправлялся принести в жертву Ицхака. Но мидраш говорит: «Ах, ты запряг? Авраһам опередил тебя!» (Не только на несколько веков, как можно было бы подумать. Об обоих сказано, что они

встали рано утром, но глагол, которым пользуется Тора, говоря об Авраһаме, означает подъем на самой ранней заре, и это определяет силу, с какой Авраһам стремился выполнить приказ Всевышнего. Любовь Авраһама была сильнее ненависти Билаго.)

Билаго не удалось проклясть прошлое Израиля.

Тогда он предпринимает вторую попытку, говоря уже о настоящем:

«Вот народ как [молодой] лев встанет и как [взрослый] лев поднимется; не ляжет, пока не съест добычу и крови убитых не напьется» (23:24).

Билаго хотел бы указать Всевышнему на самые дурные поступки евреев, а вместо этого намекает на то, с какой энергией, поднимаясь по утрам, сыны Израиля рвутся выполнять заповеди: надевать талит и тфилин, читать «Шма, Исраэль»; как они укладываются на ложе с той же молитвой, защищающей их от всякого губителя («не ляжет, пока не съест добычу»), и, наконец, предсказывает, что Моше умрет не раньше, чем уничтожит Билаго и царей Мидьяна («не ляжет, пока... крови убитых не напьется»).

В третьей попытке проклясть еврейский народ Билаго пробует лишить его будущего. И вот его третье благословение:

«Как хороши твои шатры, Яаков, твои жилища, Израиль! Как потоки простираются они, как сады при реке; как алоэ, что посадил Г-сподь, как кедры, [растущие] у воды! Переполняются ведра его водою, и посева его — при водах великих. Превзойдет Агага (царя амалекитян. — И. 3.) царь его, и возвысится его царство» (24:5—7).

Мы уже цитировали высказывание раби Йоханана о том, что в благословениях Билаго ясно прочитываются его истинные намерения. Раби Йоханан развивает эту мысль так: «Он хотел, чтобы у евреев не было синагог и ешив. И он говорит: “Как хороши твои шатры, Яаков, твои жилища, Израиль!”; чтобы не долго длилось время их власти, и говорит: “Как потоки, простираются они...”»; чтобы не было у них олив и ви-

ноградников, и вынужден сказать: “Как сады при реке...”; чтобы они были серенькими, незаметными, чтобы о них никто знать не знал, и говорит: “Как алоэ (благоуханное растение с сильным запахом. — И. З.), что посадил Г-сподь”; чтобы не было у них выдающихся царей, и вынужден сказать: “Как кедры, [растущие] у воды”; чтобы не было у евреев царских династий, и вынужден сказать: “Переполняются ведра его водою”; чтобы власть у евреев не обладала силой, и говорит: “Превзойдет Агага его царь”. Он хотел, чтобы не боялись их власти. И он вынужден сказать: “И возвысится царство его”» (Талмуд, Санхедрин, 105).

Биламу не удалось вызвать гнев Всевышнего на евреев проклятиями. Тогда он нашел другую возможность нанести им удар. Он знал, что за разврат Б-г наказывает без промедления, скорее, чем за другие грехи (в главе «Насо» мы уже говорили об особенностях этой кары), поэтому посоветовал Балаку устроить эдакий «фестиваль молодежи»: послать молодых привлекательных девушек, моавитянок и мидьянитянок, продавать израильтянам льняные одежды и вино.

После сорока лет жизни на мане и воде хочется отведать вина, и покупатель приходит в лавку. У входа в палатку его встречает пожилая продавщица — молодая находится внутри. Пожилая предлагает: «Не угодно ли белую рубашку? Войди, выбирай!» — и называет цену. Молодая любезна и предупредительна (как ее научили) и сбавляет цену: «Будь как дома. Мы вас любим. А вы почему нас не любите? Ведь у нас один предок — Терах, отец Авраама. Мы чтим все религии. Вот телята и куры, режьте по вашему закону и ешьте. Угощайся, выпей вина» (тогда мудрецы еще не запретили пить вино неевреев; запрет был введен потом, именно в связи с этим эпизодом).

Развитие событий нетрудно предугадать. Сначала происходящее не бросалось в глаза — евреи отправлялись к новым «друзьям» незаметно, поодиночке. Потом парни шли уже по двое, не стесняясь друг

друга, развернулась «культурная деятельность» — посиделки с музыкой и угощением.

«И жил Израиль в Шитим, и стал народ распутничать с дочерьми Моава. И звали те народ на жертвенные трапезы своим боже-ствам, и ел народ, и поклонялись они боже-ствам их. И прилепился Израиль к Бааль-Пеору» (25:1—3).

Конец был печальным: «... и возгорелся гнев Г-спода на Израиль...» (25:3). Б-г наслал на евреев эпидемию, от которой умерли двадцать четыре тысячи человек.

За изготовление золотого тельца и поклонение ему были наказаны три тысячи сынов Израиля. Кара за разврат оказалась более суровой и скорой, чем наказание за идолопоклонство.

Этот отрывок указывает на еще одну сторону отношений с моавитянками и мидьянитянками. Билам рекомендовал девушкам уговаривать еврейских парней пойти взглянуть на их идола Бааль-Пеора. В ответ на возражение: я еврей и не хочу идти туда, где идолы, — они объясняли: а там ничего особенного делать не надо — ни приносить жертвы, ни кланяться, разве что сходить по нужде, как в уборной. И многие делали это, не понимая, что именно таков обряд поклонения идолу. Когда за служение Бааль-Пеору стали судить, ревнители «демократии» собрались у Зимри бен Салу из колена Шимона и стали совещаться: что делать? Зимри сказал: «Я добьюсь легализации свободной любви и гражданских браков». Взял он с собой девушку по имени Козби, дочь мидьянского правителя Цура, и пошел к Моше с вопросом: «Разрешена мне эта женщина или нет? Если ты скажешь, что нет, ответь: как же ты сам женился на мидьянитянке, дочери Итро? Вот я открыто буду с этой девицей сожительствовать, и никто мне не указ!» И он ввел Козби в шатер. Все присутствовавшие при этом вместе с Моше заплакали при виде человека, дошедшего до такой степени наглости. Ведь, во-первых, Моше женился на Ципоре до получения Торы, когда потомкам Израиля можно было вступать в брак с предста-

вителями любого народа, лишь бы те верили в единого Б-га, во-вторых, Ципора вместе со всеми евреями приняла на себя исполнение законов Торы. Когда Пинхас, сын Эльазара, увидел, что происходит, он взял копье и заколол Зимри и Козби в момент их совокупления. В законе о разврате есть такая деталь: если кто-то открыто (практически на глазах у десяти мужчин-евреев или так, что об этом становится известно десяти евреям) живет с нееврейкой и найдется ревнитель за веру, он имеет право убить преступника, но именно в момент совершения преступления, а не после этого. Как только Пинхас убил эту пару, эпидемия прекратилась. Говорит мидраш про Пинхаса словами из «Мишлей» (16:14): «Гнев царя — вестник смерти, но человек мудрый умилоstit

Его». Под гневом царя здесь, очевидно, подразумевается гнев Б-га на народ. А как Пинхас умилоstitвил Его? Мидраш приводит такую аналогию. Идет царь по улице, вокруг толпится молодежь, и вдруг один из юношей начинает во всеуслышание оскорблять царя. Тот вспыхивает от гнева и решает сурово покарать всю толпу. Но в это время один из присутствующих отвешивает крепкую оплеуху ругателю: «Ты что это, негодяй, делаешь!» Гнев царя сразу утихает, и он приказывает арестовать только прямого виновника. Нечто подобное произошло и в описываемом эпизоде из Торы: евреи стали развратничать, посещать капище Бааль-Пера — и все вокруг помалкивают! Нашелся Пинхас бен Эльазар, ревнитель веры, сделал то, что сделал, — и гнев Б-га утих.

МИРУ НЕОБХОДИМЫ И ГНЕВ, И МИЛОСТЬ СВЫШЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Наши предыдущие беседы по недельной главе «Балак» были сосредоточены на личности Билама, нееврейского пророка, которого мидраш называет в каком-то отношении равным по уровню Моше-рабейну, и это притом, что никого из величайших еврейских пророков сопоставить с Моше нельзя. В качестве пророка Билам не может сказать ничего, что противоречит воле Всевышнего. Биламу ясна связь между Всевышним и еврейским народом, он знает, что не сможет проклясть его вопреки воле Бга, и намерен уловить момент, когда Бг гневается на мир, и использовать его. Ему известно: проклятие, произнесенное в момент Небесного гнева, будет действенным. Милость Б-га бесконечна, говорит Гемара, а сколько времени длится Его гнев? Миг. Сила Билама в том и заключалась, что он умел поймать такой миг гнева. В афтаре к недельной главе «Балак» мы читаем такие слова, произнесенные пророком Михой от Имени Всевышнего: «Мой народ! Вспомни

же, что замыслил Балак, царь Моава, и что отвечал ему Билам, сын Беора, [что было] от Шитим до Гилгала, дабы познать [тебе] благодеяния Г-спода» (Миха, 6:5). Дальше в отрывке речь идет уже совсем о других вещах, и смысл сказанного остается как будто непонятным. О чем говорит пророк? Что значит: «Дабы познать [тебе] благодеяния Г-спода»? Гемара (Санедрин, 105б) объясняет: благодеяние, которое Всевышний оказал еврейскому народу во времена злодея Билама, заключалось в том, что Он не допускал никаких проявлений гнева. Для чего? Чтобы Билам не мог использовать Его гнев в своих целях.

Рассказав, как Билам в соответствии с волей Всевышнего произнес благословения евреям вместо проклятий, недельная глава переходит к тяжелой истории разврата, которому преданся народ Израиля: «И жил Израиль в Шитим, и стал народ блудодействовать с дочерьми Моава. И звали они народ на жертвенные трапезы своим

божествам, и ел народ, и поклонялись они их божествам. И пристал Израиль к Баал-Пегору (идолу моавитян), и воспылал гнев Г-спода на Израиль» (Бемидбар, 25:1 – 3).

Прегрешение это произошло не случайно. Замысел соблазнить евреев моавитянами принадлежал пророку Биламу. Билам потерпел неудачу, но не успокоился и по-прежнему желал причинить еврейскому народу глубокое, радикальное зло. Раз уж не удалось проклясть евреев, Билам решил побудить их к греху, чтобы Всевышний разгневался на еврейский народ и покарал его.

В своей книге «Михтав ме-Элияу» рав Элияу Деслер (Англия, 1892–1953) указывает на связь между двумя явлениями: тем, что Всевышний в период до эпизода с моавитянами не проявлял гнева, и тем, что евреи преступили именно запрет разврата.

Рав Деслер объясняет: проявления Всевышнего не только воздействуют на мир, что понятно, но возбуждают в мире аналогичные проявления. Что это значит? Скажем, Всевышний насылает на мир голод или какое-то другое бедствие. В момент бедствия Он скупее посылает в мир Свою милость (хесед), и как отражение этого – меньше милосердия проявляют и люди в отношениях между собой. Когда Всевышний посылает в мир изобилие, с большим хеседом относятся и люди друг к другу.

Разумеется, происходит это не автоматически. В любой период истории человек свободен выбирать между злом и добром. Но общая атмосфера в мире создает у людей определенную предрасположенность к такому или иному поведению.

Вспомним, что говорит Гемара: в мире всегда присутствует влияние хеседа Свыше, а гнев Всевышнего бывает очень непродолжителен. Так вот, во времена Билама, когда Б-г исключил гнев из Своего отношения к миру и в мире вообще не стало гнева, хеседа стало, если можно так сказать, слишком много. А излишки милости при нечистоте, или, как выражаются наши мудрецы, хесед бе-тума, приводят к разврату. Ведь что такое разврат? Это приятные ощу-

щения, которые люди доставляют друг другу запрещенным путем, можно даже сказать, благожелательность, тепло, которым они одевают друг друга. Но только вопреки предписанным Всевышним правилам.

У каждого душевного качества есть обратная сторона. Обратная сторона, или, как говорят мудрецы, псолет (отходы) мужества – убийство, псолет милосердия, доброты – разврат. В истории с Биламом имоавитянками, объясняет рав Элияу Деслер, избыток хеседа стал предпосылкой развратного поведения евреев.

Многим из нас, жившим и воспитывавшимся в стране победившего социализма (и атеизма), хорошо известен главный постулат материализма: материя первична, сознание, т.е. дух, вторично. Рав Лейб Блох, рош-ешива «Телз» в начале прошлого века, в своей книге «Шиурей даат» в связи с историей Балака – Билама и рядом других эпизодов Торы говорил, что эти эпизоды со всей ясностью показывают: решающим в мире является духовное начало. Именно духовное претворяется в материальное, а не наоборот. Это хорошо понимал царь Моава Балак. Недаром он просил Билама проклясть евреев.

Он мог бы просто выйти с ними на войну, что он, впрочем, и собирался сделать. Но предварительно он хотел ослабить духовные основы евреев. Казалось бы, ну, проклянет Билам евреев, ну, произнесет какие-то недоброжелательные, злобные слова. Чем это опасно? А тем, что все в мире решается прежде всего на духовных уровнях. Не только Всевышний, люди тоже оказывают на мир духовное влияние. И все в судьбах мира зависит от него.

В этом духовном влиянии очень важна гармония, сбалансированность позитивного и негативного начала, другими словами – милости и гнева. История с Биламом и Моавом учит нас, что в соответствующей пропорции проявления гнева Всевышнего необходимы в мире так же, как Его милосердие. Дисгармония духовных влияний приводит мир к духовным проблемам.

БАЛАК ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Однажды днём, в Шабат недельной главы "Балак", один из учеников Аризаля зашёл к своему учителю домой. Ари спал. Лицо его было пунцово красным, а губы что-то шептали. И понял ученик, что сейчас душа Аризаля поднялась наверх, и он в небесной ешиве учит Тору.

Позже, воспользовавшись возможностью, спросил его ученик, что Ари учил во сне, и попросил открыть и ему. "Мне открыли тайны, скрытые в этой недельной главе Торы, - ответил Аризал, - но боюсь, что передать тебе я их не смогу, у меня просто не хватит времени. В этом мире мне потребуется восемьдесят лет, чтобы пересказать то, что мне открыли во сне".

Мы знаем, что Балак был большим колдуном, чем Билам. Именно он находил "слабые" места в нашем народе, там, где стоит произнести проклятия, и они могут подействовать.

Тора называет его сыном Ципора, то есть сыном птицы. Зоар объясняет, что у Балака была особая птица, которая с помощью колдовства открывала ему тайны и предсказывала будущее. Обладание этой птицей давало ему особую силу.

Для чего же ему был нужен Билам? Талмуд говорит, что Билам обладал уникальной в мире способностью проклинать. Только он интуитивно чувствовал времена, когда в мире в полную силу действует Мера Суда, его проклятия, произнесённые в эти мгновения, обладали убийственной силой. Можно задать закономерный вопрос.

