

СБп

Ликутей сихот по-русски

Беседы Любавического Ребе

Тазриа

Том 17, беседа 2

Главный редактор проекта: р. Шевах Златопольский

Перевод: р. Дан Златопольский

В заслугу посланников Любавического Ребе

1.

В недельной главе сказано, что роженица должна принести агнца в жертву всесожжения, «и молодого голубя или горлицу в очистительную жертву... А если не хватает ее достоинства на агнца, то возьмет она двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение и одного в очистительную жертву»¹. В связи с этим Мишна в конце трактата *Киним* пишет:

«Женщина давшая обет принести “гнездо” (двух птиц) в случае рождения сына (кроме двух птиц, которых она обязана принести по закону) и родила сына – должна принести два гнезда и дать их *когену*, а он должен принести три птицы сверху (окропить их кровь на верхнюю часть жертвенника) и одну снизу (поскольку кровью жертвы всесожжения следует кропить на верхнюю часть жертвенника, и три птицы являются всесожжением, а кровью грехоочистительной жертвы следует кропить на нижнюю часть жертвенника)». Затем *мишна* сообщает, каков закон в случае совершения ошибки или в случае возникновения сомнения в том, что пообещала роженица, а также сомнения в том, принес ли *коген* жертву в соответ-

ствии с законом (сверху или снизу). *Мишна* завершает перечисление законов упоминанием самого большого количества сомнений – когда женщина пообещала принести два вида жертв и неизвестно, каким образом *коген* их принес. В таком случае «ей следует принести еще четыре птицы для исполнения обета, две для исполнения обязанности, и одну – в грехоочистительную жертву. Бен Азай говорит: две в грехоочистительную жертву».

Далее *мишна* пишет: «Сказал рабби Йеѓошуа: об этом сказали – когда он жив, голос его один, а когда мертв – голосов его семь. Каким образом у него семь голосов? Два рога – две трубы, две ноги – две свирели, кожа – для барабана, толстая кишка – для струн арфы, тонкая кишка – для струн лиры. Некоторые говорят: также и шерсть его – для синеты (синяя шерсть, из которой изготавливали мантию, облачение *когена* с колокольчиками по подолу - колокольчики также издавали звук)».

Комментаторы объясняют связь слов рабби Йеѓошуа с началом *мишны*: голоса барана **умножаются** (умножаются заповеди, которые исполняются с его помощью), когда он умирает, когда с ним происходит недостаток – голосов становится семь (или восемь). То же происходит и с

¹ Тазриа, 12:6, 8.

гнездами роженицы – изначально ей требовалось принести лишь два гнезда (одно для исполнения обета и одно для исполнения обязанности), а из-за ошибок и сомнений, «когда она не знает, что пообещала, а *коѓен* не знает, что принес в жертву» - ей требуется принести семь (или восемь, по мнению Бен Азая) жертв.

2.

Но согласно этому объяснению требуется понять:

- 1) Тому, что вследствие недостатка происходит умножение на семь или на восемь, можно привести много примеров. Например, тема наследства: пока человек жив, имущество принадлежит лишь ему. Когда же он умирает, оно переходит во владение семи или восьми людей, а таким образом умножаются и заповеди: на каждом из них лежит обязанность отделить часть имущества для бедняков, для приношения в Храм и т.п. Этот случай также подобен роженице, жертвы которой умножились на семь из-за ошибки или сомнения.

Но рабби Йеѓошуа приводит именно пример голосов, которые можно извлечь из умершего барана. Следовательно, содержание этого примера больше походит на случай жертв роженицы. Требуется понять каким образом.

[Нельзя сказать, что пример наследства не похож на жертвы роженицы тем, что в случае жертв – первоначальные жертвы входят в число семи, а в случае наследства человек умирает, и на его место приходят **другие** семь людей. Ведь то же самое можно сказать и о голосах умершего барана – в их число не входит голос, которым он обладал при жизни (в отличие от жертв)].

- 2) Пример предназначен для того, чтобы добавить ясности теме. Особенно в данном случае, о котором Рамбам пишет, что он «чужд», потому рабби Йеѓошуа приводит пример барана. Но непонятно: каким образом этот пример добавляет объяснения в теме?
- 3) Рабби Йеѓошуа не говорит «как сказано», а говорит «об этом сказали», что означает

«именно это подразумевали, говоря...». Из этого следует, что пример голосов барана не объясняет случай с гнездами роженицы, а наоборот – при помощи закона о гнездах становятся понятными слова о голосах барана. Но ведь то, что из умершего барана можно извлечь семь голосов, является простой материальной темой. Зачем же ей требуется дополнительное пояснение и пример?

