

СБп

Ликутей сихот по-русски

Беседы Любавического Ребе

Микец

Том 20, беседа 1

Главный редактор проекта: р. Шевах Златопольский

Перевод: р. Дан Златопольский

*В заслугу посланников Любавического Ребе и
солдат Армии Оборона Израиля*

И у Йосефа родились два сына, — прежде чем наступил голодный год¹.

Раши

Прежде чем наступил голодный год: Отсюда следует, что в голодные годы человеку не дозволено вступать в интимную связь².

1.

Тосфот задают вопрос³: ведь Йохевед родилась «между стен», когда Яков и его сыновья спустились в Египет, а это было время голода. Как же возможно, что Леви, отец Йохевед, нарушил запрет?

Также возникает вопрос относительно слов⁴ **«И увидел... и вот Ицхак радуется...: Увидел его вступающим в интимную связь»**. А ведь это было временем голода⁵!

Комментаторы подробно обсуждают эти вопросы, и дают несколько ответов:

- 1) Это не запрет, а лишь качество благочестия, которого Ицхак и Леви не придерживались (или же это не было запрещено до

¹ 41:50.

² *Таанит*, 11а.

³ *Сота*, 12а.

⁴ *Толдот*, 26:8.

⁵ *Там же*, 1.

дарования Торы, а доказательство из поведения Йосефа является лишь «поддержкой» закону).

- 2) Этот запрет не относится к тем, кто еще не исполнил заповеди «плодитесь и размножайтесь» или к ночи, в которую женщина окунается в микву.

- 3) Запрет относится лишь ко времени, когда «Израиль в страдании». Потому относительно Ицхака и Якова с сыновьями не было запрета – поскольку у них было пропитание. Йосеф же не знал, что у них есть пропитание, и потому воздерживался от отношений.

2.

В таком случае возникает вопрос относительно комментария Раши: почему он не дает ответа на сложности относительно Ицхака и Леви?

[Ведь они возникают и согласно простому смыслу текста: Раши комментирует слова **«И взглянул Авимелех: Увидел его вступающим в интимную связь»**, а выше Раши пишет, что это было временем **голода**. Также сам Раши пишет, что Йохевед родилась «между стен», а в Торе сказано, что это были годы голода].

Нельзя сказать, что Раши полагается на один из приведенных ответов, поскольку помимо сложностей, которые возникают относительно каждого из них, на них нет и намека в комментарии Раши!

[Как было не раз упомянуто, Раши пишет комментарий для пятилетнего ученика, который должен понять смысл из слов самого Раши, не прибегая к дополнительным объяснениям].

Раши пишет без каких либо условий: «В голодные годы человеку не дозволено вступать в интимную связь». Из этого следует, что: 1) это запрет в прямом смысле; 2) он относится ко всем без исключения – и к Йосефу (до дарования Торы), и к тем, у кого нет детей (и в ночь миквы); 3) запрет не связан со страданиями евреев, а связан с ситуацией голода в мире, в целом.

3.

Еще один вопрос относительно этого комментария.

Раши пишет, что запрет следует именно из **этого** стиха. Получается, что Раши желает подчеркнуть: это следует именно отсюда, а не из другого места.

В Иерусалимском Талмуде⁶ и в *Мидраше*⁷ приводится и другой стих относительно этого закона, сказанный о Ноахе⁸: «И зайдешь в ковчег, ты и сыновья твои, и жена твоя и жены сыновей твоих с тобой». Из этого следует, что со входом в ковчег им было запрещено вступать в интимную связь. Принцип кажется похожим на запрет в годы голода – когда мир пребывает в страдании, запрещено вступать в интимную связь.

Совершенно непонятно: ведь это пишет и сам Раши. Ноаху было запрещено вступать в интимные отношения, поскольку мир пребывал в страдании.

Почему же Раши учит о годах голода именно **отсюда**, а не из предшествующего стиха о Ноахе?

4.

Объяснение в следующем. Раши пишет «отсюда», поскольку данный закон не имеет никакого отношения к запрету относительно Ноаха. Здесь не говорится о причине того, что «мир пребывает в страдании».