Почему проклятиям этого человека Тора уделяет столько внимания? В мире существует один Хозяин, и только Он решает, что должно произойти с человеком, какое же значение имеют слова, со злостью произнесённые кем-либо?

Этот вопрос актуален и для нас с вами. Сегодня существует целый ряд средств, призванных помочь человеку, пострадавшему от заклятий и сглаза.

Но прежде всего, почему человек вообще может от них пострадать? Ор Ахаим объясняет нам важный принцип. Мы живём в мире Всевышнего, и Его требования по отношению к нам хорошо известны. Если человек их выполняет и может с честью выдержать беспристрастный и справедливый экзамен Творца, никакое зло его не коснется. К сожалению, нередко мы не выдерживаем этот экзамен и нуждаемся в Милосердии, снисходительном отношении Б-га к нам. Несмотря на то, что человек заслуживает наказания, призванного исправить последствия зла, которое он совершил, Всевышний прощает, даёт ещё шанс, откладывает наказание, разбивает его на части. Существует тринадцать принципов, по которым действует Милосердие Всевышнего. На это снисходительное отношение к человеку может подействовать проклятие. Подобно тому, как "санегория", заступничество праведника может оказать влияние на Небесный Суд и защитить человека, точно так же обвинение, проклятие, сглаз способны навредить ему, убедить Небесный Суд, что проявлять снисхождение к этому человеку, который и так виновен, больше не следует, спаси нас от этого Б-г. Таким образом, чем праведнее человек, чем увереннее он стоит на своих ногах, тем больше он защищён от всего дурного. А праведники, такие как рабби Ханина бен Доса, могут даже позволить себе засунуть ногу в нору змеи. Змея укусила ногу рабби Ханины и умерла. Поднял её рабби Ханина и сказал: "Видите, не змея убивает, а грех". Я желаю всем нам заслужить такую возможность. Праведность – это сила!

«И сказал ему ангел Г-спода: за что бил ты ослицу твою уже три раза?.. Если бы она не свернула от меня, я даже убил бы тебя, а её оставил бы живою».

Почему ангел недоволен именно тем, что Билам бьёт свою ослицу, ведь он действительно не видел ангела?

Рабби Леви Ицхак из Бердичева объясняет, что человек, претендующий на роль пророка Всевышнего, обязан проявлять внимание к тому, что он видит вокруг себя. И если рядом происходит явление необычное, которое никогда не происходило, он обязан понять, что это знак ему Свыше не идти такой дорогой. Ослица всегда слушалась Билама, как он сам признает. Поэтому, увидев первый раз в жизни, что она отказывается идти, он должен был понять, что Свыше не хотят, чтобы он шёл. Вместо этого, он бьёт её, чем показывает, что его совершенно не интересует, чего хочет Всевышний. Он упрямо стремится к своей цели погубить наш народ, а Именем Б-га просто прикрывается. Поэтому и разгорелся на него гнев Всевышнего.

Этот отрывок может научить нас отношению к жизни. Б-г отвечает нам событиями нашей жизни. Если мы будем разговаривать с Ним и рассказывать Ему то, что нас волнует, просить Его совета и поддержки, Он ответит нам тем, что произойдёт с нами после этого – различными встречами и происшествиями. Разумеется, человек должен быть реалистом и трезво воспринимать происходящее вокруг него. Но тем не менее, если мы не забудем, что живём в мире Б-га, всё происходящее приобретет и другой смысл. Мы увидим, что Он отвечает нам, разговаривает с нами и идёт с нами по жизни.

«И не было пророка в Израиле, как Моше». Мидраш говорит, что в Израиле не было, но у народов мира был, и это Билам. Получается, что злодей Билам – антипод Моше Рабейну, Моше пророк евреев, а Билам пророк народов мира. Рамбан доказывает, что такое понимание этого Мидраша неправильное. Билам по-настоящему никогда не был пророком, в дальнейшем Тора именуется его Билам-колдун. Всё, что знал и умел этот человек, было достигнуто колдовством. Всевышний заговорил с ним только ради евреев. Для того, чтобы у народов мира не было возможности утверждать, что если бы у них был свой пророк, знающий Творца, они тоже бы изменились

и стали бы служить Всевышнему, Б-г выделил одного из них, самого выдающегося в своей области, Билама, и сделал его пророком. В нашей главе мы видим, как постепенно Всевышний открывается ему: вначале во сне, потом наяву, через ангела. Постепенно Он поднимает его всё выше, пока тот не достигает ясности видения и силы, подобной ясности и силе Моше. Благословения, полученные от Билама в том состоянии, обладают особой силой и служат нам до сих пор. После этого Билам падает и возвращается в своё нормальное состояние – колдун и шаман. Именно так можно объяснить, как это Билам, злодей, полный мерзости и скверны, сожительствующий со своей ослицей, стал вдруг пророком, с которым разговаривает Сам Всевышний. Творец использовал его как инструмент для благословений, вложив в него Свои святые слова и оградив их от влияния его мерзкой личности.

Какая разница между пророчеством и колдовством? Книга "Кузари" рабби Иеуды Алеви объясняет это с помощью сравнения. Есть фармацевт, который изготавливает лекарства и даёт их по необходимости. Он точно знает свойства своих лекарств, когда их можно применять и их дозировку. Лекарства им данные лечат. А есть мошенник, который, взломав дверь, проник в аптеку, надел белый халат и изображает из себя фармацевта, продаёт его лекарства. Понятно, что, не понимая ничего в лекарствах, он способен ими убить. Лекарство от другой болезни, данное неправильно или с неправильной дозировкой, может стать ядом. Хотя иногда, по чистой случайности, такой "лекарь" может и попасть в точку. Пророчество, а все наши знания о духовности получены только через пророков, это Откровение. Сам Фармацевт, Который создал всё, открыл нам определённые знания о мире, о принципах, по которым духовность взаимодействует с материей, и о том, как этим пользоваться. Магия и колдовство – это стремление прорваться туда, куда тебя не зовут, и использовать то, что украл, без понимания его места и предназначе-

ния, в своих целях. Тора категорически запрещает заниматься колдовством.

Для чего было нужно, чтобы Билам благословил евреев? То, что утверждает враг человека, на самом деле присутствует в нём, это его слабая отрицательная сторона. Если даже врагу уже нечего возразить, это означает полную победу, переход в совершенно иное качество. Это важнейший принцип мироздания. Именно поэтому, как говорит Мидраш, каждую Субботу с евреями из синагоги приходят добрый ангел и злой ангел - обвинитель.

Если даже злой ангел, вопреки своему желанию, говорит "Амен" на благословение доброго – это значит, что еврей действительно к Субботе готов и достоин брахи. По этой же причине Исход из Египта после Десяти Казней состоялся только тогда, когда сам фараон признал свою неправоту и отпустил евреев.

Почему Всевышний вначале запрещает Биламу идти с посланцами Балака, а потом разрешает, а когда тот идёт, гнев Всевышнего возгорается на него? "Ор Ахаим" объясняет, что Б-гу было важно показать свою абсолютную власть в мире. Он может

запретить Биламу идти, и ничего тот, враг евреев, поделать не может. И чтобы ни у кого не было иллюзии, что если бы Биламу удалось вырваться, он бы смог что-то сделать вопреки воле Творца, Он отпустил его и показал, что ничего тот не может, только Творец Хозяин всего. Поскольку Билам пошёл утром и не сказал, что его отпустили, и тем создал иллюзию своей свободы., возгорелся за это гнев Всевышнего.

«Да умрёт душа моя смертью праведных». Пишет «Ор Ахаим»: «Я видел злодеев, которые говорили мне, что если бы они знали, что, сделав полную тшуву, они сразу же умрут, они бы её сделали, но они знают, что не смогут устоять в тшuve длительное время... спаси нас от такого Всевышний". Таким же был злодей Билам.

Мы видим, что в марксистский принцип "количество переходит в качество" верил уже Балак. Авраам, Ицхак и Яков за свою жизнь принесли в совокупности семь жертв. Чтобы побороть эту заслугу, Балак приносит все семь жертв сразу четыре раза подряд. Так поступают народы мира и сегодня. Вспомните лозунг в Москве: "Город дворцов и храмов".

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПО НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ

ГАДИ ПОЛЛАК

1. Согласно мидрашим, Билам был одним из трех участников совещания по еврейскому вопросу во дворце у фараона. И именно он предложил топить мальчиков в Ниле. Йов был вторым (промолчал), Итро - третьим (сбежал).
2. Насчет даты, когда произошла история с Балаком, есть разногласия. Рав Хаим Каневский от имени Танхума Хадаш утверждает, что все началось в канун

Пейсаха. Раби Йонатан Айбешиц пишет, что эта история произошла между Рош а-Шана и Йом Кипуром. А согласно простому подсчету получается время между осенними праздниками (война с Сихоном была в Элуле, после чего войска вернулись в лагерь и встретили праздники) и смертью Моше 7-го Адара, то есть - последней зимой перед входом в Страну.

3. На момент последней стоянки (а история с Биламом произошла именно в Шитим) среди евреев не осталось ни одного представителя эрев рав. Трудности пути, отсутствие пропитания и «зонтика» из облаков - выкосили их начисто.
4. Балак и Билам враждовали между собой: до описываемых событий, во время войны между Моавом и Сихоном, Билам работал на Сихона против моавитян.
5. Когда Балак с Биламом поднялись на гору - у них не было никаких шансов увидеть лагерь Израиля, по той причине, что он был полностью скрыт Облаками Славы. Тогда Билам с помощью своих "трюков" начал разгонять облака, но у него получилось "оголить" только краешек лагеря.
6. Во время третьей попытки у Билама получилось с помощью своих способностей увидеть лагерь сквозь облака - и именно тогда он произнес знаменитое «Как хороши твои шатры, Йаков, твои жилища, Израэль».
7. Добрые пожелания надо произносить тихо - это выводится из слов царя Шломо «Тот, кто с утра пораньше благословляет ближнего громким голосом - как будто прокликает его». Шломо сказал это о Биламе, который хотел произнести проклятие, а после того, как у него ничего не вышло, начал кричать благословение.
8. Голос Билама разносился по всему лагерю (двенадцать на двенадцать миль). Есть мнение, что это благословение слышал весь мир.
9. Это был первый и единственный случай, когда пророчество посетило нееврея днем. Во всех остальных случаях Всевышний открывался пророкам народов мира только ночью.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАКОЕ ИМЯ Б-ГА НЕЛЬЗЯ УПОТРЕБЛЯТЬ НАПРАСНО?

Здравствуйте. Так каково же имя Бога, которое нельзя употреблять напрасно?

Отвечает рав Арье Гальчук

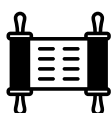
Шалом!

Вы имеете в виду, вероятно, одну из Десяти заповедей (Шмот 20:7): «Не произноси имени Господа, Б-га твоего, попусту, ибо не пощадит Господь того, кто произносит имя Его попусту». Мудрецы (Швуот 21а) объясняют, что это запрет произносить напрасную клятву. Иными словами, клянясь именем Б-га, человек словно заявляет: так же, как верно то, что у меня есть Б-г, верны мои слова. Произнося же ненужную или ложную клятву, он позорит Того, Чьим именем клянется, и это очень серьезное нарушение.

Всё же, обычно эти слова понимают как запрет произносить имя Б-га напрасно, без серьезной необходимости. И действительно, такой запрет тоже существует. Мудрецы (Тмура 4а) выводят его из заповеди: «Господа, Б-га твоего, бойся...» (Дварим 6:13). Дело тут, видимо, в том, что человек инстинктивно опасается произносить имя того, перед кем он испытывает страх. И, если он способен с легкостью упоминать имя Всевышнего «просто так», без серьезной необходимости, — это явный признак того, что ему недостает трепета перед Творцом.

К какому из имен Всевышнего относится запрет?

Не только к неприносимому четырехбуквенному Имени, но и к другим святым Именам. Всего, как известно, суще-

ствуется семь «нестираемых» святых Имен, их список приводится в трактате Швуот Вавилонского Талмуда (35а) и кодексе Рамбама Мишне Тора (Законы основ Торы 6:5), каждое из таких Имен запрещается произносить напрасно (Хаей Адам 5:1; автор — рав Авраам Данциг).

Иногда при обращении к Б-гу вместо имени используются слова, указывающие на какое-то Его свойство или проявление в нашем мире: такие, как «Творец», «Всевышний», «Милосердный». К этим словам запрет не относится. Ведь они выбраны специально, чтобы заменить имя Б-га, поэтому их произнесение не означает отсутствие трепета перед Ним.

Что же касается имен Всевышнего на других языках, таких, как «Б-г» или «Господь», или God по-английски, или Алла по-арабски, здесь у наших законодателей нет единого мнения. Согласно мнению автора комментария Мишна Брура (215:19), произносить их попусту тоже запрещено. Впрочем, я неоднократно слышал, как раввины

на уроках произносят слово «Б-г» (на русском языке). Возможно, они считают, что Имя, произносимое на уроке, не является произнесенным напрасно. В любом случае, имя Б-га можно произносить, прославляя или благодаря Его (Мишна Брура, там же), или же цитируя отрывки из Танаха (Каф а-хаим, там же, 24).

Важно отметить: даже в том случае, когда имя Б-га произносить разрешается, делать это следует с должным трепетом и почтением. Ведь в этом тоже проявляется наш трепет перед Всевышним (см. Хаей Адам, там же).

Что же касается напрасной клятвы, то, даже если клятва не содержит самого имени Б-га (например, «клянусь Тем, кого называют Милосердным» и т.п.), тот, кто ее произносит, нарушает запрет «Не произноси имени Господа, Б-га твоего, попусту» (Рамбам, Законы клятв 2:2). Ведь фактически это означает, что человек поклялся Его именем, пусть даже и не упоминая самого Имени.

ПОЧЕМУ РАБИ ЭЛИЭЗЕР СРАВНИВАЕТ МУДРЕЦОВ С ЛISOЙ, СКОРПИОНОМ, ЗМЕЕЙ?

Пиркей Авот, глава 2, мишна 10: ...Рабби Элиэзер сказал: «дорожи честью ближнего как собственной; не будь вспыльчивым; покайся за день до смерти, грейся у огня мудрецов, но берегись их угля, чтобы не обжечься, ибо укусы их — укусы лисий; и жалят они, как жалит скорпион; шипение их — шипение змеи; и все их слова — как угли пылающие».

Почему комментарии заканчиваются на «раскайся за день до смерти»? Как понимать слова рабби Элиэзера о мудрецах? Почему выбраны лиса, скорпион и змея? N.

Отвечает рав Александр Красильщиков

Здравствуйте, N.!

Спасибо за важный вопрос, заставляющий углубиться в изучение Мишны.

