

השבועון דע האַט דאָס פֿרו

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

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

*СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК*

*ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ
«ВЕ-ЗОТ А-БРАХА»*

СУККОТ

ШМИНИ АЦЕРЕТ И СИМХАТ ТОРА

А также:

Вопросы раввину,

Здоровый образ жизни по
Торе

Лист Талмуда

Детская страничка

СОДЕРЖАНИЕ:

Обсуждение главы “Ве-зот а-браха” - 3

Вопросы раввину - 6

Лист Талмуда - 10

Здоровый образ жизни - 11

Детская страничка - 12

Суккот - 13

Шмини Ацерет и Симхат Тора - 16

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

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в последней главе Торы, в главе, в которой перед нами поставлен глобальный вопрос:

Хватит ли у нас сил выполнить духовную работу здесь, на Земле, справимся ли мы со своей задачей?

Часто, особенно у русскоязычных евреев, слышится вопрос: «Почему, в нашем народе столько разделений, течений, подгрупп...?» Ответ мы находим здесь, в главе Зот Браха, ведь сразу же бросается в глаза то, что Моше Рабейну не благословляет весь народ в целом, но благословляет, как это делал наш праотец Яков, каждое колено в отдельности. И это конечно же не просто, ведь каждое колено имеет корневой потенциал, который именно оно может раскрыть и реализовать в рамках нашей общей работы по исправлению мира (тикун олам).

Мы знаем, что у нашего праотца было 12 сыновей, которые являлись прародителями 12-ти колен Израиля. Характерные черты братьев передались и их потомкам. Благословения Моше раскрывают лучшие

стороны каждого из колен, тем самым гарантируя, что все мы сможем выполнить свою уникальную задачу.

Последняя глава Торы заканчивается на букву **ל**(ламед), а начинается Тора с буквы **א**(бет), вместе эти две буквы образуют слово **אל**(лэв) – сердце. Очевидно, что мы должны выполнять «свою» задачу от «чистого сердца», осознавая, что только вместе, как одно сердце, сумеем принести в наш мир свет, добро и окончательное исправление (тикун олам).

Моадим ле симха и Шаббат Шалом

Элиэзер Фрейдкин

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ “ВЕ-ЗОТ А-БРАХА”

“

...Мы свободны в выборе сферы приложения сил...

”

Место в Торе: *Дварим*, гл. 33, ст. 1 — конец книги *Дварим*.

Почему она так называется?

Первая фраза начинается так: “Вот благословение, которым благословил Моше... сынов Израиля...”.

Вот благословение на иврите — *ве-зот а-браха*.

Вот и завершился годовой цикл чтения Торы.

В субботу 3 октября (в текущем новом 5776 году) в синагогах уже будут читать первую недельную главу Торы — *Берешит*.

А нам осталось разобрать одну важную тему, о которой мы говорили в прошлой главе *Аазину* (см. на сайте).

Там было сказано, что Моше предстояло ответить на завершающий вопрос: хватит ли у нас сил реализовать Законы Торы на земле? Быть может, все это — красивая Утопия? Наша глава содержит ответ на этот вопрос. Однако в начале идет разговор о других народах.

В самом деле. Прежде чем обсуждать, сможет ли еврейский народ подняться на должную высоту и исполнить все, к чему призывает его Всевышний, надо определить, **почему только евреи получили Тору**.

Первое, что может прийти в голову — другим народам ее не предлагали. Но это не так. Предвидя возможные обиды, Всевышний как бы инициировал в духовных мирах определенный диалог.

Он обратился к “духовному корню” разных народов. Вот как об этом рассказывает Тора: “...Всевышний пришел с горы Синай и воссиял с (горы) Сеир, явился от горы Паран...” (гл. 33, ст. 2).

Что означает эта фраза?

По отношению к Земле Израиля гора Синай расположена на юго-западе, Сеир — на юге, а Паран — на юго-востоке. Всевышний не мог появиться (дать осознать Свое Присут-

ствие) **одновременно с трех разных сторон**. Следовательно, речь идет о нескольких поэтапных “проявлениях”. Об этом рассказывает Устная Тора. В трактатах Талмуда — *Брахот* и *Авода Зара* сообщается, что в духовных мирах “корню” — “прообразу” народа Эсава была предложена Тора. Если бы согласие было получено, на земле произошло бы некие события, в результате чего народ Эсава стал бы “народом Торы”. В ходе диалога “что это, зачем это, что от меня требуется и т.п.” выяснилось, что Тора содержит запрет на убийство (исключение составляют лишь случаи самозащиты). “Духовный корень” Эсава, связанный с Римом и вообще европейскими народами, отказался. Затем Всевышний обратился к “духовному корню” народа, проживавшего в окрестностях горы Паран (впоследствии — арабы). И вновь получил отказ — здесь не устроили установленные Торой ограничения на интимные отношения.

Отказались принять Тору и духовные проекции остальных народов.

А теперь вернемся к нашей основной теме: гарантирует ли принятие Торы ее практическую реализацию? Хватит ли у нас сил?

Мы свободны в выборе сферы приложения сил. Но количество энергии, “энергетический потенциал”, иначе говоря, — *браха* (благословение), зависит от того, сколько нам ее “выделят сверху”.

И вот, как следует из названия главы, Моше передает *браху*, благословение, всем 12-ти коленам народа Израиля. Именно это **благословение** (Всевышнего!) и **гарантирует** — в конце концов — успех в реализации Торы.

Почему, кстати, Моше передал благословение 12-ти коленам, а не сразу всему народу?

У нашего народа — три праотца: Авраам, Ицхак и Яков. И четыре праматери: Сара, Ривка, Рахель и Лея. И каждый из этих людей являл собой Личность (с большой буквы). Душа каждого из них представляет собой модель, окрашенную ярко выраженной индивидуальностью пути служения Всевышнему. Ребенок наследует душу отца и матери. Три и четыре дают двенадцать комбинаций — двенадцать основных путей служения Творцу.

Обращаясь к коленам народа Израиля, Моше показал, что каждый путь — благословенен, и все вместе приведут к реализации Торы на земле.

Впрочем, напрашивается еще один предваряющий основную тему вопрос. В конце книги *Берешит* (недельная глава *Вайехи* — см. на сайте) мы читали о благословениях, которые Яков передал своим двенадцати сыновьям. Зачем теперь Моше вновь благословляет 12-ть колен?

Именно потому, что Яков благословил сыновей, через благословение Моше нужно было подтвердить, что сыновья Якова породили колена народа Израиля (в каждом — десятки тысяч одних только взрослых мужчин), сохранившие основные черты, сформулированные в благословении Якова. И более того: эти черты в каждом колене получают развитие, и колена вносят свой вклад в “копилку” реализации Торы.

