

СБп

Ликутей сихот по-русски

Беседы Любавического Ребе

Мишпатим

Том 16, беседа 1

Главный редактор проекта: р. Шевах Златопольский

Перевод: р. Дан Златопольский

В заслугу посланников Любавического Ребе

1.

Известно, что название главы отражает ее содержание. Название относится ко всей главе, а следовательно, должно соответствовать всем ее темам, до единого стиха.

Вопрос

Названием недельной главы является *Мишпатим* – законы. И в самом деле – большая часть главы посвящена перечислению законов Торы. Но в конце главы рассказано о подготовке к дарованию Торы и о том, как Моше поднялся на гору Синай. Следует понять, какое отношение эти события имеют к названию главы – к законам.

Более того: словом *мишпатим* называются такие законы, которые понятны человеческому разуму. В рассказе же о подготовке к дарованию Торы упоминается, как евреи провозгласили «Сделаем и будем слушать»¹ - они согласились подчиняться до того как поймут смысл законов. Такой подход не просто не соответствует названию *мишпатим*, но прямо ему противоречит!

Вопрос относится не только к рассказу в конце главы, но и к ряду законов, упомянутых в ней. К примеру

¹ Шмот 24:7.

«Не вари козлёнка в молоке матери его»² - это одна из заповедей, непонятных человеческому разуму, образующих другую категорию – *хуким*.

2.

Попытка ответа

В комментарии к словам «И вот законы» Раши приводит высказывание мудрецов: «Как первые с Синая, так и эти с Синая». Внутренний смысл этих слов такой: законы, понятные разумом, *мишпатим*, требуется выполнять не по велению разума, а потому, что так приказал Всевышний.

На основе этого можно понять, почему в нашей главе приведен рассказ о провозглашении «сделаем и будем слушать» и закон о запрете смешивания молочного и мясного, непонятный разуму. Таким образом Тора намекает, что на самом деле и *мишпатим* находятся выше разума, их также следует выполнять, принимая иго Всевышнего, из-за того, что они являются Его указом.

3.

Опровержение

- В *Мехильте* приводится мнение (и лишь оно упомянуто в Мидраше нашей главы), со-

² Там же 23:19.

гласно которому законы (*мишпатим*) были даны в Маре, до дарования Торы. Следовательно, здесь не подчеркивается их отношение к горе Синай.

- Название главы – *мишпатим*. Акцент должен ставиться на то, что они понятны разуму, а не на обратное – на то, что они являются указами с Синая.

Из названия главы следует не то, что эти законы нужно исполнять принятием ига, подобно *хуким*, а обратное: внутренним содержанием запрета смешивания мясного и молочного, а также всех указов (*хуким*) в общем – «сделаем и будем слушать» - является *мишпатим*, соответствие разуму³.

4.

Вопрос

Следует понять, почему глава *Мишпатим* следует за главой *Итро* и дарованием Торы.

³ Рамбам конец Законов о замене жертвы: «Несмотря на то, что у всех указов (*хуким*) Торы нет причины ... следует углубляться в их смысл и найти причину всему, что возможно.

На первый взгляд, основа дарования Торы заключается не в заповедях *мишпатим* (понятных разуму), а в *хуким* (непонятных), по следующим причинам:

- Заповеди *мишпатим* требовалось бы соблюдать и без повеления Всевышнего, как о них сказано в Талмуде⁴: «Даже если бы не были написаны, следовало бы их написать».
- Особенно учитывая мнение Рамбана⁵, согласно которому сынам Ноаха велено не только назначать судей, но и соблюдать все законы, связанные с «воровством, обманом, задерживанием платы, платой наемных рабочих, сторожем, насильником и соблазнителем, ущербом имуществу и человеку, займом долгов, куплей-продажей и т.д.». Отсюда следует, что большинство *мишпатим* евреи соблюдали и до дарования Торы, будучи сынами Ноаха.

[По этой же причине дарование Торы произошло, когда «И спустился Господь на гору Синай...»⁶, «И говорил

⁴ Йома 67б

⁵ Берешит 34:13

⁶ Шмот 19:20

Б-г все вещи эти»⁷, «А весь народ **ВИДИТ** голоса...»⁸ - «видят слышимое»⁹. Все это было проявлениями, недоступными человеческому разуму].

После дарования Торы следовало бы упомянуть о законах *хуким*, непонятных разуму, имеющих наибольшее отношение к Торе. Почему же первым делом¹⁰ Тора упоминает *мишпатим*?

