

Наследие

3.07.16

פרשת חקת

כז' סיון תשע"ו

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

Офаким

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

Рав Зелиг Плискин

Хукат

Тяжкий грех – говорить плохо обо всем еврейском народе

МОШЕ И АГАРОН СОБРАЛИ ОБЩЕСТВО У ГОРЫ, И ОН [Моше] СКАЗАЛ ИМ: СЛУШАЙТЕ ТЕПЕРЬ, ВЫ, БУНТОВЩИКИ (Бемидбар, 20:10)

Мидраш утверждает, что глава еврейского народа должен быть очень внимателен, выбирая слова, обращенные к народу. Согласно одному из мнений, Моше назвал собравшихся «бунтовщиками», и тогда ему было сказано: «За это ты не введешь это собрание в землю, которую Я дал им» (стих 12).

И ОТПРАВИЛ МОШЕ ПОСЛАННИКОВ ИЗ КАДЕША К ЦАРЮ ЭДОМА [со словами]: ТАК СКАЗАЛ ТВОЙ БРАТ ИЗРАИЛЬ – ТЫ ЗНАЕШЬ ВСЕ ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ (Бемидбар 20:14)

Мидраш указывает на величие Моше: «Когда в деловых отношениях одна сторона сердится на другую и ей недовольна, то и вторая не хочет продолжать отношения. А Моше, наказанный из-за сынов Израиля (когда требовали от него воды, а он из-за этого сделал ошибку, и ему было запрещено войти в Эрец Исраэль), все же не перестал их вести дальше и помогать им. Продолжал делать все, что в его силах, чтобы они смогли войти в Землю Израиля: И отправил Моше посланников...» (Бемидбар раба).

И ИЗ ПУСТЫНИ В МАТАНА (Бемидбар, 21:18)

Талмуд (Недарим) говорит: кто делает себя открытым и свободным как пустыня, Тора будет дана как дар. (*Матана* здесь название места, но все названия в Торе имеют и символическое значение, а это слово означает «дар».) Этот стих, как говорят последующие комментаторы (Тосафот и Рош), обращен к тому, кто открывает для всех свою Тору – делится со всеми знаниями Торы.

Есть люди, которые не хотят тратить время на обучение других, считая, что в результате замедлится их прогресс в изучении Торы. Но из Талмуда мы знаем, что это как бы логичное мнение неоправданно, все как раз наоборот. Обучая других, человек

овладевает Торой за меньшее время.

И ПОСЛАЛ ИСРАЭЛЬ ГОНЦОВ К СИХОНУ, ЦАРЮ ЭМОРЕЕВ, ГОВОРЯ... (Бемидбар, 21:21)

Мидраш говорит, что есть много заповедей, которые Тора обязывает нас исполнять, когда представится случай, но от нас не требуется специально искать такого случая: «Если окажется перед тобою гнездо...» (Дварим); «Если встретится тебе бык твоего врага...» (Шмот); «Если увидишь осла твоего врага...» (Шмот); «Когда будешь сбивать маслины с твоего дерева...» (Дварим); «Когда собираешь виноград со своего виноградника...» (там же).

Во всех приведенных примерах из Торы мы должны исполнять эти заповеди, когда сложатся обстоятельства, но не нужно создавать или искать ситуации, чтобы исполнить эту мицву. Не так с мицвой об установлении мира, о ней сказано: «Ищи мира и преследуй его» (Теилим). Поэтому Исраэль отправил послов к Сихону искать мира (Бемидбар раба).

Гилель сказал: «Будь учеником Агарона: люби мир и преследуй мир, люби людей и приводи их к Торе» (Пиркей авот).

Рав Хаим Паладжи организовал в Измире общество по установлению мира и гармонии в городе. Когда между людьми или разными группами возникал конфликт, одного из членов общества сразу посылали его улаживать. Все, кто присоединялся к обществу, принимали на себя обязательство, что не будут говорить резко и сердиться, даже если кто-нибудь станет их ругать или ударит (Рав Хаим Паладжи усварав).