Моше начинает со старшего колена — Реувена. Его *браха* состоит из одной фразы: “Да будет жить (колена) Реувена и не умрет; и да не будут люди его малочисленны” (гл. 33, ст. 6).

В книге **Берешит** рассказывалось, что старший сын Яакова — Реувен дал яркий пример совестливости и активного самоанализа, что привело к *тшуве*, исправлению в поведении. Речь шла об истории с Йосефом. Но до этого Реувен (правда, из чистых побуждений) проявил непочтение к отцу — Яакову, вмешался, когда отец делал выбор: кого считать старшей женой после смерти Рахели. Непочтение в отношениях с отцом несет в себе потенциал смерти в этом и особенно — в будущем мире. Отсюда пожелание Моше — “да будет жить” (в этом мире) и “не умрет” (в будущем).

Но Реувен — пример нам на все времена. Пока человек жив, **всегда можно сделать тшуву**, исправить прошлые ошибки. Реувен повлиял на поведение братьев. И Моше говорит: “И да не будут люди его малочисленны”. **Люди его** — те, у кого есть силы исправлять — себя и других. В их многочисленности — залог успеха. Ведь чтобы реализовать Тору, необходимо “исправлять” — себя и других. А теперь посмотрим в последовательность, в которой Моше благословляет колена. После Реувена у Яакова родились Симон и Леви. Четвертым был Иегуда. Однако Моше благословляет колено Иегуды сразу же вслед за коленом Реувена — вторым. Потом — Леви. А Шимона и вовсе не упоминает. Но об этом — чуть позже... За коленом Леви следует колено самого младшего сына Яакова — Биньямина. За Биньямином идет его старший брат (от Рахели) — Йосеф. Затем — Звулун и Иссахар, несмотря на то, что Звулун — младше Иссаха-

ра (сыновья Леи). Дальше — не проще. Гад младше Дана и Нафтали, но в “списке обращений” их опережает. Последнюю *браху* получает Ашер. Он младше тех, за кем стоит в “списке”, но старше тех, кто упомянут в начале — Йосефа и Биньямина. Что это значит? Какими соображениями руководствуется Моше? Вспомним основную тему: гарантии реализации законов Торы на земле. Какие черты необходимы для осуществления задачи, точнее — в какой последовательности нужно начать работу?

О первом этапе мы уже говорили. Прежде всего, нужна совестливость, способность к переживаниям, желание и **умение изменить путь** (колено Реувена). Второе — желание и **умение** быть на этом пути лидером (“царское” колено Иегуды). **Царь** на иврите — *мелех*, что означает — **ведет**. Чтобы достичь цели, нужно взять на себя ответственность и уметь добиваться желаемого. Естественно, надо знать, куда идти. Кто же будет распространять знания? Чтобы реализовать Тору, народ должен ее изучить. Поэтому за коленами Реувена и Иегуды следует колено **Леви**. Его представители — учителя Торы и служители в Храме (в области специальной музыки — движения духовных миров; коэны занимались приношениями). Как сказано в Торе: “Будет (колено) Леви учить Законам (сыновей) Яакова и Торе — (сыновей) Израиля” (гл. 33, ст. 10). Колено **Шимона** здесь не упомянуто, ибо еще Яаков в своем благословении подчеркнуто назвал Леви и Шимона “братьями”. И без того из-

вестно, что они — братья. Но Яаков определил их как одно целое (см. **Берешит** гл. 49, ст. 5). И действительно, Симон и Леви были “народными учителями” Торы, но колено Леви выполняло и дополнительные обязанности (в Храме). Поэтому здесь названо только колено Леви.

После этого логично упомянуть именно **Биньямина**. На его территории находилась Святая Святых Храма (почти все остальное — на территории колена Иегуды, ибо граница проходила прямо по Храмовой горе).

В *брахе* Биньямину говорится: “Близок Всевышнему (в оригинале *йедид* — близок) и будет (гарантируется!) расположен на нем (на Храмовой горе) надежно...”. Но Земля Израиля — не только Иерусалим и Храм. И поэтому дальше находим упоминание колена **Йосефа**. Слово *йосеф* означает — увеличение. Надо в конце дней увеличить и распространить Иерусалим за пределы его земных границ. И в благословении читаем:

“...территорию его благословляет Всевышний, усладой небесной и (водой) от бездонных **глубин...**” (гл. 33, ст. 13-

Моше обращается к колену **Звулуна, взявшего на себя ответственность** за материальную поддержку колена **Иссахара**. Колено Иссахара — ученые Торы. И благословение **гарантирует** успех такого партнерства: “Радоваться будет Звулун на выходе, а Иссахар — в шатрах”.

Обратим внимание на слова “на выходе”. Звулун занимается бизнесом. Как он может радоваться “на выходе” — перед началом торговой операции? Радуются обычно, завершив ее. Но в этом-то и **состоит “еврейский секрет”**.

Если **основная (!)** цель твоей экономической деятельности — поддерживать учение Торы, ты можешь радоваться “на выходе”, ибо можешь быть уверен в успехе. Шатры — символ *бет-мидраша*, дома изучения Торы.

...Кто же будет распространять знания?...

Гад упомянут за Звулуном и Иссахаром, ибо (как Йосеф после Биньямина) являет собой показатель и принципы расширения: “Благословен (Всевышний), расширяющий владения Гада (на восток)” (гл. 33, ст. 20). Владения колена Гада располагались к востоку от реки Иордан и соседствовали с владениями Иссахара. Благословение на расширение реализовалось по мере увеличения знаний Торы (работа Иссахара). Только после этого Моше упомянул старшие (по отношению к Гаду) два колена. **Дан** назван молодым львом (гл. 33, ст. 22). Если Гад расширяется, то Дан демонстрирует зарождение потенциала расширения. Накатывает волна в море, а за ней — следующая. Иначе нет будущего. Есть ли цель и достижима ли она? На этот вопрос отвечает благословение **Нафтали**: “...доволен и насыщен и заполнен благословением Всевышнего” (ст. 33). Все, как говорится, хорошо. Но не таят ли в себе опасность довольство и насыщение? К чему все это ведет?.. Появляется колено Ашера. Само слово *Ашер* происходит от слова *ошер* — счастье (в смысле — достижение цели). Оно состоит из букв *алеф*, *шин*, *реш*. Первая буква

