

ВОСХОЖДЕНИЕ

צעירי אגודת חב"ד
י"ר: הרב יוסף יצחק אהרונוב

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ/КДОШИМ»

פרשת אהרי-קדושים

Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И.И. Ааронов

Субботние
свечи

	Иерусалим	Тель-Авив	Хайфа	Безр-Шева
Зажигание	6:47	7:02	6:54	7:03
Исход Субботы	8:02	8:05	8:06	8:04

«Великолепие и воля к победе»

(продолжение)

Ко дню рождения Четвертого Любавицкого Ребе (2 ияра) в прошлом номере нашей газеты мы начали публикацию статьи Йеуды Векслера, вышедшей в 2011 году в журнале «Лехаим». Продолжаем знакомить наших читателей с жизнеописанием раби Маараша.

С двадцати одного года Маараш стал по указанию Цемаха Цедека заниматься общественными делами и исполнял иной раз весьма сложные поручения отца, связанные с поездками в самые различные места, – большей частью скрытно. Однажды, будучи проездом в местечке Белз, Маараш, одетый в скромную одежду купца, зашел в бейт мидраш знаменитого раби Сара-Шалом – родоначальника династии адморов из Белза.

Помещение было заполнено хасидами, и когда цадик вошел (а он был слеп), ему проложили прямой путь через толпу от двери до его стола. Однако, едва войдя, раби Сар-Шалом остановился и сказал, что чувствует великолепный аромат, а затем решительно двинулся в сторону Маараша, стоявшего в дальнем углу. Ребе взял его за руку и сказал: «Молодой человек, от меня не спрячешься!» – а затем повел его к своему месту. Кто-то из хасидов попытался «исправить ошибку», сказав: «Ребе! Да ведь это простой купец!» – «Верно!» – ответил тот. – Он и вправду купец: «Ибо покупка ее [Торы] лучше любого товара».

«Никто не видит в нем ничего особенного и ничего о нем не знает, – вспоминал о Маараше один из старших хасидов, раби Дан Томаркин, – а начнешь говорить с ним – нет ни одной области в Торе, которую он знает не в совершенстве. Он незаметно для всех учит Тору во имя ее самой, и, естественно, исполняется сказанное в Мишне: «...Дают ему царство и власть... и открывают ему тайны Торы... и она возвеличивает его и возвышает над всеми делами»».

Поэтому неудивительно, что в начале 5626 года, последнего года своей жизни (то есть осенью 1865-го), Цемах Цедек приказал Маарашу публично произносить маамары (то есть вести себя как Ребе), а незадолго до своей кончины написал хасидам: «Его слушайте, как слушались меня». Самому же Маарашу Цемах Цедек оставил такое завешание: «...Будь сильным и смелым, чтобы писать и произносить, а я даю тебе великое дозволение. Не бойся ни одного чело-

века, и Всевышний, благословенно Его Имя, даст успех тебе в материальном и духовном: учиться и учить, блюсти и исполнять». И подписал: «Твой отец, заботящийся о благополучии и благе наших хасидов».

Вся жизнь Ребе Маараша была полна испытаний; чтобы выстоять, ему постоянно требовалось пробуждать и обновлять в душе нецах – волю к победе.

В 13 лет Маараша сосватали с дочерью его старшего брата, третьего сына Цемаха Цедека раби Хаима-Шнеура-Залмана. И подготовка к свадьбе, и она сама отличались особой праздничной атмосферой, однако уже в течение «семи дней пира» после свадьбы новобрачная тяжело заболела и через три месяца умерла. Чтобы утешить сына, Цемах Цедек поселил его в соседней со своим кабинетом комнате, дал разрешение заходить к себе в любое время, уделял больше времени для занятий с ним, знакомил с рукописями, которые не показывал никому больше. Через два года, летом 5609 (1849) года, Маараш вступил в брак с Ривкой, дочерью раби Аарона Александрова из Шклова, внучкой (по матери) Мителер Ребе, раби Дова-Бера.

