

Наследие

22.05.16

פרשת בחוקותי

יד' 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

Бехукотай

И СТАНУТ ЧЕЛОВЕКУ ПРЕПЯТСТВИЕМ ЕГО БРАТЪЯ... (Ваикра, 26:37)

Раши цитирует мидраш Сифра, который объясняет этот стих так: «Один человек должен стать препятствием для беззакония другого, ибо все в Израиле отвечают друг за друга» (Сифра; Сангедрин).

«То же – не давать грешить, – говорил Хафец Хаим. – Тот, кто может остановить другого человека и не

делает это, виноват. Поэтому должен приложить все силы, чтобы отвратить его от греха» (Хафец Хаим аль аТора, Ницавим).

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ДОСТОЙНО).

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

Рав Зелиг Плискин

Кдошим

(продолжение, начало в № 231)

НЕ ХОДИ СПЛЕТНИКОМ В ТВОЕМ НАРОДЕ (Ваикра, 19:16)

Это специфический запрет о лашон ара и сплетнях. **Лашон а-ра** – злословие. Как мы говорили, так называют высказывание, которое причиняет ущерб. **Рехилут** – сплетни о том, как плохо говорил о слушателе другой человек.

Тот, кто не изучал специально законы **лашон а-ра**, несомненно, будет их постоянно нарушать. Поэтому единственный способ не говорить **лашон а-ра** – детально изучить эти законы и периодически к ним возвращаться (Эца ветошия).

Поскольку законы **лашон а-ра** касаются нас ежедневно, некоторые люди мудро взяли за правило ежедневно учить по два закона **лашон а-ра**. В Англии даже напечатали специальный календарь с двумя законами на каждый день. Вновь возвращаться к ним чрезвычайно важно. Об этом говорил рав Исер Залман Мельцер: «Даже тот, кто изучил законы **лашон а-ра** с начала до конца, не сможет их полностью соблюдать, если не будет к ним постоянно возвращаться».

Когда вся семья собирается в шабат за столом, кто-нибудь обязательно начинает рассказывать новости, а в новостях может быть **лашон а-ра**. Поэтому обычай изучать за столом в шабат законы **лашон а-ра** может спасти все семейство от осквернения этого святого

дня. Группа в США, которая называется **Ваад летикун амидот** (Общество исправления характера), создала свой устав, и тот, кто записывается в это общество, должен особенно следить за тем, чтобы не говорить **лашон а-ра** в шабат.

Законы, связанные с этой заповедью, обсуждаются во всей полноте в книге «Хафец Хаим» и в ее адаптации «Законы достойной речи, Ежедневный урок». Ниже приводятся выдержки из самых основных законов:

1. Запрещено говорить то, что приносит другим ущерб, даже если это правда («Но это правда; я сам это видел») (Хафец Хаим).

2. Даже замечание, которое не подрывает репутацию, но может, в конце концов, привести к финансовой потере, физической боли, душевной муке или любому другому урону, считается **лашон а-ра** (Рамбам, Гилхот деот; Беер маим хаим).

3. Всякий способ испортить репутацию запрещен, будь то письмо, жестикуляция или выражение лица (Хафец Хаим).

4. Запрещено передавать такую информацию, даже в виде шутки («Но я просто пошутил») (Хафец Хаим).

5. Даже если замечание, подрывающее репутацию, не наносит никакого ущерба, все равно так нельзя говорить («Но он об этом никогда не узнает») (Хафец Хаим).

6. Что такое **лашон а-ра**? Сказать, что другой чело-

век:

а) сделал что-то нехорошее («Он не оказывает своим родителям должного уважения»);

б) имеет отрицательные черты характера («Скряга», «Она упрямая»);

в) невысоких достоинств («Он звезд с неба не хватает») (Хафец Хаим).

7. Также запрещено нехорошо говорить о незнакомых и близких людях («Мы же с ним близкие друзья – он на меня не обидится») (там же).

8. Никому нельзя говорить *лашон а-ра*, даже близким родственникам, родителям и супругам (там же).

9. Запрещено говорить, что кто-то поступил нехорошо, даже не сообщая, что именно он сделал («Не будем об этом говорить; Не хочу рассказывать, что случилось») (там же).

10. Можно говорить что-то плохое для выяснения деталей о человеке, который намеренно и последовательно нарушает серьезные запреты (Хафец Хаим).

