

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «СУКОТ» 360 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

ПРАЗДНИК СУККОТ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	18
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	21
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	32
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	33
КНИЖНАЯ ПОЛКА	35
ШМИНИ АЦЕРЕТ	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

Написано в Торе (Ваикра, 23): «**В суках живите семь дней; каждый ко­ренной житель в Израиле должен жить в суках, дабы знали ваши поко­ления, что в суках поселил Я сынов Израиля, когда вывел их из Египта.**».

За полгода до исхода из Египта ев­реи вышли из рабского состояния и безмятежно жили в своих домах, а египтяне искали их расположения и осыпали подарками. Даже зло­дей Паро (царь Египта) и его прибли­женные уговаривали их: оставайтесь в Египте, и все сокровища Египта бу­дут вашими. Но когда пришел день избавления, отправились сыны Изра­иля из Раамсеса в Сукот. Вместе с ними из Египта вышли шестьсот тысяч детей и стариков и миллион двести тысяч женщин. Всего — вместе с ино­племенниками — три миллиона чело­век покинули свои дома и имущество и последовали за Вс-вышним в без­людную пустыню, кишашую ядовиты­ми змеями и скорпионами!

Суккот - Симхат Тора 29-30 Сентября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:51	7:03
Хайфа	5:57	7:04
Москва	5:53	7:04
Ст. Петербург	6:20	7:37
Одесса	6:23	7:25
Киев	6:23	7:28
Рига	6:46	7:59
Берлин	6:31	7:38
Сидней	5:37	6:34
Нью Йорк	6:23	7:21
Атланта	7:06	8:01
Бостон	6:11	7:10
Торонто	6:44	7:44
Лондон	6:28	7:31

СКОЛЬКО ЕВРЕЕВ, СТОЛЬКО И ПОЗДРАВЛЕНИЙ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Традиционная форма поздравления с праздниками — хаг sameах, «Радостного праздника». Это словосочетание стало рас­пространенным не так давно. Ему предше­ствовал обмен поздравлениями, взятый из текста праздничного «Кидуша»: «И даровал Ты нам, Господь, Бог наш, с лю­бовью установленные дни для радости, праздники и времена веселья» Первый человек произносит: моадим ле-симха. Второй отвечает: хагим у-зманим ле-сасон.

Диалог выходцев из Йемена звучит по-другому: тизку ле-шаним работ уле-моа­дим товим, «удостойтесь долгих лет и хо­роших праздников» — бе-хайеха увеямеха а-товим, «в добрые дни вашей жизни». В различных общинах существовали похо­жие пожелания, будь то моэд тов, «хоро­шего праздника», см. версию на идише «а гут моэд», «праздников для мира» или моа-

дим товаим, «хороших праздников». Последнее словосочетание взято из книги пророка Захарии:

«Так сказал Г-сподь Ц-ваот: пост четвер­того (месяца) и пост пятого, и пост седьмо­го, и пост десятого будет для дома Йеуды радостью, и весельем, и праздниками хоро­шими, и правду и мир любите.» Пожелание радостных, а не просто хоро­ших праздников пришло в иврит из иди­ша, «а фрейлехен йом тов». Параллельно в Торе сказано: «И радуйся в твой праздник». В Талмуде тоже упоминается прилагатель­ное «радостный»:

«Почему в Вавилоне праздники [более] радостные? Потому что они [евреи Вавило­на] бедные [и праздник — повод нормаль­но и сытно поесть].»

С праздниками наступившими и наступа­ющими!

ПРАЗДНИК СУККОТ

О «ЧЕТЫРЕХ ВИДАХ» РАСТЕНИЙ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И возьмите себе в первый день плод красивого дерева, лист пальмовый, и ветвь дерева густолиственного, и ив речных, и веселитесь пред Господом, Богом вашим, семь дней» (Ваикра 23:40).

Откуда нам известно, что за «четыре вида»?

Вся Тора – это Устное Предание: без Устной Торы мы не понимаем, что написано в Торе Письменной (в Пятикнижии).

«Плод красивого дерева» – по преданию, это этрог (цитрон), «лист пальмовый» – лулав (лист финиковой пальмы), «ветвь дерева густолиственного» – адас (мирта). Но у нас нет доказательств этому из текста Торы – только предание. То же самое: откуда вы знаете, что в Йом Кипур нельзя есть? Только из Устного Предания.

«И возьмите себе...» - «себе» - каждый должен иметь свои этрог, лулав, адас и иву в первый день праздника. Нельзя в этот день благословлять на одолженные «четыре вида» растений. Если человеку их подарили, хотя бы и на время, с условием, что он должен будет их вернуть, – тогда он может выполнить заповедь. Это в первый

день, в остальные можно одолжить. Но если украл, взял и не заплатил, то заповедь не выполнена. О таких случаях говорится: «заповедь, выполненная посредством нарушения – не является заповедью».

Проиллюстрируем эту мысль примером.

Бандит стоял на дороге и грабил людей, а мимо проезжал один царский министр. Грабитель напал на него, забрал деньги и пальто министра тоже забрал. Прошло время, его поймали. Министр услышал, что этот бандит сидит в тюрьме: может быть, он что-нибудь отдаст? Пришел к нему и спросил. Грабитель отвечает:

– Денег давно нет, но пальто есть.

– Верни мне пальто, я буду тебя защищать.

Тот сказал министру, где спрятано пальто, вернул. На суде министр, как обещал, выступил как защитник.

– Что вы можете сказать хорошего? Как вы знакомы с ним?

– Он напал на меня, забрал деньги и пальто, но пальто вернул.

– Это вся ваша защита?

– Да...

То же самое здесь, когда человек держит ворованный этрог. Тот «кричит»: я же ворованный! Как это может понравиться Богу? Нельзя произносить благословение на краденое, все напрасно, это не называется исполнением заповеди. Когда берете этрог, следует заплатить за него, чтобы он не был краденным.

А вот еще история.

Как-то раз к Хафец Хаиму пришел богач, показать свои тфилин:

– Ребе, тфилин хорошие? Красивые? Кошерные, самого высокого уровня? Тот ответил ему:

– Да, тфилин красивые, но кошерные они или нет, я не знаю.

– ?!

– Я же не знаю, а вдруг за него не уплатили соферу все, что положено?

Можно купить даже один этрог (и остальные три вида к нему) на всю общину, но в этом случае нужно, чтобы в первый день все отдали его в подарок одному, с тем, чтобы он затем подарил его следующему, после того как выполнит заповедь «вознесения лулава»²⁹, и так далее.

В Теилим есть такие слова: «Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе!..» (Теилим 35:10).

Когда мы исполняем заповедь «взять в руку четыре вида растений», мы должны связать их вместе – это символ: надо стараться ради того, чтобы евреи были все вместе, и служить Всевышнему всей плотью, всем телом.

Этрог – напоминает своим видом сердце; нужно, чтобы у человека было хорошее

сердце, чтобы он был добрым, «сердечным».

Лулав – символизирует позвоночный столб, внутри которого проходят все нервы, отвечающие за движения рук и ног – следует направлять их на добрые дела и исполнение заповедей.

Лист адаса – похож на глаз. Глаза свои человек должен уметь сдерживать, не смотреть, куда не надо.

Лист ивы – похож на рот, напоминая, что следует говорить о людях хорошо. Евреи должны быть объединены вместе. Но что этому мешает

– сплетни!

Есть еще друш, согласно которому четыре вида растений – это символы наших праотцов и праматерей:

Этрог, названный в Торе «красивым плодом дерева» – это Авраам и Сара. Авраам оставался красивым человеком до старости. У Сары тоже была хорошая старость. Она уже в совсем преклонном возрасте была красивой, привлекательной женщиной.

Лулав – это Ицхак и Ривка. Ицхак был связан и лежал на жертвеннике. Лулав (финиковая молодая ветвь) – это Ривка. У финикового плода есть съедобная мякоть, и есть косточка. Ривка родила и праведника, и злодея – Яакова и Эсава.

Адас, ветка мирта – это Яаков и Лея. У мирта много листьев, и у них было много детей.

Ива – это Йосеф и Рахель. Почему Йосеф? Из всех четырех растений ива вывет раньше всех. Так и Йосеф умер раньше всех своих братьев, в возрасте 110 лет, и его мать Рахель умерла раньше всех жен Яакова.

ПОД КРОВОМ ВСЕВЫШНЕГО

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В конце главы «Эмор» книги «Ваикра», третьей книги Пятикнижия, речь идет о еврейских праздниках. В частности, там сказано: «... В пятнадцатый день седьмого ме-

сяца... – праздник кущей, семь дней Господу... Дабы знали ваши поколения, что в кущах поселил Я сынов Израиля, ког-

да вывел их из земли Египта» (Ваикра, 23:34, 43). Это – заповедь о празднике Суккот.

Тора мотивирует эту заповедь: евреи должны семь дней жить в суккот – в особых шалашах – в память о том, что, выйдя из Египта и странствуя по пустыне, они жили в шалашах. Несмотря на это как будто бы вполне понятное объяснение, у наших мудрецов существует два мнения о причинах, по которым нам дана эта заповедь, отнюдь не такая однозначная, какой может показаться.

Согласно одному из них, основанием заповеди является память об обычных, настоящих шалашах (так считал раби Акива), согласно другому, пребывание в шалашах должно напоминать нам не собственно о шалашах, а об облаках Славы Всевышнего, которые все сорок лет пребывания евреев в пустыне укрывали их от невыносимого зноя и защищали от врагов. Это мнение раби Элиэзера. Облака были кровом для евреев, спасая их от палящего зноя Синайской пустыни, и объяснение, что именно в память об этом чуде мы строим шалаша, делает понятным, почему основные законы сукки связаны с ее покрытием: с его материалами, плотностью и т. д.

Если же считать, что заповедь праздника связана именно с шалашами, то возникает вопрос: что в них такого особенного, чтобы помнить о них и отмечать эту память праздником? Ничего чудесного, такого, чтобы мы увидели в этом Присутствие Всевышнего, в них как будто бы нет.

Рамбан отвечает на этот вопрос: шалаша важны не сами по себе, а тем, что евреи в них жили. Евреи находились в необитаемом месте, а не в городе или в деревне, где есть все необходимое для человека; у евреев не было постоянного жилья, они обитали в одной из самых суровых и жарких пустынь на земном шаре, где не было ни капли воды, никакой растительности и никакой тени. Все необходимое для существования: еду, воду и прохладу (Облака) – им послал Бог. Пребывание в сукке заповедано нам в память обо всех чудесах, явленных евреям во время их странствования по пустыне.

«Шулхан Арух» – свод законов по выполнению заповедей – следует мне, что пребывание в сукке заповедано нам в память об Облаках Славы. Как это влияет на законы Суккот?

Дело в том, что между самим выполнением заповедей, их мотивировкой и внутренним настроем человека существует сложная связь, которую наши мудрецы тщательно анализируют относительно каждой из заповедей. Есть заповеди, выполнение которых не требует одновременного размышления об их мотиве. При выполнении заповеди сукки думать о мотиве надо. Что это значит? Находясь в сукке, следует помнить и думать об Облаках Славы и об Исходе из Египта. Если человек не сделал этого (скажем, не знал или не смог сосредоточиться, отвлекся на что-то), заповедь пребывания в сукке тем не менее считается выполненной.

Помимо мотива заповеди, мудрецы дали много объяснений смыслу заповеди о сукке. Приведем два из них.

Книга «Зоар» говорит, что в сукке мы находимся под сенью Бога. Что это значит? В повседневной жизни мы ощущаем дом как защиту. В стенах своего дома, под его надежной крышей, за замками и запорами мы

чувствуем себя в уютной безопасности. В сукке же ничто материальное не защищает нас ни от непогоды, ни от нежелательного вторжения. Кто защищает нас в сукке? Всевышний.

Мы находимся под Его кровом. И мы должны почувствовать, что и во всех других ситуациях, во все другие дни года расстановка сил остается такой же.

Другое объяснение переходу из постоянного жилья во временное дает Талмуд. Находясь в сукке, мы должны почувствовать, что земной мир, в котором мы так любим устроиться с комфортом, – место нашего временного обитания. Все, что кажется нам здесь устойчивым и постоянным, в том числе мы сами, – на самом деле проходяще.

Рассказывают, что однажды известный еврейский богач Высоцкий посетил в Ради-

не Хафец Хаима. Он знал, конечно, что Хафец Хаим – не самый состоятельный человек, и все-таки поразился бедности жилища прославленного мудреца.

– Э-э, простите, – растерялся он, – а где же ваша мебель?

– А ваша? – вместо ответа спросил Хафец Хаим.

– Но ведь я в дороге, я здесь временно...

– Вот и я временно, – улыбнулся Хафец Хаим.

