

Наследие

7.08.16

פרשת דברים

ג' אב תשע"ו

עלון תורני לדוברי רוסית - פרשת שבוע, הלכה, שאלות ותשובות, מוסר והשקפה
לעילוי נשמת רשכבה"ג הגר"ש אלישיב זיע"א

Офаким

Рав Зелиг Плискин

Дварим

МОШЕ ГОВОРИЛ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, ПОРАЗИВ СИХОНА, ЦАРЯ ХЕШБОНА, И ОГА, ЦАРЯ БАШАНА, КОТОРЫЙ ЖИЛ В АШТАРОТ В ЭДРЕИ (Дварим, 1:3,4)

Тора подчеркивает, что Моше порицал еврейский народ после того, как поразил Сихона и Ога. Он рассуждал так: «Если порицать их, пока не обрели ни одной части этой земли, они скажут: Что этот человек имеет против нас? Что он нам сделал хорошего? Он пришел, только чтобы ругать нас несправедливо, потому что не может ввести нас в эту землю. —

Поэтому Моше подождал, когда победил Сихона и Ога, и лишь потом стал порицать народ» (Сифре, приведено Раши).

Отсюда мы узнаем, что **для порицания следует выбрать надлежащее время**. Во многих случаях такого времени следует дожидаться, чтобы слова оказали свое действие.

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

Между тем, если бы только в нашей ситуации алаха была бы на стороне «обиженных», и они имели бы право в соответствии с законом воспрепятствовать пришельцам, то в их действиях не было бы греха. Напротив, в роли грешников, восстающих против закона, полученного нашим учителем Моше на горе Синай, оказались бы новопришедшие, и во всех действиях против них не было бы запрета на спор, злословие, напрасную ненависть, — а была бы только заповеданная война с целью водворить закон и порядок.

Но на самом деле, поскольку алаха постановила, что «соперничество мудрецов (Торы) умножит мудрость», и этот принцип приоритетней, чем защита источников пропитания частных лиц, то оказывается, что новопришедшие действовали по закону, а те, кто поднялись на борьбу с ними, проливают невинную кровь, и тем, что ненавидят невинных, преступают запрет ненавидеть брата своего, а когда говорят о них плохое, преступают запрет злословия... Когда собирают против них собрание — преступают запрет

поступать как Корах, а когда мстят им и воздерживаются от того, чтобы делать им добро, — преступают запрет мщения...

И когда постановили наши мудрецы в Талмуде в соответствии со сказанным (там же): «согласился рав Уна, что учителю, обучающему Торе маленьких детей, нельзя препятствовать (когда он приходит туда, где уже есть учителя)», — то это постановление включает в себя еще много других законов и правил морали, которые из него вытекают.

Раздел 2

Требования морали обязывают каждого человека насадить и взрастить в своем сердце привычку следовать важнейшему принципу: всегда, когда сталкивает нас с этим жизнь, взвешивать на точных весах алахи, кто в данном случае преследуемый, и кто — преследователь. Известно, что мораль Торы приучает нас любить и жалеть преследуемого и сурово осуждать преследователя; и если это так, то сколь же велика и страшна опасность — быть среди тех, кто

путает и подменяет преследователя преследуемым, а преследуемого преследователем! И найти истину мы можем только в книгах авторитетов по алахе, — наследии наших мудрецов, благословенна их память.

Раздел 3

Но если кто-то не утвердил в своем сердце этой основы — взвешивать каждую ситуацию на точных весах алахи, то не помогут ему долгие годы учебы и великие усилия по совершенствованию нравственных качеств, ибо при встрече его со всякой сложной, задевающей за живое жизненной ситуацией, при столкновении с ближним, он наверняка рассудит дело в соответствии со своими природными склонностями; и даже если они сами по себе уже совершенны и исправлены, тем не менее во многих случаях они не будут соответствовать установлениям алахи, данным с Небес... И если основы суждений его по этому делу будут искажены, то также и все результаты этих суждений неизбежно будут вредоносными и чуждыми истине. И когда упомянутый выше учитель, пострадавший от нашествия пришельцев, возвысит свой голос в горькой жалобе перед Всевышним: «спаси меня от гонителей моих, обо сильны они!», то ответит ему голос с Небес: «ты подобен тому, кто делает дела Зимри, а просит награду Пинхаса! (О поступке Пинхаса см. Бемидбар 25:6—15). Разве не ты сам — преследователь? Это ты трактуешь Тору произвольно! Разве не установлено уже в (устной) Торе, что, когда приходит новый учитель, ему нельзя препятствовать?»

Рав Натан Агрес

Вопросы раввину

Если хочешь узнать, как относится к тебе Творец, надо посмотреть, как относятся к тебе люди?

Здравствуйте рав! В Пиркей Авот сказано, что если хочешь узнать, как относится к тебе Творец, то посмотри, как относятся к тебе люди — это и будет отражением отношения Творца (надеюсь, я правильно запомнила смысл этой мишны).

