

Наследие

5.06.16

פרשת נשא

כה' אייר תשע"ו

עלון תורני לדוברי רוסית - פרשת שבוע, הלכה, שאלות ותשובות, מוסר והשקפה

Офаким

לעילוי נשמת רשכבה"ג הגרי"ש אלישיב זיע"א

Рав Зелиг Плискин

Насо

И НАПИШЕТ СВЯЩЕННИК ЭТО ПРОКЛЯТИЕ НА ПЕРГАМЕНТЕ, И СОТРЕТ ЕГО В ВОДУ ГОРЕЧИ (Бемидбар, 5:23)

Пока был Храм, женщина, которую муж заподозрил в неверности, могла доказать свою чистоту. Коэн давал ей выпить воду, в которую стирал надпись с именем Бога. Если была виновна, в муках умирала. А если невиновна, вода не приносила ей вреда. Более того, в положенный срок у нее рождался ребенок, даже если прежде была бесплодна, а муж после этого испытания не мог с ней развестись. Хотя в обычных обстоятельствах имя Бога запрещено стирать, ради восстановления мира между мужем и женой Он разрешает пойти и на это.

Пеле йоэц пишет, что родители мужа и жены должны всеми силами избегать споров и ссор. Если видят неправильное поведение молодых, не должны рассказывать сыну или дочери, что невестка или зять неправильно поступили. Передача такой порочащей информации может причинить большие страдания.

ОЗАРИТ ТЕБЯ БОГ ЛИЦОМ СВОИМ И ПОМИЛУЕТ ТЕБЯ (Бемидбар, 6:25)

Мы должны уподобляться Богу, а как это возможно, исходя из этого стиха?

Шамай сказал: «Принимай каждого с приветливым выражением лица» (Пиркей авот). Это можно разделить на три части:

1) Минимум, что надо делать, – повернуться лицом к человеку, смотреть ему в лицо, а не приветствовать профилем. Когда близкие люди (отец или жена) входят в комнату, повернитесь к ним, покажите им свое лицо.

2) Мало обратиться к человеку с ничего не выражающим каменным лицом, покажите интерес к нему. Если у вас плохое настроение, не показывайте этого.

3) Лицо должно быть приветливым и приятным.

Бог воздаст человеку мера за меру (Сота), поэтому озарит Своим лицом того, чье лицо сияет для друга (Рав Авигдор Миллер, Пойте праведники).

Рав Матия, сын Хараша, говорил: «Первым приветствуй каждого человека» (Пиркей авот).

По разным причинам человек может колебаться, приветствовать ли первым. Одни считают, что это недостойно их положения. Другие боятся из-за чувства неуверенности, опасаясь, что ответом на их дружелюбие будет ледяное молчание. Но независимо от причин так поступать не следует. Всегда надо приветствовать первым. Талмуд (Брахот) говорит, что никому не удавалось поздороваться с раби Йохананом бен Закаем первым, даже язычнику на базаре.

Это правило особенно важно при встрече с тем, кто враждебно настроен или просто не в лучших с вами отношениях. Сердечное приветствие может смягчить его враждебность, разрушить стену непонимания и горечи, которая вас разделяет. Нет силы, которая сравнилась бы с улыбкой по способности разрушать ледяную стену ненависти (Этика с Синая).

Аѓарон, первосвященник, дружескими приветствиями побуждал людей раскаиваться. Он тепло приветствовал того, кто согрешил, и в следующий раз, собираясь сделать грех, тот думал: «Аѓарон всегда так приветливо меня встречает, как же я на него посмотрю, если согрешу?» Так он отвращал людей от греха (Авот дераби Натан).

Если вы встречаете двух людей, один из которых одет богато, а другой – бедно, и первого приветствуете с большим энтузиазмом, чем второго, вы виновны в фальши. Выходит, вы приветствуете не человека, а его одежду (Ор йохэйл).

Есть обязанность отвечать на приветствие. И когда вы этого не делаете, вы виноваты в воровстве (Брахот).

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ДОСТОЙНО).