Указанная Вами мишна является продолжением предыдущих, где мудрецы выясняют, какие качества важны и помогает тому,

кто их разовьет, идти путём Торы. Цитируемая Вами мишна передает, в частности, высказывание рабби Элиэзера. Он акцентирует внимание на трёх моментах.

Первый из них — в области поведения, этических норм (Тиферет Исроэль): уважение к ближнему должно быть столь же важно для человека, как и уважение к самому себе. И как этого достичь? — Сдерживая гнев. Если человек этого не сделает и будет гневаться на оппонента, он выкажет этим пренебрежение к нему (Бартанура — раби Овадья из Бертиноро). Более того, проявляя гнев, человек выражает неуважение и к себе (Тосфот Йом Тов).

Второй момент, о котором говорит раби Элиэзер, связан с соблюдением заповедей: каждый свой день человек должен воспринимать так, словно это последний день в его жизни. Как последнюю возможность в

здравом уме и при наличии сил исправить в исполнении заповедей то, что можно исправить, и не ждать завтрашнего дня, когда, быть может, окажется поздно. Иными словами, не следует откладывать возвращение на праведный путь на потом, это надо делать немедленно, то есть сегодня, сейчас (раби Овадьа ми-Бертиноро).

И, наконец, третий момент, о котором говорит раби Элизер, связан с изучением Торы. И, в частности, с отношением к постановлениям мудрецов. С одной стороны, необходимо извлечь всю пользу из их слов, внимательно изучать, а, с другой, — соблюдать дистанцию, не ставить себя на одну доску с ними. И ни в коем случае не относиться к их словам, как к чему-то сказанному так, между прочим. Иначе говоря, слова мудрецов — как угли, жар которых сильнее жара огня. Их теплом можно согреться, но, если не соблюдать осторожность, можно легко получить ожог (Тосфот Йом Тов).

Пренебрежение словами мудрецов Торы и их гнев может иметь печальные последствия для человека. Эти последствия аллегорически представлены как три образа: укус лисицы, укол скорпиона и шипение змеи.

Укус подразумевает сильное воздействие: повреждается плоть жертвы и причиняется сильная боль. Укус лисицы в этом смысле весьма характерен. У неё мелкие, но очень острые зубы, и укус её очень бо-

лезнен и долго заживает. Но он не смертелен.

Если человек вызывает настолько сильный гнев мудреца Торы, что тому приходится внушительной отповедью поставить его на место, это можно уподобить укусу лисицы, который причиняет сильную боль, но, как правило, не приводит к серьёзным последствиям. И Небеса не приговаривают человека к смерти. То есть, когда мудрец сам умеет постоять за себя, то реакция Свыше будет ограничена.

Гораздо хуже, когда мудрец сдерживает себя и ограничивается резким, похожим на короткий выпад скорпиона, замечанием. В этом случае Всевышний вступает за мудреца и последствия гнева могут быть трагическими. На Небесах такой гнев мудреца вызывает всплеск Меры Суда, и это очень опасно.

Но страшней, чем укол скорпиона, укус змеи. Змея, в отличие от скорпиона, жалит не сразу. Она ждёт, она предупреждает характерным шипением, но, если ужалил, укус её, пусть, и не такой болезненный, как правило, приводит к смерти. Так и крайняя степень гнева мудреца: если человек пренебрегает его словами, легкомысленно относится к его увещаниям, это может привести к страшным и неотвратимым последствиям (раби Йеошуа Геллер, один из участников движения Мусар, «Толдот Йеошуа»).

ЗНАЮ, ЧТО ЕВРЕИ ВСЕГДА СПОРЯТ. НО ВЕДЬ СПОРИТЬ И РУГАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО?

Я знаю, что евреи всё время спорят — и между собой, и с другими. Но, с другой стороны, слышал, что есть запрет спорить и ругаться. Насколько строг этот запрет, и когда его нарушают? Спасибо заранее, Ури

Отвечает рав Яков Шуб

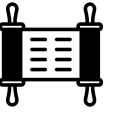
Уважаемый Ури,

Большое спасибо, что обратились к нам.

Действительно, существует запрет ругаться и враждовать. С другой стороны, разрешено спорить. Чтобы определить,

чем в точности различаются эти два явления, давайте обратимся к Мишне (Пиркей Авот 5:17), где сказано: спор, который ведут во имя Небес, будет продолжаться, а спор, который ведут не во имя Небес, прекратится.

Как пример спора во имя Небес мишна приводит спор известных школ мудрецов — Бейт Шама и Бейт Гилеля, которые, как известно, спорили по множеству вопросов. Их споры нередко встречаются на страни-

цах Талмуда. В качестве противоположного примера мишна приводит спор Кораха, который оспаривал руководство у Моше Рабейну. Из мишны ясно, что спор во имя Небес рассматривается как нечто положительное.

Но как понять, спорит человек во имя Небес или им движут другие помыслы, такие, как желания власти, почестей и т. п.? Кроме того, любой человек, принимающий участие в какой-либо дискуссии, будет утверждать, что он-то спорит во имя Небес и его побуждения чисто альтруистические. Один из основных комментаторов Мишны, раби Овадья из Бертиноро (Бартанура), объясняет, что спор во имя Небес имеет своей целью — постичь истину.

Ктав Софер в начале своего комментария на главу Корах развивает эту идею и говорит: каждый человек имеет право на свое мнение, имеет право высказывать и отстаивать его. Но, если он готов выслушивать также мнение и доводы другого, обсуждать их, а если его переубедят, то и принять их, это называется спор во имя Небес — ведь такого человека интересует истина, а не победа. Если же человека интересует только победа в споре и, даже видя, что оппонент прав, он продолжает спорить — лишь бы одержать верх, это спор не во имя Небес.

Рав Йонатан Эйбшиц («Ярот Дваш» 2:6), который, как известно, сам неоднократно подвергался гонениям из-за своих убеждений, говорит: узнать, ведется ли спор во имя Небес, можно по следующему признаку. Если стороны продолжают относиться друг к другу добросердечно и уважительно, это спор во имя Небес. Если же спор переходит на личности, то стороны начинают ненавидеть друга и, в конечном счете, спор превращается во вражду. Значит, это точно спор не во имя Небес.

Однако если мы попытаемся разобраться, насколько строг запрет спорить, является ли он запретом Торы, запретом мудрецов или же просто правилом на уровне благочестивых (требованием, которого Закон к людям обычного уровня не предъяв-

ляет), то, как ни странно, ответом на этот вопрос будет: «Спор!» Т. е., мнения мудрецов разделились.

С одной стороны, Талмуд (Санхедрин 110а) говорит: тот, кто поддерживает спор и разногласия, нарушает запрет Торы, как сказано (Бемидбар 17:5): «...и не сбылось бы с ним, что с Корахом и сообщниками его...»

— СМАГ и СМАК понимают это выражение буквально и считают, что, действительно, тот, кто участвует в споре и разногласиях, нарушает запрет Торы.

— С другой стороны, Рамбан считает, что запрет Торы нарушается, только если разногласия касаются полномочий и прав коэнов, подобно тому, что описано в недельной главе Корах.

— Еще один мудрец, раби Элиэзер из Меца (автор книги «Йерэим», Франция, 12 в.), считает, что запрещены также разногласия по поводу полномочий других официальных лиц, например, раввина и т. п.

— А Рамбам (Запрещающие заповеди, 45) полагает, что стих Торы «...и не сбылось бы с ним, что с Корахом и сообщниками его...» вообще не содержит запрета. Это, согласно Рамбаму, своего рода пророчество: люди, участвующие в разногласиях, не будут наказаны так, как Корах и его сообщники (которых поглотила земля), их наказание будет иным.

Можно ли отсюда сделать вывод, что большинство ранних комментаторов считает: разногласия разрешены, если только они не касаются полномочий коэнов?

Они, действительно, не выводят запрет разногласий из этого стиха о Корахе и его сообщниках, но его можно вывести из других мест. Например, рав Ай Гаон в своей книге «Шеильтот» пишет, что разногласия — это прямая дорога, к нарушению запрета «ненавидеть ближнего». Т. е. запрет разногласий — это своего рода «ограда» вокруг запрета Торы ненавидеть.

Подобной логики придерживается и Рамбам. Он говорит о запрете «лэ титгодэду» (см. Дварим 14:1). Простой смысл: запрещено наносить себе раны в скорби по

умершему. Но есть еще одно понимание этого запрета: не допускать, чтобы в одной общине были разные законы и обычаи, «не разделяться». Рамбам говорит, что, в конечном счете, это приводит к спорам и разногласиям.

Раши в своем основополагающем комментарии на Тору (к Бемидбар 16:27), говорит о том, насколько строг запрет разногласий. Как известно, Небесный суд наказывает человека только с двадцатилетнего возраста, земной суд наказывает с тринадцати лет, а за участие в споре на стороне Кораха против Моше были наказаны даже дети. Получается, наказание за раздоры и разногласия строже, чем за нарушение других заповедей.

Маараль (Гур Арье) объясняет: поскольку раздоры и Геином были сотворены одновременно — во второй день Творения, они являются единым целым. (Это еще одна

причина, по которой о втором дне Творения не сказано: «И увидел Б-г, что хорошо», как о других днях, см. Берешит 1). Получается, что человек, участвующий в раздорах, как бы автоматически попадает в Геином, поскольку это одно целое. Именно это и произошло с детьми Кораха, которые выступили против Моше.

Не секрет, что, к сожалению, споры и разногласия нередко встречались и встречаются в различных еврейских общинах. И, что более страшно, зачастую они переходят всякие рамки и границы, и, в конечном счете, от этого страдают сами общины.

В заключение приведем слова Рамбама (Мишнэ Тора, Законы Свитка (Эстер) и Хануки 4:14): Велик мир настолько, что (сама) Тора была дана ради установления мира среди людей, как сказано (Мишлей 3:17) «Пути ее — пути приятные, и все стези ее — мир».

ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ НЕБЕСНЫМИ ПРОЦЕССАМИ?

Тора говорит, что Билам знал момент, когда нужно проклинать. Означает ли это, что человек может управлять Всевышним? Ответ, конечно, нет. Как тогда объяснить эти слова?

Отвечает рав Нахум Шатхин

Спасибо за интересный вопрос!

Можно ли управлять Небесными процессами?

Действительно, всё, что есть в мире, подчиняется установленному порядку. И, поскольку этот порядок установил Сам Творец, выход за его ограничительные рамки крайне нежелателен. Правила работы «механизмов» существуют с сотворения мира и работают в точности так, как предписано. Соответственно, при хорошем знании природы объектов материального и духовного миров можно попытаться оказать влияние на ход и развитие различных процессов. Ведь всё должно сработать безотказно! Последнее утверждение является верным только относительно. И Вы правильно замечаете, что история с Биламом — один из яр-

ких примеров события, на которых основывается ИЛЛЮЗИЯ возможности такого вмешательства.

Что было известно Биламу? Что каждый день есть мгновение, когда Всевышний проявляет Свой гнев. И что определить это мгновение можно по тому, как багровеет гребень петуха. Вот и сидел Билам с петухом на коленях, ожидая этого мгновения. А что сделал Всевышний? Послал ему сон, чтобы то мгновение было упущено (по другому мнению, Всевышний решил не проявлять Своего гнева в те дни).

Иными словами, подобные «опции» существуют лишь в теории. Тот же, кто верит, что мир создан и управляется лишь Одной Силой — Творцом, не станет предпринимать подобные попытки.

А вот еще несколько примеров.

Ковчег Завета как средство против военного поражения

В книге пророка Шмуэля (Шмуэль I, главы 3, 4) рассказывается о том, как Ковчег Завета оказался у филистимлян. А как он вообще попал на поле боя? Не самая луч-

шая часть народа решила использовать Ковчег как оборонительное средство. Потерпев поражение в первом бою, они не решились прибегнуть к единственно верному средству — раскаянию в грехах и молитве к Небесам. Зачем прибегать к столь сложным мерам, когда можно обойтись «малой кровью».

Что они сделали? Доставили Ковчег Завета на поле боя, но не для того, чтобы вызвать духовное пробуждение, а для того, чтобы поставить Всевышнего в «безвыходную» ситуацию. Они решили, что Всевышний точно постоит за Себя, а они, попутно, избавятся от проблем филистимлянами. И что из этого вышло? Всевышний сказал: «Я Свою Славу отстою, но при этом вы получите по заслугам». Известно, чем вся эта история закончилась...

Разрушение Первого Храма

Наши мудрецы говорят, что в конце эпохи Первого Храма в Иерусалиме было много нечестивых умников, полагавших, что они смогут предотвратить победу Невуходнецара. Они хорошо разбирались в небесных каналах управления миром и думали, что смогли установить контроль над ангелом-хранителем Касдима. Что сделал Всевышний? Изменил «код доступа» к этим каналам, и всё закончилось очень печально для всего народа Израиля.

Но наиболее ярким примером нахождения «бреши» в мироздании является история пророчицы Хана.

«Война» пророчицы Ханы

В трактате Брахот (31 б) сказано, что Хана вступила в противостояние с Небесами. Что она сделала? Она поставила ультиматум Всевышнему. Какой? Хана нашла возможность «силой» получить ребенка.

Из законов о «соте» (женщине, подозреваемой в измене) следует: если жена ведет себя неблагоразумно, уединяясь с чужими мужчинами, то возможны два варианта развития событий. Муж может просто развестись с такой женой. Но, если он хочет продолжать жить с ней, она должна пройти проверку «водами соты» в Храме. Если она изменила мужу, то эта проверка приведет

ее к смерти... Если же подозрения не подтвердились, выпитая ею вода приносит благословение. Какое? Если у этой женщины рождались только дочери, то начнут рождаться и сыновья. Если рождались сыновья, но низкорослые, будут рождаться высокие. А если не было детей, то она родит сына.

Сказала Хана Всевышнему: «Если Ты не пошлешь мне сына, вот что я сделаю. Пойду на рынок и стану уединяться в лавках с чужими мужчинами. На меня, понятно, падет подозрение. Но мой муж Элькана любит меня. И, чтобы избавиться от сомнения и получить возможность жить со мной и дальше, он будет вынужден устроить мне проверку водами соты. А я-то знаю, что никакого преступления я не совершала и проверка покажет мою невиновность. Это означает, что воды соты принесут мне благословение и Ты будешь вынужден послать мне сына».

Да, Хана нашла способ, действительно «вынудить» Всевышнего послать ей ребенка. Но разве так просят у Небес? Она произнесла этот ультиматум в момент глубокого страдания. Не исключено, что даже в состоянии аффекта. Однако Хана тут же раскаялась в своих словах, потому что понимала, что это неправильный путь. Да, действуя в соответствии с приведенной схемой, можно было «вынудить» Всевышнего дать ей ребенка. Но что будет дальше? Кто сказал, что Всевышний не сделает так, что ребенок станет нечестивцем или что возникнут другие неразрешимые проблемы? Потому и сказано дальше, что Хана горько заплакала, раскаиваясь в словах, произнесенных в состоянии аффекта. И ее проступок не был расценен Небесами как преступление.

