

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК. КОММЕНТАРИИ К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОРЫ, ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

На основе материалов избранных книг и материалов, интернет-источников www.evrey.com

ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Специальный праздничный выпуск

глава «Аазину» и Суккот

А также:

Вопросы раввину, 5 минут иврита, Лист Талмуда, Детская страничка

Иерусалим, Тель—Авив, Петах Тиква, Хадера, Ашдод, Кфар Эльдад, Хайфа, Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Минск, Пинск, Орша, Кишинев, Вильнюс, Клайпеда, Вена, Нью-Йорк, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Киев, Львов...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Обсуждение главы «Аазину»- 3

Вопросы раввину - 5

5 минут иврита - 7

Лист Талмуда - 8

Детская страничка- 9

СУККОТ - 10

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Позади Йом Кипур, день, который большинство евреев мира проводит в молитвах и просьбах о прощении. И что самое главное, Всевышний открывает Небеса для наших молитв и «слышит нас». Это настоящий праздник!

Название нашей главы Аазину можно перевести как «вслушайтесь». Чаще всего ее чтение совпадает с Йом Кипуром. Задумаемся о том, что весь год мы совершаем ошибки сознательно или подсознательно, но Всевышний терпит, ждет, и что самое главное, он «слышит» нас.

Итак, Моше Рабейну в последний день своей жизни еще раз говорит своему поколению, что только Всевышний правит и управляет миром. Как же можно усомниться в этом, ведь евреи видели своими глазами и слышали у горы Синай, десять заповедей и там же получили Тору? И видели это все евреи- женщины, дети, геры и даже те «души евреев», которые должны прийти в наш мир, т.е. даже каждый из нас с Вами был у горы Синай. А что же будет после? Тора вечная? Может быть будут изменения или мы получим еще другую? На все эти вопросы дается ответ.

«Внемлите, небеса, и говорить буду; и услышь, земля, речи уст моих...» сказано в начале нашей главы. Небеса и Земля являются символами вечности. Приходят поколения и уходят, а Земля и Небеса остаются. Вопросы, на которые Моше Рабейну дает ответ, всегда остаются

актуальными, ведь свободу выбора никто не отменял. Сегодня одна мода, завтра другая... Но евреи - народ вечный, остается только вслушаться, ведь когда человек просто слушает, это не означает, что он слышит.

Мы находимся сейчас в преддверии праздника «Суккот», в дни, когда евреи заняты созданием Сукки, ее постройкой и обустройством. Это временная постройка, в которой евреи проводят весь праздник Суккот, праздник, который назван в Торе «эман симхотейну», время нашей радости. Чудесный период, когда над головой небеса, а под ногами Земля, и есть только мы и Всевышний. Нам остается только прислушаться к себе и вспомнить, что мы -евреи и никакие испытания, не могут расстроить нашу связь с Творцом, ведь он в этот период рядом с нами, буквально в каждой Сукке!

Шаббат шалом и Хаг Самеах

С уважением Элиэзер Фрейдкин

Шаббат Шалом!
Элиэзер Фрейдкин

Ответственные за проект: Элиэзер Фрейдкин, Давид Рошберг

Над номером также работали: Залина Мошкович, Лея Коган, Цюпа Гензель, Эня Леина, Давид Прайс

Художники: ИЩЕМ ХУДОЖНИКА ДЛЯ ПОСТОЯННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Любые Ваши предложения направляйте на эл.почту hafetz.haim@outlook.com

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ «ААЗИНУ»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 76, ст. 5 — гл. 32, ст. 52.

Почему она так называется?

В начале первой фразы сказано: “Вслушайтесь Небеса, и я буду говорить...”.

Вслушайтесь на иврите — *аазину*.

Предыдущая глава подводила итоги жизни Моше, представляя модель, как вообще подводить итоги — не обязательно всей жизни, но, скажем, — года. Изложены все 613 заповедей (последняя — в главе *Ваелех*, см. на сайт е). О чем еще будет говорить Тора?

Действительно, до завершения чтения всех недельных глав Торы нам остается прочесть две главы: текущая, *Аазину* и следующая, последняя — *Ве зот а-браха*. И — разрешить два вопроса-сомнения.

Вопрос первый. Не является ли Тора “временным документом”, рассчитанным на определенный срок? Быть может, потом будет что-то другое?

Вопрос второй. Хватит ли у нас сил по-настоящему реализовать Законы Торы на земле? Быть может, все сказанное в ней — красивая Утопия, а в жизни получается иначе?..

На первый вопрос отвечает наша глава. На второй — следующая, последняя.

Внимательно, еще раз прочтем первую фразу главы Аазину: “Вслушайтесь Небеса, и я буду говорить, и услышит Земля речи уст моих”.

Обратим внимание на некоторые особенности. **Моше** обращается к **Небесам с призывом** — вслушаться. И слова его (**буду говорить**) адресованы Небесам. Но когда речь идет о Земле, он просто констатирует: она услышит (**речи уст**).