— *алеф* говорит о единстве, буква *шин*, числовое значение которой 300, — о духовном фундаменте (это не раз обсуждалось в предыдущих главах), а *реш* — о том, что — главное (*реш*, как и слово *рош*, — голова). И тогда вырисовывается смысловая линия. **Главное — духовный фундамент**, на котором можно выстроить осознание Единого Всевышнего (истинное счастье в нашем материализованном мире). Достигнет ли Ашер этого? Есть ли у него такая гарантия? Текст благословения раскрывает нам: “...нога его погружена в (оливковое) масло” (гл. 33, ст. 24). Слово *регель* (нога) указывает направление, куда человек идет. Слово *шемен* (масло) восходит к корню, состоящему из букв *шин*, *мем*, *нун* (тот же корень, что и у слова *шмонэ* — восемь). Число восемь сообщает нам о достижении цели (о цели всегда говорит цифра семь), о прорыве “финишной ленты”. О прорыве ограничений материального мира. Ханукальные свечи чудесным образом горели **восемь** дней, что стало вечным символом победы духовного над материальным. Вот почему колено Ашера названо последним. Мы начали с Реувена (желание и умение сделать *тшуву*) и пришли к Ашеру (счастью победы, возвышения над материей). Этим заканчивается Тора. Хотя, впрочем, есть еще в нашей главе несколько фраз. О подъеме Моше из этого мира в мир высший. И, подводя итоги его жизни, Тора проводит заключительную черту: “и не было (и не будет) больше пророка... как Моше, который постигал (суть) Всевышнего и раскрывал (ее)... перед глазами всего Израиля” (гл. 34, ст. 10-12; с необходимыми уточнениями в переводе). Последнее слово всей Торы — Израиль. Последняя буква этого слова — *ламед*. А первая буква в Торе — *бет*. Вместе буквы *ламед* и *бет* составляют ивритское слово *лев* — сердце. Центр. Суть. Почему мы объединили последнюю и первую буквы? Потому что чтение и изучение Торы никогда не прекращалось и не прекратится. Когда в праздничный день Симхат-Тора завершают годичный цикл чтения Торы, тут же начинают читать ее заново. Иначе нельзя. Ведь **Тора — наше сердце**. Центр. Суть.

Автор текста **Элиягу Эссас**

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Надевают ли тефиллин в дни праздника Суккот?

Шалом!

Одевают ли Тфилин в дни праздника Суккот?

Шаул
Калуга

В субботу и праздничный день (*йом тов*) *тефиллин* — не надевают. А вот в так называемые «полупраздничные» дни (*холь а-моэд*) в разных обычаях есть различия. На сайте уже говорилось об этом (см. ответ «Когда не надевают тефиллин?»). Здесь же дополню сказанное в том ответе.

В тексте заповеди, предписывающей надевать *тефиллин*, они (*тефиллин*) названы «знаком отличия», символом Союза между Творцом и Его народом (см. в Торе, к примеру, в книге *Дварим* — гл. 6, ст. 8 и еще в трех местах). Точно так же отличает нас от других народов и соблюдение законов *шаббата* и праздников. И в Торе этим законам даются те же определения («знаки» и «символы Союза»).

Поэтому, — приходят к выводу наши Учителя (см. Талмуд, трактат *Менахот*, Лист 36), — в эти дни, с субботу и праздники, *тефиллин* не надевают. Но остается вопрос: как быть с «полупраздничными» днями (*холь а-моэд*) Суккот а и Песаха? Из текста Талмуда это не совсем ясно.

Большинство Учителей, разъяснявших тексты Талмуда, постановили, что в *холь а-моэд* — *тефиллин* не надевают. Однако некоторые великие Учителя (в их числе — ученики Раши и их ученики, принадлежавшие к «*Тосафот*», а также *Ритва* — раби Йом Тов бен Авраам, Испания, 14 век, и *Рош* — рабейну Ашер бен Йехиэль, Германия-Испания, 14 век), считали, что в *холь а-моэд* надо надевать *тефиллин*.

Хотя и рекомендовали при этом произносить *бераху* (благословение) тихо, про себя.

В *Шульхан Арухе* его составитель раби *Йосеф Каро* (Испания-Турция-Болгария-Израиль) постановил, что в упомянутые дни *тефиллин* не надевают (раздел *Орах Хаим*, параграф 31). Но *Рама* (раби Моше Иссерлес, Польша, 16 век), в форме комментариев к *Шульхан Аруху* сформулировавший отличия обычаев ашкеназских евреев, вынес иное постановление — надевать.

Виленский Гаон (великий раби Элиягу из Вильно, Литва, 18 век), а также учителя всех хасидских течений считали, что *тефиллин* в *холь а-моэд* — не надевают, так же, как не надевают их и все сефардские евреи.

Но каким же образом возникло разночтение в порядке соблюдения такой важной и основополагающей заповеди Торы?

Некоторый ответ на это можно найти в книге *Зогар*, в его част и *Зогар Хадаш*, в разделе обсуждения текста *Шир а-Ширим* (Песнь Песней царя Шломо).

Отсюда мы узнаем, что в определенном духовном смысле (не в буквальном!) Творец мира как бы сам надевает *тефиллин* в те дни, когда мы их не надеваем (то есть — в субботу и праздники). При этом, в *шаббат* и *йом тов* Он «надевает» *тефиллин шель рош* (коробочку, которую надевают на голову), и это наполняет высший духовный мир особым Светом. А в *холь а-моэд* Он надевает *тефиллин шель йад* (коробочку, которую прикрепляют к левой руке). И это тоже наполняет духовный мир Светом. Но мир этот — чуть более «низкого» уровня, по сравнению с предыдущим.

Более подробное разъяснение здесь не даю — это выходит за рамки наших ответов.

Таким образом, различие в двух обычаях строится на решении — добавлять Свет нашей духовной работой (то есть, надевать ли *тефиллин*) или же это не требуется. Следует тут же отметить, что принцип «кашу маслом не испортишь» в вопросах духовного порядка действует — не всегда.

В *Эрец Исраэль* (на земле Израиля) и ашкеназские евреи в *холь а-моэд тефиллин*, как правило — не надевают. Причину этого, если принять во внимание особую святость Земли Израиля, можно, как мне представляется, понять из упомянутого в данном ответе текста книги *Зогар*.

Автор ответа Элиягу Эссас

Можно ли пользоваться суккой в праздник Шмини Ацерет?

Уважаемый рав!

Разъясните, пожалуйста, ситуацию Шмини Ацерет и сукка.

Проблема в том, что я встретила два противоположных мнения. Одно - несколько лет назад и, к сожалению, не помню источник, - что сукку, чтобы она оставалась кашерной, можно использовать только в праздник Суккот, а в Шмини Ацерет ею пользоваться нельзя. И второе - из Кицур Шульхан Арух - что есть обычай проводить трапезу и ночевать в сукке в Шмини Ацерет. Что же все-таки делать?