КАК МОЖНО ЕСТЬ КОШЕРНУЮ ПИЩУ, КОТОРУЮ ПОДАЮТ В САМОЛЕТЕ? ЕЕ ЖЕ РАЗОГРЕВАЮТ ВМЕСТЕ С НЕКОШЕРНОЙ!

Уважаемые раввины, недавно мы летали с семьей в отпуск и, как обычно, заказали кошерную еду, но во время полета я словил себя на мысли: почему же можно есть пищу, даже кошерную, которую нам подают в самолете, ведь, насколько я понимаю, ее разогревают в одной печке с некошерной едой?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Вы очень правильно поступаете, заранее заботясь о том, чтобы получить кошерную пищу в самолете.

Теперь давайте проясним Ваш вопрос. Существует несколько ситуаций, когда кошерные продукты могут впитать в себя некошерный «вкус» и стать запрещенными:

Остатки пищи

Если в печке перед тем, как разогреть кошерную пищу, разогревали некошерную, есть вероятность, что на стенках, поддонах, решетках или дверце сохранятся остатки некошерной пищи. Поэтому, если горячая кошерная пища соприкасалась с ними, она приобретает вкус этих остатков и становится запрещенной. Видимые остатки пищи остаются запрещенными и через 24 часа.

Испарения

Испарения от продукта имеют тот же статус, что и сам продукт. Если некошерный продукт пекли или разогревали в печке и испарения поднимались вверх, оседая там, а после этого там же (в течение 24 часов) пекли или разогревали кошерную пищу, она будет запрещена. Дело в том, что испарения кошерного продукта поднимаются вверх, «впитывают» запрещенный вкус, а затем привносят его в кошерный продукт, делая его запрещенным (Рамо, Йорэ Дза 108:1). Это же относится и к испарениям, которые оседают на стенках печки или духовки.

Запах

С запахом некошерной пищи та же проблема, что и с ее остатками. В Талмуде (Пса-

хим 76 б) разбирается вопрос о том, может ли запах запрещенного мяса впитаться в кошерное мясо, если они пекутся вместе в одной печке, и сделать его также запрещенным. Заключение, к которому приходит Шулхан Арух (Йорэ Дза 108:1), основываясь на мнении ришоним (ранних комментаторов), состоит в следующем. Изначально мы опасается, что запах, исходящий от запрещенного продукта, может сделать кошерный продукт запрещенным, поэтому нельзя такие продукты запекать в одной печке в открытом виде. Однако постфактум, если их уже испекли, кошерный продукт разрешено есть.

Важно отметить: когда один из этих продуктов имеет острый вкус, кошерный продукт будет запрещен даже постфактум, если их пекли в открытом виде.

Как поступать на практике.

Чтобы успокоить наших читателей, подчеркнем: все перечисленные проблемы имеют место, только если в печке сохранились остатки некошерной пищи и если кошерная пища разогревается в открытом виде. Ведь только так может предаваться некошерный вкус.

Если же кошерная пища была герметично закрыта, например, двумя слоями фольги, то возможность того, что некошерные вкус, запах или испарения сделают ее запрещенной, исключается (Тшувот вз-Аннагот 2:380). Именно поэтому серьезные организации, предоставляющие кошерную пищу в полетах, заботятся о том, чтобы еда была герметично закрыта и запечатана соответствующими печатями. Это исключает возможность подмены продуктов и позволяет разогревать их в печке любого самолета. Кроме того, существует инструкция — разогревать кошерные продукты в первую очередь, чтобы вероятность соприкосновения с остатками некошерной пищи была минимальной.

Обычно у рядового пассажира нет возможности проверить состояние печки, в ко-

торой разогревается его порция. Поэтому, чтобы можно было есть даже кошерную пищу, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Обязательно проверить, как закрыта порция, убедиться в том, что покрытие не повреждено, не порвалось и не имеет отверстий.

2. Сверху на покрытии могут быть остатки некошерной пищи или жира, поэтому

стоит проверить, что они не прилипли к рукам после того, как мы его сняли.

3. По той же причине не рекомендуется разрывать верхнее покрытие ножом или вилкой, которые потом будут использовать для еды.

4. По той же причине не рекомендуется класть хлеб или другие продукты на это покрытие.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

О ЗАКОНАХ МАЛЫХ ПОСТОВ

РАВ ЯКОВ ШУБ

Существуют ли какие-то ограничения в ночь перед постом?

Пост начинается с восходом утренней зари. Поэтому ночью перед постом разрешено есть, пить, мыться, пользоваться кремами и т.д., носить кожаную обувь, разрешена и супружеская близость. Однако особо благочестивые люди воздерживаются в ночь перед постом от мытья, умощения и супружеской близости (если только это не та ночь, когда женщина окунается в микву). От еды и питья не воздерживаются даже они.

Тому, кто лег спать и проснулся до зари, разрешено поесть перед постом еще раз?

Тот, кто лег спать на всю ночь и проснулся перед зарей, уже не может есть перед постом. Поэтому, чтобы иметь возможность еще раз поесть, надо сказать себе вслух или про себя перед сном: я собираюсь еще раз поесть перед зарей. Насчет того, можно ли пить перед зарей, существуют разные мнения, поэтому лучше также перед сном сказать себе вслух или про

себя: я собираюсь еще раз пить перед зарей. Если человек постоянно пьет после сна, то он может пить перед зарей, даже если он не заявил об этом перед сном.

Когда заканчивается пост?

Пост заканчивается с выходом трех средних звезд.

Что делать тому, кто забыл, что сегодня пост, и случайно поел?

Тот, кто забыл, что сегодня пост, и случайно поел, должен продолжать поститься. Он не обязан восполнять пост в другой день, но, по желанию, может это сделать.

Какие больные не должны поститься?

Вопрос о том, можно ли человеку поститься, нужно обсудить с лечащим врачом и раввином, поскольку ни в коем случае нельзя самостоятельно «устрожать» закон в таких ситуациях.

Общее правило такое: не постятся больные, жизни которых угрожает опасность, а также те больные, жизни которых не угрожает опасность (т.е. больной, который вынужден лежать в постели из-за болезни, или

тот, у кого из-за болезни болит и страдает все тело, даже если он не слег). Тот, у кого простое недомогание, должен поститься.

Что делать тому, у кого высокая температура?

Тот, у кого поднялась температура выше 38 градусов, обычно считается больным, жизни которого не угрожает опасность, и он освобождается от поста. Людей с внутренними воспалениями (горло, легкие, суставы и т.п.) тоже обычно относят к этой категории.

Можно ли принимать лекарства в пост?

Те больные, которые освобождены от поста, принимают лекарства как обычно. Как было сказано выше, тот, у кого просто недомогание, обязан поститься, но, если есть необходимость, он может принять таблетки, не запивая. Если невозможно принять таблетки, не запивая, или их нельзя принимать на пустой желудок, то нужно

подмешать к воде что-то горькое, чтобы она стала неприятной на вкус большинства людей (например, много черного кофе или чая без сахара) и не доставляла удовольствия.

Должны ли поститься кормящие и беременные женщины?

Сефардские кормящие и беременные женщины не постятся.

У ашкеназских женщин принято поститься, если пост не вызывает страданий. Если пост вызывает недомогание и страдания у женщины или ребенка или если женщина слабая, то она не постится (для современных женщин это обычная ситуация, поэтому на практике большинство женщин не постятся). Так же — и в случае, если пост приведет к уменьшению количества или потере грудного молока.

Поэтому лучше перед постом посоветоваться с раввином, ведь самостоятельно «устрожать» в этих вопросах ни в коем случае нельзя.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КОНФЛИКТ С ПЯТИЛЕТНИМ СЫНОМ

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

«Моя проблема: иногда, когда у меня с сыном конфликты, я срываюсь. Вот и сегодня... я хотел его заставить почистить зубы, на- сильно взял на руки, чтобы отнести в ванную комнату, и он ударил меня по лицу. Я начал его бить, сильно ударил 2 или 3 раза... Вмешалась жена, и я прекратил. У меня была такая злость и ярость на него...

Я не знаю, как дальше... Я не хочу таких отношений с ребёнком. Не хочу, чтобы повторилось такое. Так было всегда, я часто его наказывал, и бывало, что бил. Но не так сильно, как в этот раз. У меня не получалось по-другому. Постоянно был гнев.

Я люблю его, мы и играемся с ним, и проводим вместе время, но иногда случается такое. Я не узнаю и не понимаю себя. Мы слушаем лекции, применяем разные методы. В целом, процесс воспитания нормальный, отношения в семье нормальные...

Наверное, проблема во мне. Есть предыстория в моей жизни».

Вы задали очень важный вопрос. И очень важно и правильно, что Вы открыто описываете свои чувства.

Прежде всего, судя по письму, Ваши отношения с ребёнком очень хорошие. Вы любите его, и он любит Вас. Но иногда слу-

чаются неприятные инциденты, с которыми сталкиваются очень многие родители.

Давайте попробуем разобраться, что с Вами в действительности в эти моменты происходит, и, с Б-жьей помощью, это может исправить положение в будущем.

«Проиграем» эту ситуацию ещё раз.

Вы говорите ребёнку: «Идём чистить зубы!»

Ребёнок: «Не хочу!»

Вы настаиваете...

Ребёнок: «Не хочу!»

Вы берёте его насильно.

Он ударяет Вас по лицу.

Вы срываетесь и начинаете его бить. При этом Вы очень злитесь на него. На самом деле злиться Вы начали раньше, уже при первом его «не хочу». И ярость, о которой Вы пишете, — это уже троекратная злоба:

— Во-первых, на ребёнка — за то, что не слушается.

— Во-вторых, на себя — за то, что сорвались.

— И, в-третьих, опять на него — за то, что он довел Вас до этого состояния.

Кроме злобы, Вы ощущаете бессилие, так как не знаете, что делать и как выйти из таких ситуаций. Плюс к этому ощущение провала: «Какой же я отец, если так веду себя с ребёнком...»

Вот это и есть те самые два чувства, которые являются корнем проблемы. Они возникли у Вас ещё до того, как Вы позвали ребёнка чистить зубы. Уже тогда Вы, ожидая отрицательного ответа, чувствовали полное бессилие и провал: «Какой же я отец, если не знаю, как воспитывать собственного ребёнка?!»

Оба эти чувства залегают очень глубоко, и требуется некоторый самоанализ, чтобы до них добраться. Ключом является слово «ожидание». Вот именно, Вы уже знали, что ответ, скорее всего, будет отрицательным.

Хотите проверить? Представьте себе, что Вы говорите ребёнку: «Идём чистить зубы!», а он: «ОК, пап, пойдём!» Берёт Вас за руку и радостно идёт. Какое у Вас чувство? Удивились? Конечно, и обрадовались тоже, но это только подчёркивает удивле-

ние. Чем больше Вы удивлены хорошим поведением ребенка, тем больше радость!

То есть, подсознательно Вы уже ожидаете отрицательного ответа и готовитесь к военным действиям. Вы, с одной стороны, чувствуете ответственность за воспитание ребёнка: его надо приучить к гигиене, а с другой стороны, ожидаете сопротивления и не знаете, как поступить, чтобы он Вас послушался.

Вы постоянно находитесь в напряжении, и не удивительно, что срываетесь. А ребёнок, в свою очередь, подсознательно чувствует Вашу слабость и вызывает Вас на поединок. Своим НЕТ он как будто протягивает Вам канат и говорит: «Ну, пап, давай посмотрим, кто сильнее!»

Он берется с одной стороны, Вы — с другой, и начинается перетягивание каната. Вы — в свою сторону, он — в свою. Важно знать, что в таком поединке взрослый ВСЕГДА проигрывает, так как, даже если он силой заставит ребёнка сделать то, что надо, он всё равно будет чувствовать себя очень плохо.

Поэтому несколько правил:

1. Вы получили «должность» папы от Всевышнего, и этого ребёнка Всевышний послал ВАМ не просто так. Это значит, что Вы — самый лучший, просто идеальный Папа для своего малыша и только с Вашей помощью (и помощью Вашей жены, т.е. Мамы) этот ребёнок может получить то, что, в конечном счете, приведёт его к реализации своего предназначения в этом мире. Вы — всегда выше своих детей и поэтому должны обрести уверенность в своей родительской роли.

Ребёнок, родители которого уверены в своих родительских правах, чувствует это и идёт за ними.

2. Вы не можете заставить ребёнка делать то, что Вы хотите. Точно так же, как любого другого человека. У него есть свобода выбора, и, если он не хочет, то делать не будет. Можно, конечно, его уговаривать, объяснять, применять разные методы и приёмы, но, в конечном счете, выбор остаётся за ним.

Но непослушание ребёнка не должно Вас сломить. Его непослушание не означает Вашего родительского провала. Ведь если Вы не вступите в поединок, «не возьмёте в руки канат», то останетесь на своём месте ПАПЫ — вместо того, чтобы стать на одну ступень с сыном. И это — единственный возможный вариант Вашей настоящей победы. Вы выдержали испытание, проявили терпение и дали ему возможность выбора: сделать ошибку.

Единственный, кто теряет от непослушания, — только он сам.

Теряет важнейшую для него возможность сделать то, что родители от него ждут (об этом — в 3-ем пункте). И эта потеря приведёт его, в конечном счете, к желанию быть послушным ребёнком.

3. Родителям всегда надо помнить, что в действительности самое большое подсознательное желание ребёнка — это делать

то, что родители от него ждут, и идти за ними.

Если родители это знают и чувствуют внутреннюю уверенность в том, что они — самые лучшие родители для своих детей, то они естественным образом начинают вести детей за собой. И, даже если дети не слушаются, сохраняют спокойствие!

С уважением, Лея Хмельницкая

P. S.:

Есть такой тип людей (как правило мужчин), которые яростно настаивают на своём, и готовы спорить до грубости, а иногда - поднимать руку.

Вы упомянули в письме, что у Вас есть предыстория. Поэтому, если после всего сказанного Вы по-прежнему чувствуете, что не можете с собой справиться, если вы считаете, что Вы относитесь к такому типу людей - конечно стоит лично пройти курс занятий со специалистом.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОЛИТВА В МИНЬЯНЕ

«ОЦАРОТ»

«Встань, иди с нами» (Балак, 22:20)

«Ибо по пути, которому человек хочет идти, ведут его».

Жил в Иерусалаиме праведник, гаон, раби Моше Аарон Штерн, благословенна память праведника, машгиах из ешивы «Каменец». Когда ему было восемь лет, заболел он тяжелой болезнью. Его отец водил его по хорошим врачам, обращался к равам, читал за него «Теилим», а в конце концов сказал ему: «смотри, все хлопчут о твоём выздоровлении. Кроме — тебя»...

Спросил ребенок: «А что я должен сделать?» Ответил отец: «Прими на себя какую-нибудь обязанность, которую будешь исполнять, когда оправишься от болезни».