Виленский Гаон, раби Элиягу из Вильно (конец 18 века) отмечает, что часть фразы, относящаяся к Небесам, состоит из трех слов, а вторая (к Земле) — из четырех (подсчет — по оригиналу, на иврите).

И еще возникает закономерный вопрос: что в принципе означает обращение к Небесам или к Земле?

Вспомним самую первую фразу в Торе: “В начале сотворил Всевышний Небо и Землю”. Устная Тора объясняет, что Небо — это все духовные миры, а Земля — материальный мир, мир, в котором мы живем.

Обращение к Небесам и Земле означает, что человек (в данном случае — Моше) сопоставляет свои представления об их устройстве с тем, как **на самом деле** устроено Творение. Сопоставляет — с Истиной.

Зададимся еще одним вопросом: почему Моше выбрал глагол *аазину* — **вслушайтесь**; ведь в этой же фразе используется и другой, более нейтральный: и **услышит** Земля.

Корень глагола “вслушаться” на иврите состоит из трех букв: *алеф, зайн, нун*. *Алеф*, являясь первой буквой алфавита, олицетворяет первопричину всего. То есть — Всевышнего, Его Единство. Буквы *зайн* и *нун* в сочетании

символизируют гармонию мужского и женского начал Творения, гармонию “передачи” и “получения”, **гармонию идеального равновесия**.

Слово “ухо” на иврите — *озен*. Оно состоит из тех же букв: *алеф, зайн, нун*. И нас не должно удивлять, что о вестибулярный аппарат, отвечающий за равновесие, расположен в голове человека на уровне ушей. Человек сотворен по “образу и подобию” духовных миров — его тело и движение души отражают устройство Небес. Но это — тема отдельного разговора.

Итак, Моше обращается к Небесам в повелительной форме — *аазину*!

Что он хотел этим сказать?

Положение в нашем, земном мире не идеально. Потому что, наделенные свободой выбора, мы пока еще довольно часть делаем выбор неправильно (не в соответствии с Законами Творения, законами Торы). А в результате создаем “волны”, сотрясающие мир, наносим духовным мирам “поломки”. Тогда сверху спускается цепь причинно-следственных событий — для “исправления”. Иногда — в виде наказания, иногда — в виде дара: нам дается дополнительный потенциал.

А теперь вспомним, что говорилось в начале обозрения этой главы.

В последний день своей жизни **Моше** должен был **раскрыть** и утвердить в нашем сознании неизменность, **вечность Торы**. И поэтому он обратился (можно даже сказать — приказал) к Небесам: оставьте (временно) в стороне “поломки” и “сотрясения”; я обращаюсь к вам — к вашему идеальному состоянию, к вашей гармонии (*алеф, зайн, нун*).

Когда Небеса “приведут себя” в состояние гармонии, Моше **будет говорить**.

На иврите слово “говорить” имеет оттенок четкого произнесения — в отличие от “высказываний” и “речений”. Наиболее близкий синоним этому слову на русском языке — запечатлеть.

Теперь нам понятен смысл этой части фразы: придите в состояние гармонии, и я запечатлею (навечно) слова... И вы (Небеса) станете вечными свидетелями истинности и неизменности этих слов.

Теперь нам понятен и комментарий Виленского Гаона: в первой части фразы (о Небесах) — три слова. Число “три” всегда говорит о неизменности, незыблемости. Треугольник — единственная геометрическая фигура, форму которой, зафиксировав все три вершины, нельзя изменить.

«...Отсюда вытекает ответ на главный вопрос нашей главы — о вечности Торы...»

И еще: слова Моше — от *Аазину* и дальше называются *Шира* (песнь), и в свитке Торы они пишутся особым образом — как бы в столбик, как поэма.

Но и вся **Тора называется Шира**. И теперь мы можем понять знак равенства между словами *Шира* — *Аазину* — *Шира* (Тора). Моше словно “впечатывает” слова всей Торы в Небеса и делает их неизменными.

Мы уже упоминали здесь, как высшие миры влияют на наш мир. И, наоборот, каким образом мы можем “влиять” на Небеса. Однако, если заглянуть в будущее, во времена, когда закончатся шесть тысяч лет запланированного существования нашего мира, и увидеть миры в идеальном состоянии, обязательно возникнет вопрос: как они смогли достичь состояния такой гармонии?

Это может означать одно: **мы** здесь, в нашем мире, осуществляя свободу выбора, провели серьезную работу и **выбрали вечную жизнь**. Это ведет к “ремонту поломок” в мире духовном, к идеальному состоянию Небес.

Поэтому, когда Моше “приказал”, вызвал идеальную гармонию Небес (*аазину*), он “автоматически” гарантировал, что Земля **тогда** (в результате) не может быть в состоянии “смущения” (“и услышит Земля”).

