

Наследие

10.07.16

פרשת בלק

ד' תמוז 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

Балак

Народ Израиля остановился в степях Моава. Моавитяне испугались нападения, и их царь Балак направил послов к знаменитому нееврейскому пророку злодею Биламу с просьбой проклясть евреев, чтобы он смог их уничтожить:

А ТЕПЕРЬ ПРИДИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОКЛЯНИ ЭТОТ НАРОД, ПОТОМУ ЧТО ОН СИЛЬНЕЕ МЕНЯ. МОЖЕТ БЫТЬ, СМОГУ ЕГО ПОРАЗИТЬ И ИЗГНАТЬ ИЗ ЭТОЙ ЗЕМЛИ, ИБО ЗНАЮ: КОГО БЛАГОСЛОВИШЬ – ТОТ БЛАГОСЛОВЕН, А КОГО ПРОКЛЯНЕШЬ – ПРОКЛЯТ (Бемидбар, 22:6)

Хафец Хаим говорит, что эти слова свидетельствуют о злодействе Балака. Он верил, что Билам обладает силой благословлять. Зачем же было проклинать евреев? Ведь Балак мог попросить благословить свой народ, чтобы ему не причинили никакого вреда (Хафец Хаим аль Тора, к этому стиху).

Неевреи в городе Тельшай очень уважали р. Элизера Гордона, раввина города и основателя ешивы, и многие просили его молиться о них. Однажды крестьянин нееврей пришел к нему и попросил помолиться, чтобы умер его враг. Но рав объяснил, что надо молиться не о смерти врага, а о том, чтобы тот стал его другом (Тнуат амусар).

И СКАЗАЛ ЕМУ [Биламу] АНГЕЛ БОГА: ЗАЧЕМ ТЫ БИЛ ТРИ РАЗА СВОЮ ОСЛИЦУ? ВОТ, Я ВЫШЕЛ ПОМЕШАТЬ ТЕБЕ, ИБО ПУТЬ ТВОЙ ПРОТИВ МЕНЯ. УВИДЕЛА МЕНЯ ТВОЯ ОСЛИЦА И ТРИ РАЗА СВЕРНУЛА, А ЕСЛИ БЫ НЕ СВЕРНУЛА ПЕРЕДО МНОЙ, Я УБИЛ БЫ ТЕБЯ, А ЕЕ ОСТАВИЛ В ЖИВЫХ (Бемидбар, 22:32,33)

Мидраш добавляет, что из этих слов следует, что потом она была убита, и ангел сказал: «Если бы я не

убил ее после того, как она заговорила и упрекала тебя, а ты не мог устоять перед ее порицанием (стих 30), люди сказали бы: эта ослица порицала Билама, а ему нечего было ответить. И Творец принял это во внимание и вынес ей приговор ради уважения к человечеству».

Билам дошел до предела в грехе, пожелав уничтожить весь еврейский народ. И чудо, когда ослица заговорила с ним, не остановило его. Но Бог решил, что честь даже такого человека нужно принять во внимание и не захотел его чрезмерного унижения. Тем более, мы должны следить, чтобы не позорить наших друзей и близких (Рав Хаим Шмулевич).

После субботы, когда рав Йеѓошуа Лейб Дискин обычно читал лекцию по недельному разделу Торы, один человек приносил ему чай. Однажды он случайно положил в чашку вместо сахара соль, а поскольку всегда клал много сахара, в этот раз там оказалось много соли.

Но рав Дискин выпил чай как всегда. Через несколько минут его жена обнаружила ошибку и бросилась, чтобы предупредить рава, пока он не начал пить, но чашка уже была почти пуста. После этого несколько учеников попробовали этот чай и не могли понять, как учитель мог его выпить. Когда большинство учеников вышло из его дома, жена спросила рава, почему он ничего не сказал, ведь такое количество соли могло повредить его здоровью.

– Как я мог смутить человека только за то, что он ошибся? – ответил рав Йеѓошуа Лейб (Амуд эш).