Сказанное не значит, что, сидя в сукке, надо предаваться скорбным мыслям и запретить себе в дальнейшем всякие заботы об удобствах и красоте быта. Но уточнить иерархию ценностей имеет смысл. Главное же – где еще мы можем чувствовать такую близость к Богу, так непосредственно ощущать Его заботу о нас, отношение к нам? Вот этому мы и радуемся в Суккот.

ЗАПОВЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СУККИ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Из Раамсеса — в Суккот

Между ними — сто двадцать миль, по меньшей мере три дня пешего пути для крепкого человека. Тем не менее, все, кто вышел из Египта, включая стариков и детей, пришли в Суккот в тот же день, как сказано: (Шмот, 19): «Я перенес вас на орлиных крыльях».

Этот пример учит нас, что тот, кто идет путем Вс-вышнего и надеется на Него, удостоивается чудес.

Они прибыли в Суккот и встали там лагерем до следующего дня.

Некоторые из мудрецов говорят, что Вс-вышний построил им настоящие кущи-суккот. Другие утверждают, что Он окружил их облаками Славы: одно под ногами, вместо почвы, одно над головой, чтобы отбрасывать тень, еще четыре — со всех четырех сторон света, а седьмое — впереди, чтобы указывать путь. Все сыны Израиля укрылись в этой сукке, образованной облаками Славы.

И то, и другое мнение — слова Б-га живого. Сперва Он сделал им настоящие суки, а потом — в награду за то, что они добровольно оставили свои дома в Египте, пошли за Ним в пустыню и поселились в непрочных шалашах, — окружил их Вс-вышним облаками Славы.

Сука, а не дом

Естественно спросить: разве не мог Вс-вышний совершить чудо и поселить евреев в домах даже посреди пустыни? Но Он поселил их во временном жилище, в сукке, чтобы они и их потомки знали, что никакое здание, никакое пристанище не будет надежным, если сам Г-сподь не построит его. Иначе — «Напрасно трудились строители».

По Своей воле Он разрушает жилища и превращает их в могилы их обитателей, как это было в Сдоме и Аморе. По Своей воле Он превращает пустыню в город, а облака — в укрытие от дождя.

Египтяне в те времена были сильнее, богаче и могущественнее всех народов. Они надеялись на свое богатство и открыто похвалялись своей мощью. Они сказали: «Никто не проникнет в наши пределы, и никто не сумеет уйти от нас. Есть у нас великая река Нил, это — наш бог, дарующий нам все блага.»

И действительно: «Прежде ни один раб не мог убежать из Египта, так плотно закрыты были его границы, а теперь — Вс-вышний вывел оттуда шестьсот тысяч человек!» (Мехилта, Йитро)

Даже сыны Израиля в том поколении стали неустойчивы в своей вере. Они поверили было, что сила на стороне египтян. Они просили только облегчить их рабскую долю, чтобы и они могли жить, как другие обитатели Египта.

Тогда-то и исполнил Вс-вышний обещание, данное Аврааму, Ицхаку и Якову, и вывел евреев из Египта, очистил их от грехов и показал, что Его рука легко сокрушает всех тех, кто хвастается своей мощью.

Сильные мира сего пали, и даже стихии покорились сынам Израиля. Это было необходимо, чтобы научить их истине, чтобы они оставили суеверия и укрепились в вере.

Они увидели:

Нил — не божество, ибо порастил его Вс-вышний и превратил его воды в кровь!

Дом — не крепость, ибо из Нила поднялись лягушки и переполнили все дома!

Земля — не прибежище, ибо она была поражена презренной тварью — вшами!

Народ — не опора, ибо Вс-вышний послал диких зверей, и народ охватил ужас!

Скот — не подспорье, ибо Он наложил руку на стада египтян!

Удовольствия — лишены смысла, ибо Моше развеял горсть пыли — и их не стало — весь Египет был поражен язвами и позорной болезнью!

Силы природы — ничто, ибо обрушился на Египет град, подобного которому никогда не бывало!

Деревья полевые — тлен, ибо все их пожрала саранча!

Солнце, месяц, звезды — принадлежат Вс-вышнему, ибо их покрыла непроглядная тьма, осязаемый мрак!

Все первенцы, лидеры, герои — равны в своем ничтожестве, ибо Г-сподь порастил всех первенцев в Египте — нет подобного Ему!

Отныне евреи больше не рабы Паро, они не служат идолам, не подвластны суевериям. Они — слуги Вс-вышнего, освободившего их и избавившего их от страданий. Они вышли из-под крова, который больше не укроет, оставили свои дома, собрались под Его сенью, под Его крылами. Он — истинное убежище и надежный кров.

Сказано в Торе: «И отправились сыны Израиля из Раамсеса в Сукот».

Они вышли из городов, чтобы укрыться под сенью суки Вс-вышнего. Перед тем, как выйти из Египта, они заклали ягненка — египетское божество, отпраздновали Песах и признали власть Вс-вышнего. Теперь, под сенью Его кущей, Он навеки сделал Израиль Своим народом.

Сукот — в Тишрей, а не в Нисане

Тора обязывает евреев покидать свои дома и перебираться в суку в пятнадцатый день месяца Тишрей в память о шалашах, которые построил им Вс-вышний во время Исхода из Египта. Но ведь Исход произошел в месяце Нисан. Разве не правильнее было бы отмечать память об этом событии тогда, когда оно случилось, — в Нисане? Почему же заповедано нам строить суку в месяце Тишрей?

Потому что должно быть заметно, что мы покидаем постоянные жилища, чтобы исполнить заповедь, а не для собственного удовольствия.

В весенний месяц Нисан так естественно покинуть дом и заночевать в шалаше! Дожди уже прекратились, и с каждым днем становится теплей.

В Тишрей, напротив, люди возвращаются под крышу, покидают свои летние жилища из-за приближающихся дождей и вечерних холодов. Но сыны Израиля как раз в это время переселяются из домов в суку —

ясно, что они делают это, исполняя приказ Вс-вышнего. Тора так и говорит: «Чтобы знали поколения ваши» — знали, что это — заповедь, что сука строится по повелению Вс-вышнего.

Наши мудрецы называют и другие причины, объясняющие, почему Тора заповедала переселяться в суку в месяце Тишрей.

«Не в память о первых облаках Славы, окутывавших Израиль при Исходе из Египта установлена заповедь строить суку, — ибо те облака рассеялись, когда евреи сделали «золотого тельца», — а в память о тех облаках Славы, которые возвратились и не покидали больше Израиль в течение всех сорока лет странствий по пустыне.

Когда Израиль сделал «золотого тельца», облака Славы удалились и не возвращались до тех пор, пока Моше не получил заповедь строить Мишкан (Скинию завета) в знак того, что Вс-вышний простил еврейский народ и вновь будет пребывать в его лагере.

И еще: праздник Сукот приходится на пору уборки урожая, когда человек приносит в свой дом плоды и радуется им. И вот, чтобы не возгордиться от неожиданного изобилия, человек встает, покидает дом и отправляется в суку. У нас нет иной радости, кроме одной-единственной — быть с Вс-вышним, в сени Его Шхины.

Поэтому в ашкеназских общинах в Сукот читают книгу Когелет, напоминающую нам, что не следует гордиться своими приобретениями и имуществом, ибо «все — суета». Следует прислушаться к словам, завершающим эту книгу: «Вот итог всему: бойся Б-га и соблюдай Его заповеди, ибо в этом — весь человек».

Законы Холь аМоэд — полупраздничных дней

Из слов Торы — «Соблюдайте праздник мацы в течение семи дней» — мудрецы Талмуда (в Трактате Хагига) учат, что в дни Холь аМоэда запрещено выполнять многие виды работы.

Однако несмотря на то, что наши мудрецы нашли первоисточник запрещения рабо-

тать в Холь аМоэд в самой Торе, большинство авторитетов все же пришли в выводу, что этот запрет — не заповедь Торы, а постановление мудрецов, которые лишь воспользовались вышеприведенными словами Торы для обоснования своего мнения. Однако даже некоторые из ришоним — выдающихся авторитетов X-XVI столетий — считали, что работа, не обслуживающая нужды дней Холь аМоэда и не являющаяся давара гаавед (то есть такой, неисполнение которой причиняет значительный материальный ущерб), запрещена в дни Холь аМоэда непосредственно Торой. Поэтому все мы обязаны бережно относиться к святости Холь аМоэда и производить в эти дни только разрешенные работы.

В эти дни следует надевать праздничную одежду и устраивать не менее двух трапез — одну вечером, а другую днем.

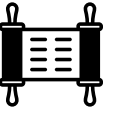
Трапеза, устраиваемая в Холь аМоэд, обязательно должна включать в себя хлеб. Тот, кто ел любые другие блюда, но не ел хлеба, не считается устроившим трапезу. Существует обычай есть в Холь аМоэд на столе, покрытом скатертью — как в субботу и праздники.

Существует мнение, что и в Холь аМоэд, как и в субботу и праздники, на столе должны находиться два целых хлеба (в Песах — две мацы). Существует также обычай зажигать свечи перед наступлением каждого дня Холь аМоэда — как перед наступлением праздника.

Хотя дни Холь аМоэда сходны с праздничными, мы не включаем в них в Биркат гамазон обычную праздничную вставку: «Все милостивый, пошли нам день, который одно лишь благо (куло тов)».

Накладывание тфилин в Холь аМоэд

Рабби Йосеф Каро, великий составитель Шульхан Аруха, запрещает накладывать тфилин в Холь аМоэд. Сефардские евреи, а также ашкеназские евреи, придерживающиеся сефардского обычая, следуют этому указанию Шульхан Аруха. К такому же выводу приходит книга Зогар в комментарии

к Песни Песней (на слова «Хорош запах масел твоих» — Шир га-ширим, 1,3). Так же поступают во всех ашкеназских общинах Эрец Исраэль. Однако в некоторых ашкеназских общинах различных стран принято накладывать тфилин в Холь аМоэд, но без благословения. К этому выводу пришли такие выдающиеся авторитеты как Мордехай, Рош и Тур. Так же поступал и Магариль. Все они опираются на известные слова Иерусалимского Талмуда (Моэд катан, 83), из которых следует, что во времена Талмуда накладывали тфилин в Холь аМоэд.

Рабейну Бехаей приводит (в главе Ки таво) следующий аргумент в пользу мнения, предписывающего накладывать тфилин в Холь аМоэд. Наши мудрецы учат: «Буква шин, изображенная на “головных” (накладываемых на голову) тфилин — это заповедь, полученная Моше на горе Синай. Числовое значение буквы шин — 300. Оно указывает, что следует накладывать тфилин 300 дней в году — за исключением одних лишь суббот и праздничных дней. Стало быть, их следует накладывать и в Холь аМоэд».

Несколько слов о святости Холь аМоэда

Дни Холь аМоэда наполнены святостью и всецело принадлежат Всевышнему. Название Холь аМоэд — «будни (хол) праздника (моэд)» — означает только, что эти дни уступают по своей святости первому и седьмому дню (Песаха), являющимся праздничными (йом шов). В остальном они моэд — праздник.

В Талмуде, в Трактатах Псахим и Макот, указывается, что тот, кто пренебрегает днями Холь аМоэда, подлежит суровому наказанию. Рав Шешет учил: «Тот, кто пренебрегает праздниками (моадим), подобен занимающемуся идолопоклонством. Ведь в Торе сказано: “Богов литых не изготовляй себе” (Шмот, 34,17), и сразу же вслед за этим: “Праздник мацы соблюдай”» (Шмот, 34,18).

Раши объясняет, что слова рава Шешета относятся к дням Холь аМоэда. Пренебре-

жение к ним может выражаться в исполнении запрещенной работы или в нежелании выделить эти дни праздничной трапезой.

Поскольку дни Холь аМоэда как бы «обрамлены» праздничными днями, они также называются микра кодеш — «священное событие». В них, как и в праздничные дни, приносилась специальная жертва Мусаф.

Вот что сказано о святости дней Холь аМоэда в книге Йесод ве-шореш га-авода:

«Каждый из нас должен чтить святость этих дней, освящать их с радостью и устраивать в них праздничные трапезы — как в йом тов. Иначе мы окажемся как бы сродни идолопоклонникам, которые отринули всю Тору, как сказано в Талмуде: “Тот, кто пренебрегает праздниками, установленными Всевышним, не имеет доли в будущем мире, даже если он является знатоком Торы и совершил множество добрых дел”.

Поэтому мы должны относиться ко всем праздничным дням с особым почтением. Награда за исполнение этой заповеди является большей, нежели наказание за ее нарушение. Возвращаясь домой в этот день, мы обязаны громко провозгласить: Моадим ле-симха (“праздники — к радости”) — в точности как в йом тов. Это тоже часть освящения праздника-моэда.