Возникает вопрос, кто эти «люди», на отношение которых нужно обратить внимание? Это все окружающие в целом или только самые близкие? Это все вообще (и евреи и неевреи) или только религиозные евреи? А если все люди относятся по

Раздел 4

Побуждение к злу — *ецер а-ра* — наиболее усиливается в человеке, когда грех не является явным и открытым, и дело нуждается в обсуждении и прояснении. В сердце человека заложена определенная сила, побуждающая его чувствовать отвращение ко злу и всяческой порче, — сила, всегда приходящая на помощь тому, кто ищет добра, ведя войну со своими телесными вожделениями. Однако сила эта темна и неясна, когда речь идет о неясном законе, и нет у нее должной мощи и напора, необходимых, чтобы представить перед человеком результаты извращенного суда во всей их неприглядности. Ибо упомянутая сила «не ощущает» алаху и не заронит в сердце человека сомнение: «а вдруг я неправильно сужу все это дело?» И потому не столь уж удивительно, что даже среди людей, душевные качества которых исправлены в известной мере, видим мы иногда, хотя и не столь часто, как важный человек вступает в конфликт с ближним, и не желает прислушиваться к наставляющим его, и не пытается расследовать свой спор с точки зрения алахи, и берется со всей энергией за эту войну и связанные с ней ссоры и скандалы, и вся интеллигентность его и тонченность исчезают, будто их и не было...

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

разному: одни любят, а другие не любят, то что это означает и на мнение кого больше обращать внимание? Заранее благодарю за ответ.

Для полноты рассмотрения вопроса давайте ознакомимся с первоисточником (Авот 3:10~13): «Если люди довольны человеком, то и Вездесущий доволен им; а если люди недовольны человеком, то и Вездесущий им недоволен».

Мишна представляет нам причину и следствие — отношение людей и отношение Всевышнего. Однако, мнения комментаторов разошлись, что именно является причиной, а что — следствием.

Рабейну Йона объясняет, что первое приводит ко второму, т.е. любовь Творца — это производная от отношений человека с окружающими.

А Раши трактует наоборот: отношение людей — это следствие отношения Вездесущего. Т.е. то, что человек находит милость в глазах других, свидетельствует о милости, которую он нашел в глазах Творца.

Таким образом, получаем две совершенно разные трактовки, которые, как выяснится, совершенно не противоречат друг другу. Спор комментаторов касается только интерпретации данной мишны, но по сути, Раши и Р.Йона согласны друг с другом.

По мнению Р.Йоны мишна сообщает нам, что для обретения милости в глазах Всевышнего не достаточно ограничиться соблюдением заповедей **бен адам ле-Маком** «между человеком и Богом» — таких как Суббота, Кашрут, Молитва и т.п. А необходимо соблюдать также заповеди **бен адам ле-хаверо**, т.е. обязанности, относящиеся к другим людям. Но и здесь не достаточно только «не навредить» другим, а нужно прийти к состоянию, когда люди будут довольны человеком. Необходимо достичь любви и уважения людей, посредством многочисленных добрых дел, помощи нищим и слабым, прямоты в имущественных вопросах и благородного поведения.

Если же человек пренебрегает своими обязанностями по отношению к другим, и ведет себя недостойно — о нем говорит мишна: «когда люди недовольны человеком, Вездесущий тоже им недоволен». Более того, чем больше такой человек изучает Тору и соблюдает заповеди в области «человека и Бога», тем больше он оскверняет имя Всевышнего! Ведь что скажут про него люди — «Учится, соблюдает, и при этом так себя ведет! Так

зачем же Всевышний дал Тору, если она приводит человека к такому поведению!». Осквернение имени Бога (**хилуль а-Шем**) — самое страшное прегрешение в Торе, а освещение Его имени — самая большая заповедь, в этом — цель всего мироздания! Путь к прославлению имени Творца лежит только через подобающее отношение к окружающим, причем к неевреям не в меньшей мере, чем к евреям. О человеке, освящающем имя Всевышнего, сказано (Ишайау 49:3) «И сказал мне (Бог): ты слуга мой Израиль, которым буду гордиться Я!» (см. Йома 86а).»

Теперь рассмотрим мнение Раши.

Любовь и симпатия окружающих — это свидетельство особого расположения в глазах Бога. Талмуд (Сука 49б) приводит подтверждение этому из слов Писания (Теилим 103:17): «А милость Бога во веки к тем, кто страшится Его», кроме простого смысла, что Бог особо милует праведников, имеется в виду также, что Он дает им милость в глазах других (см. Мааршо там). Поэтому сказали мудрецы: «Каждый, кто находит особую милость (**хен**) в глазах людей, известно, что он богобоязненный». А в книге Притч царя Шломо сказано (Мишлей 16:7) «Если угодны Господу пути человека, даже враг его смирится с ним».