КАК ХОРОШИ ШАТРЫ ТВОИ, ЯАКОВ, ХРАМЫ ТВОИ, ИЗРАИЛЬ (Бемидбар, 24:5)

Билам, сказал это, увидев, что входы в шатры еврейского народа расположены не напротив друг друга (Раши).

Люди от природы любопытны и хотят знать, что делается у соседей, кто вошел и кто вышел. Поэтому наши праотцы во время сорокалетнего странствия по пустыне ставили шатры так, чтобы максимально оградить частную жизнь. Мы должны у них учиться уважению к тайне личной жизни. Проходя мимо чужого окна, сдерживать естественное желание заглянуть в него (Хошен мишпат о законах, касающихся прав ближнего на неприкосновенность личной жизни).

Рабейну Гершом, Светоч изгнания, исходил из

обязанности уважать частную жизнь людей, поэтому наложил *херем на чтение чужих писем без разрешения* (запрет, за нарушение которого человека могли отлучить от общины) (Беер агола, Йоре деа). Даже родителям нельзя читать без разрешения переписку детей (Рав Хаим Паладжи).

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ДОСТОЙНО).

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

Рав Натан Агрес

Вопросы раввину

За какие дела положено воздаяние в этом мире, а за какие — в грядущем?

Шалом! У меня возник следующий вопрос. В литературе часто упоминается, что есть определенные добрые поступки, за которые по закону положено воздаяние в этом мире, а есть такие, за которые воздаяние возможно только в ином мире. Так же и злые поступки — за одни кара уже при жизни, за другие — только после смерти. Но какие именно поступки принадлежат к каждой из категорий? Огромное спасибо за ответ!

Спасибо за Ваш вопрос. Принцип «награды и наказания» является одним из основополагающих в иудаизме. Попытаемся, с Б-жьей помощью, немного прояснить эту тему.

Как правило, основная награда за выполнение заповедей ожидает человека в мире грядущем (о наказании пойдёт речь ниже). Грядущий мир был заранее создан и «спланирован» как место воздаяния, наделения полноценным духовным благом. Основная же суть мира нынешнего — служить местом самосовершенствования души, её усилий, направленных на то, чтобы впоследствии удостоиться этого блага. Именно это имели в виду наши мудрецы, говоря: «Этот мир подобен преддверию мира грядущего» (Эйрувин 22а).

Известно, что общее количество корневых заповедей Торы — 613. Каждая из 248-ми повелительных заповедей соответствует 248-ми частям души (столько

же органов и у тела, т.к. тело — не что иное, как материальная оболочка души). И лишь исполнение заповедей даст душе возможность существовать и наслаждаться в мире воздаяния. А 365 запретительных заповедей хранят душу от разрушения и изъянов. Поэтому понятно, что основная награда может осуществиться именно в будущем мире — месте, где доминантна душа, а не тело, заслоняющее её.

Тем не менее, и в нынешнем мире, несмотря на то, что его основная суть — само служение, а не награда, есть место и для определённого вознаграждения.

В утренней молитве после благословений Торы мы произносим следующий отрывок:

Вот добрые дела, плоды которых человек пожинает уже в этом мире, а основная награда сохраняется для него в мире грядущем:

*почитание отца и матери,
помощь ближнему,
ранний приход в дом учения утром и вечером,
гостеприимство, забота о больных,
помощь бедным невестам (женихам) в устройстве свадьбы,
участие в похоронах, сосредоточенность при молитве,
примирение поссорившихся,
а изучение Торы равноценно всем этим заповедям, вместе взятым (Шабат 127а).*

Рамбам (комментарий к мишне Пеа 1:1, по Шаббат

127а, Кидушин 40а) поясняет: общим знаменателем всех этих действий является элемент помощи ближним и заботы о них — выполнение заповедей *бейн адам лэ-хаверо*. Поэтому действует принцип «мера за меру» (а это один из фундаментальных принципов Высшего управления): так же, как эти дела принесли явное благо уже в этом мире, частичная награда за них — «плоды», проценты, не уменьшающие «основной капитал» — последует незамедлительно.