Те, кто приветствуют знакомых в дни Холь аМоэда так же, как в будни, выказывают пренебрежение к празднику. Существует прекрасный обычай зажигать вечером в Холь аМоэд свечи — так же как в йом тов. Этот обычай широко распространен во всех западных еврейских общинах.

Мы уже писали, что тот, кто приглашает бедняка к своему праздничному столу, получает великую награду от Всевышнего. Это в полной мере относится к дням Холь аМоэда. Велико значение заповеди дарить радость бедняку. Многие исполняют ее именно в Холь аМоэд, устраивая в каждый день его праздничную трапезу для бедных. Это прекрасный способ освятить Холь аМоэд. Тому, кто так поступает, Всевышний всегда посылает достаток, чтобы он мог и далее радовать бедняков».

УШПИЗИН — ГОСТИ В ПРАЗДНИК СУККОТ

Считается, что каждый из 7 дней праздника Суккот посвящен в честь одного из 7 небесных гостей-ушпизин из числа праотцов, великих праведников и праведных царей Израиля.

Большинство людей чувствуют себя уверенно у себя дома, но стоит им выйти на улицу, как они начинают испытывать всевозможные опасения.

У евреев все обстоит иначе. Приходит праздник Суккот, они покидают дома и устремляются в шалаши (см. тему Сукка — шалаш на праздник). Тогда-то сердца их наполняются радостью и уверенностью, ибо теперь они находятся под кровом Вс-вышнего, единственным надежным кровом. А тому, кто пребывает под этим кровом, неведом страх.

В дни праздника Суккот, когда весь Израиль покидает свои дома и переселяется в шалаши, оживает память об Исходе из Египта, как сказано (Ирмеяу, 2): «Вспомню о любви твоей ко Мне в юности твоей, о любви твоей, когда была ты невестою, шла за Мною по пустыне, по незасеянной земле».

В Суккот все видят, что Израиль ищет убежища не под крышами своих домов, а под кровом Того, кто Словом Своим сотворил мир.

Поэтому мудрецы и называли праздник Суккот «надежным кровом» — Цила де мегеймнута.

Небесные гости «ушпизин»

В книге Зогар написано: «Сыны Израиля, покидающие свои дома ради сукки, удостаиваются присутствия Шхины (Б-жественного присутствия), и все семь верных друзей Царя спускаются из Ган Эдена (рая), чтобы посетить их там, и пользуются их гостеприимством».

Эти семеро — Авраам, Ицхак, Яков, Йосеф, Моше, Аарон и Давид (некоторые называют сначала Моше и Аарона, а потом Йосефа).

Они гостят у всего Израиля, в каждой сукке, все семь дней праздника, с той толь-

ко разницей, что каждый день кто-то из них входит первым, а остальные следуют за ним.

- В первый день первым входит Авраам-авину (наш отец), а за ним Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф и Давид.
- Во второй день первым входит Ицхак-авину, а за ним Авраам, Яков, Моше, Аарон, Йосеф и Давид.
- В третий день первым входит Яков-авину, и с ним Авраам, Ицхак, Моше, Аарон, Йосеф и Давид.
- В четвертый день первым входит Моше-рабейну (наш учитель), а за ним Авраам, Ицхак, Яков, Аарон, Йосеф и Давид.
- В пятый день первым входит Аарон-акоэн (священник), а за ним Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Йосеф и Давид.
- В шестой день первым входит Йосеф-ацадик (праведник), а за ним Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон и Давид.
- В седьмой день, день Ошана Раба, первым входит Давид-а-мелех (царь), а за ним Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон и Йосеф.

Уже упоминалось, что, согласно некоторым источникам, следует ставить Моше и Аарона перед Йосефом.

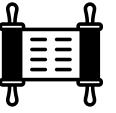
Существует обычай, войдя в сукку, прежде всего пригласить к столу почетных гостей, а лишь затем занять свое место. При этом произносят «Приглашение ушпизин»:

«Я приглашаю на свою трапезу небесных гостей — Авраама, Ицхака, Якова и т.д. и прошу... (далее произносят имя того, кто сегодня первым входит в сукку), чтобы рядом с тобой и со мной расселись небесные гости».

Затем называют по порядку имена остальных шести ушпизин, входящих в сукку вслед за главным гостем сегодняшнего дня.

У сефардских евреев принято вносить в сукку красивое кресло, застилать его нарядным покрывалом, сверху класть свя-

ценные книги. Это кресло называется «кисе (кресло) ушипизин».

«Ушипизин» — пастыри Израиля

Сыны Израиля радуются, принимая у себя в гостях праотцев, а те, в свою очередь счастливы видеть своих сыновей — паству, спешащую за пастырями. Ибо нет большей радости для отца, чем видеть сына, который идет его путем.

Что рассказывает Тора об Аврааме? Вс-вышний сказал ему: «Ступай из своей страны, своей родины, из дома отца твоего, в землю, которую Я дам тебе», — и он так и поступил. Так и сыны Израиля — они покидают свои жилища и отправляются в шалаш, послушные воле Вс-вышнего.

Что сказано об Ицхаке? «И был голод в стране... и пошел Ицхак к Авимелеху, царю филистимлян, в Герар... и поселился Ицхак в Гераре». Так гонимые сыны Израиля скитаются по чужим странам, но не ропщут на Вс-вышнего; а когда им удастся обрести покой в своих домах, они, повинувшись заповеди, покидают их и перебираются в сукку.

О Якове говорится: «Встань и иди в Падан Арам».

Удостоившись первородства и отцовского благословения, Яков не стал наслаждаться приобретенными им сокровищами, а отправился к Лавану и двадцать лет служил у него как простой раб.

Такова была воля Вс-вышнего, и Яков не жаловался на несправедливость. Так и Израиль — сыновья его, собрав урожай, радуются не земному благословию, а заповедям, которые дал им Вс-вышний.

О Йосефе сказано: «Сковали его ноги цепями, душу его заключили в железо». Но он и на чужбине сохранил свою веру. Так и Израиль — сыновья его хранят верность своему Отцу и собираются под сенью Его сукки.

Что говорится о Моше и Аароне? «Ты вручил, как стадо, народ Свой Моше и Аарону... и двинулся народ Его, подобно овцам, и повел Он их, как стадо, пустыней».

Сыны Израиля никогда не сворачивали с пути Моше и Аарона, и даже если бы ка-

кой-нибудь глупец предложил им все богатства мира с тем, чтобы они оставили Вс-вышнего, они высмеяли бы его, ибо они находят подлинное убежище только в Его сени.

О Давиде сказано: «Псалом Давида, когда он находился в Иудейской пустыне. Б-г, Б-г мой Ты, Тебя ищу, жаждет Тебя душа моя, стремится к Тебе плоть моя в земле пустынной, усталой, безводной».

Даже в пустыне страдал Давид не от отсутствия хлеба и воды, а от тоски по Вс-вышнему. Так и сыны Израиля — они ищут лишь Его близости, ничто не радует их так, как возможность оставить все блага мира и вернуться под сень Пресвятого, благословен Он.

«Ушипизин» — пастыри всего мира

Испытание за испытанием преодолевали наши праотцы, и только ценой тяжкого труда, испытав множество мук, достигали они своей цели.

Авраам отправился из Ур Касдим в Харан, оттуда в Эрец Кнаан, затем он вернулся в Харан и вторично пришел в Эрец Кнаан, спустился в Египет и т.д.

Ицхак жил в земле филистим, Яков бежал в степи Арама и вместе с сыновьями спустился в Египет, Йосеф был продан в рабство на чужбину.

Моше скрывался в Мидьяне, затем он и его брат Аарон сорок лет водили народ по пустыне, но так и не удостоились войти в Эрец Исраэль.

Давид спасался от преследований в пустыне, бежал в Гат и Моав и не знал отдыха от многочисленных войн.

Почему Царь мира, дарующий жизнь и милость Свою всем сотворенным им существам, не одарил покоем Своих любимых слуг? Почему Он вынудил их скитаться с места на место?

Вс-вышний хотел, чтобы они распространяли Его свет по всему миру, приносили благословение, излучали добро. Авраам распространял в мире милосердие, Ицхак — преданность, верность и стойкость, Яков — красоту и добро, Йосеф — святость,

Моше и Аарон наполняли весь мир величием и славой. Они превратили мертвую скалу в источник живой воды, из которого пили все поколения, — источник Торы и служения Вс-вышнему. Царь Давид положил начало Небесному царству, которое установится с приходом Машиаха на всей земле.

Ни один из этих ушпизин никогда ничего не просил для себя.

Вс-вышний установил правило: тот, кто не стремится к личной выгоде, удостоивается всего — ему принадлежит весь мир.

Поэтому Вс-вышний сделал Авраама «отцом множества народов».

Поэтому Он обещал Ицхаку: «Благословятся потомством твоим народы земли».

Поэтому Он обещал Якову: «Будут трудиться на тебя народы, и преклонятся пред тобою племена».

Йосефа Он поставил «хозяином над всей землей, питающим народ».

Моше «устанавливал границы народам». Аарон был «как добрый елей...»

Давиду Вс-вышний сказал: «Проси Меня, и Я отдам народы тебе в наследие».

И теперь потомки праотцев радуются перед лицом Вс-вышнего празднику Суккот и говорят: «Владыка мира! Не в домах и не в урожае заключено достояние наше — Ты один наше сокровище и спасение!»

И поскольку радость их чиста, они становятся источником благословения и для себя, и для всего мира. Как награда за их заслуги изливается на весь мир благословение и благодать.

Когда они приходят, чтобы принести Вс-вышнему добровольные жертвы, они приносят их не только за себя. Вначале они приносят в жертву семьдесят быков, чтобы искупить грехи семидесяти народов мира, чтобы они тоже удостоились благословения.

Лишь когда евреи заканчивают принести жертвы, искупающие грехи народов мира, наступает их собственный праздник: «И в восьмой день будет у вас священное собрание [Шмини Ацерет], — только у Меня и у вас — и тогда вы принесите в жертву... одного быка...»

Сначала позаботьтесь о других народах и только затем — о себе.

Вс-вышний сделал наших гостей ушпизин пастырями, с тем, чтобы они пасли весь принадлежащий Ему мир с любовью и милосердием.

За что сыны Израиля получили такую награду? За то, что они не гонятся за земными удовольствиями, а умножают истинную радость, соблюдают заповеди, верны Вс-вышнему и живут в сукке, под Его кровом.

«Ушпизин» из плоти и крови

Поскольку праздничная сукка — резиденция Шхины (Б-жественного присутствия) и пристанище небесных гостей-ушпизин, в нее следует пригласить и земных гостей, ушпизин из плоти и крови — бедняков, которые разделят праздничную трапезу с хозяевами сукки.

Для Шхины нет большей радости, чем трапеза, в которой участвуют земные гости. Если хозяин сукки не может пригласить бедняков к себе, пусть он пойдет к ним и щедрой рукой снабдит их всем необходимым для праздника, сделает это приветливо и сердечно. Когда они будут есть его дары, это засчитается ему так, словно они ели за его столом, в его сукке.

В течение всего года видит бедняк соседей, обрабатывающих свои поля и занимающихся другими делами, приносящими благословенные плоды. Но у него самого нет ничего, и глаза его обращены к богачам, чья помощь ему необходима.

И вот пришла пора сбора урожая. Большинство домов наполняется благословенными плодами, а дом бедняка пуст. Казалось бы, ему нечему радоваться? Но Вс-вышний сказал: «В шалашах живите семь дней».

Собрав дары земли, покиньте свои дома; все вы будете гостями в Моей сукке — и богач, и вельможа, и бедняк. Три стенки, накрытые схахом — листьями и ветвями — это сукка для всех сынов Израиля, богатых и бедных.

Каждый еврей должен обратиться к Вс-вышнему со словами: «Хотя Ты одарил

меня урожаем, я радуюсь не ему, а только Тебе одному, и живу не в своем доме, а в Твоей сукке».

Поэтому каждый, кто признает, что Он — единственный источник благословения, в радостный час должен порадовать и сыновей Вс-вышнего — бедняков, как сказано: «Ибо так говорит Обитающий в вечности,.. Чье Имя свято: жилище Свое поставлю Я в высшей святости, и [там] со Мною — униженный и угнетенный...»

Как же доставить им радость? Следует разделить с ними плоды своего благословения или пригласить их за свой стол, посадить во главе стола и подать им первым лучшие блюда. Ибо небесные ушпизин восседают рядом с земными ушпизин, гостями из плоти и крови.