Проясняется и в этой части фразы замечание Виленского Гаона. Четыре слова ивритского оригинала заостряют наше внимание на том, что речь идет о нашем, земном мире. Число “четыре” говорит о земной стороне Творения, **принимаящей духовное управление** и порождающей результат (реализация Торы на земле).

Поэтому у нашего народа **три** духовных отца: Авраам, Ицхак и Яаков. И **четыре** духовные матери: Сара, Ривка, Лея и Рахель.

Обращаясь к Земле, Моше не “впечатывает” слова. Он передает ей “речи уст”. Потому что она (Земля) “слышит”.

Отсюда вытекает ответ на главный вопрос нашей главы — о вечности Торы.

И все же, откуда берется уверенность, что шеститысячная история человечества завершится в соответствии с Планом?

Мы описали механизм духовного управления. Каждое явление внизу, на Земле, имеет свой корень “там”, в духовных мирах. Наши хорошие поступки усиливают гар-

**«...у нашего народа три духовных отца: Авраам, Ицхак и Яаков.
И четыре духовные матери: Сара, Ривка, Лея и Рахель....»**

монию “там”, плохие — нарушают ее.

Сверху устраняют возможность поломок (наказание) и добавляют духовный потенциал, когда мы делаем правильный выбор.

Но и это не все. На установление гармонии в духовных мирах влияет еще один фактор. Самый важный. Это — Воля Творца. **На Небе идет бесконечный** по охвату **процесс** “укрепления и сдерживания” во всех духовных мирах. Этот процесс, не лишая человечество свободы выбора, но оказывая на него **духовное** влияние, приведет Творение к тому, что на Небе будет гармония, а Земля — услышит и примет ее.

Поэтому мы читаем в нашей главе: “Когда Имя Всевышнего назову (призову), осознайте Величие Его” (гл. 32, ст. 3).

Имя — это суть объекта. Если сумеем постичь Суть Творца — на уровне данного нам духовного потенциала, то обязательно осознаем и Величие Его.

Что означают эти слова: Величие Его?

На иврите здесь употребляется слово *годель*, корень которого состоит из трех букв: *гимел*, *далет*, *ламед*. Смысл всего корня определяет первая буква — *гимел*. Она говорит о добре, о желании “дать”.

Есть на иврите выражение *гомель хесед*, чт о означает — делает добро.

Вторая буква, *далет*, говорит о желании и способности и принять. *Делет* — ворота, дверь. *Далет* — способность войти в дверь.

Третья буква — *ламед*. Она говорит о способности и все это понять, постичь. *Лимуд* — учеба, *Талмуд* — Учение и т.п.

Так в чем же Величие Его?

В том, что Он активно изменяет миры, чтобы **дать** нам возможность (в рамках свободы выбора) правильно выбрать (*гимел*). В том, что Он сотворил нас с потенциалом, позволяющим **принять** (*далет*). И мы сможем это **осознать** (*ламед*).

Постижение Сути Его приведет к реализации этого в нашей жизни, — говорит Моше в третьей фразе главы. А в первой — он показал, что в потенциале все это уже есть в высших мирах. Нас же **раскрыл путь к достижению гармонии** — постижение Сути Его.

Моше продемонстрировал даже принцип “действия” высших миров — *гимел*, *далет*, *ламед*.

Далее в главе Моше предсказывает ход нашей истории, отмечая ее отрицательные моменты, напоминающие колебание маятника — от подъемов к неумению удержаться на достигнутом уровне: “И утучнел Иешурун (одно из имен Израиля) и стал брыкаться... и оставил

(отвернулся от) Творца...” (гл. 32, ст. 15).

Затем описывается иронично-трагический результат — презрение к нам всего мира.

Но механизм *гимел*, *далет*, *ламед* действует: “...Посмотрите теперь (!) — Я это Я,

и нет другой Силы, кроме Меня” (гл. 32, ст. 39).

И еще: “(в результате всей истории) очистит Всевышний народ Свой и Землю народа Своего” (гл. 32, ст. 43, конец *Шура*).

А теперь вернемся к слову *годель* (Величие). Буквы *гимел*, *далет*, *ламед*. Числовое значение *гимел* — три, *далет* — четыре. Во фразе, открывающей нашу главу, о Небесах — три слова, о Земле — четыре.

Автор текста Элиягу Эссас

ВОПРОСЫ К РАВВИМУ

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 *сукку* по законам, изложенным в *Шульхан Арухе*. От ом, какой долж на быт ь *сукка* — см. на сайте в статье «[Как построить сукку](#)» (материалы праздника Суккот, раздел «Праздники»).

Некоторым удается, 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*, ездит ь на т транспорт е, общественном и частном — нельзя), поставить *сукку* у них. Необязательно, чтобы это были соблюдающие евреи. Но тогда до наступления *шаббата*, кот орый выпадает на холь а-моэд Суккота, надо принест и 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 (от ом, что от а-кое *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 то-ва* — запрещается. См. на сайте ответ «[Различия запретов в *шаббати* *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

«...Одна из основных заповедей Суккота — строительство сукки...»

