

СБп

Ликутей сихот по-русски

Беседы Любавического Ребе

Балак

Том 18, беседа 4

Главный редактор проекта: р. Шевах Златопольский

Перевод: р. Дан Златопольский

В заслугу посланников Любавического Ребе

1.

Согласно закону¹, *зафтары* [отрывок из пророков, который читают после чтения недельной главы] должна походить на главу, в частности походить на **завершение** главы.

Связь главы *Балак* с её *зафтарой* кажется понятной. В *зафтаре* рассказывается², как Всевышний говорит евреям: «Народ Мой, вспомни, прошу, что советовал Балак, царь Моава, и что ответил ему Билам, сын Беора, (и что сделал Я для тебя) от Шитима...». Именно это и является содержанием главы *Балак*.

Но понятно (особенно на основе того, что изначально постановили читать *зафтару*, чтобы заменить чтение всей главы), что связь *зафтары* с главой не может ограничиваться одним стихом, а должна выражаться в общем содержании *зафтары*. Известно, что на содержание каждой темы дается намек в ее начале. Следовательно, и у начала *зафтары* – «И будет остаток Яакова среди народов многих, ... которым не (нужно) ждать человека и надеяться на сынов человеческих»³ - должна быть связь с завершением главы *Балак*.

2.

¹ Шульхан Арух, Орах Хаим, гл. 284.

² *Миха*, 6:5.

³ *Там же*, 5:6.

В *зафтаре* говорится о времени **начала** избавления. Это не то время, когда о Машиахе будет известно наверняка, после того как он завершит все войны, и «обратит язык народов, ... чтоб служить Ему единым плечом»⁴. В *зафтаре* рассказывается о войнах Машиаха с народами – «И будет остаток Яакова среди народов многих, ... как лев меж зверей лесных ... топчет и терзает...».

Более того: в то время, о котором говорится в *зафтаре*, налицо не только внешнее зло (у народов), но и внутреннее – у самих евреев, как сказано «И истреблю чародейства из руки твоей ... И истреблю истуканов твоих ... И искореню кумирные деревья твои...». Это зло будет такой силы, что для его искоренения потребуется помощь свыше – «И **истреблю**».

В *зафтаре* говорится о времени начала избавления, когда будут происходить последние приготовления к нему.

Глава *Балак* также повествует о подобном времени, предшествующем первому вступлению в землю Израиля. Евреи уже находились «в степях Моава за Иорданом Йерихо»⁵, и были готовы вступить в Землю, это по-

⁴ *Цфанья*, 3:9.

⁵ *Завершение главы Хукат*.

ходило на вступление в Землю при будущем избавлении. Особенно учитывая⁶, что если бы не грех, первое вступление в землю и являлось бы окончательным Избавлением.

3.

О подготовке к Избавлению написано в начале *зафтары*: «Которым не (нужно) ждать человека и надеяться на сынов человеческих». Речь идет о времени, **предшествующем** Избавлению, и все же не нужно будет полагаться и прибегать к помощи людей, включая и евреев, как сказано⁷: «Проклят тот человек, который полагается на человека», а именно «вы названы человеком»⁸. Полагаться будут лишь на Всевышнего, как сказано⁹: «Благословен человек, который полагается на Г-спода».

Стих описывает время начала Избавления, и потому ясно, что слова «которым не (нужно) ждать человека...» отрицают не только **запрещенное** поведение, которое противоположно Торе и о котором сказано «**проклят** тот человек, который полагается на человека», но отрицает и возложение надежды на человека, разрешенное Торой. В то время не будет и его.

⁶ Недарим, 22б.

⁷ Ирмиягу, 17:5.

⁸ Йевамот, 61а.

⁹ Ирмиягу, 17:7.

Сказано¹⁰ «И благословит тебя Г-сподь Б-г твой во всем, что **будешь делать**». *Сифри* объясняет так: «Можно ли предположить, что человек будет сидеть, сложа руки? Потому сказано: во всем, что будешь делать». Согласно **Торе**, человек должен изготовить природный сосуд для благословения, нельзя полагаться на чудо¹¹. Согласно природному пути, нужно прибегать к помощи человека, в том числе и нееврея, и потому, даже согласно Торе, есть место «полагаться на человека»!