Действительно, согласно первому мнению, приведенному выше, Тора упоминает *мишпатим*, чтобы подчеркнуть, что и они даны с Синая. Но все же, «**И** они даны с Синая», они являются лишь дополнением, а основными заповедями, данными с Синая, являются *хуким*!

Вопрос усиливается, когда мы видим, что в конце главы рассказывается о времени, непосредственно предшествовавшем дарованию Торы, в то время как повеление о законах, описанных в главе, было дано лишь в течение сорока дней после этого, когда Моше находился на горе Синай. Получается, что законы упомянуты не в соответствии с хроноло-

гическим порядком (и тем более такой порядок нарушен, если придерживаться мнения, что они были даны еще **до** дарования Торы, в Маре).

Из всего вышесказанного следует:

- Дарование Торы не входит в категорию *мишпатим* – это проявление Б-жественности, недоступное разуму. Все же, **СМЫСЛ** дарования Торы заключается именно в *мишпатим* (и потому они упомянуты сразу вслед за ним).
- За темой *мишпатим* мы вновь возвращаемся к теме дарования Торы.
- Но и сама эта тема является деталью в главе *мишпатим*.

5.

Чтобы понять поставленные вопросы, требуется разобрать толкование из книги *Шней лухот га-брит (Шла)* к стиху¹¹ «Вот Б-г мой и восславлю Его, Б-г отца моего и превознесу Его»: «Когда это Б-г **мой** – со стороны моего понимания и знания, то "восславлю" Его (*анве'эу*) – я соединен с Ним (я и Он – *ани ве-эу*), т.к. знание укореняется в сердце. Но когда все мое знание сводится к тому,

⁷ Там же 20:1

⁸ Там же 15

⁹ Раши

¹⁰ После повелений в конце главы Итро, являющихся прямым продолжением дарования Торы.

¹¹ Шмот 15:2.

что Он Б-г отца моего, тогда "превознесу Его" – Он превознесен и отдален от меня, а мое сердце далеко от Него».

К вере («Б-г отца моего» - передача веры из поколения в поколение) требуется добавить и знание. Когда человек обладает лишь верой, Всевышний превознесен над ним, Он далек от его сердца. Именно посредством понимания («Это Б-г мой») человек прилепляется ко Всевышнему.

Это также является смыслом стиха¹² «знай Б-га отца своего»: того, что Всевышний является «Б-гом отца» недостаточно. Его необходимо «знать» собственным пониманием.

Вопрос

Согласно толкованию *Шла*, порядок стиха должен быть обратным – сначала «Б-г отца моего и превознесу Его», а затем «Б-г мой и восславлю Его». Сначала должна быть вера, а к ней должно прилагаться понимание! (Как пишет сам *Шла*: «Помимо укоренения веры в сердце из-за отца, следует знать самому, собственным пониманием»).

6.

Попытка ответа

¹² *Диврей га-Ямим* I 28:9.

Даже после того, как человек прилагает к вере знание, всегда должно оставаться место для веры, находящейся выше знания. Всевышний безграничен, и потому Его невозможно постичь знанием, всегда остаются ступени, к которым имеет отношение лишь вера.

По этой причине стих пишет «Б-г мой и восславлю Его, (и затем) Б-г отца моего и превознесу Его» - даже после того как Всевышний стал «моим Б-гом», после того, как Он доступен моему пониманию, остаются ступени, на которых Он «Б-г отца моего», на которых Его можно постичь лишь верой.

Опровержение

Остается непонятным: почему в стихе не упоминается вера, являющаяся основой понимания и предшествующая ему? «Б-г отца», который предшествует знанию «Б-га моего»!

7.

Объяснение

Целью дарования Торы являлось устранение преграды между высшими и низшими мирами. В результате они соединились – «низшие поднимутся к высшим, а высшие спустятся к низшим»¹³. Низшие не

¹³ *Шмот Раба*, гл. 12, 3.

теряют собственного значения, не аннулируются, а поднимаются и соединяются с высшими в своем собственном, **низшем**, облике.

По этой причине недостаточно того, чтобы «высшие спустились к низшим» - «И спустился Г-сподь на гору Синай...» - а требуется и подъем низших к высшим. Более того: о подъеме низших Мидраш упоминает в первую очередь, и лишь за ними следует спуск высших (несмотря на то, что, в действительности, порядок был обратным):

Высшие спускаются к низшим по собственной воле, вне зависимости от желания низших (подобно словам Всевышнего, приведенным в Мидраше: «И сам Я начну» - соединение высших и низших). Потому они не оказывают влияния на низших, они лишь способствуют их аннулированию. Как по отношению к евреям – «И утрашился весь народ...»¹⁴, «И увидел народ и задрожали, и встали поодаль»¹⁵ - так и по отношению к материальному миру – «И задрожала вся гора...»¹⁶, «Птицы не издавали голосов ... а весь мир пребывал в безмолвии...»¹⁷

¹⁴ Шмот 19:16.

