

СБп

Ликутей сихот по-русски

Беседы Любавического Ребе

Ваикра

Том 17, беседа 2

Главный редактор проекта: р. Шевах Златопольский

Перевод: р. Дан Златопольский

В заслугу посланников Любавического Ребе

1.

Порядок жертв, о которых упоминается в недельной главе следующий: жертва всесожжения, хлебное подношение и мирная жертва. Все они являются добровольными жертвами, как видно из комментария Раши: «Человек, когда принесет из вас – "когда принесет" указывает, что речь идет о добровольных жертвах». Лишь в продолжение главы говорится о грехоочистительной и повинной жертвах, относящиеся к обязательным.

Вопрос

Раши обосновывает, что упомянутые вначале жертвы являются добровольными¹. Но вопрос в том, **почему** добровольные жертвы упоминаются первыми. Ведь следовало бы вначале сказать об обязанности человека, и лишь затем переходить к добровольному приношению!

Вопрос этот относится к простому смыслу текста, и потому Раши следовало бы его разъяснить. Но Раши никак причину не комментирует. Следовательно, он считает, что сложности в этом нет.

¹ См. 12 том *Ликутей Сихот*, первая беседа главы *Ваикра*.

2.

Возможный ответ

Раши пишет, что жертва всесожжения также является искуплением грехов – «И благосклонно будет принято для него: за какие грехи обретает для него благоволение? ... Искушает за (несоблюдение) предписывающей заповеди и за (нарушение) запретительной заповеди, влекущее за собой предписывающую (*лав ше-нитак ла-осэ*)». Жертва всесожжения не является обязательной, но искупает грехи – значит, она все же связана с обязанностью.

На основе этого можно понять порядок жертв – добровольная жертва, затем грехоочистительная, и повинная. Больше вероятность², что еврей нарушит более легкую заповедь – повелевающую – и ему придется принести жертву всесожжения, чем нарушение строгих заповедей, за которые полагается принести грехоочистительную жертву. Лишь затем следует повинная жертва, которую приносят лишь в определенных, более редких случаях.

² Раши уже приводил правило, что стихи Торы считаются с часто происходящими событиями (*Шмот 21:28*).

Опровержение

Если Тора относится к жертве всесожжения как к искуплению грехов, грехоочистительная жертва должна была бы следовать сразу за ней. Почему же между ними написано о хлебном приношении (*минха*) и о мирной жертве?

Из этого следует, что сначала Тора пишет все же о добровольных жертвах, и именно так она относится к жертве всесожжения – как к добровольной жертве. Следует понять причину такого порядка.

3.

Чтобы разобраться в этом, нужно прежде ответить на другой вопрос: почему Тора начинает с законов жертв личных, а не общественных?

Возможный ответ³

Общественные жертвы связаны с определенным временем – с шабатом или с праздниками. Личные же жертвы (добровольные или обязательные) человек может принести в любое время, и потому Тора начина-

³ Другие варианты возможных ответов: 1) Больше вероятности, что грех по незнанию совершит отдельный человек, чем община, и потому его следует больше предостеречь. 2) Общество – это много отдельных личностей, и потому Тора начинает с законов связанных с личностями.

ет с их описания⁴. [Про общественные **постоянные** жертвы, которые приносят дважды в день, в самом деле, написано до описания личных жертв – еще в главе *Тецаве*⁵].

Опровержение

Это объясняет, почему личные жертвы предшествуют общественным, но остается непонятным, почему об общественных жертвах вообще не упомянуто в главах *Ваикра* и *Цав*, а говорится лишь в конце книги – в главах *Ахарей*⁶ и *Эмор*⁷, основная часть этих законов приводится лишь в главе *Пинхас*⁸!

4.

Объяснение

Согласно простому смыслу текста, Всевышний дает повеление о жертвах в главах *Ваикра* и *Цав* перед событием, о котором сказано: «Призвал Моше Аѓарона ... Возьми себе молодого тельца»⁹, - перед посвящением Аѓарона и его сыновей на восьмой день посвящения – их обу-

⁴ Так же можно объяснить и почему добровольные жертвы предшествуют обязательным – последние приносятся лишь при определенных событиях, в отличие от добровольных, которые можно принести в любое время.

⁵ *Шмот 29:38*.

⁶ *Ваикра 16:5*.

⁷ *Там же гл. 23*.

⁸ *Бемидбар гл. 28-29*.

