

СБп

Ликутей сихот по-русски

Беседы Любавического Ребе

Дварим

Том 19, беседа 1

Главный редактор проекта: р. Шевах Златопольский

Перевод: р. Дан Златопольский

В заслугу посланников Любавического Ребе

1.

В недельной главе сказано¹: «Одиннадцать дней (пути) от *Хорева* через гору *Сеир* до *Кадеш-Барнеа*». Мудрецы говорят² (и Раши приводит это в комментариях), что этот путь еврейский народ проделал за три дня.

Этими словами Моше увещевает евреев, как объясняет Раши: «Сказал им Моше: “Смотрите, к чему привели (ваши грехи)! Нет более короткого пути от *Хорева* до *Кадеш-Барнеа*, чем путь через гору *Сеир*, и его проходят за одиннадцать дней, вы же прошли его за три дня... Вот как Вездесущий утруждал Себя ради вас, чтобы ускорить ваш приход в Землю (Израиля), но из-за того, что вы грешили, Он водил вас вокруг горы *Сеир* на протяжении сорока лет”».

Из слов Раши следует, что увещевание заключается (не столько в том, что евреи совершали грехи, и потому скитались по пустыне сорок лет, вместо того, чтобы сразу войти в Землю Израиля, сколько) в том, что из-за грехов странствия евреев пошли путем, противоположным изначальному намерению Всевышнего ускорить вход в Землю Израиля естественным образом. Согласно этому объяснению, упоминание того, что путь из *Хорева* к *Кадеш-Барнеа* занимает одиннадцать дней, является лишь предисловием к самому увещеванию³.

Следует понять: то, что евреи прошли путь от *Хорева* до *Кадеш-Барнеа* за три дня, несомненно, являются частью увещевания. Но почему же именно это - основа увещевания, а не то, что написано в стихе прямым текстом – путь от *Хорева* до *Кадеш-Барнеа* занимал лишь одиннадцать дней, но из-за грехов евреи не

¹ Дварим 1:2.

² Сифри.

³ Если главный смысл увещевания заключается в самой задержке (а не в медленном пути вместо ускоренного), то слова “одиннадцать дней от *Хорева*» являются самим увещеванием, а не предисловием к нему.

вошли в Землю Израиля, а остались в пустыне на сорок лет⁴?

Из этого следует, что в продолжительности пути нет 'середины'. Если он не происходит (сверхъестественно) ускоренным путем, он может длиться **лишь сверхъестественно** долго – сорок лет. Потому Моше связывает эти темы: Всевышний желал ввести вас землю скорым, трехдневным путем. Когда же это не произошло, то произошло обратное – странствия в течение сорока лет.

2.

Путь евреев по пустыне возможен лишь двумя противоположными способами. Это дает дополнительное объяснение словам *Тосфот*, комментирующим следующий фрагмент Талмуда⁵.

Рассказывается о споре рабби Йоханана бен Закая с *байтуси* (представителем еретической секты последователей Байтуса). По мнению этой секты, праздник Шавуот всегда выпадает на первый день после шабата (согласно их ошибочному толкованию, сказанное⁶ «И отсчитайте себе со следующего дня после субботы» означает седьмой день недели, а не праздничный первый день Песаха). *Байтуси* утверждал: «Моше, учитель наш, любил народ Израиля, и знал, что Шавуот празднуется лишь один день. Потому постановил его после шабата – чтобы евреи наслаждались два дня». В ответ рабби Йоханан бен Закай привел стих «Одиннадцать дней от *Хорева*», говоря: «Если Моше, учитель наш, любил народ Израиля, почему же задержал их в пустыне на сорок лет?»

Тосфот объясняет почему рабби Йоханан бен Закай выбрал именно этот стих в качестве до-

⁴ Что связано не со скоростью пути, а с самим фактом, что народ не вошел в Землю Израиля. Прим. переводчика.

⁵ *Менахот* 65а.