Два грубияна поссорились, и рав Хаим из Воложина пытался их помирить. Кто-то заметил, что раву Хаиму не стоит унижаться, имея дело с такими людьми и их ссорами, но он ответил: «В Талмуде (Йома) сказано, что, завершая молчаливую молитву (Шмоне эсре), мы делаем три шага назад и произносим благословение о мире (шаломе). Иными словами, *ради мира человек должен отступить*» (Иудаизм: мысль и легенда).

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ДОСТОЙНО).

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

Хазон Иш

Вера и упование

Часть 5

Однако в действительности упование на Всевышнего – это приобретение, хранимое в сердце, скрываемое тем, кто им обладает, от чужих глаз, и не услышишь из его уст: я – уповающий! И даже в сердце своем он сокрушается постоянно о том, насколько он еще далек в этом качестве от совершенства, и только в делах своих будет обнаруживать его. Такой человек не испугается, что кто-то собирается открыть такой же магазин, как у него; напротив, он постарается даже помочь ближнему, хорошим советом и всем другим, что понадобится... И сколько же святости прибавится в мире от этого зрелища – как помогает человек тому, кто должен стать ему конкурентом, и сколько прибавится тем к славе и чести боящихся Б-га! Счастлив человек этот, и счастливо его поколение!

И подобно преимуществу света над тьмой, и истины над ложью, – подобно тому преимущество истинного упования над ложным!

Часть 6

Хотя упование на Всевышнего – это обязанность, относящаяся к сердцу человека, и из нее вытекают практические заповеди, такие, например, как необходимость воздерживаться от действий, направленных против другого человека, – тем не менее обязанность упования содержит в себе еще аспекты, налагающие ограничения также и на усилия, которые разрешены человеку в материальной сфере, иногда запрещая эти усилия или определенные средства в рамках этих усилий. Мы обязаны продумывать заранее все наши действия, – согласуются они с упованием на Всевышнего или нет. Сказали благословенной памяти наши мудрецы (мидраш Берешит раба, гл. Микец), что, когда Йосеф попросил начальника виночерпиев, чтобы тот вспомнил о нем, выйдя из тюрьмы (Берешит 40:14), то было похоже, будто Йосеф пренебрег упованием на Всевышнего. Говорит далее мидраш: “Счастлив муж, сделавший Г-спода упованием своим...” (Теилим 40:5), – это Йосеф, а то, что сказано

далее в стихе: “...и к надменным не обращался...”, – говорит о том, что из-за своей просьбы, обращенной к начальнику виночерпиев, провел Йосеф еще два дополнительных года в тюрьме. Другими словами, Йосеф знал, что спасение из тюрьмы не зависит от его усилий, но исключительно от одного Всевышнего; однако он знал также, что человек, когда ему что-либо нужно, обязан предпринимать усилия и не полагаться на чудеса, и потому счел себя обязанным воспользоваться предоставившейся возможностью – и обратиться с просьбой к начальнику виночерпиев. Проблема, однако, в том, что людям гордым и высокомерным, подобным тому египтянину, несвойственно помнить просьбы и помогать, и потому прибегать к его помощи было бесполезно, и только отчаявшийся человек способен на это, ибо такой человек делает все, что может, даже вещи заведомо бесполезные... Однако тому, кто уповает на Всевышнего, поступать подобным образом не к лицу; нет на то ни малейшей обязанности; и неуместная эта просьба сокрыла лишь, подобно облаку пыли, сияющий ореол веры и упования... И, поскольку в упомянутом действии не было обязанности, оно было запретным. Надо помнить при этом, что наши мудрецы имели в виду само действие, но не ставили под сомнение, не дай Б-г, качество упования Йосефа, который, конечно же, знал, что нет никакой помощи от человека, но только лишь от руки Всевышнего; но решение Йосефа, что он обязан обратиться к начальнику виночерпиев, не было верным, по мнению наших мудрецов, ибо тот египтянин был из числа гордых и надменных.