Сосредоточенная молитва, упомянутая выше, приносит благо ближним в том случае, когда мы просим не только за себя, но и за других. И вообще большинство молитв установлены как общие просьбы за весь народ.

А как объяснить тот факт, что изучение Торы равноценно всем этим заповедям вместе взятым? Во-первых, изучение приводит к исполнению — чтобы как следует исполнять заповеди *бейн адам лэ-хаверо*, необходимо изучить составляющие их законы (см. Кидушин 40б). А во-вторых, сказано, что мудрецы Торы умножают шалом (мир) на земле (Брахот 64б), а *мир и согласие — сокровищница, содержащая всякое благо* (конец раздела Укцин).

В Талмуде (Кидушин 40а, см. Мааршо там) говорится ещё об одной заповеди, приносящей плоды в этом мире — заповеди, предписывающей отогнать птицу, прежде чем брать из гнезда яйца или птенцов. Сказано в Торе (Дварим 22:6—7): «Если попадётся тебе птичье гнездо...и мать сидит на птенцах или на яйцах — не бери матери вместе с детьми. Отпустить должен ты мать, а детей можешь взять себе, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои» — «хорошо» — в мире грядущем, а «продлились дни» — в мире нынешнем.

На первый взгляд непонятно: как это связано с заботой о ближнем? Но дело в том, что суть этой заповеди (по крайней мере, её открытый смысл) — развитие милосердия, отдаление от жестокости — не брать птенцов на глазах у матери (см. комментарий Рамбана от имени Рамбама). Поэтому её исполнение также способствует миру и согласию между людьми и приносит плоды уже в этом мире. А в каббалистической книге Зоар сказано, что само исполнение этой заповеди пробуждает милосердие Всевышнего к Своему народу, Волю избавить их от всех бед и удостоить полного избавления. (Заметим, что для практического исполнения заповеди

необходимо соблюсти ряд условий, но это выходит за рамки нашей темы).

Более того, на самом деле любая заповедь, даже та, что не связана с помощью ближнему (то, что называют *бейн адам лэ-маком* — «между человеком и Б-гом»), приносит плоды в этом мире (Кидушин 39б-40а). Различие состоит лишь в том, что получить «плоды» обычной заповеди может лишь человек высокого духовного уровня, такой, о котором Талмуд говорит: «Большинство заслуг — цадик». (Т.е. человек, среди действий которого большинство — заслуги). А выполнение заповедей *бейн адам лэ-хаверо* приносит «плоды» даже человеку, находящемуся на уровне *бейнони* (число его заслуг равно числу нарушений). «Преимущество» этих заповедей связано, как было сказано, с принципом «мера за меру»; и ещё сказано: «К тому, кто милосерден к людям, милосердны Небеса». Рамбам в Законах Раскаяния, гл. 3, поясняет, что определение «большинства» заслуг зависит не только от количественного фактора, а, в основном, от качественного. И только сам Всевышний знает, как точно определить духовный уровень человека.

Многочисленные благословения, обещанные Торой за соблюдение заповедей (см. Ваикра, гл. 27, Дварим, гл. 6/11/28 и др.), как раз и являются такими «плодами». Но так как эти блага обещаны еврейскому народу в целом, возможно, для их реализации необходимо, чтобы весь народ (или хотя бы большинство) находился на высоком духовном уровне, и недостаточно праведности отдельных людей (см. Мааршо к Кидушин 39б). Рамбам (Раскаяние, гл. 8) добавляет, что основная задача этих «плодов» — обеспечить необходимые для дальнейшего соблюдения заповедей и углублённого изучения Торы условия, что, в конечном итоге, приведёт человека к награде мира грядущего.

Но есть случаи, когда и основная награда за исполнение заповеди (а не только «плоды» — проценты) даётся уже в этом мире, а не в будущем. Рамбан (Ваикра 18:4, по Шабат 63а, Псахим 50б) поясняет, что это во многом зависит от намерения человека при исполнении заповеди. Чем «выше» намерения, побудившие к действию, тем выше и награда. Это то, что называется *ли-шма* — буквально «во имя самой заповеди» — *ше-ло ли-шма* — «не во имя самой заповеди», ради посторонних целей.