Это не противоречит словам «проклят тот человек, который полагается на человека». Ведь изготавливая природный сосуд, человек уповает не на саму природу, а верит во **Всевышнего**. Именно **Он** поможет ему **посредством** сосуда и природного облачения, которое приготовил еврей.

В этом и содержится особенность времени Избавления: в то время благословение спустится, «**как роса от Г-спода**» - «роса не спускается в мир посредством человека, и человек не просит о ней. Так и евреи не будут полагаться на помощь человека, а лишь на Г-спода»¹².

¹⁰ Ръэ, 15:18.

¹¹ Псахим, 64б.

¹² Раши.

[Подобно этому учение хасидизма объясняет стих¹³ «**Лучше** уповать на Г-спода, чем надеяться на человека». Из этого следует, что можно надеяться и на человека, но **лучше** «уповать на Г-спода».

Под словами «надеяться на человека» подразумевается Высший человек – ступень Б-жественного света, наполняющего мира. С ее стороны, человек должен прилагать усилия для создания природного сосуда и облачения, куда могло бы снизойти благословение Всевышнего. Но лучше «уповать на **Г-спода**», на свет, окружающий мира. Со стороны этой ступени нет необходимости прилагать усилия к созданию природного сосуда. «Он будет давать тебе пропитание»¹⁴, сосуд будет создан самим Всевышним].

4.

Цель заключается не в том, чтобы природа прекратила существование, а наоборот: ее следует очистить и возвысить до такой степени, чтобы всем стало ясно, что она объединена со Всевышним.

Из этого следует, что «которым не (нужно) ждать человека» не означает исчезновение помощи «челове-

ка», а означает, что в то время сама природа будет объединена со Всевышним. В помощи человека будет выражена **лишь** помощь Всевышнего.

«В том, что будешь делать», может выражаться способами:

- 1) Человек знает, что природа сама по себе не является истинной сущностью, что она подобна «топору в руке дровосека». И все же, Всевышний повелел «делать», создавать природный сосуд, и потому природе отводится определенная значимость. Она важна не сама по себе, но повеление Всевышнего придает ей **значимость** в глазах человека.
- 2) Человек создает сосуд лишь потому, что так велел Всевышний. Сама природа не представляет никакой значимости, она является лишь средством для исполнения воли Всевышнего.

Это является объяснением слов мудрецов¹⁵ о стихе¹⁶ «И верны будут времена твои...» - «“Верны” – относится к разделу *Мишны Зраим* (Се-

¹³ Теѓилим, 118:8.

¹⁴ Там же, 55:23.

¹⁵ Шаббат, 31а.

¹⁶ Йешаяѓу, 33:6.

мена), поскольку верит в Живущего вечно, и сеет»:

Когда землю засеивают, из нее растет урожай, и это является природным явлением. Не имеет значения, кто сеет, еврей или нееврей, или даже если семя упало в землю само по себе (не вследствие действия человека) – земля по своей **природе** взрастит растения.

Более того: эта природа укоренилась в земле совершенно прочно, как сказано¹⁷ «Посев и жатва ... **не прекратятся**».

И все же, несмотря на все это, природа не представляет значимости для еврея. Когда он сеет, он не полагается на природу, он не полагается, что земля взрастит урожай. Он сеет, поскольку полагается **лишь** на «Живущего вечно».

5.

Разница между этими двумя путями выражается не только в **чувстве** уверенности во Всевышнем, но и в поведении – в мысли, речи и действии человека:

Если природа и создание сосуда представляют для него значимость, то занятие природными путями и занятие Торой и заповедями явля-

¹⁷ *Ноах, 8:22.*

ются двумя **различными** темами. Тогда между исполнением заповедей и занятием природными путями возникает противоречие.