Согласился ребенок и спросил: «Какую, например?»

Предложил отец: «Возьми на себя обязательство, что если выздоровеешь, будешь всегда молиться в миньяне».

Пообещал мальчик, и выздоровел.

Исполнял он свое обещание, и вырос в изучении Торы и богобоязненности. Как уже было сказано, он был машгиахом в ешиве. Ешива выросла и стала мала, чтобы вместить с себя всех желающих. Тогда было решено построить еще одно здание, и машгиаха попросили поехать в Америку для сбора пожертвований. Согласился он и обратился в билетную кассу. Он поинтересовался, есть ли миньян в самолете...

Сказали ему: «Раби, здесь билетная касса, а не организация для молитв... В большинстве случаев есть миньян, но никто не может пообещать этого. Когда погода неустойчива, пассажиры обязаны остаться на месте. Иногда, практически, нет миньяна».

Если так, он не может ехать. Сказали ему: «Мы можем предложить вам транзитный рейс с остановкой в Амстердаме. На рассвете»

Он подумал и решил, что у него будет время, чтобы успеть к миньяну и вернуться. Он выбрал этот вариант.

Самолет приземлился в Амстердаме, и у него было в запасе около двух часов. Он взял талит и тфилин и вышел из аэропорта в Амстердам. Он стоял и ждал машину...

Вдруг одна машина остановилась, и водитель спросил: «Куда раву нужно?»

«Я ищу миньян для утренней молитвы»

«Пусть рав садится в машину», — пригласил водитель. Выяснилось, что он еврей, живущий за городом, и каждое утро едет в город молиться, а затем на работу.

Через несколько минут они оказались на окраине города, остановились в каком-то переулке. Водитель указал раву на дверь квартиры, находящейся на нижнем этаже, и они вошли в маленькую квартиру. Там было восемь евреев, ожидавших, когда соберется миньян...

Он помолился в миньяне, а после молитвы водитель отвез его обратно в аэропорт.

Когда машинами ешивы «Каменец» рассказывал эту историю, его глаза сверкали. Он сказал: «Восемь человек встали рано утром и пошли молиться в миньян. Девятый должен был подъехать из соседнего поселения, как это было каждый день. А откуда пришел бы десятый? Привели к ним еврея из Исраэля, летевшего в Америку»...

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КТО ИЗ СУПРУГОВ ГЛАВНЫЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТОРЫ?

БИНА ТРИГЕР

Давайте рассмотрим семью как некую компанию, активы которой принадлежат обоим супругам. Для процветания компании нужен отлаженный механизм взаимодействия, основанный на способности к компромиссному диалогу. Каждый работник должен отвечать за свою сферу. И обязательно есть лидер — глава компании, не только имеющий право решать значимые вопросы, но и несущий ответственность за последствия своих решений. В семье умение руководить необходимо, и главой является тот, кто больше влияет на принятие решений. И авторитет в доме приобретает так же — через принятие на себя ответ-

ственности и обязанностей перед близкими.

Борьба за влияние в семье — это вечная тема. Мы знаем разные семейные модели. Например: явное или скрытое лидерство свекрови или тёщи; или влияние детей, когда все члены семьи потакают их желаниям. Даже домашние питомцы могут играть главную роль в нездоровой семье, где всё подчинено заботе о них. Такие «военные игры» ещё не сделали счастливой не одну семью. В них нет победителей, а только проигравшие — на фоне разрушенного мира в доме.

Отвечая на вопрос, кто главный в еврейской семье, нужно выяснить, что главное в семейных отношениях.

По-простому, общая цель супругов заключается в достижении духовного и материального благополучия семьи. В браке главное — стремиться сделать счастливым другого. Такие отношения между мужем и женой способствуют установлению крепкой эмоциональной связи. Когда такая связь есть, каждый чувствует себя нужным, компетентным, чувствует, что его признают, любят и уважают. Строительство крепкой семьи — это искусство и труд.

В еврейской системе ценностей важно распределение обязанностей между супругами. Мужчина несёт ответственность за материальное положение семьи. В его ведении также — практические аспекты законов Торы, то есть то, что определяет общий духовный путь семьи. Всё это — зона ответственности мужчины.

Женщина в большей степени отвечает за внутреннее благополучие еврейского дома: обустройство быта, поддержание душевной, теплой атмосферы в семье. Как правило, именно женщина закладывает духовные основы для будущего поколения.

Подчеркнем, что в каждой семье распределение обязанностей складывается по-разному, и не стоит каждый раз сверяться, насколько устройство Вашей семьи соответствует устройству других семей. Соответствуйте себе. Нередко привычные роли могут меняться. Умение приспосабливаться к изменчивым реалиям — признак человеческой зрелости. Взрослые люди могут открыто и уважительно разговаривать друг с другом, пытаясь найти оптимальные пути решения проблем на благо всей семьи.

Например, иногда муж «не приспособлен» к ведению бюджета и не горит особым желанием это делать, а у жены общаться с финансовыми институтами получается лучше. В таком случае, безусловно, не стоит мужчине заставлять себя, чтобы только поддерживать соответствие семьи определенной модели. Или бывает,

что жена не уделяет время готовке, как это принято, а муж и умеет, и любит хозяйничать на кухне. Меняться местами ради воплощения стереотипов, конечно же, не стоит. Нужно просто договариваться, чтобы понимать, кто за что отвечает.

Каждый вопрос решает тот, в чьём ведении он находится. Меньше конфликтных ситуаций возникает в той семье, где основные функции распределены между супругами и каждый решает задачи в своей области, учитывая при этом потребности, чувства и интересы другого. Очень важно супругам организовать такое доброжелательное обсуждение проблем, при котором каждый озвучивает своё видение ситуации и прислушивается к другому, чтобы найти наилучший вариант решения.

Жена обращает внимание мужа на значимые моменты. Муж как лидер и глава семьи рассматривает варианты, принимает итоговое решение и обеспечивает выполнение актуальных задач. Семейные отношения не стоят на месте. Они либо развиваются, либо разрушаются.

Наши мудрецы говорят: «Какая жена — праведная? Та, что исполняет волю мужа» (Тана дэ-Вэй Элияу Рабба 9). И еще сказано: «Муж должен любить жену, как себя, а уважать больше, чем себя» (Йевамот 6б б). Мудрая жена идет за своим мужем, доверяя ему. Мудрый муж при этом принимает на себя ответственность за душевное состояние жены.

Для того чтобы следовать такой модели семейных отношений, важен не только вопрос «кто главный в отношениях?», но и «что главное во мне?». Почему в данной конкретной ситуации я хочу настоять, чтобы решение было принято именно в соответствии с моим пониманием проблемы? Что движет мною внутри: искреннее желание блага всей семье или удовлетворение эгоистических потребностей? А может, желание подчинить близкого человека и самоутвердиться за его счёт, показать свою доминантность? Если я уступлю или настою на своём, что мы потеряем и что приобретём в наших отношениях?

Вы спрашиваете: «Можно ли сказать, что жена должна быть покорной или послушной мужу, или это недопустимо с точки зрения Торы?»

Важно помнить, что ни для мужчины, ни для женщины недопустимо искать в Торе легитимацию своего эгоизма и нарциссизма. Никому не положено уважение за одну только половую принадлежность. Тора наделяет каждого правами и обязанностями. Да, Тора предоставляет мужу определенные права в семье. Но только такому, который принимает на себя и все обязанности по отношению к жене — любит, заботится, оберегает, дает ощущение ее единственности, чувство уверенности и надежности.

Надо быть таким мужем, который достоин «покорности и послушания», а не выклянчивает их, обижается и сердится, если считает, что ему не оказывают достаточно уважения и не слушаются так, как ему хотелось бы.

Безусловно, в начале семейных отношений, когда люди только начинают узнавать друг друга, каждый выдает другому своеобразный кредит доверия и предоставляет ему главенствующее право решения определенных вопросов. Но кредит — всегда на время, и его надо возвращать. Через какое-то время каждый будет смотреть, оправдывает ли его партнер оказываемое ему уважение, насколько заслуживает предоставленных ему привилегий...

Реальность такова, что если мужчина не ведет семью, не дает жене ощущения любви и востребованности, духовной наполненности, а жена — и с детьми, и зарабатывает, и убирается, и готовит... то, увы, проблемы неизбежны.

Мы сказали, что у каждого в семье есть права и обязанности. Они всегда идут вместе. Одно неотделимо от другого. Невозможно пользоваться только правами и привилегиями, не выполняя обязанности. И наоборот — долго не продержишься, если только и делаешь, что выполняешь обязанности, не получая ничего взамен.

Рано или поздно терпение лопнет, и, увидев, что одна сторона только требует, не

отдавая, другая обязательно выскажет свое недовольство. В большинстве случаев проблема возникает тогда, когда один считает, что ему недодали, и как следствие вкладывается меньше, а другой — что недополучил, и в итоге тоже отдает другой стороне меньше.

У двух эгоистов, которые привыкли больше брать, мало что получится. Недаром еврейские мудрецы обратили наше внимание на тот факт, что на святом языке слово «любовь» — «ахав» связано с корнем «нав», означаящим «отдачу».

Если оба способны отдавать друг другу, не предъявляя претензий и не подводя всякий раз баланс, кто сколько дал, — это идеальная модель отношений, которая выстраивается не за один год СОВМЕСТНОЙ работы. Это и есть истинная любовь, которая отдает и не требует взамен (так как знает, что не будет обманута). Тора раскрывает нам, как достичь такого уровня, но это колоссальный труд.

Сказанное верно для любой семьи, как в светском, так и в религиозном обществе.

Мы можем сколько угодно говорить о важности изучения Торы, но если эта заповедь не исполняется как должно и не приносит ощущение гармонии, не наполняет семью радостью и не дает утешения, то постепенно бытовые проблемы выйдут на первый план.

Безусловно, это не дается легко и сразу. Это многолетний процесс. Гармония не приходит с первых дней. У всех семей бывают разные периоды, но если в проблемных ситуациях у людей есть хотя бы желание строить, искать выход, мириться, уважать, обращаться за помощью и советом, упорно работать над собой и помогать друг другу, то постепенно дом будет построен и обретет надежную опору.

Шхина поселится в семейном шатре, а супруги смогут научить этому своих детей. Они будут учить не тому, как требовать от другого, а как отдавать другому. Муж будет учить сыновей, как стать таким человеком, рядом с которым жена будет соответствовать идеалу, о котором говорят

мудрецы: будет любить мужа и исполнять его волю. А жена — учить дочерей, как стать той, рядом с которой муж будет соответствовать идеалу, о котором говорят мудрецы: будет любить жену как себя, а уважать больше, чем себя. Как они этому научат своих детей? Своим примером.

Когда мы избавимся от эгоистического ощущения, что нам должны все, а мы — никому, тогда начнем из себя что-то представ-

лять. И не надо тешить себя иллюзией, что кому-то что-то полагается, ибо так заведено.

Мужчина должен быть опорой, давать женщине чувство надежности и спокойствия, ощущение, что ее любят. И тогда он не будет тем, с кем **ВЫНУЖДЕН** жить, а станет тем, с кем **ХОЧЕТСЯ** жить и кого **ХОЧЕТСЯ** уважать и слушаться.

НАШИ МУДРЕЦЫ

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ

РАВ АВРААМ КОЭН

ШТРАФ

Рассказывает р. Цви Патлас

Он очень ценил время. Вначале, после переезда в Израиль, Зильберы несколько месяцев жили в Катамонах. Там был мишкан, в котором быстро-быстро молились, а потом все убегали — кто на работу, кто на учебу.

Один раз после молитвы рав Зильбер встал и сказал, что он хочет задержать всех ровно на четыре минуты. Он хочет рассказать одну вещь из недельной главы, но если он задержит их хотя бы на пять минут, то заплатит штраф.

Все остались...

И так он начал каждый день давать урок, и все оставались послушать, и он, как обычно, начал понемногу увеличивать его продолжительность — и никто не выступал против.

Прошло много лет, и как-то на улице он встретил молодого человека в шляпе, с бородой. Тот бросился к нему:

— Рав Ицхак! Вы меня не помните и не знаете, а я родился из этих ваших четырехминутных уроков в Катамонах!

Из-за этих четырех минут, увидев, как еврей из России любит Тору, он изменил свою жизнь полностью... После армии пошел в ешиву, построил еврейский дом:

— Я хочу, чтобы вы знали: это благодаря вашим четырехминутным урокам!

Рав Ицхак часто шутил на семинарах для новоприбывших, и все весело смеялись: «Не надо забывать привычек, полученных в Советском Союзе. Все в Советском Союзе воровали, так и здесь надо продолжать воровать! Если есть несколько минут, надо открыть Хумаш, если больше — поучить “Ки-

цур Шулхан Арух” или послушать какой-нибудь урок...»

Так он шутил, и все смеялись, и я смеялся вместе со всеми. И только потом я понял, что на этом «воровстве» была построена вся его жизнь.

У него время растягивалось. Он мог сидеть часами с кем угодно, и выслушивать каких-то бабушек, что они ему рассказывали, и т.д. Хотя все его время до последней минуты было рассчитано.

Это было у него постоянно — каждое мгновение он задавал себе вопрос: «Что сейчас хочет от меня Творец? Если Он хочет, чтобы я сидел с этим евреем, то я буду это делать, а всё остальное — неважно».

ПОЛОВИНА ОДИННАДЦАТОГО

Вот история — надеюсь, я правильно помню, — которую рассказал мне один раввин, израильтянин, который еще не знал, кто такой рав Ицхак. Его попросили привезти рава Зильбера — он должен был поставить хупу в ешиве в восемь тридцать вечера.

Он приехал за равом Ицхаком без четверти восемь и зашёл к нему домой:

— Рава нет, — говорят ему. — Он на уроке в «Толдот Йешурун».

Он пошел туда. Рав Ицхак говорит:

— Сейчас я не могу, я посередине урока.

Но вот завершается урок. Вот сейчас рав Ицхак сядет в машину...

— Нет, я не могу. Я должен бежать домой. Там меня еще ждут люди. Я должен с ними поговорить.

Ну, наконец он поговорил со всеми:

— Ну, Рав, садитесь в машину и поехали!

— Что вы говорите? У меня постоянный урок в Неве-Якове, может быть, вы можете меня туда отвезти?

— !

Едут, а рав Ицхак все время торопит:

— Нельзя так медленно ехать. Быстрее... быстрее...

Восемьдесят, сто...

—Я очень прошу ехать быстрее!

Этот раввин никогда в жизни не ездил так быстро по городу: «Еду на сто двадцати, а рав Ицхак меня торопит, торопит!»

Наконец, приехали в Неве-Яков, рав Зильбер дал урок и говорит:

— Вот сейчас я освободился... Сейчас быстро на свадьбу! Не медли!

Когда они доехали, была половина одиннадцатого! Конечно, его ждали...