Публикуется с разрешения переводчика рава
Пинхаса Перлова. Книгу можно заказать по телефону
025861854

Рав Натан Агрес

Вопросы раввину

Мы карлики на плечах великанов?

Здравствуйте. Мне не до конца понятно соотношение нашего духовного уровня с уровнем предыдущих поколений. С одной стороны, все говорят ойеридат а-дорот — снижению духовного уровня поколений, а с другой — есть известное выражение, что наше поколение подобно карликам, стоящим на плечах у великанов.

Как я понимаю, это значит, что хоть сами мы гораздо меньше, но благодаря гигантской работе всех предыдущих поколений мы оказались на их «плечах», т.е. духовно выше их и видим дальше, хотя собственная наша заслуга в этом минимальна. И действительно, слава Б-гу, сегодня мы видим, насколько процветает изучение Торы, помощь бедным и неимущим, поддержка больных и т.п.

Выражение «карлик на плечах великана» встречается у рабби Ишаяу де-Трани, одного из крупнейших мудрецов Италии 12 века (см. также в предисловии книги Шиблей а-Лекет, 13 век, и др.), и, что интересно, он приводит его от имени нееврейских философов.

Этим фактором он аргументировал свое право оспаривать законодательные заключения более ранних мудрецов (периода геоним, 7-10 века). Как и в науке, так и в постижении Торы, когда используются опыт, знания и открытия предыдущих исследователей, иногда появляется возможность взглянуть на вещи более широким взглядом, взять в расчет всевозможные стороны и нюансы, и прийти в результате к новым выводам, отличным от мнения предшественников.

Однако все это только при условии, что у последних есть все же достаточно «средств» как следует постичь мудрость первых. Но в случае, когда мудрость первых «недоступна» последним, карлик остается карликом — у него просто не хватает сил взобраться на шею великана.

Именно поэтому сами мудрецы определяли наступление новых эпох в изучении Торы. Они ощущали снижение собственного уровня понимания по отношению к предшествующим, что обязывало их принять мнение первых как безоговорочное (насколько надо любить истину и беспрекословно следовать ей, чтобы преклонить голову перед другим, когда сам понимаешь иначе!).

Так, после составления Талмуда мудрецы следующего поколения единогласно постановили, что отсюда и далее никто не будет оспаривать законодательные постановления Талмуда (и с тех пор ни один мудрец даже не попытался оспорить это решение). То же самое произошло в конце эпохи «ришоним» (примерно в 14 веке), когда раввины вновь ощутили колоссальную разницу между собой и их предшественниками.

Эпоха «ахроним» длится по сей день, и хотя во всем, что не касается практического закона, у каждого мудреца (если только он воистину мудрец) есть право на собственное мнение, в том, что касается непосредственного руководства к действию, принимается мнение первых.

Все это касается изучения Торы и принятия законодательных решений.

Снижение духовного уровня поколений

Но в отношении духовного уровня человека, т.е. таких факторов, как богобоязненность, умение контролировать свои чувства и эмоции, способность проникнуть и изучить свой собственный внутренний мир, совершенствовать качества характера, приподняться над мирской суетой, и многое другое из этой области — во всем этом, вне всякого сомнения, наблюдается постоянная тенденция упадка. Причем не только в количественном аспекте (первые делали больше, а мы меньше), но в основном в качественном (мы вообще не задействуем те части интеллекта и душевные силы, что задействовали они). То, что называется в книгах *«катнут мохин»* — «сокращение разума»!