устраивают в общинах. А если раввин и руководство общины не возражают — то и ночуют в этой общественной *сукке*.

Отмечу, что заповедь, предписывающую все дни Сук-

кота 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 сайт е от -вет «[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 видеоматериалов, посвященных Суккоту, включая ответы раввина и видео-комментарии. Тогда у Вас будет достаточно полное представление и о самом празднике и о том, что надо сделать, чтобы к нему как следует подготовиться.

Автор ответа Элиягу Эссас

Как определить, какие мобильные телефоны — кашерные?

Добрый вечер, уважаемый рав.

Я все время слышу, что есть мобильные телефоны кошерные и некошерные.

Как определить, какие из них кошерные, и по каким критериям их определяют.

**Михаль
Крайот, Израиль**

Известная и очень непростая проблема современности состоит, в частности, в том, что неограниченный доступ к Интернету, с огромной долей вероятности практически разрушает души детей и подростков. И даже — юношества. Но и это еще не все.

Люди с не очень устойчивой психикой (пусть и в минимальной степени) и с повышенной тягой к относительно необременительным развлечениям — с легкостью находят в Интернете объекты в видео и в текстовом формате, которые способны удовлетворить их неприятельные интересы. А в результате среди пользователей Интернета — слишком высок процент людей, у которых снижается уровень интеллекта, нормальная человеческая шкала ценностей — разрушается. Что зачастую приводит к развитию заболевания, которое называют синдромом дефицита внимания. Это — состояние, когда человек не в силах на чем-то сконцентрироваться, сосредоточиться.

Оно и понятно. Ведь простым нажатием кнопки, а сегодня и вовсе — легким движением пальца, можно переходить со страницы на страницу, от статьи к статье, ни на чем не задерживаясь, не задумываясь, ни во что не вникая.

До появления смартфонов (современных, хорошо оснащенных мобильных телефонов) родители могли уменьшить вероятность подключения ребенка к Интернету. Самым нехитрым способом — не присоединяя к Интернету домашние компьютеры. Или (что помога-

Но после появления «умных» мобильных аппаратов, когда в кармане человека размещается не только телефон, но и достаточно полноценный компьютер, практически всегда подключенный к Интернету, и Учителя Торы (в первую очередь) и обеспокоенные родители поставили перед производителями задачу — создать «простейший» мобильный телефон (по сути такой же, какими были мобильные телефоны лет 10 назад). И — сделать такие аппараты доступными каждому.

Такой телефон предназначен только для телефонных разговоров. И что самое главное — у него нет возможностей подключения к Интернету. Более того, по просьбе клиента, представители распространителей аппаратов могут сделать так, чтобы потребитель лишился возможности звонить в телефонные компании, предоставляющие различные телефонные услуги негативного характера.

Эти мобильные телефоны и называют — «кашерными». На их корпусе обычно делают надпись или ставят печать, удостоверяющие, что данный телефонный аппарат относится именно к категории «кашерных».

Кроме того, эти телефоны устроены таким образом, что в них нельзя вставить SIM-карту обычного мобильного аппарата.

Кашерные мобильные телефоны в Израиле продаются, как правило, в городах, где которых проживает достаточное количество религиозных людей. Но приобрести их можно также и через провайдеров.

В последнее время появились и «полукашерные» мобильные телефоны, с расширенными возможностями, во многом напоминающими мобильные телефоны последнего поколения, но — с различными встроенными в них фильтрами и т.п.

Автор ответа Элиягу Эссас

Чем крещеный хуже еврея, не верящего в Творца?

О евреях, сменивших религию, Вы говорите, как о предателях. Особенно негативно о крещенных. Возможно, Вы и правы. Но чем они хуже евреев, которые вообще не верят в Творца?

Александр

Отсутствие веры в Творца, как правило - проявление некой духовной глухоты и в какой-то степени - глупости.

А вот переход еврея в другую религию - демонстрирует, что в нем, кроме вышеназванных качеств есть и другие, весьма неприглядные свойства. Какие именно - догадаться несложно. Так что сравнение тут, по меньшей мере - неуместно.

Автор ответа Элиягу Эссас

Но после появления «умных» мобильных аппаратов, когда в кармане человека размещается не только телефон, но и достаточно полноценный компьютер, практически всегда подключенный к Интернету,

ло, конечно, в меньшей степени) — ставили специальные защитные фильтры.

Могу ли в шаббат отключить будильник в телефоне?

Такой вопрос. Я поставил перед шабатом себе будильник на телефоне, и в шабат он звенел до того времени, пока я не убрал с него батарею. Могу ли я отключить что-то в шабат, как, например, в моем случае – телефон, если он мне мешает и не отключается, пока я его сам не отключу?

И еще вопрос: обязательно ли перед биркат а-мазон омыwać руки?

**Михаил
Россия, Москва**

ОТВЕЧУ по порядку.

