Ликутей сихот по-русски

Беседы Любавического Ребе

Ваишлах

19 кислева Том 15, сиха 2

Главный редактор проекта: р. Шевах Златопольский Перевод: р. Дан Златопольский

1.

«Мал я против всех милостей и всей истины, что содеял Ты с рабом Твоим; ибо с моим посохом перешел я этот Иордан, а ныне стал я двумя станами»¹.

К этому стиху существует два противоположных объяснения:

- 1) Простой СМЫСЛ текста, приведенный в комментарии Раши и в переводе Онкелоса: когда Яаков переходил через Иордан, с ним не было ничего, кроме посоха. Согласно этому объяснению, слова «с моим посохом перешел Я ЭТОТ Иордан» не выражают милость Всевышнего к Яакову, a указывают на бедственное положение при переходе через Иордан. Это увеличивает степень милости, о которой сказано в конце стиха – «а ныне стал я двумя станами».
- 2) Объяснение *Мидраша*, которое также приводит Раши: «Опустил свой посох в Иордан, и (воды) Иордана расступились». Сами эти слова выражают милость Всевышнего.

Два этих объяснения совершенно противоположны: согласно первому объяснению, эти слова выражают совершенно бедственное положение, а согласно второму — они выражают величие Яакова, он был удостоен великого чуда, как говорят мудрецы²: «Велик, подобно Моше и шестисот тысячам, ради которых расступилось Красное море».

2.

Чтобы понять связь между обоими объяснениями (ведь, как известно, все объяснения одного и того же слова или одной и той же буквы имеют связь между собой), особенно учитывая, что в Агаде Берешит они написаны в одном отрывке,

Следует разобрать слова Алтер Ребе в известном письме, начинающемся со слов «Мал я» (которое он написал, вернувшись из Петербурга после освобождения 19 кислева) — «Поскольку мал Яаков весьма в глазах своих, по причине множества милостей, ибо с посохом своим...» (этот отрывок касается нашей темы).

Следует понять: ведь Алтер Ребе желает указать на множество милостей, которые Всевышний

¹ Ваишлах, 32:11.

² Хулин, 7а.

совершил для Яакова (что вызвало у него слова «мал я»). Следовательно, главным образом, следовало бы привести окончание стиха — «перешел я этот Иордан, а ныне стал я двумя станами»!

Возможно, есть место ДЛЯ утверждения, что под словами «ибо посохом своим» Алтер Ребе подразумевает объяснение Мидраша: «Опустил свой посох в Иордан, И (воды) Иордана расступились». Ho так сказать 1) Остается нельзя, поскольку: непонятным, почему Алтер Ребе не упоминает про вторую милость, о которой стих пишет прямо – «а ныне стал я двумя станами»; 2) И главное: если Алтер Ребе имеет в виду Иордана, рассечение вод ему бы следовало привести продолжение стиха, которое намекает на это чудо - «прошел я через Иордан этот»!

Нельзя сказать, что Алтер Ребе имеет в виду весь стих, но приводит лишь его начало, а продолжение обозначает словом «далее», 1) было поскольку: Достаточно добавить ЛИШЬ одно «перешел я»; 2) Если так, должно было быть написано «и так далее» с прибавлением «и». Именно такая формулировка выражает, что продолжение стиха имеет

отношение к теме. Одно слово «далее» указывает лишь на то, что у стиха есть продолжение, но оно не касается данной темы (все же, это слово требуется написать, в соответствии с указанием мудрецов³: «Всякий стих (фраза), которую не прервал Моше — мы не прерываем»).

Из всего этого следует, что для чувства Яакова «мал я», достаточно того, что «ибо с посохом», даже без тех аспектов, о которых упоминает продолжение стиха.

3.

Цемах Цедек приводит⁴ от имени $U = \pi a^5$, что слова «ибо с посохом» аббревиатурой являются СЛОВ «Благословенна слава Г-спода от места обиталища ее; на спасение Твое уповал я, Г-сподь». Цемах Цедек добавляет: «Подобно тому, объясняет $Topa Op^6$, как слова "Справедливость И благотворительность в Яакове Ты совершил"⁷: должны оба быть «справедливость» уровня И «благотворительность». Они соответствуют обоим стихам "Благословенна слава Г-спода от

³ Мегила, 22а.

⁴ Op źa-Topa

⁵ 2956.

⁶ 63б.

⁷ Теѓилим, 99:4.

места обиталища ее" и "На спасение Твое уповал я, Г-сподь"».

Объяснение В следующем. Из «Справедливость сказанного И благотворительность в Яакове Ты совершил» следует, что Яаков обладает обоими качествами, и что Всевышний также относился к нему обоими качествами, хоть они и являются противоположными: «справедливость» это когда человек требует то, что полагается ему ПО праву. «Благотворительность» - это когда по справедливости никто ему не обязан, дают В а качестве милостыни.