⁶ *Эмор* 23:15.

казательства того, что евреи находились в пустыне сорок лет. Это понятно на основании комментария Раши (о пути, который евреи прошли за три дня). Рабби Йоханан имеет в виду следующее: если Моше любил народ Израиля, почему же он задержал их в пустыне на сорок лет, а не повел их, подобно тому, как вел трехдневным путем?

Но остается непонятным: почему имеет значение именно «трехдневный путь»? Ведь вопрос «почему задержал их в пустыне сорок лет» может относиться и к естественному времени пути от *Хорева* к *Кадеш-Барнеа* – одиннадцати дням!

На основе вышесказанного это понятно. Если бы народ не задержался в пустыне сорок лет, то у них был бы лишь один способ передвижения – «трехдневный путь».

3.

Остается непонятным: противоположностью сорокалетней задержки является трехдневный путь. Но какое отношение это имеет к ответу на мнение *байтуси*? Почему в споре рабби Йоханан использует именно этот стих?

Мы вынуждены заключить, что ответ на довод *байтуси* (Моше постановил праздник Шавуот на первый день недели из любви к народу) содержится именно в этом факторе: сорокалетнее странствие заменило собой (не естественный путь в землю Израиля, а) именно сверхъестественный, ускоренный путь.

4.

О спорах и дискуссиях между мудрецами и народами мира (или, в данном случае, между мудрецами и *байтусим*), которые приводятся в Талмуде и в Мидрашах, не раз говорилось⁷, что если мудрецы вошли с ними в спор, и даже

⁷ См. 18 том *Ликутей Сихот*, вторая беседа главы *Хукат*, об отношении к вопросам жителей Александрии.

привели их мнение в Талмуде – значит их мнению есть место в рассуждениях Торы. Тем более, ответы мудрецов являются (не просто опровержением, а) истиной Торы самой по себе.

Байтуси утверждает, что Моше (а не Всевышний) постановил праздник на первый день недели, из любви к народу. Это непонятно: ведь мнение *байтусим* основано на **стихе** Торы – «со следующего дня после субботы»! Это не просто **постановление** Моше!

Объяснение в следующем: мудрецы приводят множество доказательств тому, что Шавуот празднуется на пятидесятый день после второго дня Песаха – следующего дня после первого дня праздника Песах. Потому мнение *байтусим* («следующий день после шабата» - после субботнего дня **недели**) не имеет основания в **стихах Торы**.

Байтуси утверждал⁸, что Моше постановил⁹, чтобы Шавуот всегда **выпадал** на следующий день после субботы. Порядок месяцев можно подстроить так, чтобы первый день Песаха всегда выпадал на шаббат¹⁰ (превратив определенные месяцы в полные, содержащие тридцать дней), и таким образом, счет дней будет начинаться со следующего дня после первого дня праздника, который также будет являться

⁸ По мнению *байтусим*, Шавуот приходится на следующий день после шабата не из-за постановления Моше, а согласно указу Торы. Все же, *байтуси* хотел доказать, что это должно соответствовать и мнению мудрецов Израиля.

⁹ Утверждение *байтуси*, согласно которому день недели праздника Шавуот является постановлением Моше, основан на сказанном о подготовке к Дарованию Торы – «Моше добавил им один день от себя... и Всевышний согласился с ним» (*Шабат*, 87а).

¹⁰ Именно поэтому проступком *байтусим* было то, что они нанимали лжесвидетелей для освящения месяца. Их целью было, чтобы первый день Песаха выпал на субботу, а таким образом Шавуот выпадет на первый день недели, в соответствии с постановлением Моше (согласно их мнению).

следующим днём после субботы. Причиной этого постановления является любовь Моше к Израилю – он заботится о том, чтобы они наслаждались два дня.