Как уже упоминалось, еще при жизни Цемаха Цедека Маараш начал принимать активное участие в общественной деятельности. По указаниям отца он налаживал личные контакты как в России, в близких к правительственным сферам кругах, так и в Западной Европе, – в основном с влиятельными еврейскими финансистами и общественными деятелями. Первым большим успехом Маараша стало спасение, благодаря его личному присутствию в Киеве и переговорам с губернатором, сотен еврейских семей от изгнания из деревень на Волыни в 1863 году.

В 1865 году Маараш отправился в Петербург и сумел добиться отмены проекта новых ограничений для евреев в Литве и Западной Украине. Затем, в 1869 году, Маараш организовал в Петербурге постоянно действующий совет, занимавшийся проблемами еврейской жизни. А в 1870 и 1879 годах, не считаясь с плохим состоянием своего здоровья, Маараш приложил огромные усилия, чтобы утихомирить поднимавшиеся было волны еврейских погромов.

(Продолжение читайте в следующих выпусках нашей газеты)

Колонка редактора

המצווה המיוחדת שמלווה אותנו בימי חודש אייר היא מצוות ספירת העומר. העומר הינו קרבן מן הצומח, שעורים, שהיו מביאים בזמן בית המקדש, למחרת היום הראשון של חג הפסח. מיום זה ואילך החלו לספור ספירת העומר – כמה ימים מלאו להקרבת העומר.

ספירת העומר נמשכת עד (ערב) חג השבועות, שנקרא כך על שבעת השבועות שבהם סופרים לעומר. בחג זה שוב היו מביאים קרבן מן הצומח, אך הפעם מן החיטה. קרבן זה קרוי בתורה "שתי הלחם".

יש חיבור מעניין בין שני הקרבנות: מטרת הספירה היא להתעלות בקדושה מדי יום בימנו, החל מחד הפסח ועד לחג השבועות שבו ניתנה התורה. דבר זה רמוז בכך שקרן בן העומר הוא משעורה, הנחשבת למאכל בהמה, ואילו "שתי הלחם" הם מן החטה, מאכל אדם. הנפש ה"בהמית" שלנו מזדככת על ידי הספירה, עד שבחג השבועות מתגלה ה"אדם", הנפש האלוקית שבנו, וכך אנו ראויים לקבלת התורה.

שבת שלום!

Еврейская улица

Первая еврейская свадьба в ЕАО

Накануне Песаха в Биробиджане впервые за последние десятилетия прошла свадьба по всем канонам еврейской традиции.

Свои судьбы под хупой соединили молодожены Элина (Эстер-Аея) Лескова и Эдуард (Эйтан) Эстрин. Обряд бракосочетания молодой еврейской пары проводили главный раввин Хабаровска р. Яков Снетков и Биробиджана р. Эли Рисс.

«Для меня это большой праздник, – сказал в интервью местному информационному агентству раввин Эли Рисс. – Мне знакомы случаи проведения в еврейской автономии религиозных свадеб. Поэтому это праздник вдвойне. Для меня очень почетно, что мне доверили провести такую важную для молодоженов церемонию».

День в году

Алтер Ребе в те годы, когда он произносил короткие майморим, [однажды] сказал:

«Сказано: «Знай, что выше тебя...» (Пиркей Авот, 2:1) – знай, что всё, что над тобой, в высших [мирах]: «сфиройс» и «парцуфим», – всё «от тебя» – зависит от твоего [индивидуального] Служения».

«А-Йом йом», 13 Ияра, 28-й день Омера

Чего должен желать еврей?

В начале недельной главы Всевышний указывает Моше предупредить Аарона, его брата, чтобы не заходил в Святую Святых тогда, когда это запрещено: «Чтобы не входил он в Святилище в любое время».

Однако Тора предвещает этот приказ, говоря о «смерти двух сыновей Аарона». В чем связь между этим запретом и смертью сыновей Аарона?