Также непонятно: даже если слова о голосах барана и требуют дополнительного пояснения, почему *Мишна* (и Тора в общем) должна объяснять подобную пословицу, которая ходит в народе?

Необходимо сказать, что говоря про голоса барана, рабби Йеѓошуа имеет в виду не простую пословицу, а некий закон. Говоря «об этом сказали» он подразумевает, что закон, связанный с голосами барана станет яснее при помощи закона о гнездах роженицы, описанного в нашей *мишне*.

3.

Далее *мишна* продолжает: «Рабби Шимон бен Акашья говорит: старцы неучи – чем больше стареют, тем больше их разум спутывается, как сказано²: “Отнимает речь у (людей) надежных и старейшин лишает разума“. Но старцы Торы не таковы – чем больше стареют, тем более основательным становится их разум, как сказано³: “У старцев мудрость и у долголетних разум“».

Связь с *мишной*: «Подобно тому, как после смерти баран обретает семь голосов – так и старцы Торы, когда стареют, и сила их уменьшается – мудрость их умножается»⁴.

Следует понять:

- 1) Зачем *мишна* приводит слова о старцах-неучах?
- 2) О чем *мишна* хочет нам сообщить? Ведь само собой, что со старостью разум спутывается!
- 3) Более того – это противоречит тому, что сказано далее в *мишне* (тому, что со старостью, когда «сила уменьшается» - умножается мудрость).

² Йов, 12:20.

³ Там же, 12.

⁴ Рабби Овадьа Бартанура.

- 4) Если эти слова необходимы – их следовало бы упомянуть после упоминания о старцах Торы (хоть их мудрость и умножается со старостью – у старцев-неучей происходит обратный процесс).

4.

Суть объяснения в следующем:

Из темы гнезд следует особенность: на роженице лежит обязанность принести одно гнездо, «одну птицу во всесожжение, а одну в грехоочистительную жертву». В данном случае добавляется обязанность обета – ей следует принести еще две птицы во всесожжение. Из-за ошибок и сомнений, которые возникают у женщины и у *когена*, количество обязательных жертв возрастает до семи или до восьми.

Жертвы требуется принести в Храм несмотря на то, что относительно них существует сомнение. Те жертвы, которая женщина обязана была принести, она уже принесла, она уже исполнила обязанность и получила искупление. Получается, что она приносит в Храм будничных птиц, а будничных (не святых) животных запрещено приносить на жертвенник!

О грехоочистительной жертве птицы, которая приносится в случае сомне-

ния (к примеру: если есть сомнение, родила ли женщина) можно сказать, что сама Тора повелела принести жертву в случае сомнения (как об этом сказано в Талмуде⁵), что в случае сомнения также требуется искупление (после которого ей будет разрешено есть святыни). Это подобно повинной жертве, которая приносится в случае сомнения – *ашам талуй*. Тора повелела человеку, который сомневается в том, что совершил грех, принести жертву. Эта жертва «искупает сомнение до тех пор, пока человеку не станет точно известно, что он совершил непреднамеренный грех...»⁶.

Но в данном случае изначально на женщине лежала несомненная обязанность, а сомнение возникло лишь потом, из-за действий женщины и *когена*. Сомнение заключается в том, восполнила ли она то, что добавила к своей обязанности.

Также непонятно каким статусом обладают эти семь или восемь жертв, причиной приношения которых является сомнение, возникшее по вине женщины или *когена*.

На это рабби Йеѓошуа говорит: «об этом сказали – когда он жив, голос

⁵ Назир, 29а.

⁶ Рамбам, Законы непреднамеренных грехов, начало 8 гл.

его один, а когда мертв – голосов его семь». Здесь присутствует противоречие: семь голосов – это голоса рогов, ног и т.д. Это не голос барана. Почему же сказано, что «голосов его семь»?

После смерти барана его голос прекращает существовать, и появляются **новые** голоса - рогов и т.д. И все же, сказано, что все эти голоса являются голосами барана.

