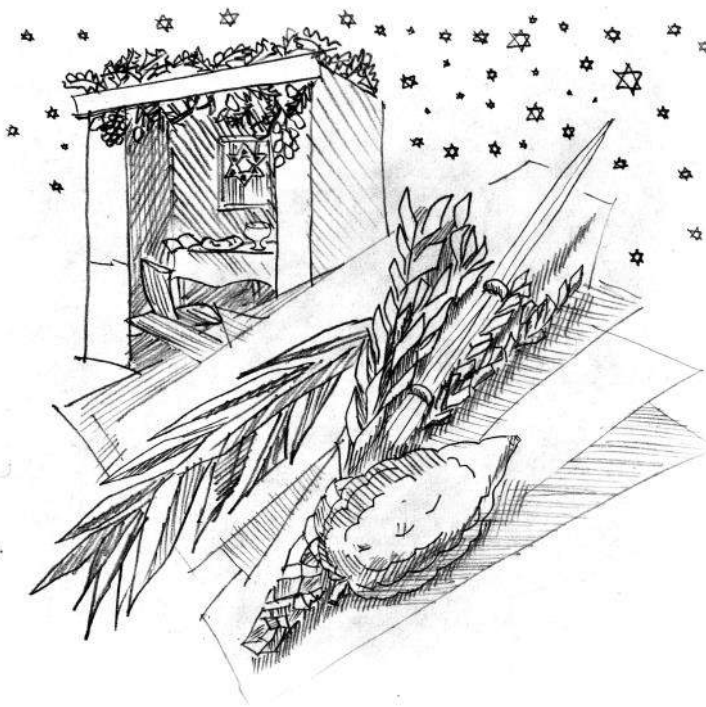

השבוע דעל אדאט דאס פאר

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «СУККОТ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Мир Вокруг Нас

Женская Рубрика

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепрпетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, Ужгород, Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:**Праздник Суккот —3****Вопросы раввину—8****Культура. Личность. Этика— 11****Мир Вокруг Нас— 13****Женская рубрика—14****Детская страничка—16****Лист Талмуда—17****Ответственные за проект:****Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман****Над номером также работали:****Залина Мошкович, Лея Эльман****Сара Манн, Цюпа Гензель,****Эня Леина, Эфрат Шалем,****Елена Демидова, Шломо Фрейдкин****Художник:****Мария Журавлёва****Любые Ваши предложения****направляйте на эл.почту****hafetz.haim@outlook.com****МЫСЛИ РЕДАКТОРА...****коро, совсем скоро наступит самый веселый праздник месяца тишрей- Суккот.****Сказано в Торе «ве самахта бе хагеха» (радуйтесь в ваш праздник)!****Раскрывают нам мудрецы, что это относится именно к празднику Суккот.****Но почему это так?****Нужно отметить, что весь еврейский народ, а это особенно ярко видно в Израиле, строит Суккот, традиционные временные домики (шалашики), в которых евреи проводят весь праздник.****Почему именно осенью?****Традиционно в Израиле осень и зима - это пора дождей, непогоды.****Мы же показываем готовность именно в тот период, когда казалось бы нужно сидеть в тёплых домах, выйти из зоны комфорта, проводя дни и даже ночи во временных жилищах, потому что Суккот- это праздник великого единства между нами и Всевыш-ним.****В прошлом выпуске мы с Вами сравнивали Рош АШана и Йом Кипур с периодом экзаменов, периодом, когда Все-выш-ний проверяет нас, выносит нам приговор на весь год, а Суккот?****Суккот - это образно говоря, подготовка к выпускному вечеру, когда выбирается зал, наряды, украшения.****А сам выпускной бал же когда?****Об этом мы поговорим в следующем выпуске...****Осталось пожелать всем нам единства и мира внутри нашего народа, выполнить важную и одну из труднейших заповедей - «радоваться в праздник».****Пусть у всех нас будет замечательное настроение и осознание того, что это не просто праздник, когда весь наш народ вместе, но именно через это единство мы показываем настоящее безграничное доверие к Творцу.****Хаг Самеах.****Элиэзер Фрейдкин**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПРАЗДНИКА «СУККОТ»

Место в Торе: Ваикра, гл. 22, со ст. 26 и до конца главы.

Обсуждение фрагмента

В праздник Суккот читают отрывок из книги **Ваикра** (глава 22, со ст. 26 и до конца главы).

Начинается он так: “Творец говорил Моше: Когда родится бык, овца или коза, семь дней животное должно пробыть под матерью своей, а от восьмого дня и далее будет пригодно для огненного приношения Творцу. Но быка или барана не режьте в один день с потомством его. Когда вы режете в благодарственное приношение Творцу, приносите его так, чтобы оно приобрело вам благоволение” (**Ваикра**, гл. 22, ст. 26-29).

Всегда интересно подумать, почему тот или иной отрывок из Танаха (Торы, Пророков и Писаний) мудрецы выбрали для изучения в данное время. Ясно, они должны что-то открыть нам, разъяснить, предупредить, настроить нас соответствующим образом.

Почему Тора говорит о семи днях? **Семь — малый цикл развития и обретения цели.** Это — семь мидот (качеств) в процессе Творения и семь дней недели. Буква зайн (числовое значение — 7) связана по смыслу также с питанием (зан). А само число 7 можно рассматривать как сумму числовых значений букв гимел и далет, название которых можно трактовать как “даритель” и “нищий” (который принимает).

«Творец говорил Моше:
Когда родится бык, овца
или коза, семь дней...»

Так, частности, человек получает пищу: один — дает, другой — получает, и не должен забывать, что кто-то ему это дал, а поэтому ему следует кого-то благодарить. Тогда равновесие сохраняется, и весь процесс обретает смысл.

Семь дней продолжается наш праздник, чтобы мы подготовились к главному — к восхождению к Творцу, единению с ним. В течение семи дней Суккота возносят как приношение семидесять быков — за благополучие всех народов мира (столько основных народов и языков существуют в мире). На восьмой день — Шмини Ацерет — возносят как приношение одного быка — за благополучие народа Израиля.

И тогда же мы принимаем Тору. Не только сознанием, но и сердцем. Мы заканчиваем ее чтение и начинаем повторный цикл, потому что существование без Торы — духовная смерть...

Вслед за кровью приношений на мизбеах льют воду. Вода, очищающая, несущая жизнь символизирует Тору.

Приношения и изучение Торы — выражение нашей благодарности Творцу за все, что Он для нас делает.

Но и ожидаемые от нас действия, наша благодарность — тоже для нас. У Него есть все, и Его требования или просьбы — ради нашего же блага. Воля Всевышнего — чтобы мы становились чище и лучше.

Даже семидневному младенцу есть за что благодарить Творца. И тогда, на восьмой день, мальчику делают обрезание, вводят его в Союз нашего народа с Создателем.

А восьмидневное животное готово, чтобы в святости вознестись к Нему.

Еще недавно, в Рош а-Шана, мы шли перед Ним по одному, не зная, какая судьба нас ожидает в этом году. Прошли День Суда и Йом Кипур, и мы надеемся, что суд был благосклонным.

Но если мы сомневаемся, помогли ли нам слезы раскаяния, шли ли они от сердца, как молитва и цедака (пожертвование на благотворительность), хватило ли этого, чтобы на этот раз нас помиловали, Суккот открывает перед нами другой путь, предлагая принять с радостью все, что есть у нас и то, что нас ожидает.

Если Он увидит: мы понимаем, что все к лучшему, и рады нашему уделу, Он готов изменить в нашей жизни многое.

“Но быка или барана не режьте в один день с потомством его”, — читали мы в приведенной выше цитате.

Вероятно, это можно понять,

как **экологический принцип Торы**. И такой подход вполне легитимен. В Торе немало мест, которые можно отнести к охране природы, экологической чистоте, заботе о размножении животных. Во многих отношениях и этот аспект Торы опережает соответствующие требования, которые ученые-экологи предъявляют к обществу.

Но, кроме “опережения”, в подходе к экологическим проблемам Торы и науки есть и другие различия. Если ученых заботит, прежде всего, что мы будем есть и пить завтра, чем станем дышать, то для Торы, прежде всего, это вопрос милосердия — забота о том, чтобы люди не причиняли природе страданий.

В Талмуде приводится рассказ, как в момент, когда коэн резал животных, овечка прильнула к нему и жалостливо на него посмотрела. Тогда второй коэн сказал первому: “Замени ее, возьми другую”. Но тот возразил: “Это приношение Творцу”.

После того он долго болел. Так Всевышний показал ему, что не хочет напрасных жертв. Он хочет, чтобы мы радовались. Он хочет радоваться вместе с нами.

Это — смысл всего цикла осенних праздников, которые должны возвысить нас и очистить перед Творцом — к общей радости.

Далее Тора переходит к описанию праздников, времени наших собраний и встреч, праздников единения со всем народом и с Творцом, и как следствие — со своей душой.

Описание начинается с главного праздника.

Какой праздник считается главным?

Многие ответили бы на этот вопрос, выделяя Песах, Рош а-Шана, Симхат Тора или Йом Кипур. Однако Тора и традиция подчеркивают: главный праздник у нас — шаббат, суббота.

Как же так? Обычно понятие праздника ассоциируется с тем, что происходит однажды, раз в году, а тут — каждую неделю...