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПОРЧА

Как объяснить существование порчи, если все — от Б-га

В рамках Иудаизма можно найти широкую палитру мнений относительно того, каким образом некие духовные явления могут влиять на явления материального мира.

Всё и все — в «руках» Б-га, и только Он управляет миром и жизнью людей. Испытания посылаются человеку свыше в зависимости от того, как человек себя ведет и от

того, где у человека есть зона и потенциал для духовного роста.

Тогда возникает вопрос об отношении к т.н. порче и сглазу в Иудаизме. Как может человек как-то влиять на судьбу другого, если всё — в руках Творца? Ведь, как написал царь Шломо (Соломон), «как птице порхать, как воробью летать, так и незаслуженное проклятие не сбудется» (Мишлей, 26:2).

Сглаз — один из законов духовных миров. В нескольких местах в Талмуде упоми-

нается, что сглаза следует опасаться. А в трактате Бава Мециа (107 б) приводится мнение Рава о том, что 99% людей умирают от дурного глаза.

Так же человеку дана возможность влиять на мир и на творения, окружающие нас, с помощью проклятий, колдовства и т.п. И это также своего рода духовные «законы».

Что заслуженно, что не заслуженно

Из приведенного стиха из книги Мишлей (26:2) «Как птице порхать, как воробью летать, так незаслуженное проклятие не сбудется [с тем, кого прокляли]» — можно понять силу проклятия. Ведь из него следует, что только незаслуженное проклятие не сбудется, а «заслуженное» проклятие сбудется.

Более того, этот стих написан по одному, а читается по-другому (некоторые стихи ТАНАХа в соответствии с Устной Традицией следует читать иначе, чем они написаны). И его читают так: «...незаслуженное проклятие его настигнет» (слово «лё», написанное как «не» — ламед-алеф, читается как «лё» — «его» — ламед-вав). Святая книга Зоар (Берешит 175а) говорит, что, несомненно, именно так следует читать этот стих, ведь известно, что проклятие праведника и мудреца Торы, даже незаслуженное, исполняется.

Рамхаль в своей книге Дерех Ашем («Путь Творца») пишет:

«И дана человеку способность пользоваться созданиями таким [сверхъестественным] образом, наряду со способностью пользоваться ими естественным образом. (Общее в них то, что обе эти способности ограничены). То есть, как и при использовании творения естественным образом человек не может делать всё, что захочет, но сможет пользоваться только известными способами и в определенных границах. Ведь резать можно только ножом и подобными ему вещами, подниматься только с помощью лестницы, мять только мягкие вещи и так далее. Так и использование духовных способов дано ему только в из-

вестных границах и на определенных путях, согласно тому, что Высшая Мудрость сочла подобающим».

Однако же, в священных книгах сказано, что человек, который действительно глубоко осознал и прочувствовал, что всё — от Творца, может не опасаться сглаза, как и других воздействий окружающих людей.

Как уберечься от порчи и сглаза

Раби Хаим из Воложина в книге «Нефеш аХаим»(3, 12) пишет так:

«И, действительно, это большое дело и прекрасное средство устранить и отменить все другие решения и произволения, чтобы они не получили власть над ним и не оставили бы никакого следа, — если человек твердо скажет в своём сердце: ведь Всевышний — Б-г истинный, и нет, кроме Него, Благословенного, никакой силы в мире и во всех мирах... И тогда сделает Он, Благословенный, так, чтобы удалились от человека все силы и произволения мира, [направленные против него], чтобы ничто не могло повредить ему вообще».

В Талмуде (Хулин 7,б) рассказывается, что одна колдунья хотела взять прах из-под ног раби Ханины, чтобы с его помощью повредить раби Ханине. Но раби Ханина сказал ей хладнокровно: «Пожалуйста, бери. У тебя не получится колдовство, поскольку сказано в Торе: “Нет ничего, кроме Него”. Ты также ничего не можешь сделать против желаний Творца».

Объясняет раби Хаим, что уверенность раби Ханины основывалась на его чётком осознании, что нет в мире самостоятельных сил, помимо Творца. А такому человеку, как сказано выше, никто не может причинить ничего плохого.

Также и нам следует осознать, прочувствовать, что всё в мире — по воле Творца. И даже те неприятности, которые происходят, — от Творца, они выглядят как неприятности только на первый взгляд, а в действительности всё, что делает Творец, — к лучшему (Талмуд, трактат Брахот б1а). И тогда никакая порча не сможет на вас подействовать.

Краткий вывод

Подведем итог.

Также, как есть законы природы и правила, которые создал Всевышний для управления материальным миром, есть законы и в духовном мире. Порча и сглаз относятся к духовным понятиям.

Все дается человеку в соответствии с Волей Творца на благо человека, даже если на взгляд самого человека наказания могут показаться «незаслуженными». Однако, по мнению книги Зоар, проклятие праведника, даже «незаслуженное», может произойти.

Совет раби Хаима из Воложина, как себя вести, чтобы различные силы и порчи не повлияли на человека: следует глубоко осознать, что нет в мире никакой самостоятельной силы, ничто в этом мире не происходит без желания Творца, и, как сказано в Торе (Дварим 4:35): «Нет ничего, кроме Него». На человека, который так смотрит на мир, никакие силы не могут повлиять.

Молитва о снятии проклятий, порчи и дурного глаза

Прилагаем также молитву о снятии проклятий, воздействия дурного глаза и т.д. Текст на русском и на иврите.

10 взрослых мужчин (миньян) должны собраться и произнести эту молитву.

Снятие проклятий, и порцаний, и запретных слов и отмена воздействия дурного глаза

Вот я прошу у Тебя, Всевышний, снять с меня проклятия, и порцания, и дурные слова (произнесённые обо мне) и отменить воздействие дурного глаза — всё это и всё, что связано с этим.

Затем святая община произносит перед тем (или теми), кто просит об отмене:

Сняты да будут все проклятия, и клятьё, и (провозглашённые) удаления, и отлучения, и отделения, и проклинание разящее, и порцания, и клятвы речением уст, и колдовские чары, и все дурные слова, и всё дурные сны, и все дурные толкования, и (провозглашение) о передаче суда (над тобой) в руки Небес, и отверзание уст злу, и все виды запретных слов, и все виды тяж-

ких и дурных предназначений, и все виды дурного глаза, воздействовавшие на тебя, или на кого-то из твоих домочадцев, и все проклятия, которыми прокляли тебя другие, или ты сам проклял себя, какими бы они ни были. Или, если ты провинился и заслужил какое-то проклятие, или клятьё, или отлучение, или отделение, или порицание, или дурное предназначение, откуда бы они не исходили и какими бы ни были, — все их мы отныне снимаем и упраздняем все. И так мы говорим:

Следующие слова произносят стоя:

Вместе с Всевышним и с разрешения Его, и Его шхины, и с разрешения Суда Небес (садятся), и с разрешения суда земного, и с разрешения нашей Святой Торы, и с разрешения Великого Санхедрина, и с разрешения Малого Санхедрина: сняты с тебя, сняты с тебя, сняты с тебя. Отменены для тебя, отменены для тебя, отменены для тебя. Прощены тебе, прощены тебе, прощены тебе. Нет здесь проклятий, нет здесь клятья, нет здесь удалений, нет здесь проклинания разящего, нет здесь отлучений, нет здесь отделений, нет здесь порицаний, нет здесь клятв речением уст, нет здесь чар колдовских, нет здесь снов дурных и толкований дурных, нет здесь передачи суда в руки Небес, нет здесь отверзания уст злу, нет здесь чуждых мыслей и дурных размышлений, нет здесь предназначений тяжких и дурных, нет здесь дурного глаза мужчин, нет здесь дурного глаза женщин, нет здесь дурного глаза ненавидящих и любящих, все они да будут уничтожены и упразднены полностью, и пусть значат не более, чем разбитый сосуд и чем вещь несуществующая. И все виды дурного глаза да не подействуют на тебя и на дом твой. И брошены да будут в глубины морские, как сказано: «И да не прилипнет к руке твоей ничего из истребляемого, дабы укротил Господь ярость гнева Своего, и оказал тебе милость, и помиловал тебя, и размножил тебя, как клялся Он отцам твоим».

Молю, Всевышний, преисполнись милосердием, и пусть укротит милосердие Твое гнев Твой, и пусть возобладает милосердие

Твоё над всеми другими Твоими качествами, и пусть будут смягчены приговоры. И вспомни связывание праотца нашего Ицхака, мир с ним, как если бы прах его был собран и лежал на жертвеннике, и взгляни на прах его, чтобы спасти нас и весь Израиль от любого зла, и отмени для нас и для всего Израиля тяжкие и дурные предначертания, и как согласен на это и снимает (их) с тебя суд земной, так да согласится и снимет (их) с тебя суд Небесный. И все проклятия, и дурные сны, и дурные истолкования, и отверзание уст злу, и все дурные предначер-

тания, — пусть все они обернутся для тебя добром и благословением, как сказано: «Но Господь, Б-г твой, не восхотел слушать Билама, и обратил тебе Господь, Б-г твой, проклятие в благословение, ибо любит тебя Господь, Б-г твой». И сказано: «А вы, прилепившиеся к Господу, Б-гу вашему, живы вы все ныне». Соверши это ради Имени Своего, соверши ради (прославления) десницы Своей, соверши ради святости Своей, соверши ради Торы Своей. «Г-сподь даст силы народу Своему, Г-сподь благословит народ Свой миром».

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

УЛЬТРАОРТОДОКСАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

МЕИР МУЧНИК

Развели тут Иран!

Ухаживать за женщинами нельзя.

Даже прикасаться к ним, даже слово им сказать. Нарушил - виновен в домогательстве, уже почти насильник.

Сказать даже слово против господствующей религии нельзя. Подвергнуть сомнению любой из ее священных принципов. Даже намеком выразить свое неудовольствие, несогласие. Вот фанатизм!

Святым - поклоняться! А также и определенной касте людей, провозглашенных святыми. Давать им всяческие преимущества. Опять же, даже намеком не выражать никакого отношения, кроме благоговения и восторга. Иначе - оскорбление чувств верующих - и самих святых.

Одна шутка, один анекдот, один твит - все, еретик, враг народа. Расстрелять, закидать камнями, если не буквально, то хотя бы «погубить в общем мнении». Выгнать отовсюду, подвергнуть остракизму, отлучить от религии.

- Эй, что это ты тут очерняешь религиозных?!

А кто сказал, что я про них?

Нет, батеньки, я про тех, кто сегодня называет себя на цивилизованном Западе «либералами». Или «прогрессивными».

Что немало меня удивляет.

Потому что либерал - это я.

Почему я либерал?

Я верю в равноправие. Все люди равны. Каждому должен быть дан шанс что-то сделать и чего-то достигнуть в жизни.

Ибо Б-г создал каждого человека по Своему образу и подобию, и со своим предназначением. С ролью, которую он должен - и потому получит возможность - сыграть.

Эта роль у каждого уникальная. Б-г не создает никого просто так. Каждый создан со своей целью.

И поэтому все люди разные.

- Постой, - ты только что сказал, что все равны. А теперь «все разные»?!

Да, все равны в том, что наделены ролями и местами в этой жизни. Но при этом все

роли разные. У каждого своя. Поэтому у каждого свой характер, свои качества и свои возможности в мире - все это инструменты для выполнения его уникальной роли.

И поэтому жизнь каждого человека имеет значение и важна. Каждый человек единственный в своем роде. Без него данная роль останется невыполненной, данное место в жизни незаполненным.

Хотя действительно были в мире те, кто путал равенство и уравниловку. И считал, что все должны быть равны не только в правах, но и во всем, что делают в жизни. Что никто не должен ничем выделяться, ни в чем не быть уникальным. Насколько помню, эти люди назывались коммунистами.

Впрочем, нет, изначально коммунисты - те, кто придумал эту идеологию, - понимали, что «с каждого по способностям». То есть признавали, что способности у всех разные, что каждый вносит свой вклад. И только после того, как попытка внедрить коммунизм была предпринята на практике, со всеми известными последствиями, одним из этих последствий стало перерождение теоретического равенства в уравниловку. И судьба получившейся таким образом системы известна.

А как насчет рас?

Я убежденный противник расизма. Ни одна раса не может считаться выше или лучше другой. Ни одна не должна считаться «низшей», «недочеловеками» и т. п. Ни один человек не должен подвергаться дискриминации из-за своей национальной принадлежности или цвета кожи.

Как и разные индивиды, так и разные народы, и разные расы созданы Б-гом с целью и наделены ролями и местом в этой жизни.

И поэтому все они разные. У каждого свои уникальные качества, позволяющие им сыграть свою важную роль в этом мире.

- Эй, что ты сейчас сказал?! Народы... И расы... Разные??? РАСИИИИСТ!!!!

Спокойно, бдительные товарищи. Я сказал, что у каждого народа и типа людей свои уникальные качества, свои достоинства, которыми он ценен, и которые позво-

ляют ему внести свой особый и важный вклад в эту жизнь. Что поэтому его существование важно, и его жизнь имеет значение. Как каждый человек обладает своей уникальной физической внешностью, отражающей его уникальную душу, и свой характер, так и каждый народ.

Так и Тора говорит: каждый из народов наделен своим ангелом-покровителем, своими духовными силами, которые его питают. Что эти ангелы стоят по разные стороны вокруг центра - Небесного трона, на равных радиусах. То есть каждый в равной степени близок к Б-гу и смотрит на Центральную истину со своей уникальной точки зрения. (И еврейский народ тоже поделен подобным образом на разные колена, что уже неоднократно обсуждали.)

В этом плане, как уже говорилось, разные народы, цивилизации и расы могут быть уподоблены разным полам: одни играют роль «мужчины», другие - «женщины». «Мужской» тип - более организованные, интеллектуальные, рациональные. «Женский» - более душевные, эмоциональные, чуткие, любящие. Каждый вносит свой ценный и неповторимый вклад: разум и организация с одной стороны, душа, чувство и любовь с другой.

- Что-о-о?! Ты и мужчин с женщинами считаешь разными?! СЕКСИИИИСТ!!!!

Постойте, а что я такого сказал? Они ведь... разные.

- Нет! Они равны! Никакой разницы между ними нет!

Послушайте, но ведь только женщины рожают. И тело у них поэтому устроено несколько по-другому. У мужчин свое, у женщин свое. Каждому в соответствии со своей ролью. Мы же знаем.

И характеры разные. «Мужчины с марса, женщины с Венеры».

- Никакой. Разницы. Между. Ними. Нет!!!

Но почему тогда они рождаются с разными телами и характерами? Потому что, как говорит Тора - да и элементарный здравый смысл - мужчины, и женщины были созданы каждый со своей ролью и со своим уникальным характером, и вместе они должны со-

ставить гармоничный брак, каждый привнося свой вклад и уравнивая недостатки другого.

- Стоп, как ты определил брак?! «Между мужчиной и женщиной»??? ГОМОФООБ!!!!

Господи...