С уважением,

Геула
Беер-Шева, Израиль

Решение данного вопроса зависит, в первую очередь, от того, где живет человек, в Израиле или — вне Израиля. Поскольку Вы живете в Израиле, Вам могут дать совершенно определенный ответ. На Земле Израиля Суккот (именно в дни Суккота нам следует пользоваться *сукой*, демонстрируя тем самым, что мы полностью полагаемся на Творца мира) с наступлением праздника

Следовательно, в эти сутки (Шмини Ацерет) устраивать трапезы и спать в *сукке* — нам нельзя. Потому, что существует общий запрет, который состоит в том, что нельзя ни прибавлять ни убавлять от сказанного в Торе. В данном случае это означает, что мы можем использовать *сукку* на восьмой день, поскольку в Торе есть повеление «сидеть в *сукке* **семь дней**». Если мы проведем Шмини Ацерет в *сукке*, то ем самым мы как бы продемонстрируем, что прибавили к повелению Торы еще один, восьмой день. Попутно отмечу, что в случае, если человек через несколько дней все еще не разобрал *сукку*, и хочет, скажем, поужинать, поучиться или принять в ней гостей, просто потому что там — свежий воздух и приятная прохлада, он вправе делать это. Ибо всем очевидно, что он таким образом не прибавляет восьмой день к семидневному празднику Суккот, который завершился несколькими днями раньше. Иная ситуация — в странах вне Израиля. По причинам, о которых уже говорилось в наших ответах (см. на сайте, к примеру, в ответе «Зачем вне Израиля празднуют 2-й день?»), **йом тов** (праздничный день) в диаспоре отмечают не один, а два дня. В этом как бы отражено неразрешимое сомнение, когда начинается **йом тов** — «сегодня или завтра». И получается, что праздник Суккот начинается «то ли сегодня, то ли завтра». Соответственно — и кончается «то ли сегодня, то ли завтра». Точно это по большому счету, как определяет наш календарь, установить вне Израиля — невозможно. Из этого следует, что праздник Шмини Ацерет, который начинается на восьмой день от начала праздника Суккот, так же начинается «то ли сегодня, то ли завтра». Поэтому в первый день Шмини Ацерет, то ли все еще продолжается Суккот, то ли уже начался совершенно другой праздник — Шмини Ацерет. Как же быть с запретом — не добавлять к сказанному в Торе? Иными словами, сидеть в *сукке* в первый день в Шмини Ацерет или это — уже

запрещено?

По этому поводу в нашем народе сложились несколько традиций. Практически во всех хасидских течениях (кроме Любавичских хасидов) с наступлением праздника Шмини Ацерет в *сукке* уже не сидят. Сефардские евреи, а также — ашкеназские, не относящиеся к хасидским направлениям, и Любавичские хасиды совершают вечерний праздничный *кидуш* и трапезу — в *сукке*. Однако благословение на пребывание в *сукке* — не произносят. Многие из них в эту ночь в *сукке* уже не спят. Хотя Виленский Гаон (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века) постановил, что это надо делать. Впрочем, следует отметить, что в обычаях разных общин в соблюдении этих традиций существуют и дополнительные, незначительные нюансы. Основные положения по всем этим вопросам находим в **Шульхан Арухе** (раздел **Орах Хаим**, параграф 668, и более развернуто — в комментарии к разделу **Орах Хаим** — **Мишна Брура**).

Автор ответа Элиягу Эссас

Пять веток в день Ошаана раба — что это?

Впервые просидел всю ночь в синагоге и читал тикун ошаана раба. А потом в утренней молитве все взяли пучок веток и стучали пучком по полу. Объяснили, что ветки — те же аравот, что и для праздника Суккот. Но никто не смог объяснить, что это за странный обычай — бить ветками по полу. И в Интернете ничего не нашел, кроме упоминания, что таков обычай.

А Вам известно что-нибудь об этом? Спасибо за ожидаемый ответ!
Дима.

Дима Сарнов
Хайфа, Израиль
Калуга

В начале — некоторое предваряющее разъяснение.

«*Ошаана раба*» — последний день праздника Суккот. Он назван так потому, что в утренней молитве все обходят *биму* (возвышение в центре синагоги, на которое помещают Свиток Торы) не один раз, как в предыдущие шесть дней праздника, но — семь раз. То есть, много раз. Слово «*раба*» в данном случае означает — «много». Обходят, держа в руках «четыре вида» растений. И произносятся фразы начинающиеся со слов «*ה'ושה נא..*» (в условном переводе — «поверни судьбу в хорошем направлении, просим Тебя...»).

В ночь *Ошаана раба* принято во многих синагогах Израиля сидеть всем вместе и читать «Тикун Ошаана раба» — определенные тексты (Пятую книгу Торы — **Дварим**, книгу **Теулим** — псалмы царя Давида, а также текст из книги **Зогар** — **Идра зута**). После этого, на рассвете, приступают к *Шахариту*, утренней молитве.

В конце *Шахарита* каждый берет заранее приготовленные им пять веток речной ивы (на иврите — *арава*, мн.ч. — *аравот*) и стучит ими по полу (по обычаю надо бить именно по земле, но на практике это не всегда осуществимо и тогда можно — и по полу). Бить надо пять раз. А теперь — объяснение этого обычая.

1. Семь дней Суккота — нечто вроде «генеральной репетиции» великого объединения нашего народа с Творцом, которое происходит сразу вслед за праздником Суккот, а именно — в день Шмини Ацерет (и Симхат Тора). Так и говорится в Устной Торе — что Всевышний, убедившись в нашем великом к Нему доверии (ведь мы оставили свой дом и жили в некоем подобии хижины с деревянной и дырявой крышей), просит нас не завершать цикл осенних праздников (от Рош а-Шана и вплоть до завершения Суккота — 21 день), но — позволить как бы «остаться с Ним» еще на один день. Просто для того, чтобы радовать друг друга...

2. В преддверии этого великого объединения мы должны подготовить и себя и весь мир — к возможности принять, постигать Его. Принять его Свет.

Чтобы Свет не «прошел насквозь», надо подготовить мир, чтобы он был «сосудом», способным принять Свет. Для этого нужно «укрепить стены» сосуда. Надо добавить «принимающей стороне» дополнительную прочность, способность удерживать Свет.

3. Символ стороны, дающей Свет — Небо, принимающая сторона, соответственно — Земля.

4. Свет и Мудрость Всевышнего передаются нам через Тору, записанную буквами Небесного языка (иврита). Каждая буква иврита — это маленький сосуд. В результате текст Торы — единая система сосудов, по которым как бы разлита Мудрость Творца.

Пять букв из 22-х букв еврейского алфавита имеют и вторую графическую форму, когда они, эти буквы, стоят в конце слова. Только они всегда «завершают» слово. Соответственно, их качество, позволяющее «укрепить стену» — намного выше, чем у обычных букв. Ведь они в конечном варианте написания, «не разрешая» дописывать в слово ни одной буквы, являются некой непробиваемой стеной.