Раши от имени раби Эльзара бен Эзрия приводит притчу о больном, который получил предписание от врача: «не ешь холодное, и не спи в сыром помещении». После этого пришел второй врач и предупредил больного: «не ешь холодное, и не спи в сыром помещении, дабы не умер ты, как умер такой-то...». Предупреждение второго врача более действенно, так как именно оно позволяет человеку ощутить последствия нарушения.

Почему именно в связи с этим приказом Всевышнего требовалось дать Аарону прочувствовать опасность? Это становится понятно из вышеприведенного примера. Больной с высокой температурой, будет стремиться снизить ее, выпив холодной воды или улегшись спать в прохладном месте. Обычное предупреждение может в данном случае не сработать, так как больной будет не в силах преодолеть желание снизить температуру. Именно такое предупреждение, которое делает опасность ощутимой, может по-

бедить желание больного и не позволить ему навредить своему здоровью.

Так же и Аарон: он чувствовал такое сильное желание соединиться с Творцом, что его невероятно тянуло в Святую Святых. Существовала вероятность, что, несмотря на приказ «чтобы не входил он в Святилище в любое время», Аарон не сможет сдержаться и зайдет внутрь. Поэтому именно здесь Тора упоминает о смерти его сыновей, «когда они предстали пред Всевышним», чтобы дать ему ощутить большую опасность, связанную с этим.

Как и во всем, о чем повествуется

«АХАРЕЙ»

в Торе, в этой истории есть вечные указания для каждого еврея, где бы он ни находился. От еврея требуется приобрести сильнейшее стремление Аарона и его сыновей к Б-жественной святости. Несмотря на то, он должен находиться в этом мире, и создавать из него «жилище» для Всевышнего, ему следует относиться к пребыванию здесь, как к вынужденной ситуации, как сказано: «не по своему желанию ты живешь».

Но личное стремление еврея должно быть противоположным – выйти за рамки ограниченности этого мира и прилипнуть ко Всевышнему.

И если в действительности он не удовлетворяет это свое желание, и не выходит из тела, то лишь потому, что подчиняется воле Творца, пожелавшего, чтобы человек сделал этот мир местом пребывания для Него.

Это требование, на первый взгляд, является невыполнимым. Если еврей понимает и по-настоящему ощущает смысл своей жизни, то он стремится как раз находиться в этом мире, а не выходить из тела.

А если ему говорят, что он должен стремиться именно выйти из тела, то, как же он одновременно с этим сможет желать находиться в этом мире и выполнять то, ради чего был послан сюда?

Ответ заключается в том, что, на самом деле, пока человек находится в рамках действительности, это невыполнимо. Но когда он совершенно полагается на Моше и, тем самым, уповает на Всевышнего (как бы прильнув к Нему – прим. пер.), – тогда у него уже нет собственных желаний, а лишь воля Всевышнего является его желанием. И так, как

Всевышний является обладателем противоположностей, то и у каждого еврея есть потенциал обладать двумя этими противоположными желаниями одновременно.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость

Добрый знак

Раби Исроэль Баал-Шем-Тов говорил: «Когда видите воду- это хороший знак. А еще лучше, если вы произнесете вслух: «Бешт велел сказать, что вода – это благословение...»

Я бедный – и дарю!

Ребе Шнеур-Залман, первый глава ХАБАД, говорил:

«Материальный предмет, попадая в руки еврея, становится духовным. Всевышний посылает нам «гашмиют», материальность, чтобы мы подняли ее на уровень духовности. Иногда бедняку нечего поднимать... Тогда надо постараться дать Всевышнему хоть что-то. Тора называет это «минхат ани», подарок бедняка. А он, Благословенный, пошлет в ответ изобилие...»

Рождение деликатеса

Говорится в Тании: Яков, отец наш, просил приготовить два вида вкусных блюд.

Одно сделано из вещей, которые приятны и сладки сами по себе. Такая пища связана с полным устранением нечистой стороны этого мира. Это называется «итгафха», переворот. Горькое делается сладким, а темнота превращается в свет.