⁹ *Ваикра 9:1-2*.

чения служению в *Мишкане*. Поэтому первым делом упоминается о жертве всесожжения – ведь именно ее Агарону следует принести на восьмой день.

Так же и по отношению ко всему народу: евреям следует знать, какие жертвы они смогут принести сразу же при воздвижении *Мишкана*, на восьмой день посвящения.

Если же мы допустим, что повеления глав *Ваикра* и *Цав* были сказаны в **начале** семи дней посвящения¹⁰, то они относились и к самим этим дням, а не только к восьмому¹¹.

По этой причине здесь не написано об общественных жертвах – Тора пишет лишь о тех жертвах, которые имеют значение и практическое применение в данный момент.

В дни посвящения приносились и общественные жертвы (жертвы шабата и новомесячья), но их приносил сам Моше (как пишет Раши¹²), и потому на данный момент не было надобности говорить о них всему

народу¹³. Моше знал, какую жертву следует принести и каким образом это сделать, ему были известны детали законов, и потому Тора не пишет о них в недельной главе.

5.

На основе вышесказанного понятно, почему Тора начинает с добровольных жертв. В дни посвящения, а особенно на восьмой день, когда в *Мишкан* снизошло Б-жественное Присутствие, *Шхина*¹⁴, народ увидел, что грех золотого тельца¹⁵ прощен. Маловероятно, что кто-либо из евреев совершит грех, и что кому-либо придется принести обязательную жертву.

Напротив: существует большая вероятность, что евреи, щедро жертвовавшие подношения для строительства *Мишкана*, с такой же щедростью принесут **добровольные** жертвы сразу с воздвижением Святилица.

По этой причине первым делом Тора пишет о самых актуальных жертвах на данный момент, добровольных, и лишь затем описывает законы обязательных.

¹⁰ Согласно мнению Рамбана.

¹¹ Из комментария Раши (*Бемидбар 28:4*) следует, что в течение семи дней посвящения коэны совершали в *Мишкане* все виды служения. Но по мнению некоторых комментаторов, в эти семь дней не приносились личные жертвы.

¹² *Шмот 29:22*.

¹³ Законы постоянной жертвы также были сказаны лишь Моше. Всему народу эти законы были даны лишь в главе *Пинхас*.

¹⁴ Там же 40:34.

¹⁵ Раши в начале главы *Пкудей*.

6.

Внутренний смысл

Известно, что основной частью жертвоприношения является намерение человека, как говорят мудрецы¹⁶: «Умножающий или умаляющий – главное, чтобы обратил сердце к Небесам». Также и относительно искупления – оно происходит, главным образом, со стороны намерения приносящего жертву. Рамбан¹⁷ пишет, что при приношении жертвы человек должен думать о том, что он «согрешил Б-гу своему телом и душой своими, и потому полагается крови его быть пролитой, а телу быть сожженным, если бы не милость Творца, принявшего замену ... кровь за кровь, и душу за душу». Лишь таким образом посредством жертвы происходит искупление.

Это выражается и в самом слове «жертва» - *корбан*, от слова *кирув* – «приближение». Смысл жертвы в приближении чувств и качеств человека ко Всевышнему.

Почему же в Торе описывается лишь порядок действий при жертвоприношении, но не упоминается намерение человека? Ведь именно наме-

рение является главной составляющей!

Первым делом описывая добровольные жертвы, приношение которых происходит лишь по щедрости сердца, Тора подчеркивает, что намерение сердца является важнейшей частью всех жертв, даже обязательных.

Потому Раши пишет: «В этой **теме** обсуждаются добровольные жертвы» - добровольные жертвы являются «темой» всех жертв, основой всех жертв является намерение и щедрость сердца человека, приносящего жертву.

7.

Более глубокое объяснение:

Намерение и щедрость, необходимые для приношения жертв, присутствуют в каждом еврее. При приношении **добровольной** жертвы эта внутренняя черта проявляется.

Тора не дает **повеление** о намерении, поскольку оно уже есть. Раши рассказывает о существующей действительности: «В этой теме обсуждаются добровольные жертвы» - все жертвы являются добровольными, т.к. каждый еврей обладает щедростью и намерением со стороны внутренней части души.

¹⁶ Конец трактата *Менахот*.

¹⁷ *Ваикра 1:9*.