5. Перечислим эти пять букв: *мем, нун, цади, пе, каф*. В своем завершающем варианте они называются — *мем софит, нун софит* и т.д. Слово «софит» означает — «завершающая», «конечная».

6. Итак, мы берем **пять** веток ивы (*аравот*) и ударяем по земле (которая символизирует принимающий сосуд), чтобы, образно говоря, укрепить свойство земли «принимая — удерживать». То есть — качество, которым обладают те самые **пять** конечных букв. Стучим по земле **пять** раз. И каждый раз правильно называть про себя очередную конечную букву: *мем, нун* и т.д. Не все знают приведенное здесь объяснение. В свое время оно было известно только ученикам великого Ари (раби Ицхак Лурия Ашкена-

зи; *Эрец Исраэль*, 16-й век). И даже сегодня оно — очень мало распространилось (поэтому Вы его и не нашли).

7. Берется именно растение, называемое *арава*, потому что о слово «арава» происходит от корня *арев*, что в переводе означает — «быть ответственным».

Мы, еврейский народ, несем ответственность за **способность мира принять** Свет Творца...

Автор ответа Элиягу Эссас

В Йом тов можно поздравлять по телефону в автоматическом режиме?

Шалом Алейхем, уважаемый рав Элиягу Эссас!

Ваш сайт и Вы, прежде всего, много делаете для еврейского народа. Вот и я через Ваш сайт становлюсь на путь Истины по чуть-чуть. Только, к сожалению, не могу преодолеть финансовые трудности. Бли недер, как получится - и вас не забуду Безрат а-Шем.

У меня такой вопрос к Вам. Как в ЙОМ ТОВ быть с телефоном домашним? Друг друга надо поздравить с родственниками. Можно ли в автоматическом режиме подстроить телефон, и на звонки сам включится? С ДНЁМ ДАРОВАНИЯ ТОРЫ ВАС И ВСЮ ВАШУ КОМАНДУ!!!

**Ron
Moskva**

Прежде всего, благодарю Вас за добрые слова. Такие отзывы, свидетельствующие, что наш труд достигает целей, которые мы перед собой ставим — важны коллективу сайта.

А теперь — к делу.

Для начала напомним, что в праздники, о которых сказано в Торе (у нас они обозначаются термином *йом тов*), действую почти те же законы, что и в *шаббат*. Исключение в *йом тов* составляет лишь разрешение переносить вещи из дома в дом, по улице (даже если нет эрува — см.

«Как носят ключи в субботу?», и — готовить и разогревать пищу. Пользуясь при этом — огнем от источника, зажженного еще до наступления праздника. Подробнее — см. на сайте в ответе «Различия запретов в *шаббат* и в *йом тов*» — с материалами, которые обозначены в нем ссылками.

Соответственно, все остальные запреты *шаббата*, в том числе, и на пользование телефоном (домашним, стационарным, и «сотовым»), в *йом тов* — не отменяются. См. на сайте ответ «В субботу зазвонил телефон».

Поздравлять с праздником в нашем народе принято заранее, скажем — утром того дня, когда начинается *йом тов* (а начинается он перед заходом солнца). Но — не позднее, чем часа за два до времени наступления праздника. Ибо в эти часы люди, как правило, заняты активной подготовкой к празднику, приводя себя в порядок и нанося «последние штрихи» в праздничное убранство дома.

Ваша идея настроить телефон на автоматический режим, возможно, и представляет некий интерес. Но программировать такие «автоматические поздравления» следует на утро перед праздником. Если же они будут исходить с Вашего телефона, скажем, в *йом тов*, поздравительные сообщения (пусть и без Вашего участия) будут поступать к Вашим еврейским родственникам и друзьям которых Вы хотите поздравить, живущим в том же часовом поясе, тоже во время праздника. И им надо будет ответить на звонок, что законами нашей традиции — **категорически** запрещено.

Другое дело — если Вы заранее, до праздника, «запрограммируете» телефонный аппарат так, что телефонное поздравление автоматически, без Вашего личного участия в процессе, отправится, допустим, в США или в какую-либо другую страну, где праздник наступает на 8-10 часов позднее, нежели в Вашем регионе. И попадет к «адресату» за пару часов до наступления праздника там. В такой ситуации запрета на это — нет. Если, конечно же, весь процесс передачи сообщения будет

полностью — автоматизирован, и в нем не придется участвовать другим евреям.

О том, чтобы Вы принимали автоматические телефонные поздравления во время *Йом това*, разумеется, не может быть и речи.

В любом случае, использовать метод «автоматических телефонных поздравлений» с нашими великими праздниками — не рекомендую. Ибо они лишают обращение к «адресату» индивидуальной окраски и — возможности найти те самые, теплые слова, которые нужны именно этому, конкретному человеку, чтобы «зарядить» его хорошим, поистине праздничным настроением... В расширение темы рекомендую прочесть на сайте ответы [«В субботу Ваш сайт работал. А как же законы шаббата?»](#) и [«Еще раз об Интернет-магазине в субботу»](#) — с ответами, на которые в них даны ссылки.

Автор ответа Элиягу Эссас

Знакомая рассказала, что ее дочь — это ее мама...

Уважаемый Реббе!

Я эмигрант с Украины, в прошлом СССР. Моя подруга, тоже эмигрант, стала очень набожной в Америке, изучила иврит, сейчас учится читать и писать на идиш. Она ортодокс. Недавно она мне рассказала, что её дочь - это её мама!? Дочь родилась через год после смерти матери. Моя внучка учится в еврейской школе, свободно говорит и пишет на иврите! Внучке 13 лет.

Она мне спокойно объяснила, что евреи не верят в переселение душ. Как Вы считаете?

Sincerely,
Larisa

**Лариса
USA, Villanova, PA**

Если Вашей знакомой хочется думать, что в ее дочери есть какая-то частица души ее матери, если ей от этой мысли легче перенести утрату — она может так думать.

И это, кстати сказать, может быть даже и правдой.

Поэтому не надо пытаться ее переубеждать. При этом очень важно сделать все от Вас зависящее, чтобы донести до сознания Вашей подруги, что она не должна излишне концентрироваться на таких своих предположениях. И ни на секунду не впадала в состояние, когда ей может показаться, что, общаясь с дочерью, она якобы вступает в контакт с душой своей матери.

Необходимо, чтобы она нормально воспитывала свою дочь, не пытаясь через нее решить какие-то проблемы прошлого, исправить ошибки, которые она допускала в отношениях с матерью.