Все лучшее — Вс-вышнему

Рамбам — раби Моше бен Маймон — писал в книге Яд Хазака (Мишне Тора):

«Все, что отделяется во Имя Вс-вышнего, должно отделяться из самого лучшего, что есть у человека. Если он построил синагогу — пусть она будет красивее его собственного дома. Угощать голодных следует лучшим, что есть на столе. Одевать нагого — в самые лучшие одежды. Тот, кто посвящает что-нибудь Вс-вышнему, должен выделить для этого лучшую часть своего достояния. Ибо сказано: “Все лучшее — Вс-вышнему”».

Вот что написано в книге Толаат Яаков: «Когда человек угощает за своим столом бедняка — стол его уподобляется жертвеннику, на котором он приносит Б-гу мирную жертву. Поэтому надо ставить на стол самые лучшие блюда, ибо кровь и тук жертв принадлежат Вс-вышнему. Самая лучшая часть для трапезы — это когда в ней участвуют нуждающиеся».

ОШАНА РАБА — СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА СУККОТ

Что такое Ошана Раба

Ошана Раба - последний, седьмой день праздника Суккот. Свое, особенное название этого дня — Ошана Раба — связано с тем, что в этот день в синагоге произносят дополнительные молитвы о спасении со словами «Ошана!...» (т.е. «Спаси нас...»). Также в Ошана Раба возносят ветки аравы — речной ивы, одного из традиционных для Суккот четырех видов растений. Согласно еврейской традиции, именно в Ошана Раба, в последний день Суккот, Вс-вышний "скрепляет печатью" решение о тех благах, которые получит мир в наступившем году (например, о количестве дождей). Поэтому Ошана Раба отчасти напоминает Йом Кипур — в этот день также особенно важны раскаяние и молитва.

Ошана

Во время утренней молитвы в дни праздника Сукот, сразу после чтения Галлеля (согласно другому обычаю — после чтения молитвы Мусаф, дополнительной молитвы) из

Арон Гакодеш («Ковчега» со свитками Торы. См. Синагога) достают свиток Торы и переносят его на возвышение в центре синагоги. Кантор и община в полный голос четырежды взывают о спасении, восклицая «Ошана» — «Спаси нас ради Себя Самого, Г-сподь наш, Творец наш...»

После этого собравшиеся произносят в алфавитном порядке полный текст Ошанот, установленных на этот день, и вся община с лулавами и этрогами в руках [см. тему «Четыре вида растений»] обходит вокруг возвышения, на котором лежит свиток Торы. Каждый день совершают на один обход больше, чем вчера. Таким образом, в последний день праздника совершают семь обходов.

Этот обычай снова напоминает о том времени, когда существовал Храм.

Тогда во время праздника священники — когены устраивали процессию, обходящую вокруг жертвенника с хвалебными гимнами. Каждый день процессия обходила вокруг жертвенника один раз, а в

день Ошана Раба (седьмой день праздника) — семикратно.

Этот день назывался в те времена «днем стряхивания листьев» с ветвей аравы — хибут аравот.

«Как исполняли заповедь аравот?» В низине, недалеко от Иерусалима, находилось место, называемое Моца. Отправлялись туда и срезали множество молодых побегов аравы. Их располагали около жертвенника, наклоняя к нему их вершины. Исполняя заповедь, священники трубили в шофар и (каждый день) один раз обходили вокруг жертвенника, говоря: «О, Г-споди, спаси! О, Г-споди, даруй нам удачу!» (Ошанот)

В день Ошана Раба они обходили жертвенник не один, а семь раз... Так поступали и в будни, и в субботу, только ветки на субботу заготавливали заранее, а чтобы они не завяли, их клали в золотой сосуд с водой... (Мишна Сука, 4)

Почему для Ошана Раба брали именно ветки аравы? Потому, что в Сукот решается, сколько воды получит мир в наступившем году, а арава — самое водолюбивое растение. (Рокеах)

В память о Ошанот, совершавшихся в Храме, мы и обходим сегодня с ветками аравы в руках вокруг свитка Торы, лежащего на возвышении в синагоге. Ибо нет у нас иного наследия, оставшегося от Храма, кроме Торы. Теперь она — наш жертвенник искупления.

Во время Ошанот мы просим Вс-вышнего благословить наступающий год обильными дождями и доброй росой, а также поднять уровень подземных вод, чтобы они напоили землю.

Обычай обходить вокруг свитка Торы с ветками в руках, а также произносимые при этом молитвы и называются Ошана или Ошанот. Слово Ошана составлено из двух слов: оша («спаси») и на («пожалуйста»).

Оно повторяется в каждом стихе молитвы, читаемой во время шествия, и в нем заключен её основной смысл. Эти же слова повторяли священники в Храме, обходя жертвенник: Гошиа на! Это была не мольба

о защите, а молитва об окончательном Спасении. Так учит нас Мишна.

Порядок Ошанот

В большинстве ашкеназских общин принято произносить во время праздника Сукот десять молитв-Ошанот. Каждая из них состоит из двадцати двух стихов, расположенных в алфавитном порядке.

В каждый из первых шести дней праздника, предшествующих Ошана Раба, читается только одна молитва, всякий раз иная. Порядок их чтения меняется из года в год и зависит от дня недели, на который выпадает начало праздника.

Сущность этого дня

В Ошана Раба на Небесах «закрываются» все личные дела, начатые в Рош Ашана. Когда в Рош Ашана и Йом Кипур все живые существа предстают перед Судом, их дела рассматриваются каждое отдельно. В Сукот Вс-вышний судит весь мир сразу, решая, сколько дождя выпадет в этом году, сколько плодов принесут деревья, каким будет урожай.

В седьмой день праздника, Ошана Раба, окончательный приговор скрепляется печатью. А поскольку жизнь человека зависит от обилия воды больше, чем от чего бы то ни было другого, Ошана Раба отчасти напоминает Йом Кипур.

Как и в Йом Кипур, в этот день особенно важны раскаяние и молитва.

Как исполняют этот обычай: отбирают пять веток аравы (таких же, которые прикрепляют к лулаву) и связывают их вместе.

Хотя требования, предъявляемые к ним, не такие строгие, как те, которые предъявляют к «четырем видам растений», все же стараются найти отборные, красивые ветки, поскольку они будут использоваться для служения Вс-вышнему. Закончив семикратный обход свитка Торы, откладывают в сторону лулав и этрог и произносят слова «Ответь верным...» Затем берут в руки араву и, держа её в руках, читают установленные молитвы. После этого пять раз хлещут связкой веток аравы об пол, стряхивая ли-

стья, и складывают использованные ветки в такое место, где их не будут топтать ногами.

До наступления темноты

В Ошана Раба — последний день Сукот — принято незадолго до захода солнца войти в суку и съесть там что-нибудь, не устраивая настоящую трапезу. Это делается для того, чтобы последний раз в этом году исполнить заповедь «В суках живите». Перед выходом из суки благословляют съеденное и произносят следующую молитву:

«Да будет воля Твоя, Г-сподь Б-г наш, Б-г отцов наших, чтобы так же, как я в этом

году удостоился исполнить заповедь жить в суке, так удостоюсь я в будущем году жить в суке, сделанной из шкуры Лив'ятана...»

Эту молитву заканчивают словами: «В будущем году — в Иерусалиме».

Наши мудрецы учат, что незадолго до конца времен Вс-вышний построит одну общую суку для всего Израиля, и он поселится в ней. Сделана она будет из шкуры Ливьятана, и праведники будут есть его мясо.

Покидая суку после захода солнца, принято забирать из нее ковры, посуду и другие предметы, которые могут пригодиться в доме во время праздника Шмини Ацерет.

ШМИНИ АЦЕРЕТ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Написано в Торе (Бемидбар 29): «В восьмой день будет у вас праздник, никаким ремеслом не занимайтесь». Имеется в виду восьмой день недели Сукот. У него есть свое название — Шмини-Ацерет, или Симхат-Тора, что для Страны Израиля одно и то же.

Этот день, напрямую связанный с Сукот, имеет самостоятельное значение. С его наступлением мы уже не сидим в праздничном шалаше (в сукке) и не «возносим вверх» четыре вида растений. Другими словами, он не является одним из праздничных дней Сукот, а приходит как новый праздник. Просто он начинается сразу по завершении недели Сукот.

Приведем отрывки из последней главы сборника «Праздник Сукот», изданного Всеизраильским центром распространения знаний Торы.

Праздник назван Шмини-Ацерет, словно «Прекращение восьмого (дня)», потому что, во-первых, в этот день прекращают всякую работу, а во-вторых, празднуется он на восьмой день, если считать от первого дня Сукот. И еще, так рассказывает Мидраш-Раба: Сказал Всевышний: «Я задержал (ацар) вас около Себя». Подобно царю, который пригласил своих сыновей на се-

мидневный пир; когда пришло время прощаться, он сказал: «Прошу вас, дети мои, задержитесь еще на один день. Мне тяжело расставаться с вами».

Но почему он называется еще и Симхат-Тора, Радость Торы? Потому что в этот день года заканчивают один годичный цикл чтения Пятикнижия и начинают новый. В Стране Израиля этот день совпадает с праздником Шмини-Ацерет. За границей, где все еврейские праздники празднуются два дня, Симхат-Тора проводится сразу же на следующий день после праздника Шмини-Ацерет.

Теперь — о законах, связанных со Шмини-Ацерет.

* Вечером, сразу после короткой молитвы Кидуш, которая освящает праздник, произносят благословение «времени», потому что Шмини-Ацерет — отдельный праздник. Заповедь «жить в сукке» к этому дню не относится.

* В этот день не едят в сукке; более того, некоторые авторитеты считают, что устраивать трапезу в сукке в этот день запрещено, потому что к законам Торы нельзя ничего ни добавлять, ни убавлять. Вне Страны Израиля на восьмой день едят все еще в праздничном шала-

ше (из-за того, что неясно, от какого из двух дней праздника Сукот следует отсчитывать семь дней для проведения праздника Шмини-Ацерет), но не спят в ней и не произносят благословения «жить в шалаше» перед трапезой.

- * В дополнительной праздничной молитве Мусаф ведущий общественную молитву читает особый отрывок о дожде. Начиная с этого момента (и до праздника Песах), все молящиеся будут произносить в молитве Амида фразу: «Наводящий ветер и Спускающий дождь» (так мы обращаемся к Всевышнему).

Мудрецы сказали, что в этот день Небесный суд решает, каким быть в наступившем году дождю. Почему же тогда молитву о дожде не читают в первый день Сукот или даже в первый день года? — Потому что в течение праздничной недели дождь не может быть благословением, — ведь под дождем невозможно жить в шалаше (а у сукки очень слабая крыша, — так велит закон). Другими словами, дождь, нужный для посевов, вреден для заповеди сукки.

Рассказывается притча о царе, который однажды устроил семидневный пир, причем все семь дней его любимый сын ухаживал за гостями — отдавал распоряжения и веселил их. Когда же прошли семь дней, царь сказал сыну: «Теперь мы с тобой отдохнем от гостей и будет веселиться одни. Но не буду тебя особенно утруждать: распорядись принести лишь одну курицу и немного мяса». То же самое — неделя Сукот. Семь дней праздника евреи были заняты тем, что приносили жертвы в Храме за 70 народов мира (те самые 70 народов, из которых в последствие произошли все остальные нации, народы и народности — как древние, так и нынешние). В жертву приносилось соответствующее число быков — ровно 70, ибо так заповедала Тора, когда дала подробное указание о жертвоприношениях, приносимых в Храме в эту праздничную неделю: по одному быку — за грехи каждого народа. Но, как только кончались семь дней праздника, Всевышний как бы говорил: «А сейчас Я и вы будем праздновать вместе.

Но не буду вас особенно утруждать — возьмите лишь одного быка и одного барана».

Так мы произносим в Алеле, особых стихах из Теилим (псалмов): «Этот день создал Всевышний — будем в нем радоваться и веселиться».

Но вот вопрос. В одном из стихов Торы сказано (Бемидбар 29): «Праздник будет у вас». А в другом стихе о том же празднике говорится (Дварим 16): «Праздник Всевышнему, вашему Бгу». Как выполнить и то и другое? — Отвечают мудрецы: надо разделить время праздника пополам; полпраздника — есть и пить, полпраздника — проводить в Доме учения.

Многие знакомы со словами песни: Сису весимху бе-Симхат-Тора, «Радуйтесь и веселитесь в Симхат-Тора». Что это за особая радость? Скажем об этом несколько слов, одновременно уделив внимание обычаям этого дня.