Как бы это объяснить... Конечно, Тора однополюсные отношения запрещает. Но ведь и здравый смысл говорит, что такие отношения бессмысленны и бесплодны. Что семья - это два полюса, которые и создают ту уникальную и сбалансированную атмосферу, сочетание отцовства и материнства, в которой можно воспитать здорового ребенка (ну и физически родить для начала). Семья же, в которой два мужчины или две женщины - это как страна, у которой две консервативные или две либеральные партии. Это дисбаланс.

- А теперь слушай, что говорит истинный либерал, святой Обама: по его словам, он выступил за легализацию однополых браков потому, что не знал, как ответить на вопрос детей, в чем разница между гетеросексуальными и однополыми браками.

Ну, Барак, ты, конечно, очень умный, но если ты не можешь объяснить разницу между гетеросексуальными и однополыми браками, то ты дурак.

- Сам дурак! Не понимаешь, что брак - это формальное закрепление любых отношений, в которых каждая сторона декларирует любовь и преданность другой.

Да? То есть, если я очень люблю маму и предан ей, значит, наши отношения могут и должны быть оформлены в брак? Или мою дочь? Да и сына тоже. Нет, братьев у меня нет, а то и их. Да - чуть не забыл - и кошку! Очень ее люблю и предан ей. Вместе с морской свинкой. Ну, поскольку вы тут такие либеральные и толерантные, наверное, полигамию тоже признаете, так что с таким количеством брачных связей проблем не будет...

- А теперь слушай серьезно. Сегодня права ЛГБТ - это как права чернокожих. Поскольку и те, и другие - меньшинства. Кто хоть что-то имеет против, тот как расист.

Ну, в расисты вы меня уже и так записали. Хотя со своей точки зрения отвечу, что уравнение «прав ЛГБТ» с правами чернокожих никакой критики не выдерживает. Разные расы - это норма. Как сказано, мир создан так, что в нем есть разные народы и расы, у каждой своя роль. Да, «радуга», если хотите. Разнообразие. Или многообразие? Все вместе участвуют в сбалансированной и красивой системе, так она функционирует. Но «нетрадиционные отношения» никак этому функционированию не способствуют. Цель брачных отношений - сочетание противоположностей в гармоническую систему семьи и производство потомства. А «нетрадиционные» отношения этого не делают. Наоборот, тут только один цвет, и не хватает сочетания противоположностей. Такая «ячейка» общества неполноценна.

- Вот потому ты и гомофоб, что называешь их состояние и отношения «неполноценными». А это нормально! Нет, этим даже нужно гордиться! И парады устраивать!

Да? И хромым, и слепым тоже парады устраивать? И гордиться своими увечьями? Конечно, нельзя против таких людей дискриминировать, надо их любить и сочувствовать им. Но не надо отрицать, что в этом плане их состояние неидеальное и объявлять черное белым! Можно сказать, что они не хуже других в том плане, что у каждого есть свои недостатки и проблемы, и, тем не менее, какая-то положительная роль в жизни. Это пожалуйста. И на расовой почве, и по половому признаку не следует дискриминировать. То есть, например, не следует платить женщине за ту же работу меньше, чем мужчине. Или увольнять ее, или не принимать на работу потому, что она женщина. Да, именно в этом плане я либерал.

Но в том, чтобы гордиться «нетрадиционной» ориентацией, смысла не больше, чем в том, чтобы любому человеку гордиться своими недостатками. Норма - это гордиться своими достоинствами и использовать их на благо, делать что-то полезное в жизни, а недостатков и несовершенств сты-

даться и стараться скрывать их. А не гордиться и выставять напоказ...

- Молчать! Мы тут теперь определяем норму. Дальше поехали. Расизм - это когда любой полицейский совершает хоть какое-то действие против чернокожего, а уж если убивает его, при любых обстоятельствах, это по определению линчевание.

Извините, я понимаю, что расизм в мире еще есть, и отношения между полицейскими и чернокожими напряжены, и в отдельных случаях действительно трудно не видеть проявлений расизма. Но...

- Никаких но! Полицию вообще лучше упразднить. А пока что заставить вставать на колени перед черными. А также и всех белых заставить каяться и вставать на колени. Чтобы искупить оскорбление и угнетение. Иначе все тот же расизм.

Иначе расизм? А вставать ни в чем не повинным представителям одной расы на колени перед представителями другой - это случайно не расизм?

- Нет, это излечение от расизма. А также, в порядке этого излечения надо снести все памятники, не только конфедератам, но и любому человеку, хоть как-то связанному с расизмом, с работорговлей и т. д. Например, в Америке - памятники Колумбу, а в Англии - Черчиллю. А также Ганди. Мало ли, что за освобождение Индии от колониализма боролся, зато о черных плохо отзывался. Так что само существование этих памятников оскорбляет чувства...

Вот те на! Я думал, для своих стран, да и для всего мира эти люди герои...

- Да, теперь проясняется, что эти люди, даже если это вчерашние революционеры и борцы за равноправие, на самом деле не герои, а враги народа, подлежащие репрессиям. Ну и что тут нового?

Правильно, надо уметь вовремя отмежеваться от врага народа. А сам враг, как положено, стал жалко извиваться: это она, мол, продолжает быть феминисткой, какой была всегда. Мол, если отрицать существование биологических полов, то и феминизм теряет смысл. И понятие однополого влечения теряет смысл - а этого смысла она столь-

ко видит! Нет, уже не отвертись! Трансфобка - значит, только притворялась революционеркой, а на самом деле - контра недобитая. Осудить, бойкотировать, отлучить!

«Ультра» - значит, не люблю

И как прикажете все это называть?

Приходило в голову - «ультралиберализм».

Но потом подумал: нет, «ультра» - это всего лишь приставка к названию идеологии, подчеркивающее мое негативное к ней отношение. В чем, например, разница между «националистом» и «ультранационалистом»? Ни в чем: кто не любит националистов, тот будет называть их «ультранационалистами», чтобы подчеркнуть, какие они крайние, и как поэтому неприемлемы их взгляды. Уже не раз видел.

Поэтому и термин, предложенный в названии, - «ультраортодоксальный либерализм» - теперь, думаю, может оказаться не совсем точным. Ведь «ультраортодоксальный» - это тоже «ортодоксальный, который мне не нравится». Поэтому я его называю «ультра», чтобы навесить ярлык крайности и так оправдать то, что сам я таким быть не хочу. Мол, они крайние, а я нормальный.

Да и этот «либерализм» теперь зашел дальше других течений, которые некоторые любят называть «ультраортодоксными». Например, и там, и там теперь нельзя просто так заговаривать с женщинами на улице и пытаться с ними флиртовать. Но, по крайней мере «ультраортодоксы» организовали систему сватовства. Более разумную и эффективную, кстати, чем случайный флирт или служебный роман. Более осмысленный подход к выбору спутника жизни, на основе сопоставлений характера и жизненных устремлений. А не потеря головы и страсть, именуемая «любовью». Которая, как известно, зла.

Но теперешние «либералы» такой системы не предусмотрели. И как теперь быть их мужчинам? И как производить потомство и обеспечивать продолжение нации?

Может быть, «либеральный фундаментализм»?

Слышишь, Иран, Америка уже не «Большой Сатана». Она раскаялась и скоро создаст либеральный халифат.

Впрочем, как там в Иране обстоит с женщинами тоже не знаю. Если менее строго, то и «либеральный фундаментализм» - оскорбление фундаменталистов, они не такие крайние. Уж с произведением потомства, насколько я знаю, у мусульман все в порядке.

Так что пока предлагаю назвать описанный здесь феномен просто - идиотизм.

В любой же идеологии и религии так: заставь дурака Б-гу молиться - или другой расе поклоняться - он себе лоб разобьет.

Так что бейте на здоровье, товарищи. И не забудьте провести «парад гордости» людей с разбитыми лбами. Чтобы красовались шишками, как ветераны медалями. А то ведь и такие люди часть радуги, куда без них. Так что у них полное право провозгласить, как Васисуалий Лоханкин: «И этим я горжусь!»

ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ

ЕВРЕЙСКИЙ ТБИЛИСИ

МИХАИЛ ФРЕНКЕЛЬ

В мае 2019 года я посетил страну гор, вина, хачапури и кавказского гостеприимства — Грузию (по-грузински — Сакартвело) и провел Шабат в ее столице — Тбилиси (до 1936 года — Тифлис), расположенной на реке Кура (по-грузински — Мтквари).

Еврейская жизнь современного Тбилиси, как и старого Тифлиса, сосредоточена в районе Старого Тбилиси, он же — Старый город (по-грузински — Абанотубани, именно так нужно сказать водителю, если он знает только грузинский язык).

Улочки старого Тбилиси очень узкие, среди них легко заблудиться, на некоторых название не указано вообще, а если смотреть по карте, то одни и те же улицы и объекты называются по-разному. Причины этого я объясню в своей статье.

С трудом, но все-таки разобравшись во всем этом при помощи интернета, карт, путеводителей и местных евреев (особенно помогли с написанием статьи р. Авимелех Розенблат и р. Аарон Мдинарадзе, за что выражаю им признательность), я решил написать статью о еврейском Тбилиси с указа-

нием различных вариантов названий объектов, а саму статью назвать «Путеводитель по еврейскому Тбилиси».

Немного географии

В настоящее время в Тбилиси действуют две синагоги, образовательный центр «Тиферет Цви», бейт ХаБаД, два кошерных ресторана, два кошерных магазина и еврейский музей.

Все они находятся в пешей доступности друг от друга, и проще всего во все эти ме-

ста попасть с улицы Котэ Абхази (она же Котэ Апхази, латиницей — Kote Afhazi) — главной и самой длинной улицы старого города, которая диагонально пересекает его практически от начала до конца: от Площади Свободы (станция метро «Площадь Свободы») и до площади Вахтанга Горгасали, она же — Мейдан (к станции метро «Авлабари» нужно идти от Мейдана через мост Метехи, далее по улице Метехи и вверх по подъему Метехи — он же Винный подъем и он же Винный спуск).

Когда-то на этой улице по обе стороны располагались торговые ряды и мастерские. Она была центром торгово-ремесленной жизни города и называлась «Армянский базар».

Эта улица была частью древнего пути из Тбилиси в Мцхету. У выхода улицы на площадь Свободы находились Коджорские ворота, к которым сходились Коджорская и Дигомская дороги.

До середины XIX века улица называлась Шуабазари («Серединный базар») — из-за большого числа торговых лавок. На улице селились армяне, и с 1876 года улица стала называться Армянский базар, а в советское время до 1944 года называлась улицей Промкооперации.

Здесь начинаются первые сложности в поисках: многие местные жители на вопрос, как пройти к улице Котэ Абхази, скажут вам, что не знают такой улицы. Все дело в том, что с 1944 по 2006 год улица носила имя Константина Николаевича Леселидзе — командующего войсками 46 армии Закавказского фронта, затем войсками 47 армии Закавказского фронта и 18 армии Северо-Кавказского фронта. На улице до сих пор находится сквер имени Леселидзе, в котором установлен его бюст.

В 2006 году власти независимой Грузии решили, что одна из главных улиц столицы не должна носить имя советского генерала (которому, кстати, указом президиума Верховного Совета СССР от 13 мая 1971 г. «за умелое руководство войсками и проявленные при этом мужество и героизм в боях против немецко-фашистских захватчиков в

период Великой Отечественной войны» посмертно присвоено звание Героя Советского Союза).

Улицу переименовали в честь Котэ (Константинэ) Абхази — генерала Русской императорской армии и одного из полководцев армии Грузинской демократической республики, под руководством которого армия буржуазной Грузии в 1921—1923 годах неудачно пыталась оказать сопротивление большевистской Красной Армии, после чего Грузия вошла в состав СССР. Новое название улицы не прижилось, и на некоторых картах она и сейчас называется улицей Леселидзе.

Немного истории

Евреи жили в Грузии с давних времён. Согласно грузинской исторической традиции, первые крупные группы еврейских поселенцев появились на территории страны примерно две с половиной тысячи лет назад. Считается, что они прибыли в Грузию после завоевания Иерусалима правителем Нововавилонского царства Навухаднецавром.

Позже евреи перебирались в Грузию не только с исторической родины, но и из соседних стран (Византии, России, Турции) в периоды гонений и вспышек антисемитизма. В Тифлисе, в его части Нижняя Кала, был еврейский квартал — «уриата убани», впоследствии, «эбраэлта убани», как его называли. Также его называли Петхаин, а сейчас — Бетлемисубани (по улице Бетлеми) или Клдисубани (Нагорный квартал).

В еврейском квартале жили и грузинские евреи, и евреи горские, курдские и ашкеназские. Община грузинских евреев, в отличие от других, разбросанных по миру общин, не создала своего бытового языка, наподобие языков идиш или ладино, и всегда говорили на грузинском, а молились на иврите, но был у них еврейский сленг: грузинский язык, разбавленный словами на иврите.

Исторически в Грузии жили как евреи, относящие себя к сефардам и молящиеся по сефардскому нусаху, так и ашкеназы. По-

этому в Тбилиси всегда были и ашкеназские, и сефардские синагоги.

В тридцатых годах XIX века в Тбилиси действовали три синагоги. Первая находилась на нынешней улице Котэ Абхази и была Грузинской синагогой (синагогой грузинских евреев). В ней молились по сефардскому нусаху. Сейчас примерно на этом месте находится Большая синагога.

Вторая синагога находилась на Сионской улице (примерно на том месте, где сейчас находится Малая синагога) и была синагогой «иностранных евреев», в которой тоже молились по сефардскому нусаху, т.к. прихожанами, в основном, были сефардские евреи из Ирана.

Третья синагога находилась на нынешней улице Гии Абесадзе, 10 и была солдатской синагогой, в которой по ашкеназскому нусаху молились еврейские солдаты Российской армии, которые в Тбилиси появились после присоединения Грузии к Российской империи.

В 1762 году, в результате объединения двух восточно-грузинских государств, существовавших независимо с момента распада Грузии в XV веке, было создано Картли-Кахетинское царство. В 1783 году, в соответствии с Георгиевским трактатом, подписанным Российской императрицей Екатериной II и царем Картли-Кахетинского царства Ираклием II, Восточная Грузия получила протекторат России.

После попыток Ирана восстановить контроль над Восточным Закавказьем наследник Ираклия II царь Георгий XII, стремясь удержать власть, обратился к Российскому императору Павлу I с просьбой о присоединении его страны к России при условии сохранения прав на грузинский престол за его потомками.

Вскоре после смерти Георгия XII, 18 (30) января 1801 г. Павел I подписал манифест о присоединении Грузии к России, где Картли и Кахетия впервые были названы «Грузинским царством», а за его населением сохранялись все прежние права и привилегии, в том числе, имущественные, но также на

него распространялись права и привилегии Российской империи.

