

СБп

Ликутей сихот по-русски

Беседы Любавического Ребе

Бегаалотха

Том 18 беседа 3

Главный редактор проекта: р. Шевах Златопольский

Перевод: р. Дан Златопольский

В заслугу посланников Любавического Ребе

1.

Относительно сути второго *Песаха* существует три мнения¹:

- 1) Отдельный праздник; 2) **Восполнение** первого *Песаха* (восполнение, которое не является исправлением); 3) **Исправление** первого *Песаха*.

Практическая разница между мнениями (как подробно объясняется в Респонсе рабби Авраама сына Рамбама):

«Отдельный праздник» означает, что второй *Песах* не зависит от обязанности первого. Он является отдельной обязанностью, подобной обязанности остальных праздников. Поэтому, согласно этому мнению, *гер*, который совершил *гиюр* между двумя *Песахами*, и ребенок, который достиг совершеннолетия в это время, обязаны принести жертву во второй *Песах* (хоть и были освобождены от обязанности первого). (Но если второй *Песах* является «восполнением» или «исправлением» первого – его обязанность зависит от исполнения обязанности первого *Песаха*. Таким образом, если кто-либо был освобожден от обязанности первого *Песаха*, он освобожден и от обязанности второго).

«Восполнение первого *Песаха*» означает: если человек намеренно не принес жертву в первый *Песах*, он нарушил заповедь, и ему полагается *карет* (отсечение души). Тора дает ему возможность «восполнения» - принеся жертву во второй *Песах*, он освобождается от наказания. Если же он не принес жертву во второй *Песах*, даже **неумышленно** – на нем остается наказание за намеренное нарушение в первый *Песах*, за то, что он не принес жертву тогда. Он не восполнил ее, и потому несет наказание за намеренно невыполненную тогда заповедь.

«Исправление первого *Песаха*» означает: если человек намеренно не принес жертву в первый *Песах*, Тора тут же дает ему возможность принести пасхальную жертву в другое время – возможность второго *Песаха*. Он не подлежит наказанию, пока не пришло время возможности исправления. Поэтому, если он не принес второго *Песаха* **неумышленно** – он не несет наказания. На момент исправления, он не принес жертвы неумышленно, и потому на него не ложится наказание *карет* [в отличие от предыдущего мнения, согласно которому оно легло на него с момента первого *Песаха*, а на момент второго есть лишь возмож-

---

¹ *Псахим, 93а.*

ность «восполнения», аннулирования наказания].

2.

В *Книге Заповедей* Рамбам засчитывает второй *Песах* как отдельную заповедь². В основе этого лежит мнение Рабби, согласно которому постановлена *ѓалаха*: второй *Песах* является отдельным праздником.

Непонятно: ведь даже согласно мнению Рабби (второй *Песах* – отдельный праздник), обязанность второго *Песаха* относится лишь к тому, кто не принес первый (человеку, принесшему первый *Песах*, запрещено приносить второй). Таким образом, даже согласно Рабби, жертва во второй *Песах* приносится вместо первого, а следовательно, они являются одной и той же заповедью – приносить пасхальную жертву. Почему же Рамбам считает второй *Песах* отдельной заповедью?

Необходимо сказать, что хоть первый и второй *Песахи* связаны (обязанность второго *Песаха* лежит на человеке, лишь если он не принес жертву в первый), все же, по сути, они являются двумя **различными** понятиями. Поэтому Рамбам считает их двумя заповедями.

---

² 57 повелевающая заповедь.

3.

Предварительно следует объяснить общую разницу между первым и вторым *Песахом*.

Вот некоторые различия между ними: 1) В первый *Песах* запрещено иметь во владении квасное (*хамец*), а во второй разрешено; 2) Первый *Песах* празднуется семь дней (это относится не только к запрету обладать квасным, но и к самой пасхальной жертве – в связи с ней мацу едят еще шесть дней). Второй же *Песах* празднуется лишь один день.

Различия между *Песахами* являются следствием общего понятия каждого из них.

4.