И еще важно, чтобы она ни в малейшей степени не внушала своей дочери, что та обладает душой бабушки и т.д. и т.п. Девочку надо воспитывать как обычного, своего ребенка. Что позволительно (и нет на это запрета) — так это иногда, крайне редко, говорить дочери или знакомым в ее присутствии, что дочь внешне и/или какими-то чертами характера напоминает свою бабушку.

Но приводить в пример можно только хорошие качества матери. И если уж акцентировать внимание на каких-то проявлениях и поступках бабушки — то лишь на тех, которые, пусть и не со всей очевидностью, но все же — совместимы с еврейским образом жизни.

Теперь — о Вашей дочери. Даже и не знаю, стоит ли ей что-то объяснять. Ведь она — в очень юном возрасте и учится в определенной еврейской школе, она получает конкретные знания. Нельзя ее запутывать.

Но Вам, что называется, для Вашего внутреннего пользования, могу сказать, что мы, конечно же, не верим в «переселение душ» — в том вульгарном и примитивном смысле, в котором рассказывается об этом в популярных статьях, в телепередачах и на различных лекциях. Иначе говоря, мы не верим (этого нет ни в нашей вере, ни в нашем мировоззрении), что душа умершего конкретного человека способна возродиться в теле другого, живущего человека.

В нашем мировоззрении представлена иная картина. После смерти некая часть или даже разные части души умершего — могут стать небольшой, в каком-то условном смысле, как правило — микроскопической частицей души другого человека. Это, чаще всего, нужно для того, чтобы тот, другой человек («носитель этой частицы») своей жизнью или даже каким-то одним поступком мог завершить что-то или, так сказать — что-то «отшлифовать» в душе умершего. Как все это происходит на практике — никогда и никому совершенно неизвестно. Все упоминания об этом в наших книгах направлены лишь на то, чтобы разъяснить понятие Высшей Правильности и Высшей Справедливости, когда некоторые духовные процессы, связанные с душой человека, продолжают реализовываться в будущем мире, порой — слегка касаясь и нашего мира. И главное в этом разъяснении — осознание, что мы живем как бы в колоссальном океане духовности. В расширение темы и дополнение рекомендую прочесть на сайте, к примеру, ответы [«О реинкарнации — в Торе?»](#) и [«Вопрос о возрождении умерших интересует, вероятно, не только меня»](#) — со всеми ответами, обозначенными в них ссылками.

Автор ответа Элиягу Эссас

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Берахот* Лист 12 (часть 2)

Во второй части нашего листа (напомним, что деление на части — условное) Талмуд, рассматривает еще одну важную тему — упоминание об Исходе из Египта.

И мы узнаем, что для этого наша традиция тоже отводит определенное время.

В Мишне листа по этому поводу сказано:

Об Исходе из Египта вспоминают по ночам.

До семидесяти лет прожил я, — говорит раби Элазар бен Азария (великий Учитель Мишны, 2-й век), — **и не сподобился (до этого возраста) вынести постановление о том, чтобы (люди) читали об Исходе по ночам. И не было такого установления до тех пор, пока Бен Зома** (раби Шимон бен Зома, великий Учитель Мишны, 2-й век) **ни вывел (это правило) из сказанного (в Торе) — «Дабы помнил ты день своего Исхода из страны египетской все дни своей жизни»** (*Дварим*, гл. 16, ст. 3).

Когда (говорится) — «дни своей жизни», это — дни; «все дни своей жизни» — это также и ночи.

Если бы в данном фрагменте было написано только — «дни», — разъясняет «происхождение» правила Виленский Гаон (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века), — мы должны были бы понимать это так, что речь идет лишь о световом времени суток. Но поскольку написано — «все дни», мы понимаем, что речь идет о сутках, включая ночи.

Иную грань Истины открывают, исследуя приведенную фразу, другие Учителя.

«Дни своей жизни», — говорят они, — это наш, земной мир. «Все дни своей жизни» — это включает также и Будущий мир (олам а-ба).

Но разве упоминают об Исходе в мире Грядущем? — спрашивает Бен

Зома. Ведь написано в Танахе: «Вот грядут дни... и не скажут больше о том, что Всевышний вывел сынов Израиля из земли египетской. Будут говорить — жив Творец, который вывел потомков сынов Израиля из стран Севера и из всех стран, в которых они были рассеяны» (книга пророка *Иермиягу*, гл. 23, ст. 7).

Это не означает, что воспоминание об Исходе из Египта будут искоренены из памяти людской, — ответили ему Учителя. — Просто вначале будут говорить об освобождении из последнего *галута*, а пот ом — об освобождении от египетского рабства. Когда, например, наш праотец Яков получил имя Исраэль, его прежнее имя, Яков, не забылось, но новое имя стало основным. А в Торе об этом сказано: «Не будешь ты более называться — Яков, Исраэль будет имя твое» (*Берешит*, гл. 35, ст. 10).

Прямое упоминание о спасении нашего народа из египетского рабства имеется лишь в том тексте *Шма*, где говорится о заповеди *цицит* (кисти, которые каждый еврейский мужчина подвязывает к краям своей одежды). То есть — в утренней *Шма*, ибо *цицит* видны лишь при утреннем свете, — отмечает Талмуд, анализируя содержание Мишны. — Однако постановление этой Мишны предписывает нам находить способ вспомнить об Исходе и вечером.

Но как сделать это?

В *Эрец Исраэль*, — разъясняют Учителя, — во время чтения вечерней *Шма*, обычно произносили начало и конец отрывка о *цицит*, связывая их воедино: «И сказал Всевышний Моше — обратись к сынам Израиля и скажи им: Я — Всевышний ваш. Истинно и достоверно...». Иначе поступали Учителя в Вавилоне. Для вечернего упоминания Исхода из Египта они составили специальную молитву — «Благодарим мы Тебя, Всевышний наш, который вывел нас из страны египетской и вызволит нас из дома рабства, показал нам Свою мощь в чудесах на море. И пели мы Тебе: «Кто сравнит-

ся с Тобой...».

Тот, кто начал читать отрывок о *цицит*, — говорили вавилонские Учителя, — обязан прочесть его полностью, ничего не пропуская.

Поэтому мы и читаем вечером, по обычаю, принятому в *Эрец Исраэль*, — говорит **Абайе** (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века), — начало отрывка о заповеди *цицит*. И начав чтение, произносим его до конца, без пропусков.

То же постановление выносит и **Рамбам** (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, Испания — Египет, 12 век).

Несмотря на то, что заповедь о *цицит* ночью не исполняется, отрывок, где говорится о ней, с учетом выведенного в Мишне правила, читают и в вечерней *Шма* — потому лишь, что этот фрагмент содержит упоминание об Исходе из Египта.