Но рабби Йоханан (после опровержения причины – «почему задержал их в пустыне сорок лет») утверждает, что такого постановления не может быть. Из стихов Торы следует, что счет пятидесяти дней может производиться **двумя** способами: после праздника (Песах), выпавшего на субботу, и после праздника выпавшего на один из дней недели¹¹.

5.

Отсюда мы переходим к главному вопросу в сути спора: как возможно, что мнение **байтуси** основано на том, что Моше любил народ Израиля, а рабби Йоханан оспаривает это – «**Если бы** Моше любил народ Израиля»?!

Суть ответа в следующем:

Рабби Йоханан имеет в виду, что любовь Моше к евреям не является той любовью, которую подразумевает **байтуси**. Это не та любовь, за которой следует постановление, цель которого в наслаждении на протяжении двух дней. Любовь Моше к народу намного глубже. Истинная любовь не всегда является причиной поиска **явного** наслаждения.

Рабби Йоханан приводит стих «одиннадцать дней от Хорева...», который является **увещеванием**, сказанным Моше, и **выглядит** как описание наказания. Но на самом же деле, именно в этом увещевании выражается великая и глубокая любовь Моше к евреям, как сказано в

Мидраше¹²: «Пусть увещевает их Моше, который любит их».

6.

Праздник Шавуот связан со счетом – евреи считают сорок девять дней, а на пятидесятый празднуется Шавуот. Известно, что сорок девять дней указывают на сорок девять духовных ступеней, которые евреи могут достигнуть собственными силами. Пятидесятый день евреи не считают – это ступень, которая даруется свыше, после того как человек достиг всего, что в его силах. Это подобно высказыванию мудрецов¹³: «Человек в малой степени освящает себя снизу, и его освящают в большой степени свыше».

В этом заключается мнение **байтуси**: суть праздника пятидесятого дня состоит в том, что он дарован свыше. Такой должна быть и **подготовка** к нему – в ней должно выражаться не служение человека, а святость, даруемая свыше. Подобная святость выражается в субботе, наступление которой не зависит от служения человека¹⁴ (по этой же причине она является днем наслаждения, без усилий и трудов¹⁵).

Сорок девять дней являются приготовлением **сосуда** к пятидесятой ступени, но сама эта ступень находится выше служения человека. Поэтому **канун** Шавуота – это день, в который выражается святость свыше, шабат.

7.

Шавуот – это праздник Дарования Торы. Сказанное выше (праздник является пятидесятой ступенью, даруемой свыше, и не связан со

¹¹ Именно из этого толкования следует, что праздник должен выпадать и на середину недели. В Талмуде приводятся и другие толкования, но все они доказывают лишь то, что счет должен начинаться со следующего дня после первого дня Песаха (что может соответствовать мнению **байтуси**).

¹² Дварим Раба, гл. 1, 4.

¹³ Йома, конец гл. 3

¹⁴ Бейца, 17а.

¹⁵ В субботе также существуют два аспекта: 1) «Тот, кто прилагал усилия в канун субботы – будет есть в субботу»; 2) Дар. И также по отношению к наслаждению: 1) Отдых от работы; 2) Наслаждение само по себе.

служением человека) соответствует мнению *байтусим* о Торе в целом¹⁶:

Байтусим верили лишь в Письменную Тору, и отрицали Устную¹⁷. Различие между Письменной и Устной Торой в следующем: слова Письменной Торы **говорил Всевышний**, а записывал Моше¹⁸, она была дана **свыше**. К ней не (столь) имеет отношение понимание человека¹⁹. Устная же Тора облачилась в разум и в понимание, она раскрывается мудрецами каждого поколения²⁰, и ее нужно постоянно «умножать»²¹ - учащийся должен прилагать интеллектуальные усилия, чтобы раскрывать новые части Торы. К Письменной же Торе запрещено что-либо добавлять или убавлять.

Байтусим верили лишь в Письменную Тору, они считали, что Тора – это только то, что даровано свыше.