Разница между первым и вторым *Песахом* заключается в следующем. Первый *Песах* – это приношение пасхальной жертвы согласно порядку, установленному Торой (вовремя). Второй *Песах* – это приношение жертвы не в соответствии с изначальным порядком. Люди, которые не принесли жертву вовремя, не упускают возможности (как это происходит в остальных жертвах, о которых говорится – «прошел день – пропала жертва»³). Тора дает им

---

³ *Брахот*, 26а.

возможность принести жертву в более позднее время. Как говорил Предыдущий Ребе⁴: «Суть второго Песаха: Нет ничего “пропавшего”, положение всегда можно исправить. Даже для того, “кто был осквернен”, для того, кто “был в далекой дороге” и даже “из вас”⁵ — когда человек сознательно поставил себя в ситуацию, в которой не мог принести пасхальную жертву вовремя — и не принес ее по своей воле, — все равно, все можно исправить».

Это **подобно** различию между служением праведника и служением *бааль тшува* (совершившего раскаяние): праведник служит Всевышнему прямым путем — «что сотворил Б-г человека прямым»⁶ - согласно порядку Торы. *Бааль тшува* нарушил порядок Торы, но Всевышний дает ему возможность исправить прошлое и восполнить упущенное.

Эта разница выражена в положении сынов Израиля при приношении первой и второй Пасхальной жертвы в первый раз.

На момент приношения *Песаха* евреи были подобны новорожденному, как это описано в пророчестве

Йехезкеля⁷. У них не было грехов, они обладали лишь заповедями обрезания и пасхальной жертвы — «в кровях твоих живи»⁸ - и находились на уровне праведников. То же говорится и о *гере* — «гер, совершивший *гиюр*, подобен новорожденному младенцу»⁹. У него нет грехов, о нем говорится¹⁰ «Да воздаст тебе Г-сподь за твой поступок и да воздастся тебе сполна ... за то, что пришла ты, чтоб найти пристанище под крылами Его».

Но второй *Песах* предназначался для тех, кто был осквернен нечистотой из-за контакта с мертвым телом (смерть же является следствием греха Древа Познания¹¹ — источника всех грехов¹²). Они приходят с мольбой: они признают «Мы нечисты от умершего», и просят «почему же лишимся (права) принести жертву Г-споду в ее пору назначенную среди сынов Израиля»¹³. Это подобно раскаянию, во всех его деталях: исповедь, просьба об исправлении и совершенное исправление (не просто принести жертву, но и «в пору назначенную», и «среди сынов Израиля»).

⁴ Га-йом Йом, 14 ияра.

⁵ См. Бе́аалотха, 9:10.

⁶ Ко́зелет, 7:29.

⁷ 16.

⁸ Там же, 6.

⁹ Йевамот, 22а.

¹⁰ Рут, 2:12.

¹¹ Шаббат, 55б.

¹² Тора Ор, 79г.

¹³ Бе́аалотха, 9:7.

Это объясняет (согласно внутреннему смыслу) почему Всевышний не повелел о заповеди второго *Песаха* изначально, как он повелел об остальных заповедях, а лишь после просьбы евреев. Раскаяние (как правило) является следствием пробуждения человека. Хотя он и осквернен нечистотой из-за контакта с мертвым телом, что противоречит святости, и потому не может воспринять проявление света свыше, все же он может пробудиться своими силами и совершить раскаяние.

5.

Это разъясняет непонятную тему в явной части Торы: мудрецы пишут¹⁴, что седьмой день нечистоты [нечистота от контакта с мертвым телом остается на человеке в течение семи дней очищения] тех, кто обратился к Моше с просьбой восполнить жертву, пришелся на канун *Песаха*. Таким образом, непонятно: почему восполнение жертвы ими должно быть **особенностью**, и должно произойти лишь месяц спустя? Ведь и в остальные праздники жертвы можно восполнить в течение семи дней! Эти люди также могли восполнить жертву на протяжении семи дней праздника!

---

¹⁴ Псахим, 90б.

Но на основании вышесказанного, причина (согласно внутреннему смыслу) ясна: раскаяние не просто восполняет недостаток. Оно является особым путем служения Всевышнему, «отдельным праздником», и потому справляется в отдельном месяце.

6.