В восприятии еврея, который не живет по-еврейски, шаббат — скучный день, на целые сутки ограничивающая свободу действий.

Взгляд такого человека скользит по поверхности, он путает понятия: развлечение и радость, передвижение в пространстве и духовное освобождение, свободное время и выход из-под гнета времени — в вечность.

Шаббат — квинтэссенция сути осенних праздников. Он входит в нашу жизнь, и наш дом начинает напоминать Дом Творца, Храм, о котором сказано: блажен тот, кто сидит в Твоем доме.

Афтара из Пророков в Суккот — из книги пророка **Захарии** (вся десятая глава).

В этой главе есть такие строки: “Просите у Всевышнего дождя во время поздних дождей, Он производит громы и молнии и даст им дождь обильный — каждому человеку траву в поле. Ибо идолы говорят пустое, и чародеи прорицают ложь и рассказывают ложные сновидения, суетой утешают, поэтому они бродят как овцы, они кричат, потому что у них нет пастыря” (**Захария**, гл. 10, ст. 1-2).

Хотя пророк говорит здесь об ином времени дождей, не об осени, однако именно в период Суккот есть единственная в году обязательная для всех молитва о дожде (и автору этих строк приходилось своими глазами наблюдать, как общие молитвы вызывают дождь).

Суккот, идущий вслед за праздниками Рош а-Шана и Йом Кипур — время сбора урожая, период подведения итогов.

Не посеешь — не пожнешь, говорит пословица. Она сообщает о личном вкладе. Да, наши старания необходимы. **Но их недостаточно для получения ожидаемого результата.** И об этом нельзя забывать, ни в каком деле, даже выполняя веление Свыше.

Хотя время дождей уже пришло, подчеркивает пророк, мы должны их попросить.

Это неочевидно для жителя Канады или Египта. В Канаде итак хватает дождей.

И так же — Египет, сообщают мудрецы. По его территории протекал Нил — великая река, дающая плодородие. И пока не начались знаменитые Египетские казни, казалось, что плодородие в Египте — от природы и великого фараона. Только подрыв привычных основ и связей, показал, что ничто не появляется само собой, что за появлением материальных благ скрывается Высшая Сила.

Поэтому Всевышний и поместил нас в Землю Израиля, где о дожде

нужно просить, где взгляд человека поневоле обратится к Небу. А частое обращение к Небу может стать постоянным. Так, следует часто давать цедаку, и многие делают это при каждой молитве. Пусть монета достоинством и невелика, но это намного лучше, чем дать один раз в год всю сумму.

Дело тут не в том, что таким образом молитва будет скорее принята, а в том, что “рука привыкает давать” — человек привыкает помогать другим. Благотворительность становится неотъемлемой частью человеческой личности.

Жизнь в Израиле зависит от этих дождей, от помощи Свыше, поэтому у всего нашего народа и отдельного еврея, молитва Ему становится делом жизни. Это — лейтмотив осенних праздников.

Кроме того, в Суккот читают **Коэлет** — Экклезиаст. Это одна из самых популярных книг Танаха.

Слово коэлет в переводе на русский язык означает — “собиратель”. Неудивительно, что ее читают в Суккот, время сбора плодов урожая.

Книгу **Коэлет** написал царь Шломо, мудрейший из людей, который сам называет себя “собирателем”. Не коллекционером, а именно — “собирателем”.

Разница принципиальна.

Коллекционер разбирает свои “экспонаты” по видам или по периодам, раскладывает их “по полочкам”. А коэлет соединяет разрозненные части в единое целое, открывая общий смысл в казавшихся независимыми частях. Это помогает строить жизнь, поставить ее на прочную основу и устремиться в бесконечность.

Те, кто не изучал **Коэлет**, как следует, с традиционными комментариями, обычно выносят мнение, что царь **Шломо был большой пессимист**, который полностью разочаровался в жизни.

И тогда от всего этого бездонного произведения остается одна фраза:

“Все суета сует и всяческая суета”. Иными словами — жизнь бессмысленна.

Такое восприятие совершенно не учитывает места этого произведения в традиции, в Танахе, и ее чтение в Суккот — “время нашей радости”

(см. на сайте статью “Почему Суккот — праздник радости”, раздел “Суккот”).

Неужели мы должны читать ее, чтобы добавить ложку дегтя в наше веселье?

Неужели Танах – выражение осмысленности жизни, учебник, по которому следует строить свою жизнь ради выполнения задачи Творца, поместил бы это произведение среди других, если бы оно несло противоположный основной Его идее смысл?

Ведь Танах – не антология значительных литературных произведений.

Мы знаем, что туда включали далеко не все, что было написано нашими выдающимися личностями. В Танах не вошло, например, философское произведение Иеошуа бен Сира с его прекрасными афоризмами. Или книги Маккавеев – замечательное патристическое повествование.

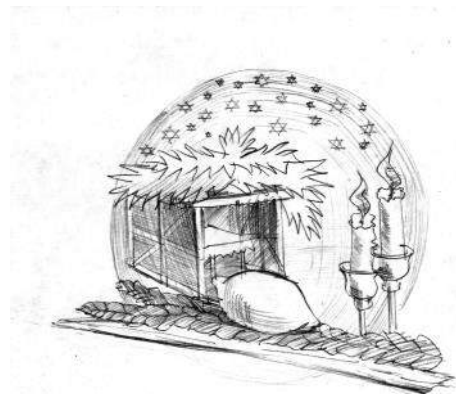
В Танах включены лишь произведения, бесспорно, и целиком созданные беруах акадеш – велением Свыше, “возвышенным вдохновением”. К ним относится и **Козлет**.

И его знаменитая фраза говорит не о суетности всего — всякого труда, любой деятельности, а о временности всего существующего, в особенности — по сравнению с Творцом.

Только связь с Ним, только исполнение Его воли, как последовательно показывает **Козлет**, делает жизнь осмысленной и достойной. Только связь с Ним вносит в ускользающее время — **элемент вечности, в которой можно остаться**, в которую можно привести других.

В этом — суть книги **Козлет**, “собирает” заблудших. В этом — задача еврея, пережившего День Суда и Спасение, чтобы радоваться и приносить радость Творцу и миру.

Автор текста Гедалия Спинадель

СУККОТ

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОБОДОЙ?

Когда почти 3700 лет тому назад у человека по имени Аврам возникли особые отношения со Всевышним, то было ему сказано: “От тебя пойдет новый народ, которому Я выделяю эту Землю (Аврам услышал эти слова, находясь в месте, впоследствии названном Страной Израиля). Но народ этот не сразу войдет в Землю, а будет 400 лет в изгнании...” И еще было ему сказано: “Отныне имя твое будет - Авраам”.

Наш народ произошел от Авраама, Ицхака и Яакова. Однако он сложился, окреп и был выделен для особой, предназначенной только ему роли, лишь пройдя через страшный плавильный котел египетского рабства.

Представим себе человека, родившегося и выросшего в заключении. Что можно для него сделать? Безусловно, выпустить его на свободу. Но если чувствовать настоящую ответственность за него, видеть скрытый в нем потенциал, который, раскрывшись, может привести добро в мир, и помнить при этом, что этот человек (народ) вырос в рабстве, то можно ли ограничиться одним лишь открытием дверей? Выводя Свой народ из Египта, Всевышний не ограничился (если по отношению к Нему так вообще можно выразиться) освобождением и исходом, а, заодно, и наказанием фараона и его войска.

Через 49 дней после освобождения евреи стояли все вместе у горы Синай и получали от Творца мира Тору - книгу, несущую мудрость и знания, благодаря которым мы стали поистине уникальным народом, выдержавшим невероятные трудности и испытания и в течение более 3300 лет не изменившим своей вере, своему языку и своей Земле. Праздником свободы является Песах. Дарование Торы мы празднуем в Шавуот.

Но в Торе говорится о трех главных праздниках года. Все три они связаны с Исходом из Египта, из рабства. Что же могло остаться недостаточно раскрытым и, скажем, недостаточно прочувствованным в Песах и Шавуот?

Чтобы расставить правильно акценты во всем многообразии жизни свободного человека (народа), чтобы не утратить всю полноту связи, установившейся между Творцом и Его народом, чтобы год от года углублять понимание нашей роли, нашего места в мире и в истории и, наконец, чтобы обновить и даже как-то освежить ощущение радости, заложенной на самом деле в каждом из нас, Всевышний дал нам праздник Суккот.

Начинается Суккот 15-го числа месяца Тишри и продолжается 7 дней.

Из них первый день - полный праздник, **יום טוב** (йом тов), а остальные шесть дней - “праздничные дни”, отличающиеся от полного праздника тем, что в них можно делать многие из “будничных” дел, которыми не занимаются в йом тов, - как раз для того, чтобы йом тов стал “полным праздником”. На иврите такой празднич-

ный день называется **חול המועד** - в буквальном переводе: “будни праздничного периода”. (Кроме того, Тора выделяет восьмой день от начала празднования Сукот, т.е. 22-ое Тишри, для другого, самостоятельного праздника - Шмини Ацерет. Но о нем - позже.)