При помощи этого примера понятен статус указанных жертв. Хоть они и приносятся из-за сомнения, которое возникло **после** первых обязательных жертв, все же эти жертвы подобны «голосу барана». Они также обладают статусом обязательных жертв, в точности, как и первые жертвы (подобно тому, как голоса рогов названы голосами самого барана).

5.

Причиной приношения этих жертв является сомнение. Как же возможно, чтобы они обладали тем же статусом, что и обязательные жертвы? Мы находим несколько примеров, в которых следствие обладает большей силой, чем причина. Вот некоторые из них.

- 1) В законах *сукки*⁷: доски шириной четыре *тефаха*, которые были перевернуты на бок, и таким образом их ширина стала меньше, все равно считаются непригодными. Они непригодны, поскольку в их ширине есть четыре *тефаха*, и потому они подобны металлическим прутьям, которые непригодны для покрытия *сукки*, на каком бы боку они не лежали. Широкие доски непригодны, поскольку они похожи на «потолок», а покрытием *сукки* должен быть *схах*, который не является цельным. Доски похожи на потолок, лишь когда их ширина достигает размера четырех *тефахов*, но когда они достигают этой ширины, то становятся непригодными **по сути**, подобно металлическим прутьям, и следовательно, они будут непригодными даже когда лежат на боку, хоть в таком случае они и не похожи на «потолок». Причина (ширина четырех *тефахов*, непригодность из-за сходства с «потолком») обладает меньшей силой, чем следствие (доски непригодны, даже когда они не похожи на «потолок»).

⁷ *Сукка*, 14б.

2) *Хатам Софер* пишет, что второй день праздника **Шавуот** является более строгим, чем вторые дни других праздников (которые справляются лишь за пределами Земли Израиля), поскольку он справляется не из-за сомнения, как остальные праздники. Насчет второго дня *Шавуота* нет сомнения, поскольку этот праздник зависит не от дней месяца, а от пятидесятого дня с начала счета *омера*. *Шавуот* справляют два дня лишь для того, чтоб между праздниками не делать различия.

Причиной второго дня *Шавуота* является второй день *Песаха* и *Суккот* (которые справляются лишь из-за **сомнения**) – чтобы не проводить различия между праздниками. И все же, следствие обладает большей силой – второй день *Шавуот* является более строгим, чем второй день *Песаха* и *Суккот*, поскольку его не справляют из-за сомнения.

6.

На основе вышесказанного (в п. 4) можно также объяснить, как тема «гнезд» добавляет пояснения к теме «голосов барана», как следует из

слов рабби Йеѓошуа. Это объясняет некоторые законы, которые относятся к живому барану, и которые меняются с его смертью.

Один из законов: баран, которому служили как божеству, непригоден для приношения на жертвеннике⁸.

В Талмуде приводится вопрос⁹: «Влияет ли изменение на то, чем служили, или нет?» Талмуд объясняет, что от этого зависит ответ на другой вопрос: «Животное, которому поклонялись – разрешено ли изготавливать из его шерсти синету... из его рогов – трубы, из ног – свирели, из кишок – струны?»

В этом заключается *ѓалаха*, которая следует из слов «при жизни голос его один, а после смерти голосов его семь»: несмотря на то, что трубы, которые изготовили из рогов мертвого барана, уже отделились от него, и в них было совершено изменение, несмотря на то, что семь голосов не являются голосами барана (и даже не голосами его рогов, ног и т.д. – а голосами **труб, свирелей и барабана**), эти голоса никак не связаны с его голосом при жизни, - все же про них говорят «голосов **его** семь». Даже когда голосов семь, они остаются связанными (в том, что касается за-

⁸ *Тмура, 28а.*

⁹ *Авода Зара, 46б.*

конов Торы – по отношению к запрету приношения на жертвеннике и использования для святых нужд) с «одним голосом» живого барана. Изменение, произошедшее с бараном, не влияет на запрет его использования для святых нужд.

Но это можно понимать двумя путями:

- 1) Рога непригодны для труб, а ноги для свирелей, поскольку они являются частями барана, и потому на них остается **запрет** использования для святых нужд. Но на них не распространяется статус «идола», которому служили, поскольку они превратились в другой предмет.
- 2) Рога непригодны для труб точно так же, как и сам баран непригоден для жертвенника, они считаются «идолом», и потому непригодны и отвратительны для святых нужд.

