

СБп

Ликутей сихот по-русски

Беседы Любавического Ребе

Ваешев

Том 15, беседа 2

Главный редактор проекта: р. Шевах Златопольский

Перевод: р. Дан Златопольский

В заслугу посланников Любавического Ребе

1.

« И поселился Яаков на земле проживания своего отца...».

Мудрецы говорят¹: «Захотелось Яакову жить спокойно — тотчас постигло его несчастье с Йосефом. Стоит праведникам захотеть жить спокойно, Святой, благословен Он, говорит: “Мало праведникам того, что уготовлено им в мире грядущем, так они еще хотят жить спокойно в этом мире?!”»

Комментаторы поясняют: грядущий мир уподоблен залу, а этот мир является лишь «прихожей», поэтому человек должен постоянно чувствовать себя «пришельцем» в мире. Те же, кто желает покоя в этом мире «будто переносят достоинство зала в коридор».

Но это непонятно:

- 1) Как возможно, чтобы праотец Яаков – один из праотцев, которые являлись «колесницей – все части их тел были святы и отделены от этого мира, они являлись колесницей лишь для высшей воли, на протяжении всех своих дней»² - мог перенести значение «зала» в «коридор» (этот мир)? Особенно

учитывая, что он был самым цельным из всех праотцев.

- 2) Согласно приведенному объяснению, просьба о покое в этом мире является нежелательной. Но из слов мудрецов «Мало праведникам того, что уготовлено им в мире грядущем, так они еще хотят жить спокойно в этом мире?!» следует, что праведникам следовало бы довольствоваться тем, что им уготовано в мире грядущем. Но ведь в самом желании покоя в этом мире нет недостатка!

Из этого следует, что Яаков не имел ввиду материальный, телесный покой, а подразумевал духовный покой, подобный тому, который будет в мире грядущем «где нет ни приема пищи и не питья... а праведники сидят... и наслаждаются отсветом *Шхины*»³. Претензия «мало праведникам...» заключается в том, что им должно быть достаточно подобного покоя в мире грядущем, но в этом мире каждое мгновение должно быть использовано не для покоя, а для **служения**.

¹ Берешит Раба, гл. 84, 3. Приведено в Раши.

² Танья, гл. 23.

³ Брахот, 17а.

Как говорят мудрецы⁴: «Сегодня совершать их, а завтра получать за них вознаграждение».

Но помимо того, что само это требует пояснения (как в этом мире возможен покой, подобный покою грядущего мира), непонятно: если в мире должно происходить постоянное служение, а не покой, как же «Якову захотелось жить спокойно»? Ведь Яков служил не для того, чтобы обрести вознаграждение, даже не ради духовного вознаграждения. Его желанием было лишь исполнение высшей воли.

- 3) После того как **несчастье** Йосефа завершилось, «Яков **жил** в Египте семнадцать лет» - он обрел покой в этом мире.

2.

Суть объяснения

Яков желал обрести покой не как цель, а как средство к совершенству служения – к совершенству исполнения воли Всевышнего.

Подобно тому, как Рамбам пишет о желании мудрецов дней Машиаха

ради того, чтобы «нашли себе покой и умножили мудрость»⁵.

Но все же сказано «мало праведникам того, что уготовано им в мире грядущем», поскольку **на тот момент** Яков не мог обрести «покой», и ему необходимо было довольствоваться «покоем» в качестве вознаграждения грядущего мира.

Посредством того, что «постигло его несчастье с Йосефом», Яков возвысился и смог обрести покой (подобный проявлению грядущего мира) также и в этом мире. Поэтому мы находим, что про последние семнадцать лет жизни Якова сказано «И **жил** Яков» - это были годы покоя, в том числе, и в этом мире.

3.

Это станет понятным посредством разъяснения двух противоречащих аспектов в вознаграждении заповедей

Цель заповеди не заключается в достижении чего-либо иного, подобно вознаграждению и т.п. Целью является сама заповедь – «Вознаграждение заповеди – заповедь»⁶.

Получение вознаграждения за заповедь является следствием того, что

⁴ Эрувин, 22а.

⁵ Законы о раскаянии, конец 9 главы.

⁶ Авот, гл. 4, мишна 2.

«Всевышний не обделяет вознаграждением ни одно творение»⁷.