¹⁵ Там же 20:15.

¹⁶ Там же 19:18.

¹⁷ Шмот Раба, гл. 29.

Чтобы достичь цели дарования Торы, чтобы мир в собственной, низшей форме соединился с высшими – требуется служение самих низших: «низшие поднимутся к высшим».

И все же, подготовкой к этому подъему является спуск высших – «высшие спустятся к низшим». Это дает возможность низшим подняться к высшим собственными силами.

8.

В служении человека спуск высших и подъем низших выражается в вере и в понимании.

Вера не является следствием стараний человека, она дана ему свыше (словами *Шла*, «передается из поколения в поколение»). Потому, даже когда человек обладает верой и посредством неё выполняет волю Всевышнего, он не становится объединённым со Всевышним, а остается далеким от Него.

Именно понимание приходит собственными стараниями человека, и именно вследствие него он прилепляется ко Всевышнему.

Все же, вера является основой понимания разумом: спуск высших предшествует подъему низших – т.к. разум, сам по себе, может совершить ошибку. Любовь к самому себе

может направить разум по неверному пути. Поэтому он должен обладать основой веры и принятия ига Всевышнего, лишь тогда разум является истинным.

9.

На основе вышесказанного станет понятна последовательность глав *Итро* и *Мишпатим*.

Итро – это глава о даровании Торы свыше – высшие спускаются к низшим. Дарование Торы проявляет веру евреев, оно способствует их аннулированию – «И устранился народ».

После проявления свыше начинается служение низших – им следует подняться к высшим, соединить свою собственную сущность с Божественностью.

На это указывает глава *Мишпатим* – законы, понятные разуму. Мудрость Всевышнего облекается в разум человека и наполняет его **собственную** сущность, они становятся единым целым.

Таким образом достигается цель дарования Торы – соединение высших с низшими.

Это ответ на вопрос четвертого отрывка. Глава *Мишпатим* (законы, понятные разуму) следует за главой

***Итро* (дарование Торы), т.к. является ее целью.**

10.

Вышесказанное объясняет различие между мнениями о том, когда были даны законы (*мишпатим*).

Раши, объясняющий простой смысл текста, приводит мнение, согласно которому «И эти с Синая» - законы были даны вслед за дарованием Торы. Когда человек находится в начале служения, на которое указывает учеба на уровне простого смысла, у него нет достаточного понимания Всевышнего и достаточной любви к Нему. В нем властвует животная душа, и потому он не может выполнять законы, опираясь на собственный разум.

Ему следует знать, что и эти законы даны на горе Синай, что они обладают той же силой, которой обладают Десять заповедей. В них также проявляется трепет дарования Торы, «голоса и молнии», от которых устранился народ, что привело к утрате собственной значимости и аннулированию.

В служении человека это выражается в «восстановлении доброго нача-

ла против злого»¹⁸, в крике на животную душу и в аннулировании её.

Мнение Мидраша – толкования Торы – гласит, что законы были даны в Маре, до дарования Торы. Когда человек находится на уровне «толкования» – когда он обладает пониманием и любовью ко Всевышнему – ему следует выполнять законы, т.к. этого требует разум, ему не нужно прибегать к «голосам и молниям» дарования Торы. Законы были даны в Маре, до дарования Торы – они призваны облачить в разум человека и повлиять на него, а не аннулировать.

Согласно Мидрашу, глава Мишпатим также следует за дарованием Торы, т.к. в конце концов, и понимание должно быть основано на вере. И все же, вера является лишь основой, а самым служением является (не принятие ига, а) старание собственным разумом.

11.

Таким образом, становятся лучше понятны слова Рамбама¹⁹, о высказывании мудрецов: «Да не говорит человек (о грехах), что невозможно их совершить, но пусть говорит: "возможно, но что поделать, ведь

¹⁸ *Брахот 5а.*

¹⁹ Предисловие к трактату Авот, гл. 6.

Отец мой Небесный запретил"». Рамбам пишет, что это относится лишь к указам, *хуким*, недоступным разуму. Но про грехи, связанные с *мишпатим* и понятные человеческому разуму, следует говорить, что они невозможны. Качества того, кто говорит, что они возможны, порочны.

Но ведь мы говорили о том, что и исполнение *мишпатим* должно быть продиктовано принятием ига, точно так же как и *хуким*?