Практическая разница между двумя путями: согласно первому пути, рога и ноги превратились в другие предметы, и потому запрещены к использованию для святых нужд лишь по словам мудрецов. Но согласно второму пути они продолжают считать-

ся «идолом», и потому запрещены для использования Торой.

Это означают слова рабби Йеѓошуа «об этом сказали»: закон *Мишны* о жертвах роженицы добавляет объяснение теме «голосов барана» (как изменение, совершенное с ним, влияет на закон).

В случае жертв роженицы, хоть они и приносятся из-за сомнения, все же они подобны «одному голосу» (барана при жизни), они обладают тем же статусом обязательных жертв, что и первоначальные жертвы. То же следует сказать и о баране, которому поклонялись.

Несмотря на то, что рога и ноги изменились и стали другими предметами, и потому сложно сказать, что они непригодны для жертвенника в той же степени, в какой они были запрещены, являясь частью живого барана, все же сказано «после смерти голосов **его** семь». Они непригодны по закону Торы, они продолжают быть «**его** голосом», они сами продолжают считаться идолом. Они непригодны для труб и свирелей (не из-за запрета, который **продолжает** лежать на них, а) поскольку сами являются идолом и отвратительны для святого.

7.

Но в теме «голосов барана» есть и деталь, которой она отличается от темы «гнезд роженицы».

В теме барана есть лишь одно изменение и одна причина превращения одного голоса в семь – смерть барана. Что касается гнезд, *мишна* упоминает несколько причин: *ко́ген* не спросил у женщины, что она пообещала, она не знает, что дала *ко́гену*, *ко́ген* не знает, каким образом принес жертву (сверху или снизу) (а также различные детали между одним и двумя видами). Каждое сомнение добавляет одну жертву до тех пор, пока их не становится семь (или восемь).

Поэтому *мишна* пишет: «Рабби Шимон бен Акашья говорит: старцы неучи – **чем больше** стареют, тем больше их разум спутывается... Но старцы Торы не таковы – **чем больше** стареют, тем более основательным становится их разум...». В этом случае выражено сходство именно с этой деталью.

По этой же причине, в первую очередь, *мишна* пишет о «старцах неучах – чем больше стареют, тем больше их разум спутывается...»:

Рабби Шимон бен Акашья говорит, что с приходом старости (мудрецы

Торы теряют силу тела, но несмотря на это, их мудрость умножается, хоть) разум слабеет естественным образом, как это видно у старцев-неучей. Несмотря на это, мудрость старцев Торы умножается. Их разум не только остается таким как и прежде, в отличие от старцев-неучей, чей разум спутывается, но и более того: «их разум крепнет, а мудрость умножается, и ей добавляется совершенство»¹⁰. Они становятся еще мудрее, чем прежде.

Эта деталь более схожа с темой «гнезд», поскольку мудрость старцев Торы умножаются, **«чем больше** они стареют». Причина не является единичной, с каждым днем сила их тела уменьшается, и потому естественным путем должна уменьшаться и сила разума (как это и происходит у старцев-неучей – «чем больше стареют, тем больше спутывается их разум»). Происходит же наоборот – с каждым днем разум старцев Торы крепнет.

[Потому согласно закону, в *Сангедрине* должны заседать именно старцы¹¹].

Эта деталь схожа с темой «гнезд», поскольку там также каждое сомне-

¹⁰ Комментарий к *мишне*.

¹¹ *Сангедрин*, 17а.

ние и ошибка («уменьшение силы») добавляет к количеству жертв.

8.

Объяснение, согласно внутреннему смыслу, а также связь с рабби Йеѓошуа (которому принадлежат высказывания в теме «гнезд», где не упоминается имя мудреца¹²).

Раздел *Святыни* указывает на евреев, которые являются святым народом. Даже трактат *Хулин* (в котором говорится о будничном приготовлении мяса) – их будничные дела – также являются частью раздела *Святыни*. В конце раздела говорится о теме роженицы, что указывает на избавление евреев, ведь, как известно, беременность уподоблена изгнанию, а рождение – избавлению¹³. В пророчестве об избавлении сказано¹⁴: «Едва начала мучиться родами, как родила дочь Циона сыновей своих».