Можно сказать, что это относится к двум различным уровням: CO стороны еврей души, может требовать Всевышнего OT «справедливости» - удовлетворение потребностей души полагаются ей по праву. Со стороны же тела еврей просит благотворительность.

объяснение Ho это не гладко, поскольку СТИХ пишет «Справедливость благотворительность в Яакове Ты совершил» - оба (противоположных) качества входят в одну категорию, «Ты совершил» практическое действие.

Объяснение: даже когда человек находится на ступени, где он может требовать от Всевышнего блага по праву — как Талмуд толкует стих ^{8} «Слушайте Меня, сильные сердцем, далекие от благотворительности»⁹ -«весь мир получает пропитание в качестве благотворительности, а они получают пропитание по праву» - все же, ему следует просить блага в качестве благотворительности, как сказано¹⁰: «От Тебя, Г-сподь, милость».

4.

В этом заключается и причина страха Яакова перед Эсавом, хоть у него и было обещание Всевышнего («И вот тобой»¹¹). Хоть Яаков тревожился «не был ли я запятнан грехом»¹², все же, само это требует говорят¹³ мудрецы пояснения: «когда прошло большинство лет человека и он не согрешил – не согрешит более». Таким образом, непонятно почему Яаков тревожился «не был ли я запятнан грехом» ведь большинство его лет прошли!

⁸ Брахот, 17б.

⁹ Йешаяѓу, 46:12.

¹⁰ Даниэль, 9:7.

¹¹ Ваецэ, 28:15.

¹² Раши в нашем стихе.

¹³ Йома, 38б.

Но дело в том, что все это верно по отношению к тому, чья сущность обладает значением в его глазах. Он может сделать расчет и прийти к выводу, что не согрешил в течение большинства лет, и следовательно не согрешит более. В таком случае, если он входит в число «сильных сердцем» - то может требовать то, что ему полагается по праву.

Но если человек находится состоянии истинного самоаннулирования, если его сущность не представляет для него значения TO ИЗ ощущения собственной незначимости emv может показаться, что он согрешил: он тревожится, что его служение является недостаточным, и потому ему ясно, что он может получить благо лишь В качестве благотворительности.

5.

На основании этого непонятно: если самоаннулирование Яакова было настолько великим, что он просил «милости», почему же сказано **«справедливость** и благотворительность в Яакове...», откуда следует, что необходим и путь «справедливости»?

Объяснение в следующем. Когда человек находится в состоянии, в

котором возможен лишь ПУТЬ «милости», не это является доказательством его полного самоаннулирования. Он выбирает этот путь, поскольку нет другой В более глубокой возможности. форме: подобный путь ограничен мерой (самоаннулированной) сущности человека. Таким образом, влияние, исходящее свыше, также является ограниченным, мере соответственно благотворительности: Талмуд пишет¹⁴, обязанность что благотворительности входит «восполнить все, в чем нуждается человек», НО нет повеления «обогатить его». Ему следует дать недостает лишь TO, чего сущности, то, в чем он нуждается (это также может быть множеством всего, но все же, ограниченно в соответствии С привычками получающего: если ему было привычно скакать на лошади, и чтобы перед ним бежал раб – ему следует это предоставить), но нет обязанности обогащать его.

Однако, когда человек находится на уровне, на котором он достоин получить благо по праву, а следовательно может требовать его «по справедливости», и все же обращается ко Всевышнему (не с

¹⁴ Ктубот, 67б.

требованием справедливости, а) с просьбой о милости — это является выражением того, что он вышел за пределы ограничений, вышел за пределы собственной сущности.

В таком случае благо, спускающееся к нему путем милости, возвышенно над ограничениями. Оно не связано с его собственной сущностью, и с его нуждами.

6.

Эти два уровня – [1] Состояние, при котором просят о милости; 2) Состояние «сильных сердцем», которые могут требовать по праву, и все же просят в качестве милости, в результате чего милость является неограниченной] – соответствуют двум аспектам: 1) «На спасение Твое 2) уповал Г-сподь»; Я, «Благословенна слава Г-спода места обиталища ее»:

«На спасение Твое уповал я, Г-сподь» означает, что человек может уповать лишь на спасение Всевышнего, он недостоин предъявлять требования. Он надеется, что Всевышний пошлет ему спасение в качестве милости.

«Благословенна слава Г-спода с места обиталища ее» указывает на Всевышнего, славу которая находится в месте «ее обитания» - в истинном месте «славы Г-спода» - и эта ступень доходит до самого низа («благословенна» означает снисхождение¹⁵). Безграничный свет спускается вниз, и это происходит благодаря самоаннулированию «сильных сердцем, далеких благотворительности».

7.