Но с другой стороны, вознаграждение, которое Всевышний дает за исполнение заповеди является следствием самой заповеди, оно не является чем-то отдельным. Словами Алтер Ребе: сама заповедь влияет на ее вознаграждение⁸, до такой степени, что «из вознаграждения за нее, узнаем о ее сущности»⁹.

Следует понять: ведь вознаграждение за исполнение заповеди является следствием второстепенной причины («Всевышний не обделяет вознаграждением ни одно творение»), которая не имеет отношения к сущности самой заповеди. Как же возможно, что сами заповеди являются причиной вознаграждения, которое является второстепенным?

4.

Подобное этим двум сторонам вознаграждения заповедей, мы находим и по отношению к причинам заповедей:

Воля Всевышнего в заповедях (в том числе и заповедях *эдот* и *мишпатим*, у которых есть логическая причина) возвышена над разумом. Мно-

гие заповеди имеют понятные причины, поскольку заключающаяся в них воля Всевышнего облачилась в мудрость и разум.

С другой стороны понятно, что облачение воли в разум связано с совершенством самой воли.

5.

Объяснение

Совершенство воли Всевышнего в заповедях выражается, когда исполняющий их человек осознает их надобность и добро, независимо от своего собственного положения. Поэтому воля заповедей облачилась в разум и влияет на вознаграждение, чтобы даже маленький ребенок (в том числе и в духовном плане) на своем собственном уровне осознавал пользу, которую для него представляют заповеди.

6.

Но поскольку творение совершенно несопоставимо с Творцом – указанное совершенство (осознание блага заповедей на всех уровнях, по причине того, что они являются сущностным, совершенным добром) проявится для человека лишь в будущем, когда в заповедях проявится воля и наслаждение, возвышенные над причинами и вознаграждением

⁷ Мехильта, Мишпатим, 22:30.

⁸ Тания, гл. 37.

⁹ Тания, гл. 39.

(вплоть до уровня «наслаждения Творцу»).

У великих праведников, которые удостоились «видеть мир при жизни своей»¹⁰, проявление присутствует и в служении в этом мире – в их исполнении заповедей в этом мире проявляются сущностные воля и наслаждение.

7.

Для того, чтобы в служении проявились сущностные воля и наслаждение, требуются два условия:

- 1) Полное самоаннулирование – служение должно происходить совершенно не для получения вознаграждения (даже духовного), а лишь ради исполнения воли Всевышнего.
- 2) Само это (служение ради исполнения воли Всевышнего) должно быть истинной сущностью человека. Воля и наслаждение человека должны быть волей и наслаждением Всевышнего.

На эти два условия намекают слова стиха¹¹ «Великий мир любящим Тору Твою».

¹⁰ Брахот, 17а.

¹¹ Теѓилим, 119:165.

8.

Мой учитель и тесть Ребе, поясняет почему сказано «Великий мир **любящим** Тору Твою», хоть по отношению к Торе более подходит фраза «изучающим Тору Твою». Дело в том, что для достижения «Великого мира», который несет Тора, изучения Торы недостаточно. Необходима **любовь** к Торе, и более того: любовь к Торе должна быть не только следствием достоинства самой Торы, но, главным образом, потому, что она является «Торой **Твоей**» - со стороны Дарующего Тору.

Следует понять: стих «Великий мир любящим Тору Твою» приводится в Талмуде¹² как доказательство тому, что «Мудрецы умножают мир в мире». Если для «великого мира» требуется именно **любовь** к Торе (поскольку она является «Торой **Твоей**») – почему же это подчеркивает лишь **доказательство**, стих «Великий мир **любящим** Тору Твою», а не сама фраза «Мудрецы умножают мир в мире» (в которой также говорится не об обычном мире, а об «**умножении** мира»), где сказано «**мудрецы**», что означает **изучение** Торы?

Объяснение в следующем. Приводя слова «Великий мир любящим Тору Твою», Талмуд не просто приводит

¹² Конец трактата Брахот.

доказательство тому, что «Мудрецы умножают мир в мире», но также указывает на еще один аспект – **мир** включает в себя, в том числе, и мудрецов: умножая мир в мире, мудрецы удостаиваются «великого мира» даже по отношению к собственной ступени. Этот вид «мира» возвышен над «миром», который мудрецы умножают в мире.