Что же такое сука: шатер, шалаш, до-

мик? **בסוכות תשבון שבעת ימים** - “В суках сидите семь дней...” -

говорится в Торе. Переводится это слово -

סוכה (сука), - давнее название праздника Суккот (Суккот - множественное число от слова сука), как "шатер" или "шалаш", а в старых переводах - "кущи" (тогда и сам праздник Суккот назывался праздником Кущей). Но по сути слово сука - **סוכה** - означает "жилище", любое жилище, крыша которого сделана из схаха, на иври-

те: **תפ**. Все растительное подойдет для схаха: ветки, с листьями, хвоей или без, дощечки, планки и т.п. Такая крыша, безусловно, не оставляет впечатления надежно укрывающей от непогоды. Но именно в этой ненадежности и заключается смысл того, что только такая крыша пригодна для жилища в Суккот! Потому что она - эта "дырявая" крыша - символизирует отказ от, в общем-то, опасной иллюзии, что нас может защитить от любой невзгоды и непогоды "надежная" крыша (стены, власть, деньги, танки, лекарства и т.д., и т.п.). Нет. В конечном итоге, в трудный час нас защищает Всевышний. Да мы ведь и сами знаем это: вспомним хорошенько свои переживания в сложные или опасные минуты нашей жизни.

К сожалению, человек устроен так, что вспоминает об этом только в такие моменты. Это тоже немаловажно, но хотелось бы гораздо большего - ведь знание и ощущение связи со Всевышним и зависимости от выполнения Его воли может предотвращать наступление бедственных моментов, да и вообще поворачивает жизнь в другую сторону...

Обычно сразу же после Йом Кипура, т.е. за пять дней до Суккот, приступают к построению суки. Одни строят во дворе домик из фанеры или пластика, другие, те, кто живет в собственном доме, имеют обычно специальное помещение, в котором только крыша заменяется на схах, а третьи - на семь дней превращают в суку свой балкон (в последнем случае над балконом-сукой не должно быть другого балкона, иначе такое сооружение не может считаться сукой: ведь соседский балкон будет защищать его от дождя!).

В таком жилище и проводят все семь дней праздника: в нем едят, пьют, учатся, беседуют, если позволяют условия - спят.

Еврейский закон называет в Суккот дом человека - временным жилищем, а суку - постоянным.

Некоторые законы и обычаи праздника Суккот (часть 1)

(Часть II изложена ниже, после обсуждения предписаний, связанных с арбаа миним).

- Суку строят таким образом, чтобы там могли разместиться, как минимум, все мужчины семейства (включая мальчиков старше 13 лет), а также и предполагаемые взрослые гости-мужчины. В любом случае ни длина, ни ширина суки не могут быть меньше 70 см, хотя могут быть как угодно большими. Высота же суки не должна превышать примерно 12 метров.

- Законы Торы не предписывают женщинам выполнение заповедей, время исполнения которых предписано или ограничено. Причина тут очевидна: мать должна иметь возможность выделять столько времени, сколько потребуется для заботы о своих детях. Однако когда построена сука достаточных размеров, то праздничные трапезы проводят в ней все члены семьи и гости.

- Как и другие праздники, Суккот начинается перед заходом солнца. Хозяйка дома зажигает свечи, и через некоторое время в синагоге начинают праздничную вечернюю службу (маарив).

- Возвращаясь домой, как в субботу и другие праздники, делают кидуш - освящение дня - над бокалом вина. Делают его в суке. При этом произносят специальное благословение, в котором благодарят Всевышнего за эту особенную заповедь - находиться в суке.

- Как и любую субботнюю и праздничную трапезу, трапезу в вечер первого дня Суккот начинают с благословения на хлеб (в данном случае на столе - две халы). Но перед этим делают **נטילת ידים** (нетилат ядаим), омовение рук. (Это не мытье рук - руки перед нетилат ядаим должны быть уже чистыми).

- Многие обмакивают кусочек халы не в соль (как это делается в течение всего года), а в мед - как в Рош а-Шана.

- Как и любую трапезу, в течение которой ели хлеб, заканчивают выражением благодарности Всевышнему - произно-

сят **ברכת המזון** (биркат а-мазон) - благодарение за еду, за Землю Израиля, за этот праздник, за Иерусалим и за все хорошее, что мы имеем в жизни. (В другие дни, если хлеб не ели, произносят очень краткое благословение - благодарность за еду.)

- Если идет дождь или (как в северных странах) погода очень холодная, то нельзя находиться в суке. И не просто "можно не находиться", а именно нельзя быть в ней, ибо сильный дождь означает, что Всевышнему по какой-то причине не угодно наше пребывание в суке.

- Принято украшать стены суки плодами, которыми славится Земля Израиля, а также другими приятными глазу предметами, соответствующими атмосфере праздника.

Последний обычай подводит нас к еще одной стороне праздника Суккот.

Урожай: итог прошлого или урок на будущее?

В Торе праздник Суккот называется еще и **חג האסיף** (хаг а-асиф) - праздник собранного урожая. В Израиле, земля которого в состоянии давать обильный урожай разнообразнейших плодов земли (Тора особо выделяет семь из них: пшеницу, ячмень, виноград, инжир, гранаты,

маслины и финики), время месяца Тишири - это время сбора урожая многих из них.

Как те, кто трудится на земле, так и те, кто только пользуется плодами земли, очень хотят удостоиться обильного урожая. И вот мы видим его - в амбарах, складах и на наших столах. И наверное, естественно, что весь народ вместе с земледельцами радуется ему... И поэтому вдвойне естественно, что именно в эти дни Тора предписывает сидеть и вкушать свежесобранные плоды не в доме, а в сукке - под "ненадежной" крышей. Хороший урожай (как и хороший результат человеческой деятельности в любой области) подталкивает любого из нас к такой, казалось бы, правильной и, на первый взгляд, естественной мысли: я хорошо поработал, и все это - результаты моих способностей, моих усилий, моего умения...

Нет ничего опаснее и обманчивее этой мысли. Это полуправда. Ибо ведь и в самом деле урожай (или иной положительный результат) - достигнут усилиями человека, его умением. Правильно. Но далеко не только этим. Прежде всего - и именно прежде всего - для того, чтобы урожай был собран и такой результат был достигнут, необходимо согласие и благословение Всевышнего. А эти согласие и благословение есть прямое следствие наших мыслей и поступков во всех их взаимосвязях с окружающим миром и людьми с учетом оценки жизни прошлых поколений и нашей "встроенности" в общий поток Его воли, выраженной в Торе... И если все это помнить и ощущать, то выстраивается совсем другая цепочка причинно-следственных связей и отношений, позволяющих оценить результаты наших трудов, да и нас самих...

תשעה באב - праздник собранного урожая. Каждый год, сидя под "дырявой крышей", мы можем осмотреться, как следует поразмыслить и выбрать направление...

Четыре вида растений - четыре типа евреев. Один пучок - один народ

Мы прервали описание- важнейших событий праздника на вечерней ссуде (трапезе) в сукке. На следующее утро собираются в синагогах на праздничную службу. Казалось бы, обычное, ожидаемое явление. Но сразу же бросается в глаза одно отличие: в руках у мужчин находится нечто вроде зеленой сабли или шпаги. Это - лулав (нераскрывшаяся пальмовая ветвь).

Тора предписывает каждому еврею выполнить определенную заповедь в каждый из семи дней Суккот (кроме субботы). А именно: взять в руки лулав, три веточки мирта (гадасим), две ветки речной ивы (аравот), сделать из них один пучок и соединить его с особым цитрусовым плодом (этрогом). Все вместе их называют арбаа миним - "четыре вида растений".

Точный порядок таков: пучок заготавливают заранее. Утром, перед выполнением заповеди, берут в левую руку этрог, а в правую - пучок. Произносят специальное благословение (браху) - благодарность Всевышнему за эту заповедь - и тут же соединяют вместе пучок и этрог. При этом до произнесения брахи этрог держат как бы в неправильном положении - черенком вверх, а затем - после объединения с пучком - черенком вниз.

Как уже говорилось, так поступают в каждое утро праздника (кроме субботы).

Но и после выполнения заповеди о четырех видах с ними сразу не расстаются. Дело в том, что утром в праздники важной составной частью молитвенной службы является

ся **הלל** (алель) - чтение определенных глав из **ספר תהילים**. (Сефер Тегилим) - Книги прославления Имени Всевышнего (одной из 24 книг Танаха, т.е. еврейской Библии). В Суккот алель читают, держа в руках арбаа миним - "четыре вида".

Какой же такой особенностью обладают эти четыре вида растений, что Тора предписывает в Суккот соединять их каждый день, а затем читать гимн Всевышнему, держа их в руках?

Лулав - пальмовая ветвь - может приносить плоды (финики), но не дает запаха. Адасим - веточки мирта - известны своим приятным запахом, но не приносят плодов. Арава - речная ива - не дает ни того, ни другого. А этрог - это плод, да еще с сильным влекущим запахом.

Так и еврейский народ. Есть в нем люди, которые стараются учить Тору, но добрые дела совершают не более, чем средние, обычные люди. Есть в нем и те, кто отличается очень многими добрыми делами, но учение Торы - не их сильная сторона. Конечно, есть и те, кто пока еще не отличился ни учением Торы, ни добрыми делами. И, наконец, есть мудрецы - знатоки Торы, освещающие нашу жизнь светом Торы и украшающие ее добрыми делами.

Каждый еврей относится к той или иной категории.

Но только вместе, и именно вместе, мы станем народом, избранным Творцом для выполнения особой задачи: раскрыть суть и вознести Имя Всевышнего перед всем человечеством, чтобы, как мы знаем из книг пророков, народы пришли в Землю Израиля, поднялись в Иерусалим и, освобожденные от всех "измов", признали Его Господином мира, началом и причиной всего, единственным источником добра...