Вторая пища остается горькой. Но ее высаливают, вымачивают и сдабривают таким образом, что бывшая горечь и острота уменьшаются, это блюдо становится деликатесом.

Кто его готовит? Обычные евреи, не способные полностью уничтожить свое злое начало.

Но они делают «иткафья», т.е. принижение и подчинение нечистых оболочек. У клипы еще много сил, но она уже стоит на коленях...

Правило от Бешта

Вот важное правило в служении Всевышнему: нужно избегать грусти из-за всех сил. Слезы – очень плохая вещь, потому что служить Творцу надо в радости. Но если на глазах слезы радости – это очень хорошо...

Совет от Ребе

Причина и следствие

Наши мудрецы говорят, что мужчина получает благословение не для себя, а для жены и благодаря ей.

«Поэтому, - советуют они, - почитай жену, чтобы ты мог разбогатеть».

Обеспечить насущным

Б-г радуется, когда дети прыгают и играют с Его священными книгами. Это вовсе не значит, что следует поощрять использование книг таким образом... Но обеспечить их священными книгами необходимо.

Глава 17

Священный Огель

(место захоронения Ребе)
(продолжение)

Особенные миссии: Ростов

15 Элула 1927 года на Огель приехал сам Ребе Раяц. Наверно, это было сделано инкогнито, поскольку он намеревался покинуть территорию СССР, и это была его последняя возможность побывать на могиле отца. Это день основания иешивы Томхей Тмимим, и Ребе направил к учащимся письмо, в котором сообщал: «В этот же день удостоился я посетить Огель святого Ребе Рашаба, моего отца, и молиться там о том, чтобы праведник попросил за нас всех, за семью и учеников и все их потомство».

В своей книге «Преданий» рав Ш.З. Духман рассказывает, как хасиды ездили в Ростов из Ленинграда на годовщину 2 Нисана в 1935 году.

Позднее, уже в 1948-49 годах, Ребе Раяц писал из-за границы хасиду р. Ионе Эйделькопу, который только что оставил пределы СССР, позаботиться о том, чтобы и в новом месте, куда были вынуждены перенести захоронение Рашаба, отремонтировали все вокруг могилы, и просил послать ему фотографию этого места.

Вот цитата из письма Ребе Раяца: «В ответ на ваше подробное письмо от 15 Элула 5708 г. я благодарю вас за ваше сообщение по поводу Огеля святого. Очень хотелось бы – если это возможно – получить фотографическую карточку Огеля в Ростове, а также сообщения о том, что там происходит, в деталях, также в других святых местах, где захоронены праведники хасидского движения, и понятно, что все расходы по уходу за святыми местами будут вам возвращены. Сообщите нам, где и какой ремонт требуется, и через нашего общего знакомого эти сведения дойдут до меня».

При этом мое имя не должно быть упомянуто, да пребудет с вами благословение и удача в духовном и материальном».

Р. Иона отвечал за сохранность Огеля с момента перенесения на новое место. В последнее время, сообщали старожилы, «посетителей не наблюдалось, но записки передавались через нас (р. Нахман Локшин) регулярно».

Дверь в домик, где готовились к приему у Рашаба на могиле, была изготовлена хасидом по имени Нахум-Шалом. После ухода гитлеровских войск из Ростова на могиле побывал вернувшийся из эвакуации р. Иона. Он увидел разрушения, занял денег кое у кого и починил вход к могиле, закрепил вокруг нее ограду из колючей проволоки. Написав в Москву к связному человеку, он получил обратно потраченные деньги. Еще он укрепил заново памятную лампаду на кладбище, назначил там человека, чтобы присматривал за Огелем и обо всем этом сообщил Ребе Раяцу.

**Изумление при виде
сохранности тела праведника
через много лет после
кончины**

Как раз перед войной городские власти решили снести старое кладбище и начать там строительство жилых домов. Видя происходящее и понимая, что нужно срочно спасать святой Огель, десяток хасидов взяли на себя рискованную задачу: извлечь захоронение из земли и под свою ответственность перенести на новое место.