Далее Талмуд рассказывает, что раби Элазара бен Аزاریю в тот день, когда исполнилось ему восемнадцать лет, хотели назначить главой *Сангедрина* (Верховного суда). Но некоторые Учителя высказали по поводу его назначения сомнения — не слишком ли молод он для такого высокого сана?

И тут они увидели, что каким-то чудесным образом вдруг поседели восемнадцать прядей в его бороде. И это придало ему вид старца, умудренного опытом. Такого человека можно было назначить на столь высокую должность. И произнес тогда раби Элазар: «Вот я уже — как семидесятилетний, хотя в действительности мне нет семидесяти лет».

Раби Элазар бен Азария знал, что об Исходе из Египта надо вспоминать по ночам, — говорит раби Овадья Бартанура, — Но не смог привести этому убедительный доказательств. Поэтому и считается, что данное правило открыл в тексте Торы Бен Зома. И стало оно законом в исполнении данной заповеди...

Автор текста Мордехай Вейц

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

“

...Привычку правильно питаться нужно
прививать с раннего детства....

”

«**НЕЛЬЗЯ НАЕДАТЬСЯ** до состояния переедания, а следует

Вред переедания остановиться, удовлетворив свой голод на три четверти...

Для человеческого организма переедание подобно отраве и отсюда все болезни», пишет Рамбам. Как же насущна эта проблема сегодня!!! Рош-а-Шана, Йом Кипур (после поста как никогда так хочется восполнить нехватку еды и воды), Суккот. Многим знакомо ощущение тяжести в желудке, слабости, сонливости, связанное с чревоугодничеством в период праздничных дней.

Не зря ещё наши мудрецы говорили, что переедание отрицательно сказывается на нашем самочувствии и призывали бороться с ним? Постараем разобраться почему.

Медициной доказано, что переедание негативно сказывается на всех органах, которые так или иначе участвуют в процессе пищеварения. Ведь для того, чтобы переварить повышенное количество пищи, им приходится постоянно работать в усиленном режиме, что ведет к их преждевременному износу. В первую очередь нарушается работа поджелудочной железы - что может привести к появлению такого опасного заболевания, как сахарный диабет и панкреатит.

Сердце устает, так как приходится перегонять повышенное количество крови, что приводит к ослаблению его работы, поэтому одной из главных опасностей переедания является риск появления серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. У "обжор" на порядок чаще случаются инфаркты и инсульты, а также гораздо чаще чем у других диагностируется ишемическая болезнь сердца, стенокардия и др. Не последнюю роль в появлении сердечно-сосудистых заболеваний играет и холестерин (причина атеросклероза), уровень которого в крови, при систематическом переедании, резко повышается.

Лишний вес - это обычное дело у любителей часто и много покушать. Но нужно помнить, что ожирение не только эстетическая проблема, но оно также со временем ведёт к поражению всех органов и систем организма, так как нарушается обмен веществ, человек становится менее активным, запускаются различные патологические процессы в организме, остановить которые подчас крайне сложно.

Мудрейший царь Шломо сказал: «Тот, кто следит за своим ртом и языком, оберегает свою душу от бед». Привычку правильно питаться нужно прививать с раннего детства. Ну а тем, которые по тем или иным причинам, всё-таки сталкиваются с проблемой переедания и лишнего веса, хочется дать несколько советов:

Мудрейший царь Шломо сказал: «Тот, кто следит за своим ртом и языком, оберегает свою душу от бед». Привычку правильно питаться нужно прививать с раннего детства. Ну а тем, которые по тем или иным причинам, всё-таки сталкиваются с проблемой переедания и лишнего веса, хочется дать несколько советов:

- старайтесь за 20 минут до принятия пищи выпить стакан воды или съесть одно яблоко;
- приучайте себя есть из маленьких тарелок (самообман – порция кажется больше на фоне маленькой тарелки);
- избегайте большого разнообразия блюд во время одной трапезы, так как сложно уследить за количеством принятой пищи;
- не отвлекайтесь на разговоры, гаджеты, телевизор во время еды;
- чаще пейте воду, так как вода – это еда;
- ешьте медленно, тщательно прожёвывая пищу;
- выходите из-за стола немного голодными, чувство насыщения приходит через 20 минут после окончания приёма пищи;
- вместо конфет и сахара, употребляйте сухофрукты, орехи (но не больше блюдца в день);
- не «заедайте» стресс, т.д.

Помните: мы едим, чтобы жить, а не живём, чтобы есть!!!

Автор текста Залина Мошкович

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Эх ,летит наш поезд Тишрей ,просто мчится к своей конечной станции...По сторонам мелькают дни Суккота с веселыми танцами ,дружными гостями и радостными лицами взрослых и детей.

Но перед станцией Симхат Тора есть еще маленькая остановка -Ошана раба. Я ничего не буду говорить об этом дне для того ,чтобы вы сами все узнали. Просто расскажу вам мою самую любимую историю, действие которой произошло именно в этот загадочный день...

Итак ,вы готовы ? Тогда слушайте...

В местечке еврейском дети живут – Эстер и Моше этих деток зовут.

В местечке полно и другой детворы, не будем мы их отвлекать от игры...

Так вот ,про Моше и Эстер разговор, дружили они ,у них не было ссор.

Из хедера как –то Моше прибежал и все , что учили Эстер рассказал...

Что вроде бы в праздник Ошана Раба, не вроде бы, нет ,это точно, прямо .

В 12 ночи, вот чудеса- раскрываются небеса! И если успеть ,если вам не проспять- желания 3 можно всем загадать!

Ну вот ,наконец, заветная ночь наступает ,детишки идут ,

И что ждет их, конечно , не знают...

Во двор синагоги их ноги ведут ,наверное ,небо откроется тут...

Вот ждут ,долго ждут ,а небеса все закрыта дверь.

-Я блинчик хочу, - пропищала ,забывшись, Эстер.

Вдруг блин у нее в руках ,прямо блещит в темноте...

Такой аппетитный, сейчас забурчит в животе...

-Ой, дурочка , ты , стань же блинчиком ты уже ... и вот не девочка –блинчик возле Моше.

-Ай ,я не хотел ,не хотел, ой простите, хочу я подружку назад ,отпустите!

И снова Эстер возле Моше, но небеса закрылись уже!

-Да ,как мы же глупо с тобою поступили, - Ведь столько хорошего, доброго ,нужного не попросили.

-Хотела я стать как царица –царица Эстер ,

-А я стать хотел как Рамбам, и что ж нам делать теперь?

Прошло после ночи странной такой много лет ,

И все же история та глубокий оставила след-

Моше стал раввином ,Тору,Талмуд изучал, и так срок женится ему постепенно настал.

-А кто же невеста? Смотрите, Эстер стоит под хупой.