Праведник служит Всевышнему в соответствии с порядком Торы, но все же в служении *бааль тшува* есть преимущество: служение праведника связано с принадлежностями святости, или, по крайней мере, с разрешенными вещами. Но оно не относится к «заповедям, происходящим посредством греха»¹⁵. Праведник не может очистить три совершенно нечистых оболочки, ему необходимо отвергнуть их, именно подобный порядок установила Тора. Служение же *бааль тшува* обращает даже преступления в заслуги¹⁶.

Источник этой силы, которая заложена в раскаянии, берет источник с уровня, возвышенного над цепочкой мироздания. Со стороны порядка, установленного Торой, преступления невозможно превратить в за-

---

¹⁵ Брахот, 47б.

¹⁶ Йома, 86б.

слуги. Мудрецы говорят¹⁷: «Спросили мудрость... пророчество... Тору: “В чем наказание грешника“?”. Все они, включая Тору, ответили, что **нет** места раскаянию. Лишь когда спросили у Всевышнего – который возвышен над мирозданием – Он ответил «совершит раскаяние, и будет искуплено ему». На этом возвышенном уровне «тьма подобна свету»¹⁸, и потому даже зло может обратиться в добро.

Таким образом, становится понятным, почему люди, попросившие о второй возможности пасхальной жертвы, сказали «почему же лишимся (права)». Почему изначально возникает допущение о «лишениях», кто сказал, что они «лишились права»? Почему Предыдущий Ребе говорит, что суть второго *Песаха* в том, что нет ничего «пропавшего»? Зачем вообще изначально допускать возможность, что что-то может «пропасть»?

Но как было объяснено выше: со стороны Торы, раскаянию нет места, преступления не могут быть обращены в заслуги, возможность упущена. Лишь когда евреи пробуждаются и требуют ее восполнить, эта просьба доходит до самого Всевышнего, до уровня, возвышенного

над цепочкой мироздания. На **этом** уровне нет ничего «пропавшего», и именно это является сутью второго *Песаха*.

[Об этом рассказывается именно в Торе. Хоть она соответствует уровню цепочки мироздания, все же Тора объединена с самим Всевышним¹⁹, и потому через нее проявляется всё - даже то, что возвышено над цепочкой мироздания].

7.

Это объясняет смысл упомянутых (в п.3) различий между первым и вторым *Песахом*:

В первый *Песах* – служение праведников – человек не имеет дела со злом, он его отвергает. Поэтому евреям запрещено владеть квасным. По этой же причине праздник длится семь дней – служение праведников является упорядоченным, оно соответствует цепочке мироздания, которая состоит из семи дней, семи качеств и т.д.

Но второй *Песах* – это служение *ба-алей тшува*, которое превращает преступления в заслуги, и потому в него возможно очистить даже *хамец*. Поэтому «хамец и маца с ним в доме». Служение раскаяния возвы-

¹⁷ Ялут Шимони Теѓилим, 602.

¹⁸ Теѓилим, 139:12.

¹⁹ Танья, 23 гл.

шено над ограничениями и порядком, поэтому праздник длится лишь один день, что указывает не на малое количество, а на вознесение над разделениями и ограничениями. Подобно тому, как в *Тора Ор*²⁰ объясняется, почему праздник *Шавуот* длится лишь один день – это праздник получения Торы, «что соответствует уровню *Кетер*, возвышенному над разделениями...».

Подобно этому Талмуд рассказывает²¹ о раскаянии рабби Элазара бен Дурдаи – «Заплакал Рабби и сказал: есть те, кто обретают [будущий] мир свой на протяжении многих лет, а есть, кто обретает его в **один час**». Служение праведников является упорядоченным, и потому оно может занимать много лет, в нем есть деление на многие уровни и ступени. Но служением рабби Элазара бен Дурдаи являлось служение раскаяния по принципу «голова между коленями» - превыше разделения между уровнем головы и уровнем колен – и «исходя рыданиями». Поэтому он обрёл будущий мир «в один час». Подобно тому, как пишет *Зоѓар*²²: «раскаяние происходит в один момент».

8.

²⁰ 109г.