Публикуется с разрешения переводчика рава Гедалии Спинаделя. Книгу можно заказать по телефону 054-8413212

לא לשמור על קדושת הנילוין - издание содержит слова Торы

Рав Зелиг Плискин

Кдошим

(продолжение, начало в № 231)

Того, кто делает вам зло, вы не должны тайно ненавидеть. Спросите прямо: «Почему ты мне сделал это и это?», – и, если попросит прощения, не будьте жестокими, примите его извинения (Рамбам, Гилхот деот). Но если человек промолчал, когда ему делают зло, это ведет к ненависти. А порицая того, кто плохо поступил по отношению к вам, вы даете выход негодованию и чувству обиды. И более того, можете выяснить, что ошибались, или тот человек может перед вами извиниться (Яд актана, Деот).

Если кто-то делает вам зло, а вы не считаете, что увещание в данном случае может помочь, и вместо того, чтобы упрекать, полностью его прощаете, ваше поведение достойно хвалы (Рамбам, Гилхот деот).

Даже ученик обязан поправлять учителя (Бава меция). Рав Хаим из Бриска поясняет: «Но сначала вы должны спросить учителя, нуждается ли это в порицании» (Хаей амусар).

Когда вы видите, что кто-то ненамеренно совершает нарушение, о котором прямо в Торе не сказано, и вы абсолютно уверены, что этот человек не обратит внимания на ваше увещание, не следует его и порицать. Лучше ему грешить, не зная об этом, чем нарушать запрет, зная, что грешит. Но это касается только раввинских постановлений и законов, о которых явно в Торе не сказано.

Если группа людей привыкла публично нарушать какой-то закон, это можно считать знаком того, что они не послушают нас, если мы обратимся к ним с порицанием. И если Тора их действия явно не запрещает, то и мы их не должны порицать (Хафец Хаим в Биур галаха, Орах хаим).

Рав Шмуэль Салантер однажды сказал, что всегда был уверен: люди из его общины выполняют его слова. Его спросили, откуда у него была такая уверенность. Он ответил: «Потому что я никогда не просил их сделать то, с чем они будут не согласны» (Толдот гдолой Йерушалаим).

А если видите, что кто-то нарушает запрет, явно выраженный в Торе, вы обязаны увещать его, даже если он грешит ненамеренно или вы уверены, что он не примет ваши упреки (Орах хаим). К примеру, если слышите, что кто-то говорит *лашон а-ра*, обязаны

сказать, чтобы прекратил, даже если уверены, что все равно будет продолжать (Хафец Хаим, Введение). Если вы промолчите, это будет выглядеть так, будто вы терпимо относитесь к этому нарушению.

Если порицание сопряжено для вас с опасностью, вы свободны от этой обязанности (Мишна брура). Более того, есть мнение раввинов, согласно которому вы не обязаны обращаться с упреками к тому, кто возненавидит вас, если будете его порицать.

Р. Йоханан бен Нури сказал: «Небо и земля могут быть свидетелями, что много раз был наказан р. Акива, потому что я жаловался на него раббану Гамлиэлю. Но это вызывало у него только еще большую любовь ко мне, во исполнение стиха: «Не исправляй насмешника – возненавидит тебя; исправляй мудрого – и будет тебя любить» (Мишлей).

Многие обижаются, когда их пытаются исправить, и отвечают, например, так: «А ты что, полицейский?», или «Ты ведь тоже не святой», или «Кто ты, чтобы поправлять меня?»

Если тот, кто обижается и выдвигает такие возражения, отнесется к делу серьезно, он поймет, что должен принять правду, от кого бы ни услышал. Тот, кто порицает, может быть ниже по статусу, но какое это имеет значение в свете истины?

Если в исправлении нуждается группа людей, вы добьетесь несравненно большего, обращаясь к ним и упрекая индивидуально. Обращение ко всей группе в целом никогда не дает того же эффекта (Пеле йоэц, раздел Ахдут – единство).

Мудрецы (Бава меция) говорили, что начинать нужно с себя и только потом исправлять других. Но это относится только к тому, кто критикует – чтобы исправлял себя, прежде чем обращается к другим. Но когда вас порицают, неразумно не слушать человека, даже если он виноват в том же, в чем обвиняет вас (Ноам агохаха).

Рав Моше Файнштейн постановил, что многие из тех, кто далек от жизни по Торе, относятся к категории тинокот шенишба (украденных детей), «людей, не помнящих и не знающих родства» – отторгнутых от корней, выросших среди чужих людей в духовном плену. Поэтому большая мицва – привести этих людей

обратно к Торе и соблюдению еврейской традиции (Джуиш обзервер).