На основе всего сказанного станет ясным почему Алтер Ребе пишет «Поскольку мал Яаков весьма в глазах своих, по причине множества милостей, ибо с посохом своим...» (и приводит продолжение не завершение стиха): Яаков обладал обоими противоположными «справедливости» уровнями И «милости», намек на которые «ибо содержится словах В посохом», он достиг ступени, на которой благо все является «множеством милостей». Благо снисходило путем «Благословенна слава Г-спода с места обиталища ее» неограниченным множеством милостей. «Множество милостей» являлось следствием того, что «ибо с

¹⁵ Topa Op, 37₈.

посохом», эта «близость Б-га» привела к тому, что Яаков стал «мал» в совершенстве — «мал весьма».

Поэтому Алтер Ребе пишет: «Мал Яаков весьма в глазах своих, по причине множества милостей, "ибо с посохом"...», и потому «совершенно недостоин спасения,... как говорят мудрецы: "возможно, окажет влияние грех" — ему казалось, будто он согрешил».

Яаков находился в состоянии полнейшего самоаннулирования, и потому он достиг ступени, где сущность и служение творений не представляют значимости. Поэтому ему «казалось, что он согрешил»: он постоянно ощущал недостаток и незначимость, его служение выглядело в его глазах совершенно незначительным.

8.

В этом и заключается связь между двумя объяснениями слов «ибо с посохом» (простого объяснения: «не было со мной... лишь один посох»; и толкования *Мидраша*: «опустил посох в Иордан, и воды Иордана расступились»). Оба объяснения выражают два противоположных качества, которыми обладал Яаков:

С одной стороны, у него не было ничего, он просил у Всевышнего в качестве милости. С другой стороны, он находился на столь высоком уровне, что воды Иордана расступились чудесным образом — само это показывает, что он достоин требовать множество блага по праву.

«Справедливость и благотворительность в Яакове Ты совершил» повлияло на то, что Яаков был на уровне «мал я» в совершенстве — это было вступлением и подготовкой к словам молитвы «Спаси меня... А Ты сказал... и сделаю потомство твое подобно песку морскому, который не может быть исчислен от множества».

9.

Указание в служении каждого:

Известно, что каждый еврей получил в наследство служение, подобное служению праотцов (а «праотцами называются лишь трое»¹⁶). Касательно нашей темы: каждый еврей достоин не только просить блага у Всевышнего в качестве милости, но и требовать его в качестве справедливости:

¹⁶ Брахот, 16б.

Все евреи являются «сыновьями царей»¹⁷, поэтому (как упомянул мой тесть и учитель, Ребе) даже самое малое усилие считается по отношению к ним тяжелым рабским трудом, В вознаграждение который они могут требовать у Всевышнего все блага этого мира, в TOM, что касается И детей, здоровья, и пропитания, и все это - в изобилии.

Алтер Ребе пишет в *Тора Ор*¹⁸: если Невухаднецару, который прошел три шага ради Всевышнего, дали царствование на протяжении трех поколений¹⁹ - то тем более по отношению к каждому еврею, «ведь нет еврея, который бы не оказал уважения Всевышнему даже в такой малой мере», и потому «он достоин всего блага мира этого».

Страдания, которые постигают еврея в этом мире, приходят лишь с целью принизить «сломать его, и Ho когда гордыню». человек находится на уровне «справедливости И благотворительности», когда достоин требовать справедливости, и все же просит милости – что чувство указывает самоаннулирования И

приниженности — благословение Г-спода снисходит с места обиталища его: снисходит безграничная удача во всех его делах, в том, что касается и детей, и здоровья, и пропитания, и все это — в изобилии, а все препятствия устраняются ради того, чтобы он мог жить «в спокойствии этого мира».

10.

В этом также заключается связь темы С освобождением данной Алтер Ребе: Алтер Ребе пошел на самопожертвование распространения внутренней части Торы, он оторвался от своих дел, чтобы распространять учение хасидизма наружу. Разумеется, он мог требовать своего освобождения по справедливости. И все же, он просил о нем в качестве милости, как следует из его писем о том, что освобождение являлось милостями Всевышнего, «который показал великие чудеса на земле».

Соответственно, это привело к тому, что освобождение произошло путем «Избавил **миром** душу мою»²⁰ - противостояние учению хасидизма прекратилось, и напротив: они стали «вместе с ним» путем «мира»²¹, как

¹⁷ Шаббат, 67а.

¹⁸ 316.

¹⁹ Санѓедрин, 96а.

²⁰ Те́гилим, 55:19.

²¹ Который соединяет два противоположных конца.

сказано в завершении стиха — «ибо многие были со мною» ^{22} .

Из беседы 19 кислева 5726 г.

²² Иерусалимский Талмуд, Сота, гл. 1, ѓалаха 8.