²¹ *Авода Зара, 17а.*

²² *Часть 1, 129а.*

Различие между первым и вторым *Песахом* выражается и в том, что первый *Песах* празднуется в месяце *нисан*, а второй – в месяце *ияр*:

Различие между месяцем *нисан* и месяцем *ияр* известно: *нисан* – это проявление света свыше, которое не влияет на постоянное очищение «низа», оно влияет лишь в момент проявления, оно лишь отвергает зло. Это подобно служению праведников, которое относится к свету и отвергает всё противоположное.

Но *ияр* – это подъем снизу вверх, «низ» очищается, и поднимается ввысь. Потому заповедь счета *омера* относится главным образом к месяцу *ияр* – смысл этой заповеди заключается в очищении качеств. Это подобно служению раскаяния – посредством него очищается самый низ, и даже зло обращается в добро.

[В более общем плане это является различием между месяцами *тишрей* и *нисан*. *Нисан* – это служение праведников, а *тишрей* – служение раскаяния].

9.

Итак, второй *Песах* является служением раскаяния. Таким образом станет понятным, почему относительно него существуют три мнения

(«все они – слова Б-га живого»²³) – поскольку в раскаянии есть три пути:

- 1) «Исправление» в раскаянии: уже при совершении греха, у человека есть возможность исправить его посредством раскаяния, подобно тому, как при упущении первого *Песаха* у человека тут же есть возможность исправления посредством второго. Этот способ раскаяния имеет место уже с момента совершения греха.
- 2) «Восполнение» раскаяния: если человек совершил грех, рассчитывая на дальнейшее раскаяние, «ему не дают помощи в совершении раскаяния»²⁴. Во время греха у него нет возможности раскаяния, поскольку само раскаяние является причиной греха²⁵ (рассчитывая на него, он грешит) [подобно тому, как обвинитель не становится защитником]. Но **позже**, если человек приложит особые усилия, и совершит раскаяние, оно все же будет принято.

- 3) «Отдельный праздник»: раскаяние праведников. Раскаяние не связано лишь с грехами, а является путем в служении Всевышнему. Этот путь относится и к тем, кто чист от грехов. «Машиах приходит, чтобы вернуть праведников (чтобы они совершили раскаяние)»²⁶.

Второй *Песах* – это раскаяние за грех (как следует из слов Предыдущего Ребе «нет ничего “пропавшего”... даже тот, кто был нечист... и даже “вам” – по собственной воле...»). Но в общем, он включает в себя все три вида раскаяния, в том числе и раскаяние праведников. [Подобно месяцу *тишрей*, который также включает в себя все виды раскаяния, в том числе и раскаяние праведников].

10.

На основе сказанного станет понятным закон, связанный с раскаянием²⁷. Даже грешник, заповеди которого дают силы нечистым оболочкам, должен изучать Тору, хоть и из личных интересов. Ведь когда он совершит раскаяние, то «заберет у нечистых оболочек всю Тору и заповеди». Таким образом, он изначально

²³ Эрувин, 13б.

²⁴ Конец трактата Йома.

²⁵ Тания, Послание о покаянии (Игерет га-Тшува), гл. 11.

²⁶ Ликутей Тора, Шмини Ацерет, 92б.

²⁷ Законы изучения Торы, гл. 4, 3.

изучает Тору, полагаясь на раскаяние, и это выражает уровень «исправления» раскаяния: Тора изначально, даже при совершении греха, дает возможность раскаяться.

Этот закон относится ко всем видам грешников, даже к тем, кто во время греха полагается на раскаяние (кому **не даётся** возможность совершить раскаяние). Ведь дальнейшее вознесение учебы не относится к совершению греха, а в дальнейшем человек, несомненно, приложит особые усилия, и совершит раскаяние. Даже когда он изучает Тору для того, чтобы дать силу нечистым оболочкам, и полагается на дальнейшее раскаяние, ему все же следует продолжать учиться.

И все же, существует различие между обычным грехом и грехом, при котором человек полагается на раскаяние, когда «ему не дают возможности его совершить».