К примеру: если человек будет дольше молиться, он пропустит клиентов; если он будет давать много *цдаки*, то ему, возможно, станет недоставать денег для вложения в бизнес и т.п.,

Возникает спор, «народ над народом крепнуть будет»¹⁸: даже если в итоге еврей оставит природный путь в стороне (поскольку осознает, что «благословение Г-спода – оно обогащает»¹⁹, а природа является лишь облачением и сосудом для благословения), и займется Торой и заповедями, все же это будет сражением с животной душой, это будет испытанием. Всегда остается возможность для победы и укрепления обратной стороны, упаси Б-г.

Но когда создание сосуда не представляет значимости, а человек делает его лишь, чтобы исполнить волю Всевышнего – само занятие природными путями становится служением Всевышнему. «Все дела твои»²⁰ и «все пути твои»²¹ не отде-

¹⁸ *Толдат, 25:23.*

¹⁹ *Мишлей, 10:22.*

²⁰ «Да будут все дела твои во имя Небес» *Авот, гл. 2, мишна 12.*

²¹ «На всех путях своих знай Его» *Мишлей, 3:6.*

лены от «имени Небес» и от «знания Г-спода». Они наполнены и пронизаны «именем Небес» и «знанием Г-спода», они едины с Ним.

Для такого человека нет ничего, кроме воли Всевышнего. Следовательно, одна заповедь не может противоречить другой. Напротив: «заповедь влечет за собой заповедь»²².

6.

Разница между двумя указанными подходами не начинается с практического поведения. Злое начало не приходит к человеку с изначальным требованием преступить волю Всевышнего. Все начинается с «тонкого волоска»: сначала злое начало будто бы соглашается, что занятие природными путями не должно противоречить исполнению Торы и заповедей. Оно лишь подчеркивает, что сама Тора придает природе значимость. Но в итоге оно превращает занятие природными путями в главную основу.

«Такова тактика злого начала: сегодня говорит ему “Сделай **так-то**»²³. Предыдущий Ребе объясняет это высказывание мудрецов так: злое начало не начинает уговаривать че-

ловека совершить поступок **против** своего желания²⁴ (и тем самым преступить волю Всевышнего). Напротив, оно говорит ему «сделай **так-то**»: оно **соглашается**, чтобы человек исполнял Тору и заповеди, и объясняет ему, что так следует поступать даже согласно разуму животной души. Злое начало вмешивает свою сущность в исполнение Торы и заповедей, и приучает человека прислушиваться к нему, и ждать его согласия. Это приводит к тому, что «на следующий день говорит ... До тех пор пока не говорит ему: Иди и служи идолу».

Поэтому правильный путь остерегаться козней злого начала не связан со служением, основанным на разуме, поскольку разум уделяет место сущности природы. Правильный путь заключается в аннулировании и самопожертвовании ради Высшей воли, в служении, возвышенном над разумом. При этом служении ничего не представляет значимости, кроме воли Всевышнего.

[Подобна этому разница между «упованием на Г-спода» и «надеждой на человека»:

Со стороны «надежды на человека», света, наполняющего миры (которое подобно служению, основанному на

²² Авот, гл. 4, мишна 2.

²³ Шабат, 105б.

²⁴ См. Рамбам, Законы о разводе, конец гл.2

разуме), требуется прилагать усилия к занятию путями природы, поскольку на **этой** ступени у них есть значимость.

Но со стороны «упования на Господа», света, окружающего миры (аннулирования, возвышенного над разумом), у путей природы нет значимости: «Он будет давать тебе пропитание». Сосуды существуют, но они создаются Всевышним. Подобно тому, как говорилось выше: даже когда человек занимается природными путями, они не представляют для него значимости. Они даже не называются «помощью человека», поскольку пути природы объединены со Всевышним].

Потому в качестве подготовки к Избавлению следует перестать возлагать надежды на человека: в то время сокрытие природы будет полностью устранено, материальными глазами будет видна Б-жественность в самой природе. В то время благословение будет спускаться, подобно росе от Г-спода, «которым не (нужно) ждать человека и надеяться на сынов человеческих», «Он даст тебе пропитание».

7.