11. Когда для конструктивных целей необходимо получить о ком-то негативную информацию, вы обязаны ее предоставить. Например, предупредить человека, что его собираются обмануть или принести ему ущерб. Но это разрешается при следующих условиях:

а) Передавая эту информацию, вы должны думать о благе человека;

б) Должны быть абсолютно уверены в правдивости информации: либо вы сами видели, что произошло, либо проверили так, что не осталось сомнений;

в) Запрещено преувеличивать;

г) Прежде, чем передавать информацию, попробуйте увещевать того, кто плохо поступил;

д) Нельзя поспешно свидетельствовать о том, что запрещено законом Торы. Во многих случаях обстоятельства могли сложиться так, что это действие разрешилось выполнить;

е) Если благоприятного результата можно достичь как-то иначе, вы обязаны прибегнуть к другому способу;

ж) Рассказ не должен причинить человеку, о котором вы говорите, больший ущерб, чем ему полагается по закону Торы (Хафец Хаим и Законы достойной речи, Ежедневный урок).

12. Помните главное правило: пока вы полностью не убедились, что ваше сообщение не является *лашон а-ра*, считайте, что это именно так (Шмират алашон, Шаар атвуна).

Почему люди говорят *лашон а-ра*? Хафец Хаим считает, что единственный способ найти нужное лечение для больного – выяснить причину его болезни. Если удастся устранить корень, можно справиться и с последствиями. Так и с *лашон а-ра*. Если человек часто плохо говорит о других, он должен выяснить, по-

чему так делает.

Хафец Хаим (Шмират алашон) приводит семь основных причин, которые побуждают людей говорить *лашон а-ра*:

1. ГНЕВ. У некоторых людей плохой характер. Когда они начинают сердиться, они не могут следить за тем, что говорят.

Единственное лечение для таких людей – избавиться от этой вредной черты (см. книгу «Эрех апаим», в которой подробно разбираются раздражительность и гнев). Мудрецы подчеркивают, что гнев – очень плохая черта, и даже уподобляют ярость, в которой человек начинает что-нибудь рвать и крушить, идолопоклонству. Когда человек научится быть спокойным, он сможет следить за своим языком.

2. ШУТОВСТВО. Есть люди, которые постоянно шутят, это побуждает их входить в такие компании, в которых принято высмеивать других.

В этом случае, прежде всего, нужно выйти из таких компаний.

3. ВЫСОКОМЕРИЕ. Некоторые считают себя выше других людей, поэтому их унижают.

Им следует внимательнее присмотреться к себе. Даже если человек и в самом деле хорош, наверняка, он не полностью реализует свой потенциал. И когда осознает свои недостатки и просчеты, ему меньше захочется говорить о чужих ошибках.

4. ПОТЕРЯ НАДЕЖДЫ. Есть люди, которые считают, что от *лашон а-ра* может избавиться только отшельник, поэтому даже не пытаются перестать злословить.

Но тот, кто действительно хочет избавиться от *лашон а-ра*, достигает успеха. Бог не дает нам заповеди, исполнение которых превышает наши силы. Тот, кто решился больше не говорить *лашон а-ра*, может этого избежать. Поначалу это, конечно, трудно, но, когда входит в привычку, особых усилий уже не требуется.

5. БЕЗЗАБОТНОСТЬ ОКРУЖАЮЩИХ. Есть люди, которые видят, что вокруг них люди не думают, что говорят, и поэтому не считают, что должны от них отличаться.

Но если весь город поражен смертельной болезнью, разве на этом основании станут больные отказываться от излечения? Царь Давид дал рецепт вечной жизни: «Береги язык от зла и уста свои ото лжи» (Тегилим). Нет оправданий тому, кто не следует этому.

6. ЖАЛОБЫ НА ДРУГИХ. Есть люди, которые все время жалуются на других и находят в них недостатки. Они считают, что те все время про них сплетничают. Несчастный обладатель такого характера плохо отзывается о других, потому что чувствует, что его не любят.

Надо выработать привычку всегда говорить о людях

хорошо. Нам заповедано любить их, и запрещено ненавидеть.

7. НЕВЕЖЕСТВО. Большинство людей злословят по незнанию законов *лашон а-ра*, не ведая, что разрешено и что запрещено.

Единственное лекарство от незнания – учение. Даже если вы привыкли говорить о других плохо, постоянное учение поможет вам стать чувствительным к словам и научит избегать *лашон а-ра*.

Рав Исер Залман Мельцер сообщает, что во многих случаях рав Исраэль Салантер вдруг прекращал говорить и консультировался с книгой Хафец Хаима о *лашон а-ра*, чтобы выяснить, можно ли ему продолжать (Эца ветошиа).