1. В шаббат любые электрические и электронные приборы включать и отключать (выключать) — **нельзя**. Это — **прямое нарушение** законов субботы. Подробнее — см. на сайте, к примеру, в ответе **«В субботу зазвонил телефон»**.

Этим **всегда** и надо руководствоваться, готовясь к шаббату. И делать это (готовиться) нужно — **заранее**. Заранее планируя и продумывая, как обеспечить себя в субботу всем необходимым, вплоть до мелочей, не создавая при этом ненужные проблемы, решение которых может поставить человека в ситуацию, когда ему придется что-то нарушить. Вот, скажем, в описанном Вами случае.

Самое лучшее — приучить себя просыпаться в субботу и без будильника вовремя (так, чтобы успевать на утреннюю молитву). Конечно же, все люди — разные и по-разному «устроены». Кто-то без труда может с вечера дать себе задание проснуться во столько-то. И «внутренние часы» его не подведут. У кого-то — нет такого качества. Но — знаю это из собственного опыта — такой навык можно в себе развить. Попробуйте поработать над собой в этом направлении.

А пока можно использовать другой вариант утреннего пробуждения в шаббат. Приобретите электронный будильник, который звонит достаточно коротко и до «бесконечности» не возобновляет звонки. До начала шаббата всякий раз ставьте его на нужное время. Потом, когда он зазвонит, его можно закрыть, допустим, подушкой — чтобы максимально приглушить звук и не мешать спать остальным членам семьи.

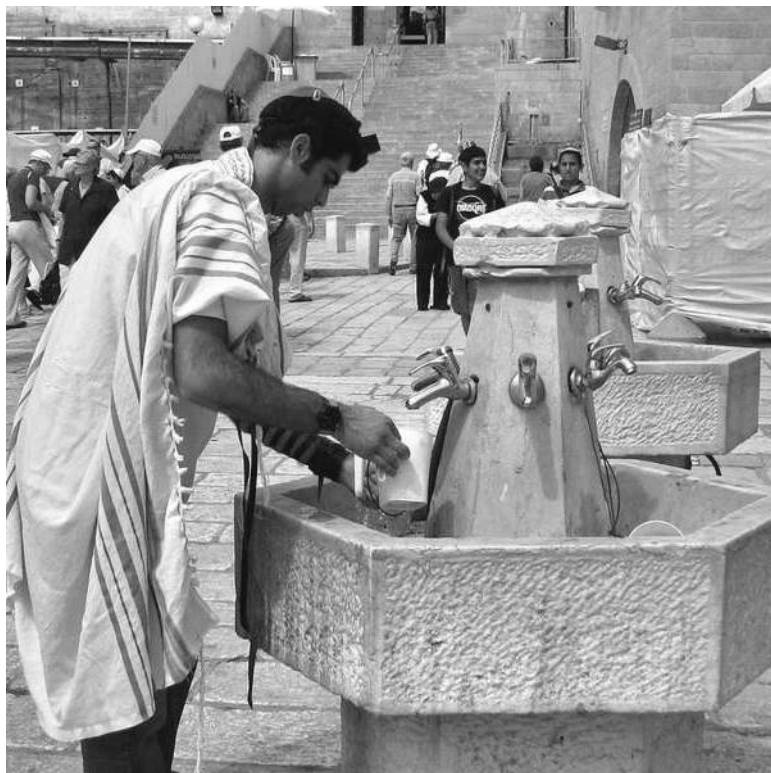
Самое главное, повторю — заранее, до субботы, сообразуясь с нашими законами, тщательно продумывать все бытовые детали. И тогда, если Вы разработаете определенную, достаточно четкую «программу» действий, соблюдать законы субботы Вам будет намного проще.

2. Омыwać руки (в нашей традиции то, о чем Вы пишете, носит название «*маим ахароним*») перед произнесением **Биркат а-мазон** (благословение, выражающее благодарность Всевышнему, которое читают после пол-

ной трапезы, с хлебом) — хороший, правильный обычай. Однако в последнее столетие, приблизительно, он перестал быть совершенно обязательным. В некоторых еврейских общинах это и по сей день делают, в других — не делают.

Чтобы определиться в данном вопросе, Вам нужно поговорить с раввином общины, к которой Вы себя причисляете. И поступать так, как принято в этой общине. В обычае *маим ахароним*, кстати, и сказано, есть некоторые «технические» нюансы, которые в разных общинах выполняются по-разному. И если раввин скажет, что в его общине принято омыwać руки перед чтением **Биркат а-мазон**, Вам надо будет уточнить у него необходимые детали.

Автор ответа Элиягу Эссас

5 מציאות מציאות...