6 (18) марта последовал указ Александра I «Об управлении Грузией», согласно которому она становилась губернией в составе России, а 12 (24) сентября 1801 г. была установлена новая система управления Грузинским царством, которая предполагала его автономию с включением «правителя Грузии» в состав органов местного самоуправления, подчинявшихся генерал-губернатору. Губерния сначала называлась Грузинской (до 1840), затем Грузино-Имеретинской (до 1846), а потом Тифлисской.

К 80-м годам XIX века солдатская синагога, рассчитанная на 300 человек, уже не могла вместить всех еврейских солдат Российской армии, которые хотели в ней молиться, и евреи обратились к Российскому генералу-губернатору с просьбой открыть еще одну синагогу.

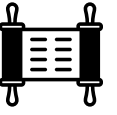
Так появилась на нынешней улице Антона Каталикоса, дом 3 четвертая синагога — «Купольная», которая также называлась Солдатской синагогой, в которой тоже молились по ашкеназскому нусаху.

Пятая синагога находилась на улице, которая сейчас называется Коте Абхази, в доме 43. Это рядом с нынешней Большой синагогой. Она была введена в действие около 1886 года и была синагогой цхинвальских евреев, о которых стоит упомянуть отдельно.

Впервые картлийское село Крцхинвали упоминается в грузинских источниках в 1392 году. Подвержено оно было влиянию двух культур: иберийской (восточная Грузия) и колхидской (западная Грузия).

В начале XVIII века Цхинвал был небольшим «царским городом», населенным преимущественно монастырскими крепостными. После вхождения Картли-Кахетинского царства в состав России Цхинвал оказался в Российской империи.

Расположенный на торговом пути, который связывал Северный Кавказ с Тифлисом и Гори, Цхинвал постепенно превратился в торговый центр со смешанным еврейско-грузинско-армяно-осетинским населе-

нием (в 1917 году евреев в городе было 38,4%, в то время как грузин лишь 34,4%). Евреи Цхинвала, равно как и другие евреи, проживавшие на территории Грузии и Южной Осетии, не владели идиш и разговаривали друг с другом на грузинском языке. Переехав в Тбилиси, они создали в этом городе для себя отдельную синагогу.

Таким образом, к концу 19-го века в Тбилиси действовали три сефардские и две ашкеназские синагоги. Также были отдельные сефардское и ашкеназское кладбища.

Шестая синагога функционировала примерно с 1922 по 1945 год на улице Чехова (район Авлабари) и была синагогой иранских евреев, которая затем была закрыта и разрушена. Точный адрес ее неизвестен, и следов этой синагоги не осталось, возможно, в связи с тем, что она была деревянной (р. Авимелех Розенблат безуспешно обошел весь район в попытках найти место, где она находилась).

Второе здание, расположенное неподалеку, — это бывшая «Купольная синагога» (Солдатская синагога) на нынешней улице Антона Каталикоса, 3 (где сейчас находится музей истории и этнографии грузинских евреев). Еще два здания — это синагоги, которые отреставрированы и функционируют по сей день.

О них о пойдет дальнейший рассказ.

А для тех, кто всерьез интересуется 26-вековой историей евреев Грузии, есть возможность приобрести книгу, которая продается в том самом музее истории и этнографии грузинских евреев.

Большая синагога

Большая синагога (она же Сефардская синагога, Грузинская синагога или синагога евреев из Ахалцихе) — главная синагога еврейской общины Тбилиси. Она была построена ахалцихскими евреями в период с 1904 по 1911 год на территории тогда Армянского базара, а ныне — улицы Коте Абхази. Ее основатели происходят из города Ахалцихе.

Первоначально синагога занимала арендованное здание «Muntuaant darbazi», но

оно было разрушено по приказу российских властей в 1899 году. В 1903 году тифлиссские евреи обратились к царю с просьбой разрешить строительство нового дома молитвы, и через год было принято положительное решение.

Архитектор придал синагоге форму мавританско-эkleктичную, со сводчатым потолком и освещением. Здание имеет размеры 24,5 метра в длину, 15 метров в ширину и 14 метров в высоту.

В верхнем (большом) молитвенном зале есть отдельная женская галерея, в нижнем (малом) женская часть отделена перегородкой. Стены и потолок большого зала были расписаны в 40-х годах XX века геометрическими узорами, цитатами из ТаНаХа и фрагментами молитв. Стены меньшего молитвенного зала украшены похожими, но более скромными узорами.

Расположена синагога по адресу ул. Ованеса Туманяна, 12 (как показано на картах). Но на самом деле, на этой улице находится черный вход, который обычно закрыт. Поэтому, чтобы найти главный ее вход, с улицы Туманяна необходимо пройти через Иерусалимский переулочек на улицу Котэ Абхази.

Проще сразу идти по улице Котэ Абхази до номера 47. Синагогу легко увидеть по стоящей во дворе ханукие. Во дворе синагоги расположена доска с фотографиями известных раввинов разных времен из всей Грузии. Также при синагоге имеется женская миква (мужская миква находится в синагоге «Бейт Рахель»).

Во дворе на праздник Суккот ставится сукка. В глубине двора расположен кошерный ресторан «Давид». В синагоге ежедневно собирается миньян на все три службы. Также ежедневно козны благословляют общину. Шахарит начинается в 8 утра в те дни, когда не читают свиток Торы, и в 7.45 — в дни чтения Торы (понедельник, четверг). Минха и Арвит (грузинские евреи, как и другие сефарды, так называют Маарив) — в зависимости от времени захода солнца.

Раввин синагоги — Рахамим Мурдухашвили, габай — Мераб Чанчалашвили. В синагогу с визитами приезжает главный раввин грузинских евреев Израиля — Яков Гагулашвили. 2 мая 2019 года он приезжал вместе с главным раввином ХаБаД России Берлом Лазаром по поводу презентации учебного центра «Ор Авнер — Тбилиси»: в сентябре 2019 года планируется открыть школу и детский сад.

Образовательный центр «Тиферет Цви»

Образовательный центр был организован бывшим главным раввином Грузии р. Ариэлем Левиным при поддержке еврейской организации «Комитет спасения евреев». Здесь функционировали еврейская школа, детский сад, ешива, колель, проводились уроки для девочек и женщин.

Сейчас руководителем центра является р. Авимелех Розенблат. Колель работает в синагоге Бейт Рахель, а детский сад находится в районе Ортачала, руководят им р. Яков и р. Ципора Давидашили.

На базе всемирной организации Олами при центре функционирует Организация Олами Джорджия. Она находится по адресу: ул. Котэ Абхази, 47, около Большой синагоги. Директор Олами — р. Аарон Мдинарадзе, региональный руководитель — р. Аарон Джанашвили.

Олами Джорджия — это программа «Ешива» имени р. Авраама Хволеса и р. Габриэля Даварашвили — для молодежи 18-28 лет. В ней учатся 15 мальчиков каждый день с 10:00 до 16:00. Преподаватели — р.

Авимелех Розенблат, р. Шимон Цицуашвили, р. Яков Давидашили, р. Давид Мдинарадзе, р. Аарон Мдинарадзе и р. Аарон Джанашвили.

На женской программе «Старс-интенсив» для девушек учатся каждый день с 15:00 до 18:00 15 девушек 18-28 лет. Преподаватели — р. Симха Мдинарадзе, р. Сара — Хая Хухашили, р. Эстер Цицуашвили и р. Даяна Мдинарадзе.

Часто приезжают гости и раввины из Израиля — р. Яков Типограф, р. Моше Пантелют, р. Асаель Мирте, р. Цви-Хайм Перл (Палагашвили). Проводятся экскурсии по Грузии и за ее границами, шабатоны, семинары, праздники.

Бейт-Хабад

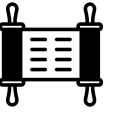
Бейт-ХаБаД (офис ХаБаДа) находится в левой части здания по адресу ул. Котэ Абхази, 25. Представлен он раввином Меиром Козловским с женой Ципорой, а также раввином Шнеуром-Залманом Заксом с женой Брахой-Мушкой.

Здесь регулярно проводятся занятия по хасиду и изучению иврита, в шабат здесь собираются местные евреи, а также туристы из Израиля на вечерний и дневной кидуш. Для участия в кидуше необходимо заранее зарегистрироваться, т.к. желающих очень много, и необходимо расставить заранее столы так, чтобы были места для всех. Зарегистрироваться можно через интернет, самостоятельно оплатив регистрационный сбор и трапезы, либо через раввина Меира Козловского.

Ресторан «Давид»

Посещая Тбилиси, конечно же, нельзя не попробовать национальные блюда в одном из двух кошерных ресторанов грузинской столицы. Ресторан «Давид» находится во дворе Большой синагоги справа. Сам ресторан достаточно молодой — ему около 6 лет.

Раньше на месте ресторана располагалась мацепекарня. Но 12 лет назад, из-за трудностей с приобретением специальной оберегаемой (шмура) муки для изготовле-

ния мацы к Песаху было решено мацепеканню закрыть и привозить готовую мацу из Израиля.

Часть столиков размещена на улице, часть — внутри ресторана. В центре ресторана висит теудат кашрут (сертификат кошерности) на всю мясную продукцию, выданный р. Авимелехом Розенблатом, в котором также сказано, что тем, кто ест мясо только «халак» (самый высокий уровень кашрута) и хлеб только еврейский, необходимо лично обратиться к машгиаху. В ресторане два машгиаха: Авраам Джанашвили и Шалом Месенгисер.

Отдельный сертификат выдан главным раввином Малой синагоги р. Авимелехом Розенблатом на вино «Мешубах». Вино выпускается двух сортов: красное и белое — и фасуется в литровые бутылки из-под минеральной воды. Приобрести его можно по цене 35 и 50 лари за литр. Оба сорта вина — ло мевушаль (невареное), и на него действуют законы невареного вина.

В меню ресторана можно найти кошерные блюда грузинской кухни на любой кошелек: от хинкали за 12 лари (которое вас научат правильно есть, то есть держась за хвостик руками, и даже не пробуйте просить вилку, это могут счесть за оскорбление местных традиций) до зажаренного целиком цыпленка за 50 лари.

Среди национальных блюд стоит отметить лобио (красная фасоль в горшочке), остри (мясо в остром соусе), долму в виноградных листьях, цыпленка в гранатовом соусе, барбекю из ягненка, цыпленка под соусом ткемали, оякхури (мясо с картошкой и луком), чакмерули (цыпленок в чесночном соусе), кабаби (люля-кебаб) и даже котлеты по-киевски, исполненные в кошерной вариации и грузинской манере. А истинным гурманам за 30 лари предложат чакапули — бульон из ягненка с сухим белым вином, листьями тархуна, сырыми зелеными сливами, зеленым луком, зеленым перцем и кориандром. Запивать все это нужно, конечно, минеральной водой Боржомом или Бакуриани.

Ресторан «Иерусалим»

Ресторан «Иерусалим» находится на Иерусалимской улице. Раньше она называлась улицей Джварис Мама — по имени грузинской церкви, находящейся неподалеку. Примерно во второй половине XIX века ее переименовали в Иерусалимскую, а в советское время — в ул. Ицка Рижинашвили (1886—1905), участника революции 1905 года, одного из организаторов вооруженного восстания в Кутаиси, убитого во время уличных боев на баррикадах города (в честь него драматург Герцель Баазов (1904—1938) написал пьесу «Ицка Рижинашвили», которая в 1936 г. была поставлена в Тбилиси). С 1990 г. улице вернули прежнее название — Иерусалимская.

Площадь на пересечении улиц Иерусалимской и Ованеса Туманяна появилась в начале XIX века. Раньше она называлась Георгиевская улица, в честь подписанного в 1783 году в крепости Георгиевск трактата о покровительстве и взаимопомощи между Российской империей и объединенным царством Картли и Кахети. В советское время улицу Георгиевскую переименовали в площадь Тонети, и до сих пор именно так она указана на некоторых картах. С 1994 г. площадь называется Иерусалимской.

Если идти к ресторану от улицы Котэ Абхази, то проще пройти через Иерусалимскую улицу и Иерусалимскую площадь. Справа легко увидеть вывеску с надписями «Иерусалим» и «Кошер». Поэтому на картах ресторан обозначается как «Кошерный Иерусалим». Очевидно, составители карт не поняли, что слово «Кошер» не относится к названию ресторана.

В этом ресторане очень уютная обстановка, радушный персонал. Цены немного выше, чем в ресторане при синагоге. Здесь можно не только поесть, но и заказать блюда на вынос для проведения шабата дома.

Еврейские кладбища

Разделение евреев на сефардских (грузинские, горские, лахлухи) и ашкеназских, а также различия в обычаях захоронений привело к тому, что в Тбилиси действовали

отдельно сефардское и ашкеназское кладбища.

Ашкеназскому кладбищу около 150 лет. Находится оно в районе Нафтлуги (ближайшее метро — Самгори). Сейчас это кладбище закрыто для новых захоронений, но можно получить разрешение на подзахоронение в родственную могилу.

Сефардское кладбище находится в районе Ортачала. Верхняя часть — это старое кладбище, а нижняя часть функционирует до сих пор. Общее кладбище называется Дампало и находится в Новом Тбилиси недалеко от метро Варкетили.

Кашрут в Тбилиси

Для тех, кто предпочитает не ходить по ресторанам, а готовить дома, в магазине при Большой синагоге (см. предыдущий материал) продаются кошерные мясо, курица и колбасные изделия, а также кошерное навареное грузинское вино.

Также можно заказать курицу и сыр, произведенный из «халав Исроэль» (еврейского молока), двух сортов: имеретинский и сулугуни — производимые под наблюдением все того же р. Авимелеха Розенבלата, у Бецалеля Авнера (тел. +99-5-5-5-7-777-991). На улице Туманяна есть два небольших магазина «Кашери». Попастъ с улицы Котэ Аб-

хази можно, пройдя через Иерусалимский переулок и налево.

Мясо и курица продаются местной шхиты. По еврейскому закону, необходимо удостовериться в наличии печати машгиаха на упаковке, т.к. магазины находятся за территорией синагоги, и продавцы там — неевреи. В Тбилиси функционирует кошерный кейтеринг «Кошер Гурмани» под руководством Хаима и Хавы Тецошвили, где можно заказать еду сертификата кашерности от р. Авимелеха Розенבלата по всей Грузии для групп, с обслуживанием на самом высоком уровне (тел. +99-5-5-9-9-98-60-18, +9-5-5-7-7-78-98-87).

На сайте gekosher.ge можно найти все кошерные продукты, которые доступны в грузинских магазинах. Слоган сайта: *Kosher in Georgia. Stay kosher.* («КашрутвГрузии. Оставайся кошерным»).

Если вы затрудняетесь что-то найти в Тбилиси — не сомневайтесь, спрашивайте у местных жителей. Попадётся ли вам еврей или грузин, они с радостью вам покажут и расскажут все, что им известно. Если их познания в русском, английском или иврите окажутся недостаточными — объяснят на языке жестов. В Грузии любят Израиль и евреев.