Также и по отношению к Дарованию Торы. *Байтусим* утверждают, что из любви к народу Моше постановил, чтобы Шавуот праздновался на следующий день после субботы – чтобы он был дополнительным днем наслаждения без трудов, когда все даруется свыше²².

8.

¹⁶ Следует заметить, что, по мнению *цдуким* (еще рда еретическая секта, последователи Цадока, по-другому также «*саддукеи*») (и *байтусим*) Дарование Торы не произошло в Шавуот.

¹⁷ *Сангедрин* 33б.

¹⁸ *Бава Батра* 15а.

¹⁹ См. Законы изучения Торы *Алтер Ребе*, гл. 2, 12-13.

²⁰ Ведь все, что раскроет мудрый ученик, было дано Моше на Синае (*Мегила* 19б).

²¹ *Зогаар*, ч. 1, 12б.

²² Это можно связать с основой ошибки *байтусим* (приведено в комментарии Рашбама, *Бава Батра*, 115б): они не были согласны со словами Антигноса (*Ават* гл. 1, мишна 3) «Будьте подобны рабам, служащим господину не ради вознаграждения». Основой их служения было вознаграждение – «возможно ли, чтобы работник выполнял работу весь день и не взял бы свое вознаграждение?!».

Истина же в том, что и Устная Тора была дана на горе Синай. Постижение творений в Торе собственным разумом также является Торой. Эта часть Торы спустилась вниз, и стала доступна человеческому разуму.

Именно в этом заключается цель Дарования Торы – в соединении высших и низших миров. Когда человек прикладывает интеллектуальные усилия к пониманию Торы – Тора зовется его именем, она становится «его Торой»²³. Она не столь велика как «девять *кавов* (мера объема) товарища»²⁴, но зато она является «его собственным *кавом*» - посредством нее, человек объединяется с мудростью Всевышнего.

Цель дарования Торы в соединении высших и низших. Поэтому даже то, что возвышено над творениями (высшие), в конце концов, должно найти путь к разуму человека (низшие).

Следовательно, подготовка сорока девяти дней счета *омера* (приложение усилий человеком, чтобы стать достойным получить Тору) является подготовкой к самому Дарованию Торы. Учение Хасидизма толкует стих «Считайте (*тисперу*) пятьдесят дней»²⁵ так: евреи делают пятидесятый день сияющим (от слова *сапир* – сафир, сияющий драгоценный камень). Проявление пятидесятой ступени (во время Дарования Торы) происходит посредством служения евреев на протяжении счета *омера*. Именно это является истинной подготовкой к Дарованию Торы²⁶.

²³ *Авода Зара*, 19а.

²⁴ *Бава Мециа*, 38а: «Дороже человеку один *кав* свой, чем девять *кавов* товарища».

²⁵ *Эмор*, 23:16.

²⁶ На основе этого понятно, почему, по мнению *цдуким*, Дарование Торы не произошло в Шавуот (пятидесятый день), а по мнению мудрецов произошло.

По мнению *цдуким*, Дарование Торы не может быть связано со служением человека, оно происходит лишь свыше. Поэтому оно не может произойти на пятидесятый день с начало счета евреями.

9.

Рабби Йоханан бен Закай приводит этому доказательство из того, что Моше задержал евреев в пустыне на сорок лет:

Наказания, написанные в Торе – которая является **милостью** – призваны очистить грешника от греха. То же относится и к скитаниям по пустыне – их цель не столько в наказании за грех разведчиков, сколько в проявлении более сильной и глубокой связи народа со Всевышним (которая не даст им вновь согрешить).

Эта связь появилась вследствие всех испытаний, которые евреи перенесли в пустыне. Испытания, которые они выдержали, и те, в связи с которыми они совершили раскаяние – все это пробудило в них глубокую связь со Всевышним, которую невозможно нарушить. Рамбам²⁷ детально объясняет достоинство выдержавшего испытание – оно подобно достоинству раскаявшегося.