Порицая других за неправильный поступок, человек оберегает себя от аналогичного нарушения. Когда столкнется с тем же искушением, скажет себе: «Я ведь за это порицал других, как же это сделаю?» (Йеарот дващ, в Оцер хаим).

УВЕЩЕВАЙ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО И НЕ ПОНЕСЕШЬ ЗА НЕГО ГРЕХА (Ваикра, 19:17)

В этом стихе говорится, что запрещено смущать и позорить людей даже во время порицания (Арахин).

Вот законы, вытекающие из запрета позорить людей:

1. Никого нельзя позорить и стыдить, даже если вы наедине (Рамбам, Гилхот деот).

2. Даже если сами слова не могут смутить, запрещено говорить в таком тоне, который вызовет это чувство, например, резко обращаться к человеку (Рамбам).

3. Стыдить маленького ребенка, достаточно взрослого, чтобы смущаться, тоже запрещено (Мицвот галевавот).

4. Если вы сомневаетесь, смутит это замечание или нет, не делайте его (там же).

5. Нужно быть особенно внимательным к близким людям и не позорить супруга, супругу или ребенка (там же).

6. Необходимо принять все меры, чтобы не оскорбить, не обидеть и не смутить, пытаясь помочь. Например, зная, что человек, которому вы хотите оказать материальную помощь, смутится, узнав, что она исходит от вас, надо позаботиться, чтобы это не раскрылось (Шулхан арух г'арав).

7. Не смотрите на человека или его еду, когда он ест, это может его смутить (Орах хаим).

8. В доме повешенного не говорят о веревке, даже если речь идет о том, что на стену вешают рыбу (Раши к Бава мециа; Орах мейшарим).

9. Человек не должен кричать на других, особенно публично, это вызывает сильное смущение. Даже родители должны всячески воздерживаться от криков на детей, если в этом нет абсолютной необходимости (Пеле йоэц).

Один ученый на свои деньги содержал ешиву. Хотя он был очень богат, дом его был обставлен исключительно просто. Однажды его спросили,

почему он не приобретет лучшую мебель, ведь у него есть деньги и он не скуп. Он ответил: «Когда я женился, мой дом был роскошно обставлен, и в каждой комнате на полу был ковер. Но однажды бедный человек зашел попросить милостыню и испачкал ботинками ковер. Кто-то накричал на него, и он был очень унижен. После этого я сразу вынес из дома все дорогое убранство. Если это может смутить кого-то, пусть лучше в моем доме не будет ничего лишнего и изысканного» (Бейт неман).

10. Если ученик спрашивает учителя, а тот не может ответить, он не должен задавать этот вопрос другому человеку в присутствии учителя, чтобы его не смутить (Сефер хасидим).

11. Не стойте там, где ваше присутствие может вызвать смущение или неудобство. К примеру, если один человек хочет тайно сказать что-то другому, отойдите в сторонку, даже если вас об этом не просят (Мицват ашалом).

Стыдить кого-то публично – очень серьезное преступление, за него лишаются олам аба (будущего мира) (Бава мециа). «Публично» – значит, в присутствии трех или более человек (Хафец Хаим).

Р. Моше Хаим Луццато пишет, что очень трудно не мстить. Люди болезненно чувствительны к унижению и очень от него страдают. Для того, кому причинили зло, месть слаще меда. Пойти против природы и не отомстить, когда есть возможность, а вместо этого совершенно забыть о том, что случилось, – для этого нужен очень сильный характер. Это легко только для ангелов, у которых нет человеческих качеств и недостатков. Тем не менее, это указ Царя; стих говорит об этом ясно и недвусмысленно: «Не ненавидь брата твоего в сердце твоём; не мсти и не питай зла». Вы не только должны одалживать тому, кто не одолжил вам, но обязаны совершенно забыть об отказе. Злое начало хочет, чтобы это оставило след или, по крайней мере, хоть немного запомнилось. И будет нашептывать, чтобы вы, даже если делаете что-то хорошее тому человеку, по крайней мере, не со светлым чувством, или не слишком помогали, или не относились к нему особенно дружелюбно. «Люби ближнего как себя», – пишет Тора, – точно как себя, без различия (Месилат йешарим).