Такова цель всей человеческой истории, и в ее рамках каждый народ имеет свои задачи. Чтобы выполнить нашу задачу, нам надо быть настоящими евреями и прежде всего быть по-настоящему объединенными.

В Суккот мы объединяем все четыре вида и читаем алель, держа их в руках - вместе.

Некоторые законы и обычаи праздника Суккот (часть II)

- Арбаа миним (четыре вида растений) покупают за несколько дней до праздника, стараясь выбрать с учетом возможностей, знаний и вкуса лучшие из имеющихся.
- Хорошо, чтобы в каждой еврейской семье был хотя бы один собственный набор растений - арбаа миним.
- Как и пребывание в суке, выполнение заповеди (мицвы) об объединении четырех видов зависит от фактора времени (только семь дней в году), и поэтому она относится только к мужчинам (и мальчикам - с 13 лет).
- После утренней молитвы в первый день Суккот устраивают вторую (дневную) праздничную трапезу, естественно, тоже в суке. Ее обычаи по сути совпадают с обычаями первой (вечерней) трапезы.
- В **חול המועד** (хол амоэд) праздничные трапезы не обязательны, но принято ходить друг к другу в гости. Естественно, принимают гостей в суке.
- В субботу, приходящуюся на один из семи дней праздника, заповедь арбаа миним не выполняется.

К концу седьмого дня Суккот заходят в суку и как бы прощаются с ней. Однако праздник не кончается - Суккот плавно переходит в новый праздник - Шмини Ацерет, продолжающийся один день. Сидеть в суке в этот день не положено.

Автор текста Рав Элиягу Эссас

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как празднуется Суккот за пределами Израиля?

Шалом!

Я бы хотела поинтересоваться. А как празднуется праздник Суккот в бывших странах СНГ, за пределами Израиля?

Ольга

Кишинёв, Молдова

Тора дана **всему** еврейскому народу (то есть — **едина** для всех евреев) и на все времена. Это означает, что и наши законы, в том числе, и законы соблюдения праздников, независимо от того, где мы живем, в Израиле или вне Израиля, для всех нас — одинаковы. С той лишь разницей, что в Израиле праздники, о которых говорится в Торе, отмечают один день (этот праздничный день в нашей традиции называется — *йом тов*), а в других странах — два дня (разъяснение — см. на сайте, к примеру, в ответе «Зачем вне Израиля празднуют 2-й день?»).

Так, Суккот в Израиле длится семь дней (первый день — праздничный, *йом тов*, остальные шесть — полупраздничные; которые носят название — *холь а-моэд*), вне Израиля — восемь; первые два — праздничные (*йом тов*). Впрочем вне Израиля последний, восьмой день Суккота неким образом пересекается с другим праздником, не относящимся к Суккоту — Шмини Ацерет.

В остальном все должно быть так же, как в Израиле (о духовной составляющей здесь не говорю, ибо в Израиле она — неизмеримо выше).

И если в Израиле с выполнением всех заповедей Суккота практически нет никаких «сверхсложных» проблем, то в странах бывшего СНГ (и в других) с этим вполне могут быть определенные трудности.

Например, одна из основных заповедей Суккота — строительство *сукки* (временное строение, напоминающее шалаш), которая, по законам этого праздника, на все семь дней (вне Израиля — на восемь) должна стать для еврея «домом». Подробнее об этом — см. на сайте в статье «Значение сукки» (материалы праздника Суккот, раздел «Праздники»).

Большинство евреев-израильтян, стремящихся жить по нашим законам, заведомо выбирают себе жилище, чтобы возле него (или на балконе) можно было построить *сукку*.

Вне Израиля евреям, которые хотят строить жизнь в русле еврейской традиции, если у них нет своего дома с примыкающим к нему собственным приусадебным участком, приходится с этим как-то «устраиваться».

Хорошо — если квартира многоэтажного дома расположена на верхнем этаже, и при ней есть лоджия или балкон, хотя бы относительно небольшой, на которых можно построить *суку* по законам, изложенным в **Шульхан Арухе**. О том, какой должна быть *сукка* — см. на сайте в статье «Как построить сукку» (материалы праздника Суккот, раздел «Праздники»).

Некоторым удастся, по договоренности с соседями и/или городскими властями, поставить такой временный «шалаш» во дворе, около дома (если между домами есть двор). Но это, как очевидно — проблематично.

Есть, безусловно, и другие варианты.

Можно, договорившись с друзьями, родственниками или знакомыми, которые имеют свой дом, прилегающий к нему участок земли и живут неподалеку — на расстоянии, которое можно пройти пешком (в *йом тов*, как и в *шаббат*, ездить на транспорте, общественном и частном — нельзя), поставить *сукку* у них. Необязательно, чтобы это были соблюдающие евреи. Но тогда до наступления *шаббата*, который выпадает на *холь а-моэд* Суккота, надо принести в *сукку* не только еду для трапез, но и — свою посуду. Подчеркиваю — **до наступления *шаббата***, ибо в населенных пунктах

стран бывшего СНГ, *эрува*, как правило, нет (о том, что такое *эрув* — см. на сайте в ответе [«Как носят ключи в субботу»](#)). Без *эрува* переносить какие-либо вещи, в том числе, еду, посуду и т.д., в субботу, отличие от *йом тов* — запрещается. См. на сайте ответ [«Различия запретов в *шаббат* и *йом тов»*](#).

Многие евреи, живущие в городах вне Израиля, пользуются общественной *суккой* при синагоге, которую они посещают. Если, конечно, есть возможность дойти до нее пешком. То есть — участвуют в праздничных и выпадающих на неделю Суккота *шаббатных* коллективных трапезах, которые в условиях диаспоры нередко устраивают в общинах. А если раввин и руководство общины не возражают — то и ночуют в этой общественной *сукке*.

Отмечу, что заповедь, предписывающую все дни Суккота совершать трапезы и ночевать в *сукке*, должны соблюдать только мужчины (в возрасте, начиная от 13-ти лет). К женщинам они — не относятся. Впрочем, конечно же, важно, чтобы женщины и дети тоже имели возможность во все дни этого великого праздника достаточно часто находиться в *сукке*. См. на сайте ответ [«Какие заповеди Суккота относятся к женщине?»](#).

Чтобы упростить ситуацию и не ходить всякий раз, когда надо поесть, в *сукку* (если она — не рядом) мужчины могут в дни *холь а-моэда* исключить из своего рациона хлеб и хлебные изделия...

Составляя этот ответ, не ставил перед собой задачу обсудить все трудности, с которыми в соблюдении законов праздника Суккот сталкивается еврей, живя в той или иной стране вне Израиля. Да это и — нереально. Ведь кроме общих, известных мне проблем, могут быть сложности и индивидуального характера. Поэтому настоятельно рекомендую, не откладывая, взяться за изучение размещенных на сайте всех текстовых и видео [материалов, посвященных Суккоту](#), включая ответы раввина и видеокментарии. Тогда у Вас будет достаточно полное представление и о самом празднике и о том, что надо сделать, чтобы к нему как следует подготовиться.

Автор текста Элиягу Эссас

Стоит ли незамужней женщине строить *сукку* для себя и дочки?
Стоит ли незамужней женщине строить *сукку* (для себя и дочки)?

Я знаю, что нет обязанности. Но как сделать так, чтобы праздник был со смыслом? Все *мицвот* Суккота в основном на мужчинах. Что делать женщине, которая не замужем?

Спасибо!

Елишева

Elisheva
Jerusalem

Действительно, женщины освобождаются от большинства заповедей, выполнение которых ограничивается заданными временными рамками. В том числе — и от обязанности находиться в *сукке*.

Тем не менее, Ваша идея построить *сукку* для себя и дочки — очень хорошая. Попросите друзей и знакомых Вам в этом помочь.

В Иерусалиме (и вообще — в Израиле) нетрудно приобрести готовые конструкции, которые надо только собрать, и *схах* для крыши.

Сукка, безусловно, должна быть кашерной. Прочтите на сайте [материалы, посвященные Суккоту](#), и Вам все будет понятно.

При этом советую произнести вслух (или хотя бы про себя), что Вы не берете на себя обет (на иврите — *недер*) поступать так каждый год. И делаете это сейчас не потому, что считаете, что строительство *сукки* для женщины — заповедь (такой заповеди для женщин в нашей традиции не существует), но — в целях духовного роста и укрепления чувства своей сопричастности с нашим народом.

Спать в *сукке* ночью Вам и Вашей дочери не нужно. А вот сидеть в ней, читая наши книги, которые содержат Мудрость Творца, и проводить в *сукке* трапезы — полезно и хорошо и для Вас и для Вашей дочери.

Напомню, что в случаях, если *сукку* приходится строить на балконе, необходимо учесть, что, по нашим законам, над ней не должно быть капитального потолка (то есть — нижней части балкона квартиры, которая находится над Вашей). Нужно, чтобы, по крайней мере, некоторая часть *схаха* (как минимум — площадью 70 на 70 см) была под открытым небом.

Автор текста Элиягу Эссас

Почему праздник «Дарования Торы» — летом, а «Радости Торы» — осенью?