Объяснение: для истинного мира («великого мира») недостаточно фактического мира (когда противник побежден, и заключают мир), а требуется ситуация, когда само противостояние невозможно (и, как следствие, мир царит фактически). **Подобный** мир возможен лишь на уровне Сущности Всевышнего. Он является истинной безграничностью, в которой нет никаких определений, и потому невозможно, чтобы ему что-либо противостояло.

Именно этот смысл добавляет стих «Великий мир любящим Тору Твою» к словам «Мудрецы умножают мир в мире»:

Мудрецы могут устанавливать мир в мире – что является объединением двух противоположностей: мира (который скрывает Б-жественность и противостоит ей) с Б-жественностью – по причине «великого мира» (истинного мира), заложенного в Торе,

источник которой в Сущности Всевышнего (как было упомянуто: Тора и заповеди являются сущностной волей и наслаждением Всевышнего).

Когда мудрецы устанавливают мир в мире (посредством истинного мира Торы), они также обретают мир, «великий» даже по отношению к их собственной ступени. Для них проявляется воля и наслаждение Всевышнего, которые находятся в Торе.

Чтобы удостоиться этого проявления, необходимо, чтобы служение происходило с полным самоаннулированием, лишь ради исполнения воли Всевышнего. Поэтому сказано **«любящим Тору Твою»**. Любовь к Торе (включая уровень Торы, который приводит к действию¹³) должна быть следствием не самой Торы и ее достоинств, а того, что она является «Торой Твоей» - следствием любви к Дарующему Тору.

9.

Остается понять: служение «любящих Тору Твою» происходит лишь ради исполнения воли Всевышнего. Следовательно, их воодушевление при исполнении заповедей должно быть больше воодушевления при изучении Торы (поскольку воля Всевышнего («жилище в низших ми-

¹³ Кидушин, 40б.

рах») достигается, главным образом, посредством исполнения заповедей с материальными предметами, которые являются низшими в сравнении с разумом). Почему же эти праведники называются «любящими Тору Твою»?

Это станет понятным на основании объяснения Алтер Ребе¹⁴ о преимуществе самоаннулирования при изучении Торы над самоаннулированием при исполнении заповедей. При исполнении заповеди человек подобен рабу, который исполняет повеление царя. Но при изучении Торы «слово Всевышнего – *галаха*... - звучит из его уст». Поэтому мудрецы названы «царями»: они не являются рабами, которые повинуются царю – вся их сущность превращается в самого царя.

На основании этого можно объяснить, почему праведники зовутся «любящими Тору Твою» (несмотря на то, что, со стороны уровня их аннулированности перед высшей целью – жилищу в низших мирах – их основное воодушевление происходит при исполнении заповедей). Их самоаннулирование при исполнении заповедей совершенно, подобно самоаннулированию при изучении Торы. Они не исполняют заповеди

подобно рабу, исполняющему повеление царя, а вся их сущность является колесницей, посредством которой исполняется воля Всевышнего, до такой степени, что это происходит само собой – «простирается ниц сам собой»¹⁵.

Именно по причине этого полного самоаннулирования они удостоиваются «великого мира» - удостоиваются доставить «наслаждение Творцу».

10.

На эту тему намекают два толкования стиха «И поселился Яков в земле проживания отца своего» - толкованиях Магида и Алтер Ребе (которые имеют особое отношение к главе *Ваешев*. Как известно, день смерти *Магида* был третьим днем главы *Ваешев*, 19 кислева 5533 года, а в третий день главы *Ваешев*, 19 кислева 5559 года Алтер Ребе вышел на свободу¹⁶):

Толкование Магида¹⁷: «И поселился в земле» - Яков спустился со «своей весьма возвышенной ступени, чтобы поселится “в земле” – в земном», ради «проживания отца своего» - чтобы собрать [*мегурей* (проживание) от слова *огер* (собирает)] искры

¹⁴ *Тора Ор*, 27б.

¹⁵ *Тосфот*, 118б.

¹⁶ *Гайом Йом* 19 кислева.

¹⁷ *Ор Тора*, 18а.

святости (которые находятся в «земле»] «и возвысить их».

Толкование Алтер Ребе¹⁸: *мегурей* (проживание) от слова *иръа* (страх), а также от слова *оцар* (сокровище) (сосуд, в который собирают плоды и хранят их там, называется *мегура*). А «отец» указывает на «высшую мудрость». «Проживание отца своего» означает – высший трепет, который является сосудом (*мегурей*) для высшей мудрости («отца своего»).