«Мир пребывает в страдании» означает: мир **в целом**. Это даже не относится к людям или животным как

⁶ Таанит, гл. 1, §алаха 6.

⁷ Берешит Раба, гл. 31, 12.

⁸ Ноах, 6:18.

к отдельным творениям – ведь они не «пребывали в страдании», поскольку были **стёрты**.

Если же под словами «мир пребывает в страдании» подразумеваются Ноах и его семья, которые находились в ковчеге – они сами также пребывали в страдании. Нам же требуется найти источник о том, что когда большинство мира пребывает в страдании, меньшинству (которое **не пребывает** в страдании) также требуется выразить свое участие.

Следовательно из ситуации Ноаха нельзя вывести урок относительно людей, которые не испытывают недостатка в голодные годы, а ведь именно таким был Йосеф.

5.

Предварительно следует объяснить формулировку Раши «(нельзя вступать в интимную связь) **в голодные годы**». Так пишет Талмуд, но целью Раши является объяснение стиха, а не цитирование Талмуда. Почему же он пишет «годы», а не «год» в единственном числе, подобно тому как написано в стихе?

Особенно учитывая, что между этими словами есть очевидная разница – «год голода» указывает, что голодным является **этот** год. «Годы голо-

да» указывают, что голод продолжается длительное время.

Разница заключается не только в продолжительности голода, но и в сути: когда явление происходит один раз, возможно, оно лишь проходящее, временное. Но когда оно продолжается раз за разом («годы голода») – оно получает статус «постоянства» (*хазака*).

[Подобно объяснению самого Раши относительно Йеѓуды – он опасался, что если Шела возьмет в жены Тамар, то умрет, как и его братья, поскольку относительно нее есть *хазака* – ее мужа умирают⁹].

То же и в нашей теме: если речь идет об одном годе – это является особенностью, были причины, по которым в том году не вырос урожай. Но если речь идет о «годах» - это указывает на период голода, который Всевышний приводит в мир.

Из этого (в простом смысле текста) следует причина, по которой в голодные годы запрещено вступать в интимную связь даже тому, кто не страдает от голода. В голодные годы свыше было решено, что мир не будет существовать естественным порядком, согласно которому **«сев и жатва**, и холод и зной, и лето и зима,

⁹ Вайешев, 38:11.

и день и ночь не прекратятся»¹⁰. Порядок противоречит заселению мира, и потому нет места «наполнению земли» и исполнению повеления «плодитесь и размножайтесь»¹¹.

6.

Запрет есть, когда речь идет о «годах голода», об «устоявшейся» ситуации в мире (*хазака*). Значит, пока нет «постоянства» - нет и запрета.

Напротив, существует повеление «плодитесь и размножайтесь». Поэтому пока не становится **ясным**, что речь идет о «годах голода», нельзя прекращать «плодиться и размножаться», запрещено прекращать исполнение повелевающей заповеди из-за опасения, что **возможно** начались «годы голода».

Теперь становится понятным и относительно Ицхака и Леви. У Ицхака был лишь **год** голода. В случае Леви также речь шла о начале второго года голода, когда еще не было ясно, что голод является «постоянным».

Но Йосефу было известно, что голод будет семь лет, как следует из сказанного ранее: Йосеф знал об этом из снов фараона. Поэтому для него запрет вступал в силу сразу с началом голода.

¹⁰ Ноах, 8:22.

¹¹ Берешит, 1:28.

Из этого следует: когда становится ясно, что речь идет о «годах голода» (что голод стал «постоянным») – запрещено вступать в интимную связь.

7.

Возникает вопрос. К тому времени, несомненно, толкование Йосефа к сну фараона стало известным. Все знали, что голод будет продолжаться семь лет, особенно учитывая, что он уже начался – часть предсказания уже исполнилась. Почему же Леви не опасался нарушения запрета?

Объяснение просто: Леви не знал, что сон истолковал **Йосеф**. Напротив, ему было известно, что толкователем является юноша, бывший рабом, и что колдуны фараона, которые постоянно толкуют сны, не имели отношения к этому толкованию. Потому нельзя полагаться на сон фараона и на толкование раба, чтобы прекратить исполнение повеления «плодитесь и размножайтесь».