Если вы резали мясо и поранили руку, разве станет левая рука за это резать правую руку? Так и когда один еврей мстит другому. Все евреи – одна плоть. Не

следует мстить (Йерушалми, Недарим и Корбан эда).

Все с нами происходит не случайно. Если кто-то сделал нам больно или унижил нас, подумайте, не дали ли вы для этого повод, сами того не желая. И не делали ли подобного сами. Если мы над этим задумаемся, не захотим мстить.

Все, связанное с этим миром, так незначительно, что просто не стоят мести (Рамбам, Гилхот деот).

Когда р. Залман из Воложина странствовал с братом р. Хаимом, с ними однажды дурно обошелся хозяин постоянного двора. Стал кричать на братьев, оскорблял и не пустил ночевать. Когда они покинули постоянный двор, рав Хаим заметил, что брат плачет.

– Почему ты плачешь? – спросил рав Хаим. – Я не принял к сердцу то, что он говорил, и ты не принимай.

– Я плачу не из-за его оскорблений, – отозвался рав Залман. – Но когда он кричал, мне было немного обидно, и я плачу из-за того, что не достиг еще ступени, когда не замечают оскорблений (Толдот адам).

Что такое месть? Скажем, просите кого-то одолжить топор, а он отказывает. На следующий день он приходит и просит что-то. Если вы отвечаете: «Ты не дал, и я тебе не дам», вы нарушаете запрет мстить. А если даете то, что просит, но добавляете: «Бери, ведь я не такой, как ты», – то нарушаете запрет не держать зла (Сифра; Рамбам, Гилхот деот).

Запрещено в отместку отказываться одолжить, даже прямо не говоря, что из мести. И еще запрещено, давая в долг, думать, что вы не такой как тот, кому одалживаете – это значит быть злопамятным. Тора запрещает враждебность, даже не выраженную словами (Шаарей тшува; Яд афтана, Деот).

Если вы на кого-то сердиты за то, что нелюбезно к вам относится, и в отместку говорите о нем *лашон а-ра*, то кроме запрета злословия, нарушаете запреты о мести и злопамятстве (Хафец Хаим).

Когда кто-то отказался дать вам в долг, единственное, что вы имеете право сделать – упрекнуть его, и то лишь в том случае, если надеетесь этим помочь ему, исправить его. Но если делаете это с раздражением, вы виноваты в том, что храните зло. Если вам причинили ущерб (например, сломали вашу вещь или оскорбили вас), разрешается и даже рекомендуется упрекнуть виновного, чтобы дать выход чувству обиды; но не следует обижаться и упрекать,

когда вам отказываются одолжить. Если человек не дал вам в долг, забудьте об этом, и пусть это вас больше не беспокоит (Яд афтана).

А если тот, кто вам причинил зло, страдает, не радуйтесь его горю (Мишлей и Пиркей авот).

Запрет мстить не мешает подать на человека жалобу в бейт дин (религиозный суд), чтобы его принудили заплатить вам за ущерб (Рамбан к этому стиху).

ЛЮБИ БЛИЖНЕГО КАК СЕБЯ – Я БОГ (Ваикра, 19:18)

Рамбам пишет: «Мы обязаны любить каждого еврея как себя, как сказано в Торе: люби ближнего как себя. Поэтому должны хвалить их и заботиться об их деньгах, как заботимся о своих деньгах и достоинстве. А кто добивается уважения, унижая других, теряет удел в будущем мире» (Гилхот деот).

На свадебном обеде, где было много уважаемых людей, приветственное слово попросили сказать известного красноречием рава Нохума Зеэв Зива. Но первым выступал известный ученый Торы, речь которого оставляла желать много лучшего. За ним была очередь р. Нохума, но в последнюю минуту он говорить отказался. А потом объяснил дочери отказ: его речь неизбежно сравнили бы с предыдущей речью, и он получил бы уважение за счет чужого унижения (Тнуат амусар).

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ДОСТОЙНО).

Публикуется с разрешения переводчика рава Гедалии Спинаделя. Книгу можно заказать по телефону 054-8413212

Желающие посетить занятия по
еврейской традиции в городе Беер-Шева
приглашаются позвонить по телефону
052-7155961

в Офакиме и Ашдодде: 054-8413212,
в Нетивоте: 054-8442995