לְהִשָּׁמֵר (леазин) – слушать, вслушиваться,
внимать

לְנוֹזֵל (линзоль) – течь, протекать, литься

צִוֵּר (цур) – крепость, скала

פֶּתֶלְתוֹל (петальтоль) – извилистый,
искривленный

לְקַנּוֹת (ликнот) – покупать, приобретать

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Берахот

Лист 12 (часть 1)

В конце предыдущего листа Талмуд, рассматривая *берахот* (множественное число от слова *бераха* — «благословение»), предваряющие и заключающие чтение молитвы *Шма, Израэль*, начал исследовать благословения на Тору. И мы узнаем, в частности, когда нужно произносить *берахуна* изучение Торы, и в каких случаях это благословение можно опустить (см. на сайте [обзор второй части листа 11](#)).

На нашем листе Талмуд анализирует благословение, которое произносят перед чтением отрывков из Торы в синагоге.

Тору благословляют такими словами: «Благословен Ты, а-Шем, Царь Вселенной, который избрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Благословен Ты, а-Шем, дающий Тору».

Почему мы говорим — «избрал нас из всех народов?», — спрашивает Хатам Софер. — Ведь известно, что Всевышний, перед тем как дать Тору еврейскому народу, предлагал ее другим народам. И если бы кто-то из них согласился принять ее, евреям Тора не досталась бы.

В связи с этим в Талмуде приводится притча.

Некий человек имел много сыновей. Но только в одном из них видел продолжателя своего дела. А был этот человек богат — владел золотыми приисками. И решил он подарить их этому сыну. Но как не обидеть при этом остальных детей? Другие сыновья позавидуют счастливицу и не будут к нему хорошо относиться.

Поломав над нелегкой задачей голову, многодетный отец нашел-таки выход. Втайне от остальных сыновей, дал он «продолжателю дела» инструменты старателя и научил ими пользоваться.

Вскоре отец созвал всех своих сыновей и объявил, что у него есть золотые прииски, и он разрешает им добывать на них золото. Что, мол, добудете, все будет ваше.

Отправились сыновья на прииск и увидели, что добыча золота — тяжелый труд, и как подступиться к этому они и не ведали. И в результате все они, кроме того сына, который знал, как взяться за дело, отказались от отцовского предложения.

То же самое произошло и с Торой, — заключает Талмуд. Содержатся в ней несметные сокровища Мудрости. Но чтобы извлечь их, нужно иметь особые способности (речь идет о дополнительной еврейской душе — см. на сайте ответ [«Дополнительная душа у еврея — намек в Танахе»](#)), позволяющие постигать эту Мудрость. Такие способности Творец дал именно еврейскому народу. Поэтому Всевышний дал законы всем народам, но «понимающее сердце» дал только Израилю.

Слова «который выбрал нас», — подчеркивает Талмуд, — содержат в себе намек на то, что, обретя Тору, Израиль получил от Творца и право устанавливать законы еврейской жизни.

Благословение на Тору, — сообщают Учителя, — отражает три этапа ее принятия. Первый этап — когда получали заповеди («...который избрал нас»). Второй — у горы Синай («...дал нам Свою Тору»). Третий — когда Моше Рабейну передавал старейшинам народа Устную Тору («...дающий Тору»).

Выражение «дающий Тору» в третьей части благословения, — отмечает Талмуд, — употреблено в настоящем времени. Ибо оно содержит в себе концепцию, согласно кото-

рой еврейский народ получает Тору постоянно, ежедневно. Углубляясь в ее изучение, человек всякий раз открывает в ней что-то новое.

Далее Талмуд возвращается к исследованию *берахот*, сопровождающих молитву *Шма, Израэль*.

Тот, кто, прочитав утреннюю *Шма*, не произнес благословение «Истинно и несомненно...» или — *бераху* «Истинно и достоверно...», которую следует произнести после вечерней *Шма*, — говорит Раба бар Ханина, — заповедь, предписывающую утром и вечером читать *Шма*, не выполнил.

В Танахе об этом сказано: «...Утром — говорить о милости Твоей» (*Теилим* — Псалмы царя Давида, пс. 92, ст. 3). И речь здесь идет о благословении «Истинно и достоверно», которое читается после утренней *Шма*, ибо все оно посвящено теме Милосердия Творца, который вывел отцов наших из Египта и, чтобы спасти их, рассек воды моря и по образовавшемуся «коридору» провел их к другому берегу.

В благословении, которое читают после вечерней *Шма*, («Истинно и несомненно»), говорится о будущей *геуле* (освобождении).

Если человек прочел все благословение после *Шма*, — говорит *Рашба* (раби Шломо бен Адрет, один из крупнейших комментаторов Талмуда; Испания, 13-й век), — но упустил всего одно слово — «истинно», заповедь он не выполнил. Потому что, произнося — «истинно», мы демонстрируем нашу веру в то, что Всевышний освободит нас из *галута* — так же, как освободил отцов наших от египетского рабства.