Ну ,просто царица Эстер, и ему не нужно другой...

Исполнилось все ,что дети давно пожелали,

Но годы прошли, дети цену желаньям узнали.

Нельзя не учась стать Рамбамом, без мужества, веры –царицей Эстер!

Теперь все как нужно, ты тоже в историю эту поверь!

Желание каждый свое может в эту волшебную ночь загадать,

Но верой и делом своим небесам будем мы помогать!

А теперь пришло время поговорить о самой последней главе Торы .

Ее название Браха- благословение ,которое дает Моше еврейскому народу в свои последние часы...

На вершине горы –между прошлым , «сегодня» и будущим.

Где дарована милость ему путь евреев тернистый узнать...

Он один ,потому что нет равных ему ,он единственный.

Что понятно ему ,нам ,увы, никогда не понять...

Он на грани миров ,совершенства достиг человека.

Больше нет и ни будет такого вождя у евреев вовеки...

О себе мыслей нет ,он народ свой благословляет.

В этот час он последний свой взгляд на людей устремляет.

Ему даровано взлететь и над Святой Землей

Лишь птицей легкой пролететь, увидеться с мечтой.

Вот такие слова о Моше ,самом преданном лидере еврейского народа .Нам всем есть ,чему у него учиться ,ведь правда! А скоро мы начнем новый цикл чтения Торы . Новых нам всем открытий !

Цюпа Гензель

СУККОТ

ПОЧЕМУ СУККОТ - РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК?

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 время 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? Магарал (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 ра-

дость, 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 внутрен-

ней наполненности. Человек страдает 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 (**Теулим** - 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 сми-

рение, 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, избавившийся 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). От чуждения 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" (*Теилим*, 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.

Автор текста 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

ШМИНИ АЦЕРЕТ И СИМХАТ ТОРА

“

...И так весь народ поступает уже почти
две тысячи лет...

”

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

его **זמן שמחתנו** (зман симхатену) - 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 ежегодный цикл чтения Торы и тут же начнут чтение ее с начала! Так в Шмини Ацерет вошел еще один элемент - Симхат Тора - праздник [завершения цикла чтения] Торы.

Тора состоит из пяти книг, из 54 "еженедельных глав"

(**פרשת השבוע** - парашат а-шавуа).

Каждую субботу в синагоге (а в течение недели евреи - дома) читают еженедельный отрывок. Начинают чтение в Шмини Ацерет и заканчивают в Шмини Ацерет. И так весь народ поступает уже почти две тысячи лет (до этого евреи читали и изучали Тору по другой системе).

Некоторые законы и обычаи Шмини Ацерет и Симхат Тора

- Зажигание свечей - как перед наступлением субботы и других праздников.
 - Вечером в синагоге после праздничной молитвы (маарив) выносят из **ארון הקודש** (арон а-кодеш) - места хранения свитков Торы (самое святое место в синагоге) - все имеющиеся свитки и устраивают торжественную процессию-хоровод вокруг зала синагоги - с песнями и танцами и с Торой в руках. Процессию повторяют семь раз - так что многие, если не все, имеют почетную возможность пройти круг со свитком Торы.
 - Вечером - праздничная трапеза (ее обычаи - как в первый день праздника Суккот).
 - Утром после праздничной молитвы - шахрит - снова торжественная процессия, песни и танцы, а потом - очень торжественное и очень праздничное завершение чтения Торы. При этом если в обычную субботу вызывают к чтению Торы только взрослых (и мальчиков с 13 лет), то в этот день вызывают всех детей, и можно представить себе их радость.
 - Немедленно начинают читать первую еженедельную главу (**בראשית** - Берешит, "В начале...").
 - Днем - последняя праздничная трапеза.
- Вне Израиля, где наши учителя установили традицию день полного праздника (**יום טוב** , йом тов) отмечать два дня, содержание первого дня Шмини Ацерет не включает специфики Симхат Тора, а все обычаи Симхат Тора приходятся на второй день Шмини Ацерет.

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 сами 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

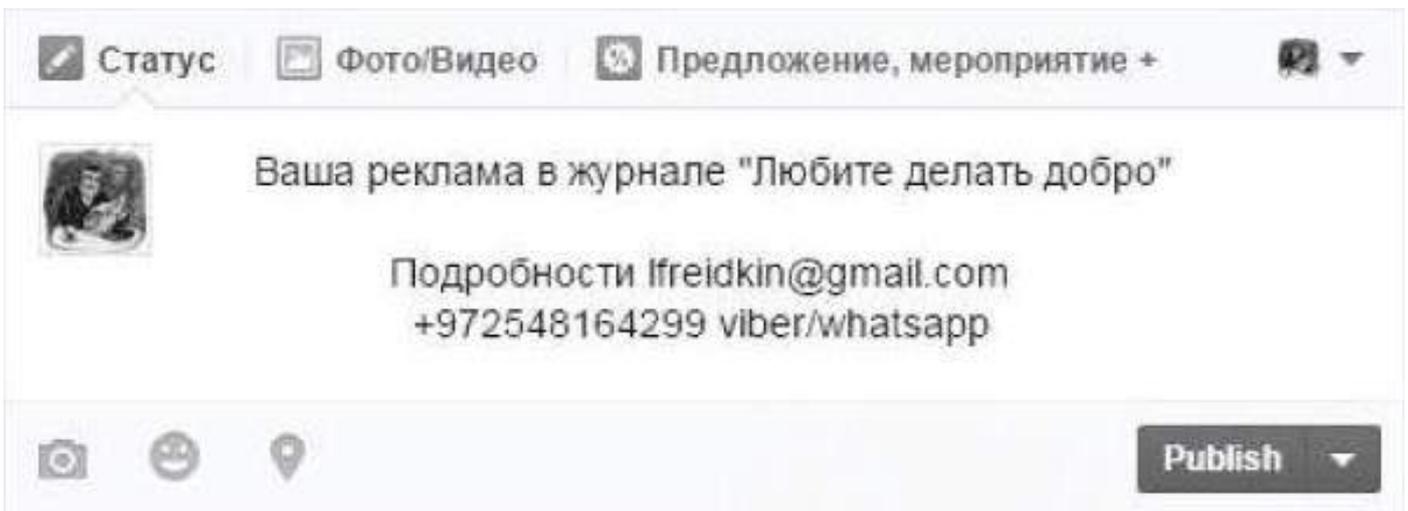
QIWI: +972548164299

Если вы хотите помочь нам другими способами свяжитесь с нами

lfreidkin@gmail.com

либо по телефону

+972548164299 (viber/whatsapp)

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

B vk.com/talmudonline

f facebook.com/liubdeldobro

f facebook.com/talmudonline