В подобном случае (когда грех совершен по причине возможности в дальнейшем совершить раскаяние) необходимо прибегнуть к словам стиха²⁸ «Чтобы не был отторгнут от Него (совсем) **отверженный**» - даже «отверженный», несомненно, в конце концов, совершит раскаяние, «в

том или ином перевоплощении»²⁹. Но при обычных грехах нет необходимости в этих словах, поскольку еврей не считается «отверженным». Он является лишь «далеким», поскольку уже во время греха у него есть возможность совершить раскаяние, подобно «исправлению» второго *Песаха*.

11.

Подобно тому, как второй *Песах* включает в себя все виды раскаяния, в том числе и раскаяние праведников, так и первый *Песах* включает в себя **все** виды служения праведников, в том числе и **раскаяние** праведников. Поэтому, хоть будущее избавление и произойдет в месяце *нисан*³⁰ - служение праведников – оно все же будет связано со служением раскаяния. Как было упомянуто: «Машиах приходит, чтобы вернуть праведников (чтобы они совершили раскаяние)».

Подобное мы находим и в связи с *Песахом*, который евреи совершили в Египте. Всевышний велел им³¹: «Выведите и возьмите себе». Мудрецы толкуют³²: «“Выведите“ означает “отделитесь от **идолопоклонства**», а это является служением рас-

²⁸ Шмуэль II, 14:14.

²⁹ Тания, гл. 39.

³⁰ Мнение рабби Йеѓошуа, Рош га-Шана, 11а.

³¹ Бо, 12:21.

³² Мехильта.

каения. Те, кто совершил обрезание в Египте, были подобны *герам* (будто рожденным заново), и более того: эти слова относились ко всем евреям, даже к тем, кто не имел отношения к идолопоклонству. Их раскаяние не относилось к грехам, а было подобно раскаянию праведников. Они находились в мире, в котором присутствует идолопоклонство, и потому им было сказано «отделитесь от идолопоклонства».

12.

На основе всего сказанного понятно, почему Рамбам считает второй *Песах* отдельной заповедью, несмотря на то, что человеку, принесшему жертву в первый *Песах*, запрещено приносить во второй. Первый и второй *Песах* являются двумя различными видами служения. Первый *Песах* – это служение праведников, а второй – служение раскаяния. И все же, если была принесена жертва в первый *Песах*, не требуется принесение во второй, поскольку первый *Песах* включает в себя **раскаяние** праведников. В него включена суть второго *Песаха* согласно мнению, по которому он является «отдельным праздником».

13.

В первом *Песахе* присутствует раскаяние, но все же оно является раскаянием **праведников**. Поэтому в нем нет преимущества второго *Песаха*, главной сутью которого является раскаяние за грех – «исправление» и «восполнение» [второй *Песах* включает в себя **все** виды раскаяния, а следовательно, среди них есть **и** раскаяние праведников].

Преимущество выражается в двух вещах: 1) Жажда *бааль тшува* появляется именно потому, что «до сих пор его душа находилась “в земле засушливой и смертельной” – это нечистые оболочки»³³. Поэтому его жажда превосходит жажду праведников; 2) Раскаяние за грех достигает уровня, возвышенного над цепочкой мироздания, и потому способно превратить преступления в заслуги. Но у раскаяния праведников нет такой силы.

Поэтому второй *Песах* длится лишь один день, а не семь. В первом *Песахе* также присутствует раскаяние, но оно является раскаянием праведников, и потому ограничено. Даже служение праведника «всем существом» происходит согласно определенному порядку. Когда Рабби услышал о раскаянии рабби Элазара

---

³³ *Тания, гл. 7.*

бен Дурдаи, он **заплакал**, что указывает на выход из ограничений, но все же он не «обрел будущий мир свой в один час», что возвышено над разделениями.

Лишь второй *Песах* – раскаяние за грех, превращение **преступлений** в заслуги [как говорит Предыдущий Ребе: «даже “вам” – по собственной воле, все же может исправить»] – достигает уровня, возвышенного над разделениями, и поэтому он длится один день. Это является достоинством рабби Элазара бен Дурдаи. Он совершил раскаяние за грех, и потому «обрел свой будущий мир в **один час**».

*Из беседы главы Ахарей – Кдошим
5724 года*