- * В праздник Симхат-Тора — как с наступлением темноты, так и днем, в синагогах достают все свитки Торы, после чего с песнями и плясками обходят с ними семь раз вокруг возвышения, на котором обычно читают Тору.
- * В некоторых общинах принято повторять этот обход со свитками Торы в руках также после дневной молитвы Минха и по завершении праздника, когда за границей празднуют Симхат-Тора.
- * Утром читают главу Торы «Вот благословение» из книги Дварим. Причем в этот день принято к чтению Торы приглашать всех членов общины, включая мальчиков, и поэтому главу читают несколько раз. Один из членов общины поднимается к Торе и произносит благословения на Тору для тех мальчиков, которые не могут произнести их самостоятельно. Над ними всеми держат один растянутый талит, — подобно свадебному балдахину.
- * К чтению главы первыми (а также последними) вызывают знатоков Торы. Тот, кто читает последним, называется «хантан Тора» (жених Торы), а тот, кто от-

крывает новый цикл чтения, называется «хатан Берешит» (жених главы «В начале»). Первую главу Торы читают от слов Берешит («В начале») до слов Ваехулу («И были завершены»). Почему? — «Потому что Тора любима нами, как новая вещь, а не как старый закон, который уже не воспринимается. Это то новое, что все жаждут получить».

- * В Симхат-Тора принято веселиться. Для этого устраивают трапезу с вином в честь окончания цикла чтения Пятикнижия. «Женихи Торы» приглашают всех принять участие в трапезе и веселье.
 - * Нельзя отклониться от исполнения всех обычаев, связанных с праздником Симхат-Тора. Пренебрежение этими обычаями — пренебрежение Торой. Написано в Танахе (Вторая книга Шмуэля 6): «И танцевал (царь) Давид изо всех сил перед Всевышним».
 - * Никто не может сказать, что он слишком важное и уважаемое лицо, чтобы танцевать, как простой человек, в честь Торы перед народом... Такое заявление однажды сделала Михаль, дочь царя Шауля, за что была наказана.
 - * Следующие слова сказаны про Святого Ари: «Он удостоился высочайших духовных качеств благодаря тому, что всегда радовался величайшей радостью, если такова была заповедь Торы».
 - * Великий учитель, Виленский Гаон, танцевал изо всех сил со свитком Торы в руках. Об этом можно прочесть в сборнике законов «Мишна Брура».
- А теперь несколько слов о завершении чтения Торы в Шмини-Ацерет.
- Принято начинать и завершать годичный цикл чтения Пятикнижия в праздник Шмини-Ацерет, а не в праздник Шавуот, когда еврейскому народу была дарована Тора. Почему? Так объясняют еврейские мудрецы:
- * Чтобы завершение осенних праздников, совпадающее с пиком нашей радости, стало также и радостью Торы.
 - * По аналогии. Про Шавуот, во время которого мы веселимся радостью Торы, ска-

зано, что он «ацерет» (день, когда прекращаются все виды работ); то же Шмини-Ацерет: это «ацерет», когда мы веселимся радостью Торы.

- * Чтобы прочесть главу Ки-таво. В ней содержатся увещевания и проклятия. Прочесть их надо, чтобы, как говорится, «закончить год и все его проклятия...». (Т.е. чтобы у нашего народа остались только благословения в новом году!)

В заключение добавим, что, несмотря на радость и веселье, которым евреи предаются в этот день, не забывайте и про учебу. Учить Тору надо всегда. Найдите и в этот день хотя бы пять минут для того, чтобы открыть книгу (Танах, Мишну, Талмуд, Шульхан-Арух или Мишна-Брура).

Вот что мы нашли в книге «Агаон ахасид ми-Вильна» о той напряженной учебе, которой посвятил свою жизнь раби Элияу, Виленский Гаон. Когда ему было ровно десять лет, накануне праздника Симхат-Тора, он решил еще раз пройти весь Талмуд. К вечеру праздника ему осталось выучить два сложных трактата «Звахим» и «Менахот». Ученые мудрецы, гостившие в те дни в доме его отца, свидетельствуют, что первую страницу первого трактата маленький Элияу открыл сразу после вечерней трапезы. К полночи он одолел половину трактата. Один из мудрецов решил проверить качество его учебы, задал ряд глубоких вопросов — и получил исчерпывающие ответы. Еще через два часа трактат был пройден, а к утренней молитве закончен и второй трактат. Снова мудрецы, не поверив своим глазам, устроили экзамен — и снова убедились, что сын их гостеприимного хозяина из этого трактата почерпнул больше, чем знали они сами... После молитвы маленький раби Элияу веселился вместе со всеми — словно и не учился всю ночь.

Тот, кто по-настоящему любит Тору, — не только танцует со свитком в руках вокруг святого «арона» в синагоге, но и серьезно ее учит. Но тот, кто по-настоящему рад Торе, — не только преданно ее учит, но так же самозабвенно веселится в праздник Симхат-Тора.

Коэлет

Эта мудрая книга, принадлежащая перу царя Шломо (Соломона), посвящена поискам смысла жизни. Изначально она представляла собой речь, произнесенную в присутствии народа. Автор, мудрейший из людей, делится с нами своими соображениями по поводу иллюзорности материальных наслаждений.

Одна из самых известных книг Танаха (греческое название — Экклесиастес). Автор — царь Шломо, чему свидетельствуют первые слова текста: «Слова Коэлета, сына Давида, царя в Иерусалиме». Книга содержит 12 глав, состоящих из 222 стихов.

Эту книгу принято читать в субботу праздника Сукот. Мидраш поясняет: Чтобы напомнить, что мы веселимся не для самого веселья, а с целью выполнить заповедь. Ведь написано: «Про смех я сказал: глупость! Про веселье: зачем оно?» Здесь подразумевается бесцельное, пустое веселье, смех ради смеха. И там же сказано: «И прославил я веселье», — это о веселье, связан-

ном с заповедью. Потому что Б-г «не присутствует» там, где царит уныние.

Название свитка — от слова кааль, община. Коэлет — речь, произнесенная в присутствии народа. Тора приводит заповедь собирать народ «в год шмита, в праздник Сукот» (Дварим 31), т.е. на седьмой год семилетнего цикла. А про автора книги, царя Шломо, сказано: «И собрал Шломо народ». Итак, Коэлет — слова царя Шломо.

Книга посвящена поискам смысла существования. Чувственные наслаждения не могут удовлетворить разумного человека. Также иллюзорны удовольствия эстетического характера. Автор находит, что надо отказаться от эгоистических целей. Но признав ценность знания и мудрости, он озабочен одинаковостью судьбы мудрых и глупых людей. Разгадка бытия содержится в заключительных словах: «Бойся Всевышнего и соблюдай Его заповеди, ведь для того человек и создан. Ибо все дела Всевышний приведет на Суд — даже скрытые, — будь то хорошее или злое (дело)».

Поздравляем вас, дорогие евреи!

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

СУББОТА И ЙОМ-ТОВ СУККОТ

В этот йом-тов Суккот (из-за Субботы) у ашкеназских евреев принято читать свиток «Коэлет», а к Торе вызывают семь человек, не считая мафтира. И читают специальный отрывок из книги «Ваикра» (22:26–23:44), где говорится о еврейских праздниках, среди прочих и о Суккоте.

22 26. **И говорил Господь Моше так: 27. Когда родится теленок, или ягненок, или козленок, то пробудет семь дней под матерью своей, а от восьмого дня и далее благоугоден будет для огнепалимой жертвы Господу. 28. Но корову или овцу, ее и детеныша ее не закалывайте в один**

день. 29. И когда закалываете благодарственную жертву Господу, Для благоволения к вам закалывайте. 30. В тот же день должно быть съедено, не оставляйте от этого до утра. Я Господь 31. И соблюдайте заповеди Мои, и исполняйте их. Я Господь. 32. И не хулите святого Имени Моего, и быть Мне святому среди сынов Исраэля. Я, Господь, освящающий вас. 33. (Я Тот) Кто вывел вас из земли Мицраима, чтобы быть для вас Б-гом. Я Господь.

23 1. **И говорил Господь Моше так: 2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Назначенные поры Господни, которые назовете на-**

речениями святым, это есть Мои поры назначенные. 3. Шесть дней делай работу, а в седьмой день суббота прекращения трудов, наречение святым, никакой работы не делайте; суббота это Господу во всех селениях ваших. 4. Вот назначенные поры Господни, наречения святым, которые вам нарекать в их срок. 5. В первом месяце, в четырнадцатый (день) месяца в межвечерье песах Господу 6. И в пятнадцатый день этого месяца праздник пресных хлебов Господу; семь дней пресные хлебы ешьте. 7. В первый день наречение святым будет у вас, никакой работы должной не делайте. 8. И приносите огнепалимую жертву Господу семь дней; в седьмой день — наречение святым, никакой работы должной не делайте. 9. И говорил Господь Моше так: 10. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете на землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите омер от начатка жатвы вашей к священнослужителю. 11. И проведение совершит он омером пред Господом Для благоволения к вам, на другой день после покоя проведение совершит им священнослужитель. 12. И принесите в день проведения вами омера агнца без порока по первому году во всежжение Господу. 13. И при нем хлебное приношение: две десятых (части эфы) тонкой муки, смешанной с елеем — огнепалимая жертва Господу в благоухание (удовлетворение); и возлияние при нем — вина четверть хина 14. Ни хлеба, ни муки из каленого, ни свежих зерен не ешьте до того дня, пока не принесете жертву Б-гу вашему. Закон вечный для поколений ваших во всех селениях ваших 15. И сочтите себе от другого дня после покоя, со дня принесения вами омера проведения, семь недель; полными будут они 16. До следующего дня после седьмой недели сочтите пятьдесят дней; и принесите новое хлебное приношение Господу 17. Из ваших селений принесите два хлеба проведения, из двух десятых (эфы) тонкой муки будут они; квасными будут испечены; первинки Господу. 18. И принесите вместе с хлебом семь агнцев

без порока, по первому году, и одного молодого тельца, и двух овнов. Они будут всежжением Господу, и хлебное приношение при них и возлияния при них: огнепалимая жертва в благоухание (удовлетворение) Господу. 19. И приготовьте одного козла в очистительную жертву, и двух агнцев по первому году в жертву мирную. 20. И проведение совершит священнослужитель ими с хлебами первинок пред Господом, вместе с двумя агнцами. Святы будут они Господу для священнослужителя. 21. И возгласите в тот самый день, наречение святым будет у вас, никакой должной работы не делайте. Закон вечный во всех селениях ваших для поколений ваших. 22. И когда будете жать жатву на вашей земле, не убирай до конца края поля твоего, когда будешь жать, и опавшего при жатве твоей не подбирай; бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Б-г ваш 23. И говорил Господь Моше так: 24. Говори сынам Исраэля так: В седьмом месяце в первый (день) месяца будет у вас прекращение трудов, памятование с трубным гласом, наречение святым. 25. Никакой работы должной не делайте, И приносите огнепалимую жертву Господу. 26. И говорил Господь Моше так: 27. А в десятый (день) этого седьмого месяца — День Искупления, наречение святым будет у вас, и смиряйте души ваши; и приносите огнепалимую жертву Господу. 28. И никакой работы не делайте в этот день; ибо День Искупления это, чтобы искупить вас пред Господом, Б-гом вашим. 29. Ибо всякая душа, которая не смирит себя в этот день, искоренится из народа своего. 30. И всякий, кто будет делать работу в сей день, истреблю Я ту душу из среды народа ее. 31. Никакой работы не делайте; закон вечный для поколений ваших во всех селениях ваших. 32. Суббота прекращения трудов будет у вас, и смиряйте ваши души; в девятый (день) месяца вечером, от вечера до вечера празднуйте вашу субботу. 33. И говорил Господь Моше так: 34. Говори сынам Исраэля так: В пятнадцатый день этого седьмого месяца — праздник Кущей

семь дней Господу. 35. В первый день наречение святым, никакой должной работы не делайте. 36. Семь дней приносите огнепалимую жертву Господу; в восьмой день наречение святым будет у вас, и приносите огнепалимую жертву Господу; заключение (праздника) это, никакой должной работы не делайте 37. Это назначенные поры Господни, которые вы назовете наречениями святым, чтобы принести огнепалимую жертву Господу, всесожжение и хлебное приношение, жертву и возлияния, всякое в свой день. 38. Помимо суббот Господних, и помимо ваших даров (обязательных), и помимо всех ваших обетов, и помимо всех ваших добрых даров, которые дадите Господу. 39. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда собираете урожай земли, празднуйте праздник Господу семь дней; в первый день прекращение трудов и в восьмой день прекращение трудов. 40. И возьмите себе в первый день плод дерева *хадар*, лист пальмовый, и ветвь дерева вервяного, и ив речных, и веселитесь пред Господом, Б-гом вашим, семь дней. 41. И празднуйте это как праздник Господу семь дней в году — закон вечный для поколений ваших; в седьмом месяце празднуйте его. 42. В кущах живите семь дней, всякий уроженец в Исраэле, пусть живут они в кущах. 43. Чтобы знали поколения ваши, что в кущах поселил Я сынов Исраэля, когда выводил их из земли Мидяны. Я Господь, Б-г ваш. 44. И возгласил Моше назначенные поры Господни сынам Исраэля.