Объяснение в следующем²⁰. На самом деле, необходимо принятие ига – на человеческие качества и разум полагаться нельзя. Если человек будет исполнять законы, следуя лишь разуму, это не будет считаться служением Всевышнему – основой любого действия еврея должно быть «Я Г-сподь Б-г твой».

И все же, цель законов *мишпатим* – в том, чтоб они сами проникли в качества человека, в том, чтобы сам человек их осознал (не из-за аннулирования, а собственным разумом) и понял, что не соблюдать их невозможно.

²⁰ Еще одно объяснение: само то, что эти заповеди следует выполнять, понимая разумом, является следствием того, что так приказал Всевышний – он пожелал, чтобы его воля облачилась в разум (см. *Ликутей Сихот* т. 8 стр. 130).

12.

Человек объединяется с мудростью Всевышнего именно через знание и понимание. Но все же, его разум ограничен. Понятно, что он объединяется лишь с теми уровнями Бжественности, которые может постичь. Цель же дарования Торы в том, чтобы даже высшие уровни, находящиеся выше разума человека, спустились и соединились с низшими. Чтобы они не привели к аннулированию низших, а соединились с их собственной сущностью.

На эту ступень указывают слова «Б-г отца моего и превознесу Его», следующие за словами «Это Б-г мой и восславлю Его»:

Вера, переходящая из поколения в поколение (являющаяся подготовкой и основой к словам «Б-г мой и восславлю Его») не является служением человека и потому не связана с его сущностью. По этой причине этот уровень не упоминается в Песни сынов Израиля, он не связан с их служением, а дается свыше.

После того как человек достигает единения с мудростью Всевышнего до такой степени, что прилепляется к Нему – даже уровни, находящиеся выше его понимания и превознесенные над ним, соединяются с его

сущностью, не аннулируя его. Его сущность объединилась со Всевышним, а следовательно, может являться подобающим сосудом и для ступеней, находящихся выше разума.

По этой причине в конце главы *Мишпатим* говорится о даровании Торы, и еще до этого упоминается запрет смешивания мясного и молочного. Когда человек достигает истинного уровня *мишпатим* – его разум становится полностью объединен со Всевышним – то и заповеди *хуким* превращаются в *мишпатим*. Они проникают в сущность человека и становятся частью нее, несмотря на то, что находятся выше разума.

Это ответ на вопросы первого и пятого отрывков. Ступень «Б-г отца моего» означает возвышенную над разумом ступень. Вера, являющаяся основой, не упоминается в Песни, т.к. не является служением человека. При целом соблюдении *мишпатим*, в них превращаются и *хуким*. Именно на это указывает упоминание дарования Торы и запрета смешивания мясного и молочного в нашей главе.

13.

Глава *Итро* указывает на откровение свыше, возвышенное над чело-

веком. За ней следует служение – глава *Мишпатим*. Сама она также поделена на две части: заповеди, понятные разумом (основанные на вере и принятии ига Всевышнего), а затем *хуким* и дарование Торы, но не аннулирующие сущность человека, а проникающие в нее.

То же можно сказать о раскрытии учения хасидизма. В начале Баал Шем Тов раскрывал общее учение, которое не было облачено в разум. Акцент ставился на веру и на праведников.

Но цель заключалась в том, чтобы учение проникло в сущность самого человека, в его разум, а через разум и в остальные качества. Поэтому в дальнейшем Алтер Ребе было раскрыто учение хасидизма Хабад, которое доступно для **понимания** каждого, которое проникает в сущность.

[Это объясняет слова рабби Леви Ицхака из Бердичева: «Все мы (ученики Магида) ели из одной тарелки, а литвак (Алтер Ребе) брал верхушку (наилучшую часть)» - в хасидизме Хабад (основанном Алтер Ребе) заключается цель учения хасидизма в общем, подобно тому как цель дарования Торы – в проникновении в сущность человека, а не в аннулировании её].

Когда человек постигает Божественность настолько, что прилепляется ко Всевышнему, то даже ступени, которые возвышены над его пониманием (а также и те, которые он постигает и вместе с тем понимает, что его постижение не достигает истинной сути), не просто окружают его, но и проникают в его чувства, становятся частью него, становятся *мишпатим*.

Прикладывая усилия к изучению Торы, в особенности к изучению хасидизма Хабад, мы удостоиваемся изучения Торы Машиаха, которое будет происходить на уровне видения: «И раскроется слава Господа, и **увидит** всякая плоть вместе, что уста Господа говорили»²¹.

Из бесед главы Мишпатим 5725 и 5736 гг.

²¹ *Йешаягу 40:5.*