Даже относительно сна еврея сказано (как приводит сам Раши¹²): «**Нет** сна, в котором нет пустого». Поэтому даже если, в общем, сон и сообщает истину, возможно, что деталь о семи годах голода является «пустой».

¹² Вайешев, 37:10.

8.

На основании этого станет понятной формулировка *Тура* и *Шульхан аруха*¹³, которые изменяют формулировку Талмуда («годы голода»), и пишут «в **год** голода».

Перед высказыванием об интимной связи в годы голода в Талмуде говорится о вознаграждении «голодающего в годы голода»: «В заслугу того, что он страдает, когда страдает Израиль». После высказывания об интимных отношениях в годы голода Талмуд пишет¹⁴: «Когда Израиль пребывает в страдании, и отделяется один из них...». Из этого следует: согласно *ѓалахе* причина запрета заключается в том, что евреи пребывают в страдании (в отличие от простого смысла текста, согласно которому это связано с «постоянством» голода в мире).

Поэтому нельзя сказать, что запрет относится лишь к «годам голода». Ведь евреи страдают и в «**год** голода».

9.

Благодаря объяснению этого комментария Раши становится понятной еще одна деталь.

В стихе сказано, что у Йосефа **родились** два сына до наступления голода. Из этого следует, что запрещено вступать в интимную связь не только во время самого голода, но и до него (за девять месяцев) – чтобы ребенок не родился во время голода. Но ведь мудрецы говорят, что запрещено вступать в связь именно во время «голодных лет»!

На основании сказанного становится понятным: согласно Раши (простому смыслу текста) причина запрета заключается не в страданиях, которые испытывают евреи (в подобном случае запрет относился бы лишь ко времени самого голода, когда есть страдания), а в самом положении, в котором пребывает мир – это положение противоречит заселению мира. Потому не подобает, чтобы в это время родился ребенок (что является заселением мира).

[Но это относится лишь к Йосефу, который точно знал, что наступят голодные годы. Относительно же других людей запрет (который сопряжен с прекращением исполнения заповеди обязательства мужа перед женой) вступает в силу лишь с наступлением голода **очевидного для всех**. Заранее же человек не может знать о том, что будет. Поэтому мудрецы говорят, что запрещено всту-

¹³ *Орах хаим, гл. 574.*

¹⁴ *Таанит, 11а.*

пать в интимную связь лишь в голодные годы, но не до них].

10.

Здесь выражено, как комментарий Раши (простой смысл текста) связан с «вином Торы», с ее тайной частью,

Подобно тому, как в порядке четырех духовных миров, высший мир *Ацилут* имеет отношение именно к низшему миру *Асия*, так и в данном случае тайны Торы (которые соответствуют миру *Ацилут*) связаны именно с простым смыслом (миром *Асия*).

В отрывке книги *Зоѓар*, который относится к недельной главе¹⁵, объясняется: дни голода являются «днями зла», и потому Йосеф «закрыв свой источник во время голода» (поскольку дети, рожденные из-за раскрытого источника в подобное время, называются «посторонними сынами»). *Зоѓар* продолжает: Йосеф сделал и более того – он «не дал сынов нечистой стороне». Господин мой и учитель, отец, объясняет в заметках к книге *Зоѓар*: Йосеф позаботился о том, чтобы «рождение не произошло в годы голода (хоть дети в подобном случае произошли бы от семени, которое предшествовало году голода), поскольку если их

рождение произойдет в год голода – они будут рождены в нечистом месте».

Это соответствует объяснению в комментарии Раши, согласно которому запрет связан не со страданиями, а с самим **временем**, которое является состоянием голода.

Здесь выражены «поразительные вещи» комментария Раши. Когда мы изучаем Раши, учитывая, что комментарий написан для пятилетнего ученика, а следовательно, объясняем слова Раши в соответствии с их простым смыслом –

до такой степени, что даже если Раши и цитирует слова Талмуда, его целью остается объяснение простого смысла слов стиха так, чтоб было понятно и для пятилетнего, -

сам собой возникает ответ на вопросы и дискуссии комментаторов, и из комментария вытекают «поразительные» объяснения в области «вина Торы».

*Из беседы на исходе шабата главы
Микец 5739 года*

¹⁵ 204а.