Реб Иона Эйделькоп оставил важное и подробное описание этой истории, хотя даже перечисление имен тех смелых людей в письме было опасным делом. Но если он перечислил их, описывая историю перезахоронения Рашаба для Ребе Раяца, лишь в аббревиатурах, то мы имеем возможность сейчас привести их имена полностью. Это были: р. Цемах Кутман, р. Мендл Кантор, р. Иегуда Карасик, р. Моше Вольф Лабок, р. Хаим Исраэль Эпштейн, р. Нахман Локшин, р. Авраам Каценельсон из Харькова и сам автор письма р. Иона Эйделькоп. Письмо было направлено им после того, как он покинул Россию, уже из Парижа.

«После того, как р. Авраам прибыл из Харькова и рассказал, что было получено от Ребе Раяца указание о переносе захоронения, р. Моше Вольф поехал в Екатеринбург, чтобы получить подробные инструкции о том, как это следует делать, от гаона раби Леви-Ишхака Шнеерсона».

Рав Эльяшив Капун
Продолжение следует

Недельная глава «Кдошим»

Три ступени любви к народу Израила

В недельной главе «Кдошим» появляется приказ, являющийся основным правилом всей Торы: «люби ближнего своего, как самого себя». Эта заповедь – любить народ Израила – является ключом ко всей Торе.

Как именно нужно выполнять эту заповедь? Великие лидеры хасидизма описывали три уровня глубины любви к еврейскому народу и ощущения ценности каждого еврея.

Баал-Шем-Тов культивировал и взрашивал любовь к простым евреям. Он говорил, что эти люди, выполняющие заповеди в простоте и душевной чистоте, в чем-то превосходят даже ученых мужей. В одном из своих комментариев на высказывание из Гемары, говорящем о том, что тфиллин Всевышнего – это еврейский народ, Баал-Шем-Тов сравнивает простых людей с тфиллин, надеваемым на руку (символизирующим действие), а ученых мужей – с головным тфиллин (символизирующим знание и понимание). Как известно, вначале одевается ручной тфиллин, а лишь потом – головной, что намекает на то, что особую оценку получают в первую очередь люди действия.

Отсюда мы видим, что нужно относиться с большой любовью также и к простым людям, у которых нет особых достоинств в знании и постижении Торы. Речь идет, однако, о евреях хороших, прямых и Б-гобязанных – хотя и простых.

Последователь Баал-Шем-Това, Магид из Межерича, расширил смысл этой заповеди. Как-то он подозвал одного из своих избранных учеников и сказал ему: «Слушай, говорят на Небесах, что в наше время любовь к Израилю – это любить абсолютного злодея, как абсолютного праведника!».

Это чудесное выражение любви к Израилю – любить не только простого еврея, но даже абсолютного злодея. И более того: любить его с такой же силой, как любят абсолютного праведника!

Магид из Межерича показывает, что если проникнуть в самую глубинную точку души еврея, то окажется, что самый большой злодей так же дорог Творцу, как и самый большой праведник.

Однако и в такой любви присутствует расчет и некоторая ограниченность. Когда говорят, что нужно «любить как» – имеется в виду, что есть разница между евреями, но несмотря на это, нужно любить всех.

Алтер Ребе, автор книги «Тания», добавил еще больше, написав, что любовь к народу Израила не должна измеряться ничем, так же, как любовь братьев – любовь, которая заложена в саму суть человека.

По его словам, приказ «люби ближнего своего, как самого себя» должен пониматься в самом прямом смысле – абсолютно как себя! Так же, как человек не перестает любить самого себя из-за того, что знает, что у него есть недостатки, ведь сказано: «любовь покрывает все преступления», точно так он должен любить каждого еврея всей своей душой, и эта любовь выше всякого расчета.