Здравствуйте, уважаемый рав

Вот, в этом году 28 мая вечером начинается праздник Шавуот, праздник дарования ТОРЫ. Но Симхат Тора, когда начинают заново читать ТОРУ - в этом году начнется вечером 9-го октября.

Объясните, пожалуйста, почему это два разных календарных числа? Что, наш народ получил ТОРУ, и только через полгода начал ее изучать?

Спасибо.

Елена

Elena
Bat-Yam

Эти два праздника, хотя оба и связаны с Торой, принадлежат разным «плоскостям» духовной работы, которую мы осуществляем в эти периоды.

Шавуот завершает процесс Исхода из Египта. Завершает процесс формирования

нашего народа — от стадии рабства до стадии свободы. Исход из Египта (праздник Песах) символизирует прорыв тюремных стен. Но только по истечению 49-ти дней (на самом деле каждый из них — ступень нашего духовного роста) мы достигаем уровня, позволяющего **принять** Тору. В день Шавуота это (дарование Торы) и происходит, и мы тем самым завершаем процесс Исхода из рабства.

Ведь без Торы человек — как в «темнице». Точно не знает целей мироздания, роли человека и нашего народа в мире, не знает «откуда пришел и куда идет...».

Праздник Симхат Тора («Радость Торы»), он же — Шмини Ацерет, рассматривается в совершенно другой плоскости и требует от нас духовной работы иного направления. Речь здесь о том, чтобы каждый из нас и весь наш народ в целом, совершив *тешуву* (вернувшись на Пути Всевышнего, **несмотря на прошлые ошибки**), реализовал возможности снова выйти на магистраль еврейского образа жизни.

Этот процесс начинается в первый день месяца *Элул*, месяца *тешувы*, и ведет нас к Роша-Шана, Йом Кипуру, празднику Суккот. И от этих праздников — к дню **Шмини Ацерет**. В сущностном переводе название этого праздника звучит так: «приглашение быть с самим Всевышним на празднике, отражающем суть числа Восемь (*шмини* в переводе с иврита — «восьмой»)».

Напомню, что число «восемь» всегда подразумевает духовные явления даже более высокого духовного уровня, нежели «достижение цели» (символ «достижения цели» — число «семь», что следует из истории Сотворения мира за шесть дней, а на седьмой наступил *Шаббат*; см. об этом на сайте, к примеру, в обзоре недельной главы *Шмини*, седьмой годовой цикл обсуждения).

Число «восемь» олицетворяет запредельные, заоблачные высоты духовности, где особое значение приобретает уже не цель, но — возможность «быть вместе» (с Творцом).

Поэтому в этот день мы завершаем и вновь начинаем читать Тору, как бы демонстрируя этим, что «все — в ней», и мы «вместе с ней» радуемся, что она у нас есть.

Всевышний, Тора, народ Израиля — сущ-

ностное (!) единое целое. Отсюда и праздник, когда **Творец** приглашает нас приблизиться к Нему (суть Шмини Ацерет), и **народ Израиля** празднует это со **Свитком Торы** в руках.

Надеюсь, мне удалось ответить на Ваш вопрос.

Автор текста *Элиягу Эссас*

Если гость нарушит шаббат — у меня будет духовный сбой?

Шалом алейхем, уважаемый раввин.

Скажите, пожалуйста, если человек не соблюдающий - можно ли его пригласить с собой на йом тов или шабат? И если да, и он нарушает шабат - у меня духовный сбой получается?

Спасибо Вам

*Рамбам
Россия*

Приглашать такого человека — можно. А в определенном смысле — даже нужно. Но мы, как правило, ожидаем, что гость в нашем доме будет вести себя адекватно. В рамках, пусть и минимальных, правил приличия. Что предполагает, что, зная, что он пришел в дом, где соблюдают *шаббат*, он не станет ничего сознательно нарушать.

Естественно, приглашающей стороне, следует проинструктировать гостя — не торопясь, не перегружая его ненужными деталями. И с пониманием относиться к тому, что он, возможно, вообще ничего не знает о наших традициях и обычаях, не разбирается в них.

При этом надо очень четко и доброжелательно объяснить ему, что выполнение наших законов и традиций на территории нашего дома — не просто пожелание, но — обязательное условие.

И еще принимающая сторона должна постараться заранее продумать, как уменьшить число возможных ошибок, которые не по злому умыслу может допустить гость (или гости). Ведь, в конце концов, у него (или у них) нет соответствующих навыков и привычек. А все инструкции сразу — и не запомнишь.

Например, желательно зафиксировать все электро-выключатели — заклеить их, допустим, скотчем или как-то «изолировать» их иначе. Чтобы гость в *шаббат* случайно не включил или не выключил освещение в какой-то части квартиры. Или — не привел в рабочее состояние какие-либо электроприборы.

Отдельного разговора заслуживает проблема ночлега.

Как известно, в субботу или праздник (*йом тов*) нельзя пользоваться транспортом — ни частным, ни общественным. Гости, чаще всего, приезжают к началу субботы или праздника.

То, что они должны приехать вовремя (допустим, суббота начинается в 6 вечера — значит, они должны появиться у нас дома в 5 часов, чтобы хозяева не беспокоились и не нервничали) — это относительно легко объяснить, четко и ясно назвав время их приезда.

Но вот, что делать дальше?

Сходив с хозяином дома на молитву в синагогу, а затем, поучаствовав в *Кидуше* и вечерней трапезе — человек, который не знаком с нашими правилами и традициями, совершенно естественно подумает, что после этого ему надо отправиться к себе домой. Хозяину в «утешение»

такой гость, пожалуй, скажет, что он, дескать, не толкает его на какие-то нарушения, поскольку он припарковал машину неподалеку (или сам вызовет себе такси или поедет на метро).

Но он, конечно же, не знает и не может знать, что в том случае, если его пригласили на *шаббат* в дом, куда он не в состоянии добраться пешком, и не подготовили ему место для ночлега — хозяева тем самым подтолкнули его к нарушению соответствующего закона субботы или праздника. В такой ситуации, даже если сами они ничего не нарушили, и все нарушения допустил только гость — будет считаться, что и они, хозяева, все равно в определенной степени — тоже стали нарушителями правил субботы.

С другой стороны, в наших законах не говорится о насилии — о том, что мы обязаны **заставить** другого еврея соблюдать наши законы. И получается, что, выйдя из дома, куда его пригласили, человек может делать все, что захочет.

Как же быть?

До субботы или праздника, приглашая в гости — следует разъяснить приглашенному, насколько важно для Вас соблюдение субботы, в том числе — и не нарушение запрета на использование в этот день транспортного средства. И — сообщить гостю, что ему будет выделено спальное место — в доме хозяев или у соседа и т.п.

Все будет подготовлено, и ему не придется ни о чем тревожиться. И тогда, если гость после трапезы скажет, что он все же хочет вернуться к себе домой — ему нужно напомнить, что для него подготовлено спальное место, что его ждут. А если и после этого гость станет настаивать на своем — тут уж ничего не поделаешь. В такой ситуации хозяева не будут считаться нарушителями субботы (или праздника).

Очень важно при этом, чтобы спальное место было **действительно** (физически) подготовлено — хотя бы по минимальным стандартам гостеприимства, принятого в данном обществе и данной местности.

В моей практике случалось, что гость приходил, имея явное намерение после трапезы уехать домой. Но если субботние беседы, да и вообще, вся атмосфера *шаббата*, были соответствующими — он менял свое решение и оставался.

Не раз был свидетелем и того, как такой, первый в жизни еврея *шаббат* открывал ему дорогу в настоящую еврейскую жизнь. Он начинал соблюдать наши законы, в том числе — и субботние...

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

ПОЧЕМУ СУККОТ - РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК?

Раввин Аарон Лопянский

Суккот относится к трем праздникам *де-орайта* (из Торы). Чувство радости, которое возникает во время празднования двух других упомянутых в Торе праздников - Песах и Шавуот, вполне понятно, ибо они посвящены, соответственно, Исходу из Египта и вручению Торы - важнейшим событиям, связанным со спасением и самоопределением израильского народа.

На Суккот же ничего подобного не произошло. Тем не менее, во вре-

мя этого праздника мы должны радоваться во имя радости. Более того, Суккот - единственный праздник, который определен в Торе как "**время нашей радости**".

КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ

Иврит не отличается обилием синонимов, но, тем не менее, для обозначения понятия «счастье» в нем существует целых десять слов.

Малбим (известный комментатор Танаха, Румыния, 19-й век) объясняет, что слово *симха* (в переводе на русский язык - радость, счастье) отличается от других слов, используемых для обозначения этого понятия, тем, что оно имеет оттенок постоянства. А слово *гила*, например, означает внезапный всплеск радости. Виленский Гаон (раби Элиягу из Вильно, крупнейший Учитель Торы; 18-й век) уточняет, что *симха* - это скорее состояние внутренней радости, чем ее внешнее проявление.

Ребе из Коцка (великий хасидский Учитель; Польша, 19-й век) сказал когда-то: "Взрослый человек должен научиться у ребенка трем вещам. Одна из них заключается в том, что ребенок всегда счастлив". Почему?