Прочитав слова Рабы бар Ханины о значении благословения, которое следует за прочтением *Шма*, Талмуд приводит еще одно, очень важное его высказывание. Если человек стыдится своего проступка, этот проступок ему прощается. Об этом мы читаем в Танахе — «...Чтобы исполнила ты и устыдилась, и не открыть тебе впредь уста твои от стыда, когда Я прощу тебе все, что ты сделала...» (книга пророка *Иехезкея*, гл. 5⁰, ст. 7).

Если человек стыдится своего проступка, — говорит *Ритва* (раби Йом-Тов бен Авраам, один из крупнейших комментаторов Талмуда, Испания, вторая половина 13-го века), анализируя данный отрывок, — этот проступок будет ему прощен. Иную грань Истины открывает, исследуя ту же фразу, *Рид* (рав Иешаягу ди-Трани; известный комментатор Талмуда, Италия, город Трани, первая половина 13-го века). Если человек, совершив проступок, испытывает чувство стыда, — говорит он, — Небо прощает ему все совершенные им проступки.

Прощение получают лишь в том случае, — уточняют Учителя эпохи *Тосафот* (Франция, Германия, 12-13 вв.), — когда человек стыдится не перед людьми, но — перед Всевышним.

Однако *Минхат Хинух* (раби Йосеф Баабад; один из крупнейших раввинов Польши, автор расширенного комментария к книге *Сефер а-Хинух* — обо всех 613 заповедях, под названием *Минхат Хинух*, 5³-й век) усматривает в этом иную грань Истины.

Чтобы получить прощение Неба, — подчеркивает он, — необходимо устыдиться своего проступка перед людьми.

Во времена Храма дурные деяния искупались приношениями. Виновный, прежде чем прийти с предназначенным для приношения животным в Храм, должен был пройти с этим животным по всему Иерусалиму. И все видели — этот человек совершил что-то плохое. Только в том случае, если человек, проходя перед людской толпой, испытал чувство стыда, его вина после осуществления приношения — снимается...

Автор текста Мордехай Вейц

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Поезд Тишрей приближается к станции Суккот! До чего же на ней весело! Сначала все что-то строят, прибывают, накрывают... Мамы и бабушки готовят много разных вкусностей. Дети приносят из школы рисунки, поделки и другую красоту для украшения. А как же, ведь каждому хочется, чтобы его сукка была самая кошерная, самая красивая, самая лучшая! А потом все только начинается! 4 вида растенный – это ли не удивительная вещь?!

Вот этрог -и вкус, и запах – все прекрасно у него.

Как еврей, что Тору учит, и добры дела его.
Это мирт – приятно пахнет, но плодов у мирта нет,

Исполнение мицвот, без ученья?
Вкус – не тот!

А лулав- плоды имеет. Финик -это пальмы плод.

Как еврей, что Тору учит, но не делает мицвот...

Ива есть еще, друзья, без нее никак нельзя,
Вкуса нет, не пахнет ива, все же будем справедливы,

Ведь еврейская душа в каждом виде хороша!
Всех в сукку с собой берем и
трясем, трясем, трясем...

Все евреи нам нужны, все евреи нам важны !!!

Но и это еще далеко не все... Мы ходим друг к другу в гости. А вместе с нами и наши праотцы. Ведь для нас большая честь сидеть за одним столом

с ... А с кем, давайте вспоминать вместе!

1 гость. Это первый был еврей- назови его скорей.

2 гость. Готов за Б-га жизнь отдать, верней еврея не сыскать.

3 гость. В небо лестница ведет, а внизу борьба идет.

4 гость. Кто из рабства вывел нас на свободу в

добрый час?

5 гость. Кто людей всегда мирил, и за брата говорил?

6 гость. Сны чудесные кто видел, очень многое предвидел?

7 гость. На весь мир он знаменит, это смелый царь...

Ну, вот, я надеюсь, что вы разгадали мои загадки. Конечно же, об этих великих людях можно говорить очень много. По- моему, я дала вам хороший повод!

Подошло время недельной главы. Глава Аазину- не простая. Это глава – песня, еще одна, теперь завершающая песня Моше. Скажу честно, мне немного грустно. И грустно каждый год, когда мы читаем последние главы Торы. Но, на самом деле, грустить все – таки не надо. Причин несколько - песнь Моше вовсе не грустна, а полна силы и огня, ну и, конечно, скоро начнется новый цикл чтения Торы, а, значит, все у нас с вами впереди!

Внимайте, небеса, я буду говорить.

Услышь же вся земля реченья уст моих,
Идут слова, как дождь, струятся, как роса..

Всесильному царю, внимайте, небеса,
Воздайте славу все, Всесильному царю,
Он праведен вовек, об этом говорю.

Как птица над гнездом, Он крылья
Расправляет,

Любимый свой народ от бури защищает.
Пусть гнев его суров, Он преданный отец,
Раскроет до конца Свой замысел Творец!