Служение *ли-шма* состоит в том, чтобы исполнять

Волю Всевышнего из любви к Нему, как верный сын исполняет желания любимого отца. Когда же основным стимулом является награда за исполнение заповеди (а иногда и ещё более приземлённые цели, такие, как почёт, престиж, деньги и т.п.), получается, что её исполняют не ради неё самой (т.е. ради исполнения Воли Творца), а ради достижения чего-то другого, используют, как средство. Так вот, иногда исполнение *ше-ло ли-шма* приводит к тому, что заповедь не может преодолеть «силу притяжения» этого мира, и всю награду за неё человек получает при жизни, материальной валютой, вместо того, чтобы получить её в форме духовной.

И хотя на начальном этапе, чтобы сдвинуться с места и преодолеть дурное начало и другие преграды, разрешено и даже поощряется исполнение ради награды, нашей конечной целью и постоянным стремлением должно быть достижение уровня любви и исполнения Высшей Воли во имя Неё Самой, стремление исполнить желание Б-га.

Ещё один вариант получения всей награды в этом мире описан в книге Рамбана «Врата Воздаяния» (по Иерусалимскому Талмуду, Пеа 1:1 и др. источникам). Это очень печальный случай, когда само получение награды является страшным наказанием. Речь идёт о злодеях, теряющих свою долю в будущем мире. Но т.к. наряду с грехами у них есть и добрые дела, Всевышний «выплачивает» всю полагающуюся им награду при жизни.

Как грешник получает всю награду здесь, чтобы получить полную кару в грядущем, так иногда и праведники страдают в этом мире, чтобы получить полноценную награду в будущем. Т.е., чтобы уберечь их от мучений Геинома, Всевышний «очищает» их от малых грехов, посылая страдания в этом мире. Это проявление великого милосердия, т.к. невозможно сравнить страдание в мире душ со страданием в этом мире.

Кроме того, так же, как награда за добро, сделанное ближнему, следует уже в этом мире, так и наказание за вред, нанесённый ближнему, не задерживается до мира грядущего, а «выплачивается» сразу. Поэтому следует быть крайне осторожным в отношениях с людьми: не задеть, не обидеть, не причинить боли, стыда или имущественного ущерба.

Так же известно, что за определённые грехи Тора предусматривает телесные наказания (а иногда и смертную казнь), решение о которых принимает еврейский суд. Так вот, в Талмуде сказано (Ктубот 30а), что даже в то время, когда суд не уполномочен выносить такие решения (а это началось уже в Римский период и продолжается по сей день), преступник не остаётся безнаказанным. А с Небес посылают ему соответствующее наказание (упаси Б-г), равносильное тому, что назначил бы земной суд.

И ещё Рамбам приводит (Качества характера, гл. 7) слова мудрецов: «За три прегрешения человек пожинает плоды в этом мире и теряет долю в мире грядущем — за идолопоклонство (или любой отход от веры), за убийство, за прелюбодеяние, а злословие и сплетни равносильны им всем, вместе взятым!» Имеются в виду те люди, что постоянно и преднамеренно предаются злословию и сплетням, тогда их дела приравниваются к трём самым тяжким по Торе преступлениям (Хафец Хаим, 1:1). Это — когда нарушение было намеренным и за ним не последовало раскаяние.

В любом случае всё сказанное — это лишь часть картины, и вообще нам известны только общие правила и принципы *Высшего управления*. Но существуют и исключения. А также не стоит забывать о силе молитвы и раскаяния. Дай Б-г, чтобы все мы могли как следует исполнять Его волю и удостоились полного блага в обоих мирах!

По материалам сайта www.toldot.ru

Предлагаем вашему вниманию постоянную продажу книг на русском языке по еврейской тематике

- История еврейского народа • Алаха • Мусар (этика) • Традиции • Танах с комментариями • Философия иудаизма
- Биографические произведения - истории судьбы
- Книги для детей • Книги р. Аруша

Доставка в городах Беэр Шева, Офаким, Арад, Нетивот

тел. 054-8472662 ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!

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