Мафарал (великий Учитель Торы; Прага, 16-й век) объясняет, что человек испытывает радость, когда чувствует внутреннюю наполненность своего существования, ничего не ждет и ни о чем не тоскует. *Сасон* (в переводе на русский - тоже «радость») - кратковременная радость, возникающая, когда человек добивается чего-либо, ощущает возрождение чувств и т.д. Ребенок, не знающий груза сомнений, несбывшихся надежд и желаний, неизменно счастлив, так как ни в чем не нуждается. Но подобное состояние для взрослого человека - не идеал, к которому можно стремиться. Тот, кто не имеет никаких стремлений и амбиций, на всю жизнь остается ребенком.

Как же тогда достичь счастья, если время уходит на борьбу с превратностями судьбы? Жизнь полна различных желаний и кризисов, создающих в душе человека вакуум, который необходимо заполнить.

РАДОСТЬ И БЛИЗОСТЬ К ВСЕВЫШНЕМУ

Для того, чтобы испытывать чувство радости, мы должны научиться более глубоко осознавать Присутствие Всевышнего. Именно это осознание дарит человеку ощущение внутренней наполненности. Человек страда-

ет от собственных недостатков и испытывает разочарования потому, что считает себя обособленным существом, изолированным от Творца. В этом случае его недостатки становятся настоящими, реальными недостатками. Чувство незавершенности - показатель того, что он лишен важнейшего аспекта своего существования. Таким образом, слово *оцев* - "отчаяние" - становится синонимом идолопоклонства (**Теилим** - Псалмы, гл. 115, ст. 4), так как причина отчаяния кроется в отдалении человека от Всевышнего.

Человек, вдохновленный верой и постоянно осознающий Присутствие Всевышнего, ведет другую жизнь. Если человек знает, что все его невзгоды - не случайность и являются частью созданного для него Всевышним плана, он доволен своей долей. Подобное отношение к жизни подразумевает не пассивное смирение, а осознанное и исполненное радости признание Творца и Его непостижимой для нас мудрости.

УВЕРЕННОСТЬ И РАДОСТЬ

Мудрые говорят, что нет большей радости, чем та, которую испытывает человек, забывшийся от сомнений. Однако наивысшая уверенность доступна лишь тому, кто связал свою судьбу с Творцом. Подобная уверенность - ключ к постижению одного из основных принципов хасидизма, изложенных раби Нахманом из Бреслава (конец 18-го века): "Постоянно испытывать радость - великая заповедь".

Человек может достичь счастья, взглянув на свое место в мире сквозь лучи света, исходящего от Всевышнего.

Это не означает, что для того, чтобы справляться с трудностями, мы должны принять, к примеру, валиум и забыть о своих заботах. Наивысшая духовная цель человека - в постоянном совершенствовании веры и служения Всевышнему.

ЗАРОЖДЕНИЕ ОТЧАЯНИЯ

Когда зарождается уныние?

Два фактора способны затмить присутствие Всевышнего и вызвать смятение и упадок духа.

Во-первых, совершая ошибки, человек создает барьер между собой и Творцом (Танах, Книга пророков, **Исайя**, гл. 59, ст. 2). Отчуждение от Всевышнего порождает отчаяние.

Второй фактор - историческое событие, результатом которого стало отдаление от Творца. Когда Адам вкусил плод с запретного дерева, Творец стал недостижим для человека. Слово *оцев* - "отчаяние", впервые используется в Торе в связи с этим событием. Смерть, источник всех печалей, проникла на землю именно в тот момент. До свершения ошибки Адам наслаждался чувством постоянной радости в *Ган Эдене* (Райском Саду).

Резкий переход от радостного осознания Всевышнего к Его недостижимости повлиял на природу земли и человека. До этого деревья исправно приносили плоды, а женщины могли безболезненно вынашивать и рожать детей. Слово Всевышнего сотворило дерево так же легко, как дерево приносило плоды. Вся природа подчинялась законам любви и гармонии.

После ошибки Адама слово Всевышнего затуманилось, и природа стала восприниматься как независимая система, лишенная своего источника - слова Всевышнего, вдохновлявшего ее существование. С того времени человеку пришлось работать, чтобы взять у природы ее дары.

Природа часто бунтует против этого и вместо плодов производит на свет колючки и чертополох. Если же человеку удастся добиться своего, он приписывает успех собственным усилиям, а не помощи Всевышнего. В действительности же задача человека - укротить природу, раскрывая в процессе работы скрытое в ней слово Всевышнего.

СОПРИКОСНОВЕНИЕ

Три отмеченных в Торе праздника знаменуют собой периоды времени, предназначенные специально для того, чтобы вернуть миру радость и сознание присутствия Всевышнего.

Когда у евреев был Храм, Всевышний повелел своему народу "приходить (в дни этих праздников в Иерусалимский Храм), чтобы увидеть Всевышнего и чтобы Всевышний мог видеть свой народ". Для того, чтобы выполнить *мицву* (заповедь), люди должны были три раза в год приходить в Иерусалим - "источник радости для всего мира" (**Теилим**, гл. 48, ст. 3). Иерусалим был местом, где присутствие Всевышнего ощущалось сильнее, чем где бы то ни было на земле.

В то же время по сельскохозяйственному календарю именно эти священные дни давали людям возможность компенсировать проступок Адама и через природу вновь соприкоснуться с Творцом.

В обычае весеннего праздника Песах - ячменное приношение.

На Шавуот люди несли в Храм первые плоды. Во время Суккота, осеннего урожайного праздника, когда земля щедро отдает человеку свои плоды, он признает, что является не более чем временным постояльцем в мире Всевышнего, и находит пристанище в *сукке*, крыша которой сделана из отходов урожая. Таким образом, смена времен года помогает человеку вновь соединиться с Всевышним.

ДВОЙНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ

Суккот несет в себе двойной элемент радости и сознания присутствия Всевышнего.

Во-первых, этот праздник завершает процесс исправления ущерба, нанесенного Адамом. Человек преодолевает недостижимость Творца, явившись перед Его лицом в этот священный день.

Во-вторых, Суккот знаменует окончание периода покаяния, во время

которого человек раскаивается в своих проступках и Йом Кипур очищается.

Особая церемония, во время которой в винный сосуд, расположенный на алтаре, льют воду, олицетворяет собой эту двойную радость. В песнях и радости человек достигает непревзойденного по своей силе пика эмоций.

В сущности, любое приношение в той или иной степени отражает недостижимость Всевышнего. Мы берем что-то, что кажется нам нашей собственностью и предлагаем это Творцу в качестве "подарка". Сожжение приношения означает, что, в то время как материальная оболочка разрушается, духовная сущность поднимается к Небесам.

Если бы мы по-настоящему осознали, что "земля и все, что ее наполняет, принадлежит Всевышнему" (*Теулим*, гл. 24, ст. 1), что любая материя существует только по Его воле, необходимость демонстрировать одухотворенность всего сущего посредством приношения отпала бы навсегда.

На Суккот мы преодолеваем недостижимость Всевышнего, пронизывающую наше существование, и зачерпываем из родника чистую воду - основной элемент жизни. Мы льем воду на алтарь, с которого она стекает в тот же источник, из которого была взята. Таким образом мы сокращаем утомительный процесс использования воды для полива растений и выращивания животных, которые потом станут приношениями на мизбеахе (в приблизительном переводе на русский язык - жертвенник), чтобы вернуться туда, откуда они пришли.

Раввин Ицхак Гутнер (США, середина 20-го века) очень точно сформулировал эту идею: "Мы черпаем из источника и выливаем обратно в источник. Постоянный обмен, без перерыва..."

Прямая связь с Всевышним - самая глубокая из всех доступных человеку радостей.

Раввин Аарон Лопянский

Родился в Нью-Йорке

25 лет живет в Иерусалиме

Учился, а потом преподавал в известной иерусалимской иешиве Мир

Автор ряда книг и многих статей

МИР ВОКРУГ НАС

15 числа месяца Тишрей,

Начинается важный и очень фундаментальный праздник в еврейском народе. Это праздник когда весь еврейский народ покидает свои основные жилища, и поселяются во временных Шалашах (которые становятся постоянным жилищем) на все 7 дней праздника в Израиле и 8 дней вне Израиля. (Элиягу Ки-Тов), (Талмуд Сукка 28б)

У этого праздника есть свои определенные и очень важные символы. Во-первых мы строим шалашы в память о выходе из Египта как сказано: «В кущах живите семь дней, всякий уроженец в Исраэле, пусть живут они в кущах. Чтобы знали поколения ваши, что в кущах поселил Я сынов Исраэля, когда выводил их из земли Мицраима. Я Господь, Б-г ваш.» (Ваикра 23, 42-43). Также мы приобретаем 4 вида растений,

которые являются одной из основных заповедей всех дней Суккота, как также сказано: «И возьмите себе в первый день плод дерева хадар, лист пальмовый, и ветвь дерева вервяного, и ив речных, и веселитесь пред Господом, Б-гом вашим, семь дней» (Ваикра 23, 40).

А что же такого особенного в этих видах растений?

Рассказывает Бамидбар Раба, что праведный человек будет процветать как финиковая пальма. Никакая часть финиковой пальмы не пропадает. Плоды ее кушают люди. Молодые ветви используются для исполнения заповеди в суккот (Лулав – один из 4 видов растений, который является пальмовая ветвь). Листья этой пальмы являются Схахом (крышей) нашего Шалаша. Нити финиковой пальмы используются для создания веревок и канатов. Ее листвой делают сито. А ствол дерева служит балками для крыш. И также весь еврейский народ. Кто-то занимается изучением пятикнижия, другие знают Мишну, следующие умеют трактовать Агаду и другие делают добрые дела и так далее. (Бемидбар Раба 3:1)

Все 4 вида растения символизируют какой-то тип еврея.