На основе всего сказанного станет понятной связь *ѓафтары* с заверше-

нием главы *Балак*, где рассказывает о грехе *Баал Пеора* и о самопожертвовании, на которое Пинхас пошел ради исправления этого греха (как сказано²⁵ «И искупил сынам Израиля»).

Служение *Пеору* заключалось в испражнении перед ним. В учении хасидизма объясняется, что источником этого греха является придание значимости плотским наслаждениям, которые являются лишь отходами высшего [духовного] наслаждения.

Как возможно засчитывать отходы (материальные наслаждения) за главное? Это проистекает из того, что человек уделяет место путям природы. В итоге это приводит к тому, что он полностью окунается в материальные наслаждения.

Это объясняет высказывание мудрецов²⁶ об искуплении греха *Баал Пеора* – «До сих пор не сдвинулся оттуда, но стоит и искупает, пока не воскреснут мертвые». Совершенное очищение и искупление этого греха произойдет лишь в будущем, когда природа очистится полностью, и станет явным, что она объединена со Всевышним. Следовательно, не бу-

²⁵ Пинхас, 25:13.

²⁶ Санѓедрин, 82б.

дет возможности засчитать материальность за главное.

Поэтому искупление пришло через самопожертвование Пинхаса, о котором даже сама Тора пишет²⁷ «не указывают ему (совершать) это», и все же, Пинхас пошел на этот поступок. Это самопожертвование возвышено даже над разумом святости. Как говорилось выше: лишь посредством аннулирования, возвышенного над разумом (даже над разумом святости), возможно не дать места разделению между природой и Всевышним, несмотря на то, что Тора пишет «И благословит тебя Г-сподь Б-г твой во всем, что будешь делать».

8.

Таким образом, понятна связь этой темы со вступлением в Землю Израиля (события главы *Балак* произошли в непосредственной близости к вступлению в Землю).

В пустыне евреи питались *маном*, выпадавшем чудесным образом. Невозможно было допустить ошибки, и посчитать, что *ман* имеет отношение к делу рук человека, как сказано²⁸: «не было лишнего у (собравшего) много, и у (собравшего) мало

не было недостатка». *Ман* выпадал лишь на один день, и потому необходима была ежедневная уверенность и упование перед Всевышним.

Но после вступления в Землю Израиля, начался порядок «заселенной земли». Поэтому евреев следовало предостеречь от «*Баал Пеора*»: хоть они и начинают жить порядком, который соответствует законам природы, все же необходимо «не возлагать надежды на человека». Необходимо знать, что природа не является отдельной сущностью, требуется та же уверенность во Всевышнем, которую евреи испытывали в пустыне.

9.

Это является указанием и в последние дни изгнания, когда мы готовимся ко вступлению в Землю Израиля посредством *Машиаха*:

Мы все еще находимся в кромешной тьме изгнания, что является противоположностью начала Избавления, как видно воочию. И всё же, всё что произойдет в будущем, зависит от нашего служения на протяжении изгнания²⁹,

Особенно когда речь идет о нашем поколении, в которое мы совершаем последние подготовки к Избавлению

²⁷ Там же, а.

²⁸ *Бешалах*, 16:18.

²⁹ *Тания*, начало 37 гл.

посредством праведного Машиаха. Как говорит Предыдущий Ребе: Машиах «стоит за стеной нашей»³⁰, и более того: стены изгнания уже начали гореть.

От каждого требуется служение, подобное служению «не возлагать надежды на человека», пути природы не должны представлять значимости, уверенность должна быть лишь во Всевышнем.

Таким образом, каждый становится «избавлен» от волнений и тревог. Когда человек занимается делами лишь для того, чтобы исполнить волю Всевышнего, он не тревожится о них, и они его не волнуют. Ему важно лишь исполнение воли Всевышнего.

Личное избавление, которое происходит с каждым, также является подготовкой и сосудом к общему Избавлению посредством праведного Машиаха, вплоть до «дня, который весь является субботой и покоем на веки вечные»³¹.

Из беседы главы Балак 5723 года

³⁰ *Шир га-Ширим, 2:9.*

³¹ *Завершение трактата Тамид.*