Как же можно прийти к такой любви – всем своим сердцем – к каждому еврею? Хасидское учение говорит:

Во-первых, любовь ко всем евреям – это производная от любви к Творцу. Если еврей любит Всевышнего, и эта любовь у него «в крови», ведь «сыновья вы Всевышнего, Б-га вашего», то, само собой, он любит и каждого еврея. Ведь любящий кого-то любит также и того, кого любит его любимый.

Во-вторых, на более глубоком уровне – души всех евреев произрастают из одного корня, т.е. являются единой сущностью (частью Всевышнего), так что любовь к евреям – это на самом деле не любовь к другим, а любовь к самому себе, к части самого себя. В этом корень любви ко всему народу Израила.

За субботним столом

«Пришел к раввину человек...» (продолжение)

Мы продолжаем знакомить наших читателей с новеллами из книги р. Хаима-Пинхаса Гольдшмида «Пришел к раввину человек».

* * *

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Дайте какой-нибудь совет.

– Совет по поводу чего?!

– Просто. Без повода. Вы же такой умный. Многие мои знакомые были у вас и то, что они рассказывали, просто восхитительно!

– Советы давать легко. Трудно ими пользоваться. Почему легко давать? Что такое совет? Это чье-то мнение. А поскольку у каждого есть свое мнение по любому поводу, советы давать просто. Почему трудно пользоваться? Именно потому, что у каждого есть свое мнение.

А тем, кто спрашивает совета без повода, я обычно говорю следующее. Если вас попросили подумать – это комплимент. Если попросили поделиться мыслями – это признание. Если попросили совета – это лесть.

* * *

Пришел как-то к раввину человек и говорит:

– Ребе! Я не очень смелый человек. Скорее даже трус. Может, вы подскажете

какие-нибудь тренировки, что ли? И вообще, что делать?

– А почему ты решил, что трус?

– Есть масса моментов. Ну вот хотя бы такой пример: недавно я с друзьями отдыхал на море. В один из дней был сильный шторм. Мы сидели на пляже и увидели, как одна девушка стала тонуть. Мой друг сразу бросился в воду, а я испугался. Рядом была каморка спасателей, и я побежал к ней. Схватил круг с веревкой, а потом уже в воду. Друг мой девушку спас. То есть держал ее на плаву. Но когда я подплыл, они уже обессилели так, что еле держались. Хорошо, что круг был. Мы втроем держались за него, а с берега тянули за веревку подоспевшие спасатели.

В общем, закончилось все хорошо. Но я до сих пор помню охватившее меня чувство страха. И мысль, что делать ничего не надо, потому что я сплю и это сон. Мы недавно встретились. Вспоминали. Смеялись. И я сказал своему другу, что восхищен его смелостью. А сам весь вечер был подавлен, потому что я так не смог.

– Так ты говоришь – трус? А ты не задумывался над тем, что беги ты в воду сразу – мы бы с тобой уже не беседовали. И друга твоего не было бы. И той девушки. Страх подсказал тебе единственно правильное решение в этой ситуации – круг. А смелость твоего друга – всего лишь безрассудство. Дать надежду девушке и обмануть ее, да еще и самому погибнуть. Хороша смелость! Чтобы быть

Художник Виктор Бриндач

смелым, надо не быть бесстрашным. Страх – это защитный механизм, заставляющий в экстренной ситуации не терять голову, а думать и действовать.

С другой стороны, страх способен выключить разум, и человек начинает действовать на уровне реакций и инстинктов, важнейший из которых – самосохранение. А это значит, что человек, не испытывающий страха, испытывает судьбу.

А насчет трусости. Вот если бы ты испугался и не побежал за кругом, если бы ты ничего не делал, сокрушаясь на берегу о гибели товарищей – вот это было бы трусостью. Понимаешь, трус – не тот, кто боится, а тот, кто страхом оправдывает свои поступки.

Скажи, а зачем та девушка пошла купаться в шторм?

– Вы будете смеяться, но она тоже считает себя трусихой. И таким образом устроила себе испытание.