Алтер Ребе объясняет, что «земля проживания отца своего» связана (не со служением исполнению заповедей, а) с изучением Торы.

На основе вышеупомянутого объяснения слов «любящих Тору Твою» можно сказать, что оба толкования не являются отдельными, а дополняют друг друга:

Токование Магида объясняет, в чем заключалось служение Яакова: Яаков спустился и «поселился на земле – в земном», чтобы собрать искры, которые находятся там, и возвысить их.

Алтер Ребе добавляет, что и это служение происходило с полным самоаннулированием, подобно самоаннулированию изучения Торы.

11.

Объяснение стиха «И поселился Яаков в земле проживания отца своего», согласно толкованиям Магида и Алтер Ребе, связано с высказыванием мудрецов, которое было приведено в начале беседы – пожелал Яаков обрести покой»:

Мидраш не подразумевает, что Яаков желал обрести покой и отдохнуть от «беда Эсава» и «беда Лавана», а имеет в виду, что Яаков желал проявить «мир» и «покой», что происходит посредством очищения и возвышения искр, которые находились в плену у Эсава и у Лавана.

Яаков желал проявления «покоя» не для себя, а потому, что это проявление имеет отношение к совершенству цели служения. Желание Яакова обрести подобный покой связано с толкованием слов «проживание отца своего» (в десятом отрывке) – Яаков очищал искры, находившиеся в «земном» (как объяснил Магид) и делал это путем изучения Торы (как объяснил Алтер Ребе). Именно это является ступенью «любящих Тору Твою», которая является сосудом для проявления «великого мира».

12.

На основе всего сказанного станет понятным почему именно Яаков, а

¹⁸ Тора Ор, 276.

не Авраѓам или Ицхак, желал обрести покой в этом мире [подобно тому, как подчеркивает стих «земля проживания (*мегурей*) отца своего» - «отец» был лишь пришельцем (*гер*) в «земном» (в этом мире)]:

Служение Авраѓама и Ицхака (правая и левая линия) имело отношение, главным образом, к «высшим объединениям мира *Ацилут*». Служение же Яакова (средней линии), которое «проходило из конца в конец» (от самого верхнего конца до самого нижнего), оказывало влияние и на низ.

Поэтому «И поселился Яаков в земле проживания отца своего», что указывает на два аспекта: 1) Его служение в «земле» происходило путем «поселения», в отличии от Авраѓама и Ицхака, служение которых происходило, главным образом, в мире *Ацилут*, а на земле они были лишь пришельцами; 2) Посредством служения «И поселился... в земле» Яаков мог достичь уровня, на котором возможно обрести покой в этом мире – проявления желания и наслаждения Сущности Всевышнего, которое заключается в создании жилища именно в низших мирах.

13.

И все же, даже посредством этого служения Яаков не смог обрести покой (он лишь **желал** этого), для обретения покоя понадобилось «несчастье с Йосефом». Объяснение в следующем:

Служение Яакова по возвышению искр происходило таким образом, что даже в доме Лавана, у Лавана не было над ним власти. Лаван **просил** у него: «Скажи мне в чем плата твоя», «Если обрел я милость в глазах твоих, ... укажи на плату свою»¹⁹. То же и по отношению к Эсаву. Но Йосеф был спущен в Египет и был рабом Потифара, а затем его еще и бросили в тюрьму. Даже после того, как он стал правителем, он не был полностью свободным, а находился под властью фараона.

Таким образом, истинное поселение «в земле проживания отца своего» - спуск в «земное», и собирание искр святости, которые упали в самый низ – произошло именно при спуске Йосефа в Египет. «Вот порождения Яакова – Йосеф», Йосеф был тем, кто спускает вниз служение Яакова. Таким образом, при спуске Йосефа в Египет, служение Яакова дошло до самого низа.

¹⁹ Ваецэ, 29:15, 30:27-28.

Обретение покоя, проявление сущностного наслаждения Творца, связано с поселением «в земле», оно заключается именно в служении в «земной» части этого мира. Поэтому для обретения покоя было недостаточно очищения искр Лавана и Эсава.

Лишь после «несчастья с Йосефом», посредством которого свершился спуск в Египет и его очищение – не только как местоположения, но главным образом, посредством нового уровня служения (когда Йосеф не был свободным) – Яков смог, и в самом деле, обрести покой.

Из маамара «Великий мир» 5738 г.