Этот процесс очень точно охарактеризовали наши мудрецы (Шаббат 112б): «Если первые (поколения) как ангелы, мы — люди, а если первые как люди, мы... как ослы». И оспаривать это бесполезно, поскольку факты говорят сами за себя (понятно, что речь идет о большинстве, но отдельные люди и в последних поколениях поднимались до невероятных духовных высот, и каждый из нас в принципе имеет такую возможность).

Понятно также, что в этом аспекте нет у «карлика» возможности взобраться на плечи великана, ведь мы говорим о самой сути и уровне человека, а не о

знаниях, которые еще можно как-то перенять у предшественников (как выяснилось выше, тоже с определенными ограничениями).

Цепочка поколений

И все же в каком-то смысле сравнение с карликом на плечах великана имеет место. Имеется в виду наша возможность позитивно влиять на мир и на самих себя.

Иудаизм утверждает, что любая деятельность человека (на уровне мысли, речи или действия) помимо открытого воздействия, имеет еще и скрытое влияние на него самого и на окружающих.

Добрые дела, исполнение заповедей, молитва и т.п. влекут за собой «ответную реакцию» Свыше, и точно так же — негативные действия. Таким образом, незаметно для нашего взора мы постепенно исправляем мир (от греха Адама — первого человека, и др. грехов), когда каждое поколение получает особую, свойственную только ему задачу в общей программе.

Первые поколения (особенно до всемирного потопа) жили сотни лет, поскольку им предстояло исправлять широкомасштабные «неполадки», в отличие от последних, задача которых ограничивается более локальными исправлениями. Но все же все поколения в целом представляют собой единую цепочку, и мы, стоя на плечах предшественников, получаем доступ к тем сферам духовной деятельности, которые еще осталось возродить.

Чем нам гордиться?

Как Вы совершенно верно подметили, слава Б-гу, в последние десятилетия наблюдается колоссальный подъем в области изучения Торы, поддержки неимущих, хеседа и качества исполнения заповедей в целом. Однако, не умаляя нашей заслуги, надо признать, что основная доля во всем этом принадлежит Всевышнему! Именно Он создал нам такие «теплые условия», в которых не так уж трудно исполнять Его волю. И нетрудно предположить, что если бы подобные условия имели место в прошлом, наши предки достигли бы еще больших результатов.

В чем состоит наша задача

Что же касается нашего поколения, стоящего в

преддверии прихода Машиаха, его роль очень велика и непроста.

Чем ближе к рассвету, тем гуще тьма. Перед своим тотальным уничтожением силы зла используют весь свой арсенал, чтобы всеми возможными методами помешать воцарению истины и блага, совратить как можно больше людей с верного пути.

Сегодня, как никогда раньше, возможность отдалиться греху (совершенно незаметно для окружающих) необычайно велика, соблазны и испытания окружают нас со всех сторон. Но тот, кто не поддастся на искушение, одним лишь этим исправит гораздо больше, чем все, что его предки должны были исправлять скрупулезным и длительным трудом!

Оставаясь крепкими в вере и исполняя заповеди сегодня, во время полного безверия, узаконенного насилия и разврата, утраты всяких моральных ценностей и неограниченных возможностей погрязнуть в животных страстях, мы возносим Всевышнему особый дар, которому не было аналогов в прошлом. И, безусловно, наша работа ценится очень высоко!

Кроме того, как пишет рабби Хаим Виталь (ученик Аризаля), задача последних поколений — приблизить Избавление с помощью молитвы и неустанных обращений к Небесам. Поскольку одно из условий Избавления — это ожидание и рвение самих людей достигнуть его!

И еще, любое влияние Свыше обусловлено соответствующей просьбой человека. Поэтому даже когда в заслугу коллективной работы всех поколений Избавление уже «готово» снизить в этот мир, чтобы реализовать его необходимо искренне молить об этом Всевышнего! В проивном случае все уготовленные нам блага могут остаться где-то там, наверху, только из-за недостатка в молитве...

В надежде на всеобщий духовный подъем и скорое Избавление.

По материалам сайта www.toldot.ru

*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*