Для мафтира традиционно установлен отрывок из главы «Пинхас» (Бемидбар 29:12–16), посвященный жертвоприношениям первого дня Суккота. Читается по второму свитку Торы, если есть.

29 12. И в пятнадцатый день седьмого месяца наречение святым будет у вас, никакой должной работы не делайте; и празднуйте праздник Господу семь дней. 13. И приносите всесожжение, огнепалимую жертву, в удовольствие Господу: тринадцать молодых тельцов, двух овец, четырнадцать агнцев по первому

году, без порока будут. 14. И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с елеем, три десятых (эфы) на одного тельца, для тринадцати тельцов, две десятых (эфы) на одного овна, для двух овец; 15. И по десятой (части эфы) на одного агнца, для четырнадцати агнцев. 16. И один козел в очистительную жертву, помимо постоянного всесожжения, хлебного приношения при нем и возлияния при нем.

В качестве афтары в этот праздник читают отрывок из книги пророка Зехарьи (14 глава), в котором упоминается праздник Суккот.

14 (1) Вот день приходит для Г-спода, и разделена будет добыча твоя (награбленное у тебя) в среде твоей. (2) И соберу все народы на войну против Иерусалаима, и захвачен будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены женщины, и уйдет половина города в изгнание, а остаток народа не будет истреблен в городе. (3) И выйдет Г-сподь и сразится с народами теми, как в день, когда сражался Он, в день битвы. (4) И стоять будут ноги Его в день тот на Ар Азэйтим, что пред Иерусалаимом, с востока; и расколется Ар Азэйтим пополам (с середины) – на запад и на восток, и (появится) весьма большая долина, и отодвинется половина горы к северу и половина ее – к югу. (5) И побежите вы в Гэй Арай (горную долину), ибо достигнет горная долина Ацала; и побежите, как бежали вы от землетрясения в дни Уззии, царя Йеуды; и придет Г-сподь Б-г мой – все святые с тобой! (6) И будет в день тот: не будет света; холод и мороз. (7) И будет день единственный – известен будет он Г-споду: не день и не ночь. И будет к вечеру: будет свет. (8) И будет в день тот: выйдут воды живые из Иерусалаима, половина их – к морю восточному, и половина их – к морю западному; летом и зимой будет (так). (9) И будет Г-сподь царем на всей земле, в день тот будет Г-сподь один (для всех), и имя Его – одно. (10) И превратится вся земля в Араву – от Гэвы до Риммона, к югу (от) Иерусалаима; и возвысится он, и обитать будет на месте своем от ворот

Бинйамина до места первых ворот, до ворот угловых, и (от) башни Хананэйла до царских давлен. (11) И будут обитать в нем, и разрушения не будет больше, и будет жить Йерушалаим в безопасности. (12) И это будет поражение, которым поразит Г-сподь все народы, воевавшие против Йерушалаима: сгниет (у каждого) плоть его, когда стоит он на ногах своих, и глаза его (их) сгниют во впадинах их, и язык его (их) сгниет во ртах их. (13) И будет в день тот: будет смятение великое (от) Г-спода среди них, и схватит каждый руку ближнего своего, и поднимется рука его на руку ближнего его. (14) И Йеуда также воевать будет в Йерушалаиме, и собрано будет богатство всех народов вокруг, золото и серебро, и великое множество одежды. (15) И таково будет поражение коня, мула, верблюда и осла, и всего скота, который будет в станах тех, как поражение это. (16) И будет каждый оставшийся из всех народов тех, приходивших на Йеру-

шалаим, подниматься из года в год, чтобы поклониться Царю, Г-споду Ц-ваоту, и праздновать праздник суккот. (17) И будет: то из племен земли, которое не поднимется в Йерушалаим, чтобы поклониться Царю, Г-споду Ц-ваоту, – не будет над ними дождя. (18) И если племя египетское не поднимется и не придет, то не будет у них (разлива Нилуса); будет поражение, которым поразит Г-сподь народы, которые не взойдут праздновать праздник суккот. (19) Это будет наказание Египту и наказание всем народам, которые не взойдут праздновать праздник суккот. (20) В день тот будет (начертано) на колокольчиках коня: "Святыня Г-споду". И будут котлы в доме Г-споднем, как чаши кропильные пред жертвенником. (21) И будет каждый котел в Йерушалаиме и в Йеуде святыней Г-споду Ц-ваоту, и придут все приносящие жертвы, и возьмут из них, и будут варить в них, и не будет больше торговца в доме Г-спода Це-ваота в день тот.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ О ПРАЗДНИКЕ СУККОТ

Отвечает рав Яков Шуб

Почему мы «живем» в сукке (шалаше)?

Всевышний повелел нам «жить» в сукке в память о выходе из Египта и в память об облаках Славы, которые окружали тогда еврейский народ и защищали от солнца и жары. Изначально необходимо иметь это в виду, когда мы находимся в сукке.

Каков минимальный размер сукки?

Высота — 98,2 см., длина и ширина — 68,74 см. на 68,74 см. В крайнем случае — высота — 80 см., длина и ширина 56 см. на 56 см.

Сколько хлеба надо съесть в сукке в первую ночь праздника?

В первую ночь праздника необходимо течении 2-4 минут съесть как минимум 33 см.³ хлеба, а изначально лучше съесть 100 см.³ хлеба. За пределами Земли Израиля необходимо сделать это и во второй день праздника.

Должны ли женщины произносить благословение на пребывание в сукке?

У ашкеназских женщин принято произносить это благословение, хотя заповедь «жить» в сукке связана со временем и женщины не обязаны ее выполнять. У сефард-

ских женщин не принято произносить это благословение.

С какого возраста надо приучать детей к выполнению заповеди «жить в сукке»?

Ребенка 5-6 лет, который может обходиться ночью без матери, начинают приучать выполнять заповедь «жить в сукке».

Что можно есть и пить вне сукки?

Вне сукки можно перекусить, а именно — съесть хлеба или другой «выпечки» в количестве «не больше яйца» (по объёму) — ке-бейца (в данном случае необходимо устрожить соблюдение закона: принять в расчет размер современного яйца — приблизительно 45 мл.). Фрукты, овощи и напитки можно есть и пить без ограничения. Не стоит пить более 86 мл. вина вне сукки, тем более, если собираются пить вино в компании. Мясо и рыбу можно также есть вне сукки, кроме тех случаев, когда они составляют полноценную трапезу, например, обед, даже если их едят без хлеба, тогда желательно их кушать в сукке.

Что делать, если начал есть и забыл произнести благословение «... Повелевший нам жить в сукке»?

Если забыли, то пока не произнесли благословение после еды, можно во время трапезы сказать «... Повелевший нам жить в сукке» и после этого немного поест. Но даже, если уже произнесли благословение после еды, благословение на сукку все еще можно сказать.

Нужно ли вешать мезузу на сукку?

Поскольку сукка является временным жилищем, она не нуждается в мезузе.

Когда нужно звать «ушпизин»?

Ушпизин надо звать все семь дней, каждый раз, когда человек садится есть.

Видел сукку, которую сделали на грузовике, такая сукка кошерна?

Такая сукка является кошерной при условии, что она выдерживает порывы ветра обычной для этой местности силы (в это время года).

ЧТО МЫ, СОБСТВЕННО, ОТМЕЧАЕМ В СУККОТ?

Про праздник Суккот сказано в Торе (Ваикра 23:43): «В шалашах сидите семь дней, ибо в шалашах усадил Я сынов Израиля, когда выводил их из земли Египетской». Мой вопрос: что, собственно, мы здесь отмечаем? Исход из Египта празднуется в Песах, весной, точно в дату освобождения, так почему же из всей общности чудес и знамений Тора выделяет именно нахождение в шалашах, до такой степени, что это обязывает еще один семидневный праздник? И еще: даже если есть в этом необходимость, почему мы не сидим в сукке в Песах, сукка с мацой — полноценное напоминание об исходе, почему же Суккот сдвинут от Песаха на полгода?

И вообще непонятно, что такого особенного было в тех шалашах, что так важно помнить о них, какое чудо или особое провидение связано с ними? Большое спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес

Вы затронули очень важные и интересные вопросы, над которыми корпело не одно поколение наших мудрецов. Тем не менее, в рамках этого ответа приведем только несколько основных мнений.

Прежде всего, давайте выясним, о каких шалашах идет речь и что в них такого особенного.

В толковании этого ключевого момента разошлись рабби Элиэзер и рабби Акива (мудрецы эпохи Мишны). Рабби Элиэзер считал, что под шалашами имеется в виду не что иное, как ананей а-кавод — Облака Славы Всевышнего. Так как сразу же после выхода за границы Египта Всевышний «окутал» евреев особыми облаками, выражающими Его присутствие и близость к своему народу (подобно орлу, распростершему крылья, чтобы уберечь своих птенцов). Но

рабби Акива трактовал этот стих буквально — праздник Суккот установлен в память о шалашах, в которых проживал народ все время нахождения в Синайской пустыне (почти 40 лет).

В свете этого Ваш последний вопрос — в чем особенность этих шалашей — актуален только по мнению рабби Акивы, ведь согласно рабби Элиэзеру, мы празднуем память о великом чуде и о проявлении любви и заботы Творца. В Мидраше говорится, что облака окружали народ как сверху, так и со всех сторон (а есть мнение, что и снизу тоже!), что создавало внутри стана особый микроклимат, максимально адаптированный под нужды народа и совершенно отличный от климата пустыни, царившего вокруг. Помимо этого, облака служили источником освещения, как днем, так и ночью (вместо солнца и луны) и обладали рядом других чудесных свойств. Например — очищение одежды (что-то вроде химчистки), «рентгеновское излучение», позволявшее увидеть содержимое закрытых сосудов или внутренности животного, и многое другое.

Объяснение, основанное на словах Хида

Согласно мнению рабби Элиэзера, суть праздника Суккот можно объяснить следующим образом.

Любой подарок включает в себя две составляющие: саму вещь и те заботу и внимание, что проявил дающий к получающему. Иногда преобладает одно — ценность самой вещи, иногда другое — даже какая-то мелочь может послужить выражением большой любви.

То же самое верно и по отношению к исходу из Египта. Всевышний избавил нас от тяжкого гнета, от рабского существования, вывел нас на свободу, чтобы даровать нам Тору и Землю Израиля. Этот «подарок» сам по себе заслуживает самой глубокой благодарности. Но следует обратить внимание на то, каким образом Творец избавил нас, в какой форме Он даровал нам этот подарок! От начала и до конца процесс избавления

сопровождался колоссальными проявлениями любви и заботы с Его стороны, а в самой яркой форме они нашли выражение в Облаках Славы, окутавших народ, подобно отцовским объятиям.

Исход сопровождался многими чудесами, как то: хлебом с небес (небесная мана), водой из особого неиссякаемого колодца, которыми народ питался на протяжении сорока лет пребывания в пустыне, и многими другими. Однако все они были необходимы для реализации избавления, ведь не может человек продержаться без хлеба и воды и других минимальных нужд. Но находиться «под крылом» Всевышнего — это уже «излишество», как говорится, «люкс». И действительно, не все поголовно удостаивались этого блага — так, например, грешников облако «выталакивало» наружу, пока не раскаются и не исправят себя. А есть мнение, что после греха золотого тельца облака вообще исчезли и вернулись только после полного раскаяния народа (см. об этом ниже).

Именно чудо «Облаков Славы» в полной мере выражало любовь и заботу Творца, поскольку именно в том, в чем мы не обязаны другому, проявляются истинные уважение и любовь.

Образно выражаясь, можно сказать, что при исходе из Египта мы получили двойной подарок: сам исход и выражение любви и заботы Творца.

Двум этим подаркам и соответствуют два праздника — Песах и Суккот.

Теперь прояснится также, почему Суккот празднуется в начале осени, на полгода позже, чем Песах.

Рабби Яков бен Ашер, автор знаменитого законодательного кодекса «Арбаа Турим» («Орах Хаим» гл. 625) пишет, что если бы заповедь сукки выпадала на весну (время исхода) это бы затушевало тот факт, что мы сидим в шалаше ради исполнения заповеди, ведь в весеннее время много людей «едут на дачу» и живут в палатках. Поэтому Тора предписывает сидеть в шалаше в начале осени, когда (в земле Израиля) вот-вот должны начаться дожди, и человек спешит

вернуться под кров постоянного надежно-го жилища. Выходя в шалаш именно в это время, мы демонстрируем Творцу и самим себе наше истинное намерение, нашу единственную цель — исполнить заповедь Творца.