**С праздником, вас, мои дорогие читатели!
Читайте, думайте, спрашивайте!**

Цюпа Гензель

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 стоя-

ли 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 праздничный день называется -

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

Что же такое сука: шатер, шалаш, до-

мик? **בסוכות תשבנו שבעת ימים** - "В суках сидите семь дней..." - говорится в Торе. Переводится это слово - **סוכה** (сука), - давшее название празднику 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 иврите: **סכך**. 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 - произносят **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 Тишри - 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 суке - 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...

חג האסיף - 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 суке. 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

Фрагмент мозаичного пола в синагоге Хамат Тверия 6 век до н.э.

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 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. Адагим - 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 становимся 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.

Этрог

Арава

Лулав

Адаг

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.

Шмини Ацерет и Симхат Тора

В Торе сказано, что на восьмой день от начала Суккот будет у нас еще один отдельный, самостоятельный праздник. Его название - **שמיני עצרת** - шмини ацерет - показывает, что на восьмой день (шмини) кого-то задержали (ацерет).

Кого задержали и зачем? Учителя народа - хахамим - приводят такой пример. Царь пригласил своих детей на семидневный пир. Когда пришло время расставания, царь сказал: "Дети, я хочу обратиться к вам с просьбой. Пожалуйста, задержитесь еще на один день".

Так и в Торе говорится: "На восьмой день будет у вас праздник".

Будучи, в принципе, совершенно независимым от Суккот праздником со своими молитвами и обычаями, Шмини Ацерет все же имеет один общий с днями Суккот элемент: в молитвах и благословениях этого дня мы называем

го **זמן שמחתנו** (zman simchatenu) - время нашей радости. То же говорится и во все дни праздника Суккот.

Продолжая нашу притчу о царе, можно сказать, что дети не только согласились остаться у него, но и добавили к продолжающемуся пиру что-то от себя, чтобы сделать его еще более веселым и радостным.

Наши учителя - хахамим - постановили, что в это день - Шмини Ацерет - евреи будут заканчивать На этом и заканчивается период "осенних праздников".

Следующий праздник - Ханука - через два месяца.

Заканчивается чтение Торы ее последними фразами: "И не было пророка подобного Моше [Моисею], который... совершал [подвиги и чудеса] перед глазами всего Израиля".

И начинается чтение Торы ее первой фразой:

"В начале сотворил Всевышний небо и землю...".

Вы с Нами?!

Объявляем для всех желающих получать ежедневную рассылку ответов с сайта www.evrey.com прямо на Ваш мобильный телефон через whatsapp или viber напишите нам на номер +972548164299 и мы вас присоединим к нашей группе. Также в группе присутствуют раввины которым Вы можете задать Ваши вопросы и получить на них быстрые ответы! Расскажите друзьям!

Реквизиты для помощи выпуска журнала:

Paypal: liubdeldobro@gmail.com

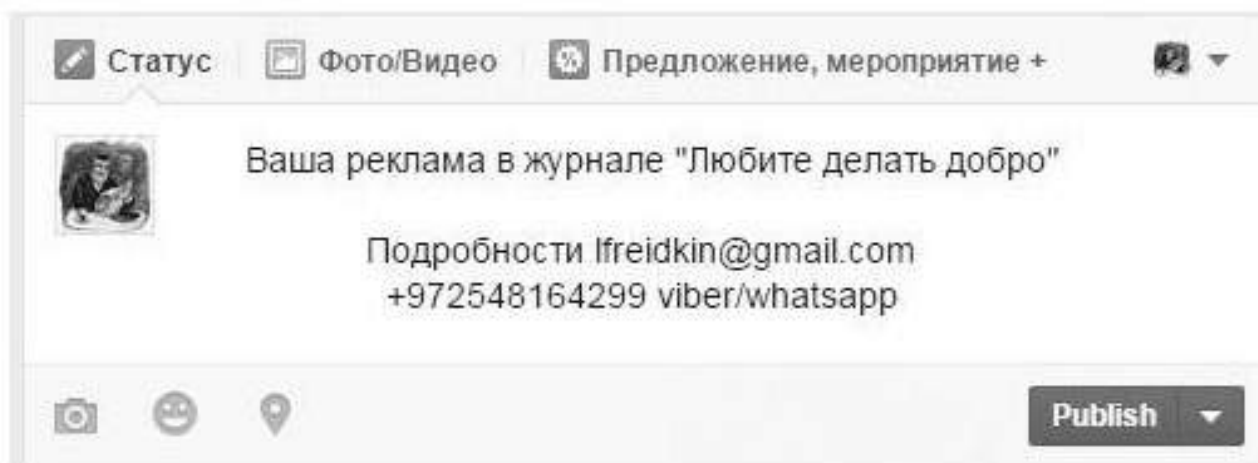
Qivi: +972548164299

Если вы хотите помочь нам другими способами свяжитесь с нами

lfreidkin@gmail.com

либо по телефону

+972548164299 (viber/whatsapp)

Мы в социальных сетях:

 vk.com/talmudonline

 facebook.com/liubdeldobro

 facebook.com/talmudonline