Также как Этрог, обладающий и вкусом и запахом, также и народ Израиля обладает людьми изучающими Тору и совершающими добрые дела.

Также как Пальмовая Ветвь (Лулав) обладает вкусом, но не обладает запахом, также и внутри нашего народа присутствуют люди обладающие Торой, но без добрых дел.

Также как ветка Мирта, имеет запах, но не имеет вкус, также и среди евреев есть люди совершающие добрые дела, но не владеющие Торой

И также как Ива, не имеет ни вкуса ни запаха, также и среди евреев есть те которые не обладают ни Торой и не совершающие добрые дела.

Однако только соединив все растения вместе, мы можем по-настоящему выполнить заповедь. И настоящая радость будет доставлена только присоединившись вместе, когда все 4 типа людей соединятся в одно сообщество. (Ваикра Раба 30:12)

Шломо Фрейдкин

Москва, Россия

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Предполагается, что женщина должна быть идеальной женой, матерью, подчиненной или начальником. Но реально ли совместить все это в одном человеке? А главное — нужно ли?..

НАДО ЛИ СТРЕМИТЬСЯ К «ИДЕАЛУ»

Эмуна Браверман

Итак, наступает воскресенье — день, когда мне приходится искусно лавировать между интересами моих домочадцев и пытаться удовлетворить их желания. Так, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.

Мне нужно закончить статью, проверить почту и ответить на письма. В доме — кавардак. Дети горят желанием поехать куда-нибудь всей семьей, и мне эта идея нравится. Мы с мужем последнее время вообще не оставались вдвоем. И я знаю: ему, как и мне, хочется многим поделиться с испытанным другом (мы с мужем — друзья). Вдобавок ко всему, на горизонте маячат обед и ужин. Не забывайте и о том, что в доме обязательно найдутся грязные вещи, которые как можно быстрее нужно постирать...

Тема — до боли знакома: изнуренная женщина, вечно чувствующая себя виноватой. Женщина, которая пытается успеть все (на то, чтобы почистить любимую книгу, времени, естественно, не остается)...

Действительно, многие женщины чувствуют, что на их плечах лежит чересчур тяжкий груз, объем которого мужчины, как правило, недооценивают. От нас ждут слишком многого, и мы ловим себя на мысли, что это превышает наши скромные человеческие возможности. Предполагается, что женщина должна быть идеальной женой, матерью, подчиненной или начальником... Но возможно ли это?

Наши силы — на пределе, нас начинает душить возмущение царящей в обществе и семье несправедливостью. Иногда мы настолько устаем, что для нежности и заботы не хватает уже ни души, ни сердца.

Но как мы дошли до такого состояния?

Проще всего свалить всю вину на феминизм. Ведь именно феминизму принадлежит пальма первенства в создании образа «супер-женщины». Да, феминизм в определенной мере действительно несет ответственность за сегодняшнее положение дел, однако его вина имеет гораздо более сложную природу. Некоторые из нас (перешагнувших 40-летний рубеж) помнят старый лозунг, который писали на футболках: «Женщине нужен мужчина, как рыбе — велосипед».

Мы уговаривали себя в том, что нам совсем не нужны мужчины, включая наших мужей. Мы способны выполнить любую работу качественнее и быстрее их. Мы — самодостаточны.

Вот мужчины, включая наших мужей, и умыли руки. Мы сами приучили их к мысли, что можем все сделать сами. А теперь именно этого они от нас и ждут.

Мы, конечно же, могли бы поручать им время от времени то или иное задание. Но разве уважающая себя женщина не справится со всеми заботами сама?

Впервые услышав оду женщине — хранительнице домашнего очага, которую принято петь перед вечерней шаббатней трапезой, мы можем подумать, что еврейские обычаи требуют от женщины именно такого всеислия. И правда, героиня этой песни обладает множеством талантов и способностей. Она — в ответе за сбор пшеницы, за пошив одежды, за семейный бюджет и т.д. Создается впечатление, что это — настоящий гимн современной женщине. Однако это впечатление обманчиво, ибо искажает еврейское понятие истинного партнерства, лежащего в основе брака.

Когда двое людей совместно трудятся для достижения единой цели, груз ответственности, забот и усилий должен быть распределен между ними поровну. Разумеется, в семье не обойтись без своеобразного разделения труда. Однако, если одна сторона нуждается в помощи, другая обязана подставить плечо, потому что обе стороны стремятся к единой цели. В семье невозможно говорить об «ее» или «его» заслугах. Любой успех — «наша заслуга».

Поэтому я и хочу предложить вам произвести радикальную переоценку ценностей. Если вы чувствуете себя расстроенной и обиженной, если слишком много работаете и постоянно жалуетесь на судьбу, если ваши мужья совершенно вам не помогают, кто в этом виноват? Разумеется, вы сами!

Женщины очень хорошо умеют разыгрывать из себя мучениц, плакать, ворчать, упрекать, наказывать холодным молчанием и таить злобу. Но где наше смирение? Почему бы нам ни признаться в том, что мы действительно нуждаемся в помощи, что не можем все делать сами? Что мешает нам мягко и нежно попросить наших мужчин поддержки?

Любимый, не мог бы ты сходить в магазин вместо меня? Да, возможно, вы получите несколько лишних пакетов чипсов и не тот стиральный порошок, к которому привыкли. Однако сэкономленное время и чувство совместно выполненной работы стоят того. Вы более не одиноки в своих трудах.

Не мог бы ты в понедельник отогнать машину в мойку? Может быть, ты свозишь детей куда-нибудь в воскресенье?..

В нашем обществе бытует опасное представление, согласно которому мужчины не способны, как следует, заботиться о своих детях. Женщи-

нам обычно кажется, что в ситуации, когда муж соглашается выполнить то или иное поручение, на всякий случай им следует находиться рядом. Это — заблуждение, которое в буквальном смысле связывает женщин по рукам и ногам, а мужей ставит в унижительное положение. Дайте им шанс проявить себя. И вы увидите, что они успешно справятся с уходом за собственными детьми. Вы же, в свою очередь, освободите себе время для других дел и испытаете чувство благодарности мужу.

Если вы можете позволить себе воспользоваться помощью — воспользуйтесь ею! Это — совет знаменитого Рамбама (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, врач; Испания – Египет, 12 век). Если же вы все будете делать сами, от этого вы не станете лучшей женой, матерью или хозяйкой. Вы просто устанете. Жизнь, если захотеть этого, можно направить в более спокойное русло, можно избавиться от постоянного стресса и напряжения.

Массаж и сауна помогают расслабиться, однако, это не более чем минутная передышка. Наше существование соткано из повседневности, и поэтому его течение можно по-настоящему изменить к лучшему лишь посредством обновления будничного распорядка.

Итак, снимите с себя тяжеловесную корону и забудьте об образе идеальной женщины. Наши мужья вступят в бой только в том случае, если мы признаем им, что не справляемся без их помощи. Адаму, первому мужчине Земли, пришлось изучить весь животный мир, прежде чем он нашел то неповторимое создание, которое сумело по-настоящему оценить его заботу и любовь.

Пытаясь все взять на себя, мы лишаем наших супругов возможности расти и развиваться. Мы крадем у брака то чувство близости, которое возникает только в результате разделения усилий и совместного решения проблем.

Я очень люблю историю о внуке знаменитого, выдающегося раввина. Его духовный наставник обратил внимание на то, что молодой человек часто опаздывал на вечерние молитвы. Отведя его в сторону, наставник мягко заметил:

— У меня создалось впечатление, что тебе сложно приходить вовремя.

— Да, — ответил ученик. — Дело в том, что по пути в синагогу меня всегда останавливает семья. Плачущему младенцу нужно сменить пеленки, другого ребенка надо накормить, третьего — одеть. Бедная мать сбивается с ног, чтобы обеспечить всем необходимым каждого ребенка.

— Пожалуйста, скажи мне, что это за семья! — воскликнул обеспокоенный наставник. — Все мы хотели бы помочь этим нуждающимся членам нашей общины!

— Это — моя семья, а женщина, у которой так много забот — моя жена, — ответил юноша.

Этот заботливый и отзывчивый муж, не желая оставить жену один на один с домашними трудностями, собственным поведением подтверждал мудрость пословицы — «милосердие начинается дома».

Его супруга была очень умной женщиной. Она не пыталась доказать свою добродетельность, одаренность, ум и незаменимость, выполняя всю домашнюю работу в гордом одиночестве. Мудрый человек знает, когда нужно попросить о помощи, когда — поручить другому часть работы, когда — вознести молитву Всевышнему.

В нашем мире слишком много мужей и жен, изможденных постоянной домашней войной, слишком много браков, покрытых шрамами ненужных обид. Борьба в одиночку за мир и достаток обречена на провал. Истинный союз двух людей способен творить чудеса.

Иудаизм не поощряет мученичество. Просьба о помощи — признак не слабости, но — силы. Это — показатель доверия, чудесный подарок вашему супругу, который искренне хочет, чтобы вы нуждались в нем и в его поддержке.

В нашем мире сложно быть женщиной. Поэтому просите о помощи! С такой просьбой обращайтесь к мужьям, друзьям и к Всевышнему. И знайте: Творец всегда готов поддержать нас в любой ситуации.