– Ну, о трусости мы уже поговорили, а о глупости поговорим в следующий раз

Хаим-Пинхас Гольдшмид

Шаги Мошиаха

«Цадик из Мункачева писал: «Когда еврея заставляют поклоняться идолам, или развратничать, или совершить убийство – он должен сопротивляться этому, и даже жизнь отдать. В наши дни, добавил цадик, такое же самопожертвование требуется, чтобы привести Мошиаха».

Но разве всех ждет тяжелая участь? Многие евреи галута, собираясь встречать Мошиаха на Святой Земле, должны будут просто расстаться со своей роскошной виллой и блестящим лимузином...»

Из бесед Любавичского Ребе

Дорогие читатели!

Свои вопросы, пожелания, предложения в адрес редакции «Восхождения» вы можете отправлять на электронный адрес voshozdeniye@gmail.com
Мы обязательно ответим!

Хедер для взрослых

Что такое «второй Песах»

Четырнадцатый день месяца Ияр – это особый день, называемый Песах-Шени, или «второй Песах». Он наступает точно через месяц после Эрев-Песах (день накануне Песаха).

Эрев Песах, 14 Нисана, был днем, когда в Храме приносились пасхальные жертвы – Корбан Песах. Только ритуально чистые могли приносить пасхального ягненка. Всякий, кто был нечист (например, дотрагивался до покойника), не мог приносить жертву. Для того чтобы не лишать людей возможности выполнить великую мишву и порадоваться празднику Песах, Всевышний постановил, что те, кто не могли принести пасхальную жертву вовремя, по причине нечистоты или из-за того, что находились слишком далеко от Храма, должны сделать жертвоприношение месяцем позже, 14 Ияра, и есть жертву с машой и горькими травами.

Впервые второй Песах соблюдался на второй год после выхода народа Израила из Египта. Когда подошел Песах, те мужчины, что несли останки Иосифа из Египта в Землю Обетованную, оказались нечисты и не имели права приносить пасхальные жертвы с остальными людьми в должное время. Тогда они пришли к Моше и спросили его, как им быть, ведь им тоже хотелось порадоваться празднику Песах. Именно тогда Б-г дал нам закон о Песах-Шени.

Известно высказывание шестого Любавичского Ребе, рабби Раеца о том, что Песах-Шени учит нас тому, что нельзя отчаиваться, все можно исправить, нет ничего непоправимого.

Согласно обычаю, в этот день едят мацу (желательно, чтобы это была маца-шмура), при этом обычный хлеб не запрещен.

Хотите выиграть время и не попасть впросак?

Доктор права, адвокат-нотариус Евгения Каневская поможет вам разрешить семейные и трудовые конфликты, оформить наследство, уладить ДТП, открыть новый бизнес, не оплошать с куплей-продажей или арендой квартиры, получить возмещение ущерба здоровью. Со всей душой и недорого!

Тел. 050-849-3856, 073-752-4583. Удачи!

הפקה והפצה: המרכז לעזרי ש"חיות

Редакция и распространение:

Центр Азарэй-Шлихут

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 6084000 ת"ד כפר חב"ד 100
ТЕЛ: 072-2770100 • ФАКС: 03-9606169

www.chabad.org.il • voshozdeniye@gmail.com

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ!

Обращайтесь бережно с этим изданием
В нем приведены тексты, осященные
еврейской традицией

При подготовке этого номера были использованы материалы из книг: Х.-П. Гольдшмид, «Пришел к раввину человек», часть I (Ростов-на-Дону, 2009); р. Э. Капун, «История евреев Ростова», пер. Э. Кей (книга издана в 2012 году на языке иврит); «Обретение неба на земле. 365 размышлений Ребе», сост. Ц. Фриман (М.: «Лехаим», 2005); «Ответы на вопросы. Письма Любавичского Ребе» («Яхад», 2012); М.-М. Шнейерсон, «Недельная глава для тебя» («Яхад», 2013); из журнала «Лехаим» (#5/2011); с сайтов chassidus.ru и djc.com.ua (ХИТАС)