Любовь Моше привела к тому, чтоб он желал задержки в пустыне. Он желал, чтобы евреи вошли в землю, на которую постоянно обращены глаза Г-спода²⁸, в состоянии «прилепленных к Г-споду Б-гу вашему». Это может произойти лишь вследствие приложения усилий, скитания по пустыне народов, очищения грехов – «задержал их в пустыне на сорок лет».

10.

На основе всего этого становится понятным связь стиха «Одиннадцать дней от Хорева», который означает (согласно *Тосфот*), что евреи шли по пустыне сорок лет вместо того, чтобы проделать ускоренный путь, подобный

По мнению же мудрецов, даже то, что находится выше служения человека, в конце концов, спускается к нему. Потому даже Дарование Торы свыше относится к счету евреев.

²⁷ «Восемь глав» Рамбама, гл. 6.

²⁸ *Экев*, 11:12.

трехдневному переходу от *Хорева* к *Кадеш-Барнеа*.

Переход по пустыне на пути к Земле Израиля был предназначен для того, чтобы народ возвысился, чтобы он стал достойным войти в Святую Землю. Это могло произойти двумя способами:

- 1) Со стороны *Шхины* – свыше. В этом способе нет ограничений низших миров, очищение происходит ускоренным образом, без задержек. Но с другой стороны, этот способ является «хлебом стыда», в нем нет приложения усилий самим человеком.
- 2) Со стороны евреев – низших. Чтобы путь по пустыне, на самом деле, повлиял на них, и изменил их, требовалась задержка в сорок лет²⁹. Именно посредством всех переходов (и испытаний на их протяжении) очищение проникло во все детали³⁰.

Это является ответом рабби Йоханана *байтуси*: согласно мнению *байтуси*, Моше следовало бы избрать ускоренный путь, который идет свыше («чтобы евреи наслаждались»).

Но в самом же деле, «он задержал их в пустыне на сорок лет». Отсюда следует, что истинная любовь Моше выражалась в том, что он привел евреев к служению **собственными силами**

[По этой же причине слова «одиннадцать дней от *Хорева*» являются подведением итога всем увещаниям, которые Моше («который любит

---

²⁹ См. т. 18 *Ликутей Сихот*, первая беседа главы *Масъэй* – цель всех переходов по пустыне (спуска) заключалась в последующем подъеме.

³⁰ Очищение свыше также проникает в детали (поэтому ускоренный путь происходит на протяжении трех различных дней). Все же, оно не полностью очищает «низшие» (к тому же, в нем нет служения человека).

их») произнес в предыдущем стихе. Цель увещаний в том, чтобы привести евреев к служению собственными силами и к раскаянию³¹ – и именно это является причиной их скитаний по пустыне на протяжении сорока лет].

То же относится и к длительному последнему изгнанию. Его цель в очищении и подготовке евреев. К тому, чтобы они **сами** стали достойны Избавления.

Когда евреи освящают себя, и удостаивают себя служением Всевышнему – очищение действует ускоренным путем. Таким образом, в Избавлении присутствуют оба достоинства: оно происходит «в свое время»³² (очищение проникает во все детали), а также ускоренным путем (свыше),

Особенно учитывая, что уже пришел конец всех концов³³ -

При истинном и **полном** Избавлении праведным Машиахом, **вскорости** в наши дни!

Из беседы второго дня Шавуот 5737 г.

---

³¹ См. в следующей беседе – это является связью увещаний с повторением Торы, книгой *Дварим*. Повторение Моше говорил от себя (*Мегила*, 31б) – служение низших.

Следует заметить, что различие между повторением Торы (книгой *Дварим*) и первыми четырьмя книгами подобно различию между Письменной и Устной Торой. Это сходится с тем, что рабби Йоханан приводит доказательство именно из книги *Дварим* – это еще более подчеркивает, что Моше хотел повлиять на служение сынов Израиля собственными силами.

³² *Сангедрин*, 98а.

³³ *Там же*, 97б.