На первый взгляд, это объяснение не совсем понятно: почему такое требование выдвигается именно в отношении заповеди сукки, чем она отличается от многих других, для которых достаточно намерения в сердце?

Однако в свете сказанного здесь просматривается элемент «меры за меру». Ведь сама суть праздника Суккот состоит в том, чтобы помнить проявление особой любви Творца, в силу которой Он сделал ради нас больше, чем того требовали обстоятельства. Поэтому и сама форма заповеди — сидеть в сукке в память об Облаках Славы, также требует от нас сделать ради Всевышнего что-то особенное, превышающее обычную программу.

На этом этапе мы разобрали суть праздника согласно рабби Элиэзеру, но что с мнением рабби Акивы?

Оказывается, в нашем случае нет необходимости «раздувать» спор между мудрецами. Вполне возможно предположить, что и рабби Акива согласен со всем сказанным выше, ведь он не отрицал существование Облаков Славы. Только по его мнению мы должны строить суккот не в качестве «макета» Облаков Славы, а как напоминание о реальных шалашах, в которых проживал народ. Именно этим мы и подчеркиваем для себя факт любви и заботы Всевышнего — несмотря на то, что у евреев были жилища, в которых они могли просуществовать, Творец не остановился на этом, а усадил их в Свои шалаша — Облака Славы.

Это один путь понимания сути этого праздника, но есть и другие.

Объяснение Рашбама

Новый подход к пониманию заповеди сукки предлагает Рашбам (11-й век) в своем комментарии к Торе (Ваикра 23:43). Он пишет, что обязанность сидеть в сук-

ке не связана напрямую с выходом из Египта, т.е. не имеет своей целью отметить это событие, поскольку мы уже праздновали его в Песах. Причиной, обязывающей нас сидеть в сукке, служит тот факт, что праздник Суккот является праздником Асиф — сбора урожая. Именно так он называется Торой в книге Шмот (23:16, 34:22). После жатвы пшеницы в весенние и летние месяцы ее оставляли в поле для высушивания, а перед началом дождей собирали в амбары. В честь этого завершающего этапа сбора урожая и был установлен Торой праздник Асиф (подобно тому, как праздник Шавуот соответствует периоду жатвы и называется «Праздником жатвы»).

С одной стороны, радость собранному урожаю должна подтолкнуть человека вознести хвалу и благодарность Творцу за Его помощь и опеку, но с другой — накопленный «капитал» может привести и к обратному результату. О подобной опасности предостерегает Тора в главе Экев (книга Дварим 8:11-18): «Остерегайся, чтобы не забыл ты Г-спода, вдруг наешься и насытишься, и умножится твой скот, серебро и золото, и всё, что у тебя... И возгордится сердце твоё, и забудешь Г-спода. И скажешь в сердце своём “моя сила и крепость моих рук принесли мне это богатство”. Но помни Г-спода, Б-га твоего, ибо Он даёт тебе силу приобрести богатство».

Именно поэтому в период сбора урожая, когда амбары переполнены плодами собственного труда, и дурное начало начинает шептать человеку о его величии и успехе: «сила и крепость моих рук принесли мне это богатство», Тора обязывает нас покинуть постоянные жилища (мой дом — моя крепость) и переселиться во временный шалаш, с трудом защищающий от ветра и зноя. Этот акт призван напомнить нам (причем не только на интеллектуальном, а в основном на эмоциональном уровне) период выхода из Египта, когда в течение сорока лет весь народ находился в пустыне без постоянного дома, без полей и виноградников, и только благодаря неустанной опеке Всевышнего у них было все

необходимое и даже более того! Сукка, сделанная в память об Облаках Славы, которые хранили нас, или в память о временных жилищах в пустыне, как бы говорит человеку: «Точно так, как в те времена тебе было ясно, что все исходит только от Всевышнего, так же и сейчас, после входа в Обетованную Землю, когда ты сам обрабатываешь свои поля и уделы, и тебе кажется, что твои труды приносят тебе изобилие, помни, что на самом деле ничего не изменилось! Тот же Всевышний продолжает бережно заботиться о тебе, Он дарует тебе “силу приобрести богатство”, только происходит это уже скрытым образом, когда Его провидение завуалировано естественными процессами и причинно-следственной связью».

Это то, что мы сказали выше: заповедь сидеть в сукке порождена временем сбора урожая, чтобы уберечь человека от гордыни и ее последствий. Согласно этому объяснению, нет принципиальной разницы между мнениями рабби Элиэзера и рабби Акивы, а также полностью снимаются все поставленные вопросы.

Объяснение Виленского Гаона

Упомянем еще два толкования, ставящие суть праздника в зависимость от мнений рабби Элиэзера и рабби Акивы.

Рабби Элияу из Вильно (Виленский Гаон) разъяснил мнение рабби Элиэзера в совершенно новом свете. Впервые облака славы окружили еврейский стан сразу же после выхода из Египта, и сопровождали его вплоть до прибытия к горе Синай, возле которой евреи получили Десять речений. Затем Моше поднялся на гору на сорок дней, чтобы получить Скрижали Завета. Но, не дождавшись возвращения Моше, народ создал золотого тельца (взамен пропавшему без вести вождю), и тогда облака исчезли! Сначала Всевышний хотел полностью истребить народ, и только благодаря самоотверженной молитве Моше этого не произошло. 10-го Тишрея (спустя 80 дней после греха) Моше спустился с горы, держа в руках новые скрижали (первые он разбил,

когда увидел народ, поклоняющийся тельцу), и сообщил народу, что их грех прощен. Поэтому день 10 Тишрея стал днем прощения — Йом Кипур.

На следующий день Моше передал народу заповедь о строительстве Мишкана (переносного Храма), два дня занял сбор пожертвований народа, на третий день материалы были переданы мастерам, а 15-го Тишрея работа по строительству Храма началась полным ходом. Именно в этот день вернулись Облака Славы, выражающие присутствие Творца и Его прощение греха тельца. И именно в память об этих возвратившихся облаках мы отмечаем праздник Суккот. Понятно, что данное объяснение не согласуется с мнением рабби Акивы.

Объяснение «Рокеаха»

А в кодексе «Рокеах» (р. Элиэзер из Вормса, 12-й век) находим объяснение, соответствующее только мнению рабби Акивы!

Там приводится объяснение, что вопреки рабби Элиэзеру, считавшему, что сукка призвана напомнить нам выход из Египта, рабби Акива понимал, что шалаши — это память о тех шалашах, в которых находились евреи при начале завоевания восточного берега Иордана (территории царств Сихона и Ога) на сороковой год после выхода из Египта. В тот период, поскольку евреи уже вышли из пустыни, Облака Славы покинули их. Согласно этому объяснению, пишет Абарбанель: три праздника — Песах, Шавуот и Суккот — установлены в память о трех больших подарках, полученных от Всевышнего. Песах — исход из Египта, Шавуот — дарование Торы, и Суккот — наследование Земли Израиля.

Напоследок хочется упомянуть еще два момента, связанные с праздником.

Комментатор «Байт Хадаш» (на «Тур», «Орах Хаим», 625) подчеркивает, что поскольку Тора аргументировала заповедь о сукке так: «Дабы знали поколения ваши, что в шалашах усадил Я сынов Израиля, когда выводил их из Египта», эта заповедь от-

личается от всех остальных, приводимых в Торе без аргументации и объяснения причины. Разница состоит в том, что во всех заповедях достаточно общего намерения: «Это действие я совершаю как заповедь Творца», даже если человек не понимает их сути и смысла. Но в отношении сукки необходимо во время исполнения заповеди иметь в виду и ее смысл, а именно: «Я исполняю заповедь сукки, как повелел Всевышний, в память о шалашах, в которых сидели евреи при выходе из Египта». Соответственно, поскольку закон был принят по мнению «Облака Славы», именно их и надо иметь в виду (а некоторые авторитеты пишут, что лучше всего иметь в виду оба мнения).

По мнению «Мишны Бруры» (там), это требование необходимо только для полноценного исполнения заповеди, но и без этой добавки заповедь считается исполненной, если только человек имел общее намерение, как в других заповедях. А по мнению «Бикурей Яаков», это требование является неотъемлемой составляющей заповеди, и без него она не может быть исполнена!

Сказано в Мидраше, что и в момент конечного избавления еврейского народа Всевышний сделает нам особый шалаш, чтобы уберечь нас от всех невзгод и несчастий. Однако понятно, что удостоиться этого можно только будучи близкими к Нему, и в частности с помощью полноценного исполнения заповеди сукки.

КАК НУЖНО ОДЕВАТЬСЯ В ПОЛУПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ — ХОЛЬ А-МОЭД?

Я совсем недавно стал молиться в синагоге и стараюсь вести себя так же, как другие молящиеся. Я уже разобрался, что в субботу и праздники одеваются более торжественно и празднично. А вот как одеваться в холь а-моэд — я так и не уловил. Обратил внимание, что многие были в такой же праздничной одежде, как в субботу, а другие — не совсем. Разъясните, пожалуйста, как нужно правильно одеваться в эти дни?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Прежде всего, Вы поступаете очень правильно, стараясь вести себя как другие члены общины и поступать в соответствии с обычаями, принятыми в этой синагоге. Это, безусловно, поможет Вам быстрее влиться в традиционную еврейскую жизнь и почувствовать себя полноценным членом общины. Кроме того, Вы также правильно поступаете, задавая вопросы, чтобы понять корни каждого обычая и прояснить для себя, как правильно поступать. Теперь давайте обратимся непосредственно к Вашему вопросу: как следует одеваться в холь а-моэд? Мишна (Пиркей Авот 3:11) говорит, что некоторые люди, у которых есть заслу-

ги — они изучали Тору и делали добрые дела, — тем не менее не удостоятся доли в будущем мире. Одна из категорий людей, перечисленных в этой мишне, — те, кто пренебрегает святыми днями. Автор одного из основных комментариев к Мишне рав Овадья Бартанура (из Бертиноро) пишет: речь идет о людях, которые пренебрегают полупраздничными днями — днями «холь а-моэд». Он поясняет: тот, кто совершает в холь а-моэд запрещенные работы и ест и пьет по-будничному, не удостоится доли в Будущем Мире.

Распространяется ли это и на ношение будничной одежды в холь а-моэд? Ведь, как известно, существует обязанность готовить в праздник (йом тов) особые яства и надевать праздничную одежду (Шулхан Арух 529:1)?

Автор одного из основных комментариев к Шулхан Аруху Маген Авраам (530:1) приводит мнение, что в холь а-моэд следует надевать такую же праздничную одежду, как в йом тов.

В свою очередь, Хаей Адам (106:1; автор — раби Авраам Данциг) пишет, что в холь а-моэд надевают такую же одежду, как в

субботу. Поясним, что имеется в виду. Шульхан Арух (530:1) говорит, что одежда человека в праздник должна быть более нарядной, чем та, которую он носит в субботу, поскольку в йом тов есть особая заповедь — радоваться. Часть этой радости — нарядная праздничная одежда, которая поднимает настроение. Маген Авраам (529:4) говорит, что это относится и к еде, т. е. в йом тов нужно готовить более разнообразные и вкусные яства, чем в шабат, чтобы было больше радости. Поэтому слова автора «Хаей Адам» нужно понимать следующим образом: в холь а-моэд нет необходимости надевать самую праздничную одежду, как в йом тов, а можно надеть что-то менее праздничное, такую же одежду, как в субботу.

Однако Мишна Брура (530:1) пишет, что человек не должен есть, пить и одеваться так, как будто это обычные будние дни; дни холь а-моэда должны быть более праздничными по сравнению с буднями. Он поясняет: поскольку святость дней холь а-моэда ниже, чем святость йом това (ведь в холь а-моэд разрешены некоторые виды работы; а другие галахические авторитеты считают, что многие виды работы, которые мы

не делаем в холь а-моэд, разрешены по Торе и запрещены только мудрецами), то и в том, что касается одежды и еды, их статус ниже чем статус йом това. Но при этом статус дней холь а-моэда выше, чем статус обычных будних дней.

Получается, мы выяснили: часть соблюдения праздничных дней и уважения к ним — это выделение их особой одеждой и яствами, т. к. это приносит человеку больше радости. Поэтому в полупраздничные дни строго по букве закона человек обязан одеваться более нарядно, чем в обычные будние дни, но не обязан одеваться так же красиво, как в субботу и праздник. Многие следуют обычаю — и в холь а-моэд надевать субботнюю или праздничную одежду.

Итак, в принципе, у еврея в гардеробе должны быть: будничная одежда, более нарядная одежда на холь а-моэд, еще более нарядная одежда на субботу и самая нарядная одежда на праздник.

Понятно, что все это — в соответствии с возможностями. Возможно даже, если человек обновляет какой-то один предмет одежды, например, рубашку или галстук, это тоже будет считаться более праздничной одеждой.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БРИТЬСЯ В ХОЛЬ А-МОЭД (ПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ)?