Комментаторы подчеркивают, что связь между отношением людей и отношением Всевышнего не внешняя, как может показаться, а внутренняя. Т.е. это не просто сторонняя «награда» за соблюдение заповедей, а прямое следствие от «чувств» Творца.

Так пишет Маараль: «Сказано у пророка Йехезкеля (36:27) «А Мой дух Я помещу среди вас». Т.е. душа и чувства человека — это часть духа и чувств Бога.

Таким же образом пророки получили от Моше пророческий дух, согласно сказанному (Бемидбар 11:17): «И Я отделию от духа, который на тебе...». И дух людей — это тоже переданная людям часть Божественного духа, так что душа человечества и Божественный дух прочно связаны. Поэтому если люди довольны человеком, то и Вездесущий доволен им: ведь чувства людей возникли из чувств Бога!».

Но, здесь возникает Ваш правомерный вопрос: на каких именно людей следует обратить внимание? Ведь нас окружают совершенно разные люди, и их отношение тоже зачастую совершенно разное.

Комментаторы, занимаясь этим вопросом, приводят высказывания Талмуда, на первый взгляд

противоречащие словам мишны. В трактате Песахим (49б) сказано: «Велика ненависть простолюдинов (*амей а-арец*) к мудрецам Торы, больше чем ненависть народов к евреям!» (несложно провести параллель с отношением светской прессы к религиозному обществу в Израиле). Так что же, из ненависти к мудрецам следует заключить, что Всевышний ими не доволен?

В трактате Кетубот (105б) говорится, что если люди слишком любят городского раввина это не говорит о его достоинстве, а как раз наоборот — скорее всего он просто не укоряет как следует свою общину. Но ведь согласно словам мишны, хорошее отношение людей говорит о том, что Всевышний доволен им?

Ответ напрашивается сам собой — мишна говорит о людях, хорошее или плохое отношение которых нельзя объяснить естественными причинами. Ненависть злодея к праведнику, простолюдина к изучающему Тору исходит от природы противостояния добра и зла, глупости и мудрости. Поэтому такая ненависть или недовольство не могут послужить показателем отношения Всевышнего. То же самое по отношению к любви окружающих — если она вызвана добрыми делами человека, тогда это не только показатель любви Всевышнего, но и ключ к ней, как говорилось выше. Но если причины хорошего отношения других лежат в иной плоскости — они льстят человеку или просто боятся и т.п. тогда, понятно, что не о такой симпатии говорит мишна.

Отсюда первый вывод: если мы хотим проверить, как относятся к нам Наверху, следует обратить внимание на отношение таких людей, симпатию или

антипатию которых нельзя объяснить естественными причинами (по комментарию Миркевет а-Мишне и др.).

Однако и в этой группе зачастую трудно обнаружить единое мнение, одни любят другие не очень..., так как же быть?

В книге Мидраш Шмуэль сказано, что все зависит от отношения большинства! Он приводит этому два интересных доказательства. Всевышний обещал Аврааму (Берешит 12:3): «И благословлю Я благословляющих тебя, а проклинающего тебя — прокляну». Слово «благословляющих» использовано во множественном числе, тогда как слово «проклинающего» в единственном. Это говорит о том, что Авраам будет любим и почитаем большинством людей, но будут у него и единичные ненавистники, на мнение которых не следует обращать внимание.

И второе доказательство из сказанного в конце свитка Эстер (10:3) про Мордехая, героя Пуримских событий: «Мордохай Йеудей был вторым (после) царя Ахашвэроша, и великим среди Йеудеев, и любимым у множества братьев своих, добиваясь добра народу своему и говоря ко благу всего рода своего». Слово «множество» (*пов*) можно понимать и как большинство, как и объясняет Талмуд (Мегила 16б), что некоторые мудрецы отделились от Мордехая. Но, тем не менее, оценка личности Мордехая зависела от отношения большинства.

С Божьей помощью мы прояснили слова этой мишны, и дай Бог, чтобы также сумели водворить их в жизнь.

По материалам сайта www.toldot.ru

Актуальная дата - 9 ава

Талмуд (Бава мециа) утверждает, что Иерусалим был разрушен, потому что его жители не хотели делать больше требуемого законом. Рав Залман из Воложина объясняет: это было не единственной причиной — они

совершали и иные грехи, но если бы ради людей выходили за пределы буквы закона, то и Бог ради них вышел бы за пределы буквы закона, и Иерусалим был бы спасен (Толдот Адам).

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

- История еврейского народа • Алаха • Мусар (этика)
- Танах с комментариями • Философия иудаизма
- Биографические произведения - истории судьбы
- Книги для детей • Традиции • 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 Араде: 054-8472662,

в Офакиме и Ашдодде: 054-8413212,

в Нетивоте: 054-8442995