Отказ изучать законы *лашон а-ра* может привести к тому, что человек будет очень часто говорить запрещенные вещи, не сознавая этого. Вот подлинный анекдотический случай, который может служить ярким примером:

Один человек спросил у женщины, хочет ли она экземпляр книги «Береги свой язык». Она ответила: «Мне это не нужно. Я никогда не говорю *лашон а-ра*. Но вот кому это действительно необходимо, так это моему мужу – он это постоянно делает».

Раввины отмечают, что основной причиной несерьезного отношения к этому запрету является привычка к *лашон а-ра*, приобретенная с самого детства. Поэтому с малых лет следует заложить в сознание ребенка, что категорически запрещается говорить *лашон а-ра*, и научить его соответствующим законам.

Ученые Торы нашего времени подчеркивают, что мудрецы считали *лашон а-ра* одним из самых тяжких грехов, и Рамбам (Гилхот тшува) пишет, что тот, кто привык говорить *лашон а-ра*, лишается удела в будущем мире.

Поэтому они призывают:

1. Каждый человек должен выделить время для изучения законов *лашон а-ра*.

2. Каждый директор школы должен включить в программу изучение законов *лашон а-ра* для мальчиков и девочек.

Под этим воззванием стоят подписи: р. Яаков Каневский (Стайплер); р. Хаим Шмулевич, глава ешивы «Мир»; р. Хаим П. Шайнберг, глава ешивы «Тора ор»; хахам Абухацира; хахам Шараби; р. Меир Ходош, духовный наставник ешивы Хеврон; р. Йехиэль Михель Файнштейн; р. Шмуэль Вознер; и незадолго до их кончины успели подписать это воззвание еще рав Исраэль Алтер (рав хасидов Гур) и рав Йехезкель Абрамский.

Возвышенные люди говорят об идеях, средние – о вещах, а низкие – о других людях. Если человек не направляет себя на нечто полезное, это приводит к тому, что он начинает говорить *лашон а-ра* (см. Диврей

Нафтали). А запрет говорить *лашон а-ра* побуждает человека подняться на другой уровень общения.

Когда к р. Рафаэлю Гамбургеру, автору «Марпе лашон», приходили посетители, он вслед за сердечным приветствием говорил: «Только, пожалуйста, не обсуждайте других людей» (Хафец Хаим в «Зхор лемирьям»).

Рав Исраэль Меир Каган, автор «Хафец Хаим» неоднократно говорил, что некоторые люди имеют ошибочное мнение насчет его книги о *лашон а-ра*.

– Это не книга, которая запрещает разговаривать, – указывал Хафец Хаим, – напротив, она дает возможность говорить. Пока вы не знаете законов, как вы можете это делать? Вы же будете нарушать запреты Торы! А когда изучили законы, вы знаете, что можно сказать (Рав Плискин в Дер Хафец Хаим).

Многие расстраиваются, видя, что другие поступают неправильно, и рассказывают об этом всем на свете, кроме тех, кто нуждаются в исправлении. Это и есть *лашон а-ра*, а пытаться исправить тех, кто поступает неправильно – это мицва.

«Думай, прежде чем говоришь». Этот совет дал Рамбан сыну в знаменитом Игерет Рамбан (Послании Рамбана). Очень часто, если человек на несколько секунд задумается о том, что собирается сказать, он придет к выводу, что лучше ему этого не говорить.

Хафец Хаим однажды сказал тому, кто говорил *лашон а-ра*: «Посмотри, как люди выверяют, взвешивают каждое слово, готовясь отправить телеграмму. Так ты должен относиться к своей речи» (Хаей амусар).

Стоит закончить этот раздел словами Магарала из Праги: «Даже если бы все люди на земле стали писателями, они не смогли бы описать, как предосудительно злословие» (Нетивот олам, Нетив галашон).

НЕ ХОДИ СПЛЕТНИКОМ СРЕДИ НАРОДА ТВОЕГО; НЕ СТОЙ НА КРОВИ БЛИЖНЕГО, Я БОГ (Ваикра, 19:16)

Рав Хаим из Воложина сказал, что Тора привела тут два запрета, чтобы дать нам урок. Когда необходимо рассказать что-то плохое об одном человеке, чтобы спасти другого от ущерба, который первый может ему причинить, мы обязаны это сделать.

Некоторые остерегаются сообщать конкретную информацию, когда, например, речь идет о шидухе (свадьбе) или партнерстве в бизнесе. Но именно в этих случаях отказ дать необходимую информацию может причинить другому человеку большой вред. Поэтому очень важно изучать законы *лашон а-ра*. Человек должен точно знать, когда обязан молчать, а когда обязан сообщить все, что ему известно (Зе гашулхан, примечания к книге Хафец Хаим).