Это выражается в следующем законе¹⁸: «'Принесет его' – отсюда следует, что его принуждают. Возможно против его воли? Сказано: 'По воле своей' – его принуждают, пока не скажет 'желаю я'». Рамбам объясняет (относительно разводного письма)¹⁹: «Поскольку он желает быть частью народа Израиля, желает исполнять заповеди и отдалиться от грехов, а злое начало не дает ему этого сделать. Теперь же, когда получил удары, и ослабело его злое начало, и сказал 'желаю я' – совершил развод по собственному желанию».

Так же и относительно всех намерений, которые требуются при принесении жертвы. Каждый еврей желает приблизить свои чувства и качества ко Всевышнему. Как сказал *Алтер Ребе*: «Еврей не хочет и не может быть оторванным от Всевышнего».

8.

На основе сказанного понятно, почему в повелении о жертвах Тора называет евреев именем Адам: Адам от слова «**уподоблюсь** (*адамэ*) Вышнему»²⁰ - душа еврея является частью Всевышнего. Она находится в каждом еврее, будь то праведник

или грешник, и потому у каждого еврея есть желание приблизиться ко Всевышнему.

Это является внутренним смыслом (*вином Торы*) комментария Раши к слову Адам: «Подобно тому, как первый человек, Адам, не приносил жертв из насильно отнятого, ибо все принадлежало ему, так и вы не приносите жертв из похищенного». В Талмуде²¹ этот закон следует из слов «из вас», но Раши все же выводит его из слова «Адам», хоть оно лишь намекает на не это косвенно.

Причина в следующем. Все принадлежало Адаму, лишь когда он находился в саду Эдена, до совершения греха Древа Познания. Раши намекает: «Адам» - «уподобление (*адамэ*) Вышнему» - который присутствует в каждом еврее, подобен Адаму до совершения им греха. Эта ступень, возвышенная над грехами, на этом уровне невозможны обязательные жертвы, являющиеся искуплением. Он проявляется при принесении добровольной жертвы, которая является выражением желания еврея быть близким ко Всевышнему.

С другой стороны, это желание присутствует в каждой жертве (даже в жертве за грех). Когда еврей принимает решение принести жертву ис-

¹⁸ Кидушин 50а.

¹⁹ Законы развода, конец второй главы.

²⁰ Йешаягу 14:14.

²¹ Сукка 30а.

купления, в нем проявляется ступень «Адама», возвышенная над грехами, и именно по этой причине в силах жертвы искупить и очистить еврея от грехов.

9.

Также становится понятным, почему Тора пишет «И воззвал к Моше». Раши комментирует, что эта форма обращения «выражает расположение, благосклонность и является обращением, каким пользуются ангелы-служители». Почему Тора использует это обращение по отношению к жертвам, и почему Раши детально объясняет его смысл?

Как было упомянуто, евреи желали принести добровольные жертвы сразу с воздвижением *Мишкана*. Это выражало большую любовь евреев ко Всевышнему.

«Как в воде лицо – к лицу, так сердце человека – к человеку»²² - Всевышний также выражает свою любовь к евреям и использует форму обращения «И воззвал».

10.

«И воззвал к Моше» - это придача сил на служение жертвоприношений, основа которого заключается в щедрости сердца.

²² *Мишлей 27:19.*

Тора подчеркивает, что щедрость сердец евреев по отношению ко Всевышнему происходит посредством обращения «и воззвал» - посредством любви, которую Всевышний оказывает евреям²³.

На основе этого становится понятным, почему Раши пишет «Однако (в противоположность этому) пророкам из народов мира Он явил себя (таким образом, который определен) выражением, указывающим на случайный характер...» Зачем Раши указывает на различие между явлением Всевышнего Моше и его явлением Биламу?

Дело в том, что щедрость сердца еврея, независимая от его состояния, выражает его отличие от нееврея: суть еврея – это святость и добро. Даже когда он совершает отрицательный поступок – это следствие совращения злым началом. Относительно же народов мира «если есть в них нечто хорошее – это является лишь дополнением»²⁴.

Источник различия в том, что по отношению к евреям сказано «И воззвал» - в любви Всевышнего к евреям, и в Его избрании еврейского народа. Именно поэтому у евреев

²³ «В каждой душе из дома Израиля есть частица Моше (к которому Всевышний 'воззвал')» (*Тания, гл. 42*).

²⁴ *Маамар главы Берешит 5659 года.*

есть постоянная внутренняя связь со
Всевышним.

Из бесед главы Ваикра 5732 и 5733

22.