Рабби Йеѓошуа поясняет, как евреи могут выдержать изгнание и достигнуть рождения – Избавления: «об этом сказали – когда он жив, голос его один, а когда мертв – голосов его семь»:

В *Мидраше* сказано¹⁵: «Адриан сказал **рабби Йеѓошуа**: “Велика овца, которая находится среди семидесяти волков!” Ответил ему: “Велик пастух, который спасает ее, хранит ее, и разламывает их перед ней“».

Возникает вопрос: когда евреи находятся в положении «живой овцы (барана)», а «жизнь» – это ступень праотцов Авраѓама, Ицхака и Яакова, то понятно, почему «пастух хранит её».

Но когда речь идет о «мертвой овце», когда ступень праотцов не светит явно, а появляются новые «семь голосов», которые не находятся на уровне «одного голоса» праотцов – евреи разделены на различные уровни, – как же в таком случае «пастух хранит её»?

На это рабби Йеѓошуа говорит: «Когда мертв – голосов **его** семь». Как сказано в *Мидраше*¹⁶: «“Виноградную лозу из Египта вынес Ты“¹⁷... – Как виноградная лоза живет и опирается на мертвые деревья, так Израиль **живет**, существует и опирается на **мертвых** – на праотцов».

Семь различных видов евреев не являются совершенно отдельной сущностью, они связаны с голосом «жи-

¹² *Звахим*, 67б.

¹³ *Тора Ор*, начало главы *Ваэра*.

¹⁴ *Йешаяѓу*, 66:8.

¹⁵ *Танхума*, *Толдот* 5.

¹⁶ *Шмот Раба*, гл. 44, 1.

¹⁷ *Теѓилим*, 80:9.

вой овцы» - с **праотцами**, которые являются отцами всех и каждого из евреев.

У праотцов был лишь «один голос» - ко Всевышнему. То же и относительно всех семи различных голосов – все они являются семью различными путями в служении Всевышнему, но вместе с тем, в их сущности присутствует **«один»** голос ко Всевышнему.

В каждом из семи голосов присутствует «голос – голос Яакова»¹⁸, который оберегает от «власти рук Эсава»¹⁹ - «пастух хранит её».

Рабби Йеѓошуа подчеркивает это в словах «Когда он мертв – голосов его семь» - все семь различных уровней и голосов живы и существуют «когда он мертв» - когда евреи «опираются на мертвых – это праотцы».

9.

Но возникает вопрос: «Велик пастырь, который спасает и хранит её», но все же сколько времени возможно находится среди семидесяти волков? Как возможно пережить столь длительное изгнание?

На это *мишна* отвечает – чем больше «стареет» состояние изгнания, тем

больше умножается «мудрость» и «разум».

Подобно тому, как по отношению к исходу из Египта мы находим²⁰, что евреи были готовы отказаться от великого достояния, лишь бы поскорее выйти из изгнания, и все же Всевышний пожелал, чтобы они вышли с великим достоянием.

Внутренний смысл изгнания – это очищение и поднятие искр святости²¹. Именно когда «серебро и золото их с ними»²², когда еврей очищает все искры своей части материального мира – Избавление становится совершенным.

В наше время, согласно всем мнениям²³, изгнание достигло «глубокой старости», а если и осталось несколько мгновений до совершенства старости в изгнании – да будет воля Всевышнего, чтобы все расчеты были позабыты,

[Хоть и «нет забвения **перед** Престолом Славы Твоей», вся сущность изгнания происходит **под** Престолом Славы²⁴, где есть место понятию за-

²⁰ *Брахот, 9а.*

²¹ *Тора Ор, начало гл. Лех Леха.*

²² *Йешаяѓу, 60:9.*

²³ *Ведь подошел конец всех концов (Санѓедрин, 97б).*

²⁴ *Известны слова Алтер Ребе (Плах ѓа-Римон, Шмот 7а): «Для возвышенных душ, подобно душе рабби Шимона бар Йохая, Храм совсем не был разрушен».*

¹⁸ *Толдот, 27:22.*

¹⁹ *Берешит Раба, гл. 65, 20.*

бвения – чтобы там все расчеты были забыты]

И чтобы евреи были **тотчас же** избавлены²⁵, в нижнем материальном мире, в наше время посредством праведного Машиаха.

*Из бесед 20 ава, главы Экев
и главы Ръэ 5737 года*

²⁵ *Рамбам, Законы раскаяния, 7:5.*