НЕ СТОЙ НА КРОВИ БЛИЖНЕГО (Ваикра, 19:16)

Когда мы видим, что жизнь человека в опасности, запрещено равнодушно оставаться в стороне (Сефер ахинух). Ниже приводятся основные законы, вытекающие из этой заповеди:

1. Если вы видите кого-то в опасности (например, человек тонет или на него напали бандиты), вы обязаны его спасти. А если сами не в состоянии это сделать, должны позвать на помощь (например, полицию). Отказ прийти на помощь – нарушение запрета Торы (Хошен мишпат).

Рахель Брендель Фридман, дочь рава Йосефа Хаима Зонненфельда, рассказала. Когда она была маленькая, папа однажды задержался в синагоге, и мать послала ее посмотреть, все ли в порядке. Возле их дома был большой водоем, и, выйдя из дома, она увидела, что отец наполняет ведро двум маленьким детям.

– Папа, ты что, водоносом стал у соседей? – спросила она своего знаменитого отца.

– По дороге из синагоги я увидел двух маленьких мальчиков, которые стояли в опасной близости к краю водоема, пытаюсь начерпать воды, – рассказал рав Зонненфельд.

– Но что скажут люди?! – спросила она у отца. – Это ниже твоего достоинства.

– Да, но что скажут Небеса, если я не помогу этим детям? – ответил рав Йосеф Хаим. – Разве я могу пойти домой и спокойно есть завтрак, когда эти несчастные дети подвергают опасности свою жизнь, чтобы принести воду беспомощным родителям? (Иш аль гахома).

Когда кончилась первая мировая война, рав Борух Бер Лейбович возвращался с семьей на поезде в Польшу из Кременчуга на Украине, где во время войны основал ешиву. Тогда на дорогах и в поездах было много солдат, и на одной из станций старая женщина с дочерью пытались сесть на поезд, но солдаты в поезде не дали им войти. Увидев это, рав сказал: «Мы не можем оставить старую женщину одну с дочерью среди убийц». Он вышел с семьей из поезда и оставался с этими женщинами до прихода следующего поезда (Рав Борух Дов Лейбович, Хаяв упеулотав).

2. Есть мнение Йерушалми (цитируемое Бейт Йосеф, Хошен мишпат), что, если жизнь одного человека может подвергнуться угрозе, а жизнь другого уже в непосредственной опасности, то первый должен рискнуть и попытаться спасти второго. Он, возможно, подвергает жизнь опасности, но другой уже в опасности, а спасти одну душу – равноценно спасению всего мира. Однако Шулхан арух, Рамбам, Тур, РИФ и РОШ не считают это мнение законом (Сефер меирот эйнаим, Хошен мишпат). Хафец Хаим пишет, что человек не

обязан рисковать жизнью для спасения. Но обязан хорошо взвесить, действительно ли его жизнь, если он придет на помощь, окажется в опасности (Мишна брура). Арух гашулхан (Орах хаим) добавляет, что в таких случаях все зависит от конкретных обстоятельств.

Когда рав Хаим Соловейчик из Бриска был главой ешивы в Воложине, там случился большой пожар. Пока полыхал огонь, рош ешива сам возглавил спасение людей. Бегал с улицы на улицу в поисках детей, потерявших родителей, сажал напуганных детей на плечи и относил в безопасное место. Оставив одних, тут же бросался за другими.

Вдруг он исчез, и люди стали беспокоиться, не случилась ли с ним беда. И тут увидели, как рав Хаим выскакивает из пламени с двумя детьми на руках. Он услышал крики из горящего дома и спас их, рискуя жизнью (Дмуёт год).

3. Услышав, что кто-то собирается причинить вред человеку, вы обязаны его предупредить. А если можете убедить того, кто собирается совершить преступление, отказаться от него, должны это сделать (Хошен мишпат).

4. Врач, который отказывается лечить или не старается вылечить, нарушает этот запрет (Эвед амелех).

5. Если вы можете кого-то исправить и не делаете это, вы нарушаете этот запрет. Мы обязаны спасти тело другого человека, тем более его душу (Минхат хинух).

В 1848-м году в Вильно вспыхнула эпидемия холеры. Рав Исраэль Салантер собрал 60-70 человек для помощи больным. Сам занимался сбором средств на лечение и убеждал врачей лечить бесплатно. Особенно беспокоило его, что люди будут поститься в Йом Кипур и этим ослабят организм, когда нужно противостоять болезни во время эпидемии. Поэтому он освободил всех от поста, и, чтобы все ели, сам в синагоге сделал в этот день перед всеми Кидуш и ел (Тнуат гамусар).

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*