Эмуна Браверман,

Перевод с английского

www.aish.com

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

«ОТ САРОЧКИ»

Лосось под медово-горчичным соусом

Состав

3 кг филе красной рыбы
2 ст.л. неострой горчицы (желательно Dijon)
2 ст.л. меда
1 ч.л. укропа
1 ч.л. соли

1 ч.л. сладкой паприки
1 ч.л. тмина
1/2 ч.л. перетертого чеснока
1 ч.л. лукового порошка
1 ч.л. порошка кэрри
1/8 ч.л. красного острого перца

Приготовление

Прогрейте хорошо духовку в режиме «гриль» на самой высокой температуре. Смажьте маслом большой противень и выложите на него рыбу. Покройте рыбу горчицей, добавьте меда. Посыпьте приправами.

Поставьте рыбу в гриль на 5 минут. Затем следует уменьшить температуру до 180 градусов и выпекать в течение 15 минут

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Не перестаю радоваться, глядя на то, что сейчас происходит по всему Израилю.

Растут на глазах домики-Сукки. Папы строят, дети помогают, мамы все успевают...

Все готовятся встречать гостей. Кто что приготовит? Чья Сукка лучше украшена?

Чей этрог самый-самый?!

А если задуматься, о чем же этот праздник, что главное???

Да! Мы все это знаем! Суккот-праздник единства нашего народа.

А история моя сегодня очень необычная.

Итак, читайте же о мудрости великого еврейского царя Соломона(Шломо).

Где только не был царь Соломон:

Над глубокими водами пролетал на ковре -самолете,

мимо самых высоких горных вершин и пустынь.

Даже был Соломон там, где сейчас вы живете.

Но однажды, однажды, однажды одолели Шломо подземными голосами:

-А был ли ты, о царь, там, где есть люди с двумя головами???

-Царь удивился:

-Это что же за люди такие?

Две головы? Интересно! Такое я слышу впервые!

Хочу посмотреть...

и вдруг откуда -то из-под земли

Появился человек, вроде обычный, но ...у него две головы.

Они открывают рты и громко - громко кричат:

-Ура! Мы ушли из нашего мира. Мы не хотим назад...

-А что же плохого у вас?-царь Шломо их спросил.

-Да, жить больше там у нас не было сил.

-Все спорят, ругаются, порядка нет.

Представьте, когда у нас в царстве обед...

Одна голова кричит:

-Я супа хочу.

Другая: Ты много съел. А я быть стройным хочу!

Потом одна голова кричит:

На север пойдём!

Другая : На юг!

Итак, всегда и во всем.

Замкнутый круг...

Царь Соломон разрешил человеку остаться в своей стране.

Годы прошли, и двуглавый истец оказался в суде.

-Царь, рассуди, ведь раз две головы у меня,

должен я две получить награды за труд...

-Царь, помоги, ведь раз две головы у меня,

должен помочь мне твой мудрый - мудрейший суд...

Шломо говорит:

-Слуги мои, принесите -ка кипяточку.

Сейчас я быстро поставлю в деле этом горячую точку.

Царь сделал вид, что кипяток на головы льет.

Разом две головы испугали

-Ой, никто не спасет!!!

Царь говорит:

-Значит, одно вы целое, если боитесь вместе.

Значит, одно вы целое, на общей шее вам место.

Не ссорьтесь, не требуйте лишнего, дружно живите.

И лишнюю меру суда никогда у Творца не просите!

Вот такая чудесная история о единстве и дружбе в еврейском народе.

Стоит о ней еще раз подумать. Согласны?!

Веселого нам всем Суккота!

Цюпа Гензель

ЛИСТ ТАЛМУДА На нашем листе Талмуд приступает к обсуждению новой Мишны (ее текст помещен в конце предыдущего обзора — см. на сайте обзор [листа 9](#)).

Трактат *Шаббат*

Лист №10

Прежде всего, отметим, что, начиная с заключительной части предыдущего листа, Талмуд переходит к рассмотрению темы — подготовка к *шаббату*. В связи с этим в Мишне перечисляются действия, которые запрещается осуществлять накануне *шаббата*, незадолго до его наступления, а также — перед тем, как приходит время послеполуденной молитвы, то есть — *минхи* (даже в будние дни).

К таким действиям, напомним, Мишна (в своей первой части) относит **стрижку волос**, мытье в бане, работу в кожевенной мастерской, проведение трапезы и судопроизводство. Дело в том, что, занимаясь этими и другими подобными делами, человек рискует «увлечься» и пропустить время, когда можно молиться *минху* (прочсть эту молитву необходимо в интервале, который начинается через полчаса после полудня и заканчивается с заходом солнца).

Поэтому даже в будние дни, — подчеркивают Учителя, — с наступлением времени *минхи*, прежде, чем приступать к такого рода занятиям (если он собирается сделать что-то из этого днем), человеку следует помолиться.

Во второй части Мишна рассматривает иной вариант.

Допустим, человек прочел *шахарит* (утренняя молитва) и занялся работой (одним из видов работ, обозначенных в первой части Мишны). В какой-то момент он обнаружил, что может пропустить послеполуденную молитву. Как он должен поступить, если определенная работа, начатая им, к этому времени все еще не закончена?

Любое занятие следует прервать для чтения молитвы **Шма, Израэль**, — сказано в Мишне.

Потому что ежедневное ее произнесение (три раза в день) — заповедь Торы (*мицва де-орайта*), — объясняет Талмуд. — Пропускать это нельзя.

И добавляет: не бросать незаконченную работу для чтения остальных молитв, входящих в состав *минхи*, он — не обязан (это делается по постановлению Учителей — *мицва де-рабанан*).

Анализируя содержание Мишны, Талмуд выдвигает на обсуждение вопрос: какое, собственно, время подразумевается в Мишне?

Да, время прочтения дневной молитвы, казалось бы, уже определено. Однако этот временной интервал, о котором мы говорили, разделен как бы на две части: первая часть этого интервала — *минха גדולה* (большая *минха*), вторая — *минха קטנה* (малая *минха*). Время большой *минхи* заканчивается (и соответственно, начинается время малой *минхи*) за два с половиной часа до захода солнца.

Тут следует отметить, что «часом» Талмуд называет **одну двенадцатую часть светового дня или ночи**.

Но вернемся к вопросу, о каком из этих двух временных интервалов идет в Мишне речь.

Рассмотрев ситуацию, Талмуд приходит к выводу, что в Мишне говорится о первой части периода чтения послеполуденной молитвы (о так называемой «большой» *минхе*). Поэтому и дается такое дополнение: если человек начал заниматься каким-то конкретным делом, то прерываться и бросать его незаконченным он не должен. Потому что до захода солнца у него еще остается немало времени. У него еще есть возможность помолиться *минху*, завершив процесс.

Из этого логически следует, что в случае, когда до захода солнца остается мало времени (вторая часть периода, предназначенного для чтения *минхи* — *минха קטנה*, так называемая «малая» *минха*), человек обязан прервать работу и помолиться.

По поводу чтения *аравита* (вечерняя молитва), — подчеркивает Абайе (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века), — иные правила. Известно, что с наступлением времени вечерней молитвы необходимо прерываться, даже если человек находится в процессе трапезы. Чем это объяснить?

Учителя вынесли такое решение, — объясняет Талмуд, — опасаясь, что, выпив вина за вечерней трапезой, человек может опьянеть. И потом помолиться просто не сможет (а прочсть *аравит* надо обязательно) Насчет *минхи* такого устроения нет, потому что днем вероятность, что человек выпьет больше вина, чем следует — минимальна.

Приводит Талмуд и другое объяснение этому, учитывающее человеческую психологию.

Зная, что временной период, когда возможно чтение *минхи*, ограничен заходом солнца, человек боится опоздать и с большим вниманием следит за течением времени. Для чтения *аравита* у него, по сути — вся ночь. Засидевшись за трапезой, он может потерять бдительность и невзначай заснуть. А проснется — и выяснится, что он вообще пропустил время вечерней молитвы...

Автор текста Александр Капер

Адвокат Давид Рапопорт

David Rapoport Adv.

Юридическое сопровождение
и оформление сделок
с недвижимостью в Израиле.

DAVIDRAPORT10@GMAIL.COM (972) 77-5558548 (972) 58-7601542

Меир Сакевич

Не в субботу и праздники

Meir FIX Phone

Ремонт всех видов мобильных телефонов и планшетов,
включая решение программных проблем.
Программная настройка и чистка ноутбуков от пыли.

mair.sakyevych@gmail.com 052.93.707.13

Международная группа религиозных еврейских бизнес-консультантов, ищем серьезных инвесторов для вложений в hi-tech проекты в Израиле.

Проекты находятся на разных этапах реализации, но в основном все - после В-раунда. Сумма вложений: от 1 млн.долл.

Все проекты сопровождаются серьезной консультативной поддержкой для инвестора. Если Вы серьезно заинтересованы, мы можем встретиться с Вами в Нью-Йорке, Москве, Цюрихе или Тель-Авиве.

Контакты: Viber: +41.78.792.6000. Tel: +972.54.816.42.99.

E-mail: hafetz.haim@outlook.com

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

B vk.com/hafetzhaimk

f facebook.com/liubdeldobro

f facebook.com/hhafetzhaim