Здравствуйте уважаемые раввины. Меня как студента-практиканта волнует следующий вопрос: почему вы не бреетесь в Холь а-Моэд? Если вы скажете, что, типа, не делаем мелахот... Я вам возражу — делаете, и еще и лехатхила (изначально) делаете. Так если мы катаемся на машине, покупаем билеты в зоопарк, смотрим мультфильмы — то почему бы и не побриться?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за актуальный вопрос. Дни холь а-моэд, как мы видим из самого названия, это своего рода «смесь» праздничных и будних дней. В них присутствует праздничная составляющая, поэтому суще-

ствует заповедь особого отношения к ним, а именно: чтить эти дни праздничной одеждой, трапезами с хлебом (в данном случае — мацой), чистой скатертью и т.п.

Мишна в начале третьей части трактата Моэд Катан говорит: хотя, как Вы правильно заметили, обычно разрешено совершать работы, необходимые непосредственно для холь а-моэд, в отношении бритья и стрижки действуют иные законы. Есть несколько категорий людей, которым разрешено бриться и стричься в холь а-моэд, в частности, тому, кто освободился из заключения, вернулся из путешествия, где не было возможности подстричься и побриться и т.п.

Гемара (14а) задает правомерный вопрос: «Почему же всем остальным людям запрещено стричься и бриться в холь а-моэд?» Причина в том, что стражам (смена) коаним и левиим, а также специальным людям, которые наблюдают за ними, запрещено стричься и бриться в ту неделю, когда их очередь работать в Храме, — чтобы они заранее позаботились об этом и не появились на службе в неопрятном виде. По той же причине нельзя стричься и бриться в холь а-моэд — чтобы человек нашел время подстричься и побриться до холь а-моэда и не выглядел неопрятным в праздничные дни. Иными словами, мудрецы понимали человеческую натуру: поскольку в холь а-моэд обычно больше свободного времени, человек, озабоченный подготовкой к празднику, может захотеть отложить стрижку на дни холь а-моэд, и получится, что в праздник он будет нестриженным, что является неуважением к праздничным дням. Поэтому мудрецы запретили стричься и бриться в холь а-моэд, чтобы таким образом побудить человека найти время подстричься и побриться заранее. В свете этого один из видных ришоним (ранних комментаторов) Рабейну Там утверждает, что тому, кто выполнил постановление мудрецов и подстригся и побрился перед холь а-моэд, будет разрешено снова стричься и бриться в холь а-моэд. Получается, что, по его мнению, запрет стричься и бриться в холь а-моэд распространяется только на

«нарушителей» — тех, кто не позаботился о том, чтобы привести себя в порядок перед праздниками.

Однако другие ришоним не приняли это мнение Рабейну Тама и в обоснование своей позиции приводят несколько доводов:

— Упомянутая мишна, которая перечисляет тех, кому в порядке исключения разрешено стричься и бриться в холь а-моэд, не говорит о случае, описываемом Рабйну Тамом.

— Окружающие не знают, что этот человек выполнил постановление мудрецов и постригся и побрился до холь а-моэда. Увидев, как он стрижется или бреется в холь а-моэд, они могут подумать, что он нарушает закон.

— Шулхан Арух (Орах Хаим 531:2) устанавливает закон в соответствии с мнением тех ришоним, которые запрещают стричься и бриться, даже если человек подстригся и побрился до праздничных дней.

В более поздних поколениях были галахические авторитеты (респонсы Нода би-Йеуда 2:56, Игрот Моше 1:163), которые хотели обосновать разрешение бриться тому, кто делает это постоянно, однако их доводы не были приняты (см. Шмират Шабат ке-Илхата 66:23).

Стоит отметить, что этот запрет не распространяется на бритье и подстригание усов, их можно стричь, даже если они не мешают есть (Шулхан Арух 531:8).

ПОЧЕМУ РАНЬШЕ Б-Г ЯВЛЯЛСЯ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ И ПОКАЗЫВАЛ СВОЕ МОГУЩЕСТВО, А СЕЙЧАС НЕТ?

Почему раньше Бог являлся перед людьми и показывал свое могущество, а сейчас нет? К.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Б-г не делает «лишних» чудес, не изменяет без необходимости установленный Им порядок Творения. Чудес, совершённых когда-то, при выходе еврейского народа из Египта, на глазах у всех, было достаточно для демонстрации Его могущества, Его аб-

солютной власти над созданным Им миром. А рассказ об этом в Книге, данной целому народу и бережно хранимой и передаваемой из поколения в поколение, увековечил знание о совершённых чудесах. Позже этот рассказ стал доступен и другим народам. Мир оповещен о могуществе Всевышнего. Остальное же зависит от выбора каждого человека. Если он ищет настоящий ответ — разберется и убедится в истинно-

сти переданного. Если же захочет уклониться и оправдаться неведением, — тоже его выбор. Ведь Всевышний ждет ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА САМОГО ЧЕЛОВЕКА, его духовного усилия и работы, в этом задача и заслуга человека. А если бы Творец раскрывал знание о Себе явно и постоянно, человек был бы лишен возможности выбора.

Но, по правде говоря, для тех, кто живет в мире Торы, причастен к нашей Традиции, для людей, в жизни которых связь со Всевышним, поиск и радость Его близости — не отвлеченные идеи, а каждодневная жизнь, — для них то, что говорится в Торе о чудесах, — очевидно, как будто они видели эти чудеса своими глазами. И им вовсе не требуется повторение.

Однако, в действительности, не так уж непосильно для любого человека, если только он пожелает «присмотреться», — увидеть «руку» Провидения во всем, что

происходит в его жизни, в его окружении и в мире, начать улавливать «странные» закономерности и связи, малые и большие, попросту — чудеса, случающиеся постоянно. И это понемногу раскрывает чуткому пониманию то, что пока не показано всему миру с очевидностью, — присутствие и могущество Того, Кто стоит за всем происходящим.

Придет и время, когда Творец мира снова и с еще большей силой раскроет Свое могущество уже на глазах у всех, заявит о Своем правлении во всеуслышание. Тогда закончится отведенное для «работы» время — время сокрытия — и наступит радость ясности и подведения итогов.

Подробнее стоит почитать на тему Вашего вопроса в комментарии Рамбана на Тору (переведен на русский язык), конец главы Бо (в книге Шмот).

ЧТО ЗНАЧИТ КАШЕРНЫЕ «ЧЕТЫРЕ ВИДА» РАСТЕНИЙ НА СУККОТ?

Расскажите, что значит кашерные арбаат миним, я всегда думал, что они одинаковые, главное, чтобы название соответствовало.

Отвечает рав Мендель Агранович

Крайне актуальный сейчас вопрос!

Разобьем нашу статью об арбаат миним на четыре пункта, а также заключительную пятую часть, в которой расскажем, как связать все четыре (три вида) в один.

Заметим, в первый день Суккота заповедь «взять четыре вида» («И возьмите себе в первый день плод дерева красивого, ветви пальмовые и отростки дерева густолиственного, и верб речных, и веселитесь пред Господом, Б-гом вашим, семь дней» Ваикра 23, 40) — из Торы, в остальные дни это заповедь мудрецов, постановление в память о Храме, где «брать четыре вида» предписывалось Торой все семь дней.

В каком случае упомянутые растения непригодны для исполнения заповеди (псулим, псуль)? «Изъяны», делающие растение непригодным, бывают трёх видов:

1. Растение — не то, которое предписано Торой (например, не этрог, а апельсин, или лимон, или яблоко).

2. Растение некрасиво, сухое, не того цвета.

3. Растение не цельное, поврежденное, то есть сломано, надкушено, с трещиной.

1. Этрог

Самое важное — четко знать, что этрог не скрещен с лимоном, а является чистым этрогом. Здесь в Израиле принято покупать плоды из садов, о происхождении которых существует точная информация. Например, во дворе дома рава Михаэля-Йеуды Лефковича зацал было дерево, выращенное из этрога, который Хазон Иш признал кошерным. Сажены этого дерева распространились среди торговцев этрогами, была создана группа, которая продает этроги под названием «Сорт Хазон Иша». Есть также сады от иерусалимского раввинского суда БАДАЦ и т.д. Некоторые покупают этроги

из Марокко и Йемена, в этом случае вероятность скрещивания крайне низка.

Второе по важности — чистота, отсутствие пятен. Когда Вы берете в руки этрог, посмотрите, нет ли пятен и точек на его верхней трети, это самое важное. Даже одна черная или белая точка на верхней трети этрога делает его непригодным (но некоторые черные точки продавцы могут снять).

Если на нижней части этрога есть минимум две или три точки, которые заметны, с какой бы стороны мы ни смотрели на этрог (т.е. как бы мы ни крутили плод — они все равно видны), этрог также непригоден. Если точки коричневые, следует показать этрог раву. Белые и черные пятна хуже всего, всегда делают этрог посуль (непригодным). Если там чисто, рассматриваем этрог дальше.

Изменения в цвете: этрог, покрытый пятнами нетипичного для этрогов цвета (не воскового желтого), например, красного, коричневого, светло-зеленого, — кошер. Но настоятельно рекомендуется найти лучший вариант. Бежевые следы от лежавших на этроге листьев не делают его непригодным, но уменьшают его красоту и стоимость.

Этрог рассматривают на расстоянии вытянутой руки, не нужно смотреть на него в лупу.

В первый день важно, чтобы плод был целым, без отломанных кусочков, порезов, уколов и т.д. Те, кто рассматривает этрог с лупой, проверяют «целостность» или цвет точек.

Форма этрога: шар — посуль, все остальное — кошер, но для красоты и цены имеют значение классическая «этроговая» форма и цвет. Чуть расширенная нижняя часть, вытянутая верхняя и «розочка» на верхушке. Кстати, последнее — не обязательно, но нужно знать: если плодоножка отпала при цветении, следует проверить, не «захватила» ли она с собой кусочек плода. Поэтому некоторые хотят приобрести этрог именно с питэм — розочкой наверху. Кстати, химикаты, делающие её более устойчивой, были

найжены во время Вьетнамской войны. После химической атаки все апельсиновые деревья сохранили такие розочки от цветов, это заметили евреи из Армии США и взяли на вооружение.

Размер — минимум с яйцо, лучше в два раза больше. Большинство этрогов имеет необходимый размер.

2. Лулав — пальмовая ветвь

Это молодая ветвь финиковой пальмы. Главная проблема — самый верхний средний лист, который называется тийомет. Самый лучший вариант — если он полностью закрыт, то есть два листа (а таково строение молодых листьев финиковой пальмы — каждый лист как будто сложен вдвое) заканчиваются на одном уровне, и они не сломанные и не сухие. Для сфарадим это не актуально, так как по мнению рава Йосефа Каро, автора Шулхан Аруха, лулав непригоден, только если большинство листьев на ветви сухие или с трещинами.

Но для ашкеназим это важно, поэтому, если тийомет с трещиной, см. ниже:

а) Если трещина по «спинке» длиннее половины длины листа, лулав не кошер.

б) Если короче, лулав кошер. Это в первый день.

Во второй и далее: частично, даже если трещина длиннее половины листа, кошер, но желательно иметь экземпляр получше.

Очень хорошо во все дни использовать лулав с полностью закрытым верхним листом. По мнению рава Давида Леви (ТАЗ — автор комментария Турэй Заав на Шулхан Арух, великий галахист) — лулав считается «проблемным», если он раскрыт на 10 см.; по мнению рава Авраама Данцига, автора книги Хаей Адам, — даже если раскрыт самую малость. Рав Ойербрах считал, что если трещина на листке короче половины листа в длину, то можно его подклеить — и лулав становится вполне пригодным, даже превосходным для выполнения заповеди.

Если тийомет выглядит как вилы — верхний лист закачивается раздвоением, так, что два листа выглядят двумя, явно отстоят друг от друга и формой напоминают вил-

ку-двузубец — лулав не годен в первый день. В другие дни он кошер, но стоит иметь лучший. Если лулав высох настолько, что весь побелел, — посуль всегда, лучше всего искать зеленый и свежий. Все остальное внутри этих границ — вопрос цены и красоты.

Длина лулава — минимум 32, лучше постараться купить лулав длиной 40 см. Измеряется только «позвоночник», верхние листья «не считаются».

Если от верхнего листа — тийомет — отвалилась игла — кошер. Но если сломался сам лист, то лулав посуль, если это видно сразу невооруженным глазом.

Лулав, искривленный в форме серпа, — посуль (встречается редко). Но чуть-чуть искривленный — кошер, однако лучше поискать другой. Иногда бывает, что лулав заканчивается двумя листьями тийомет, растущими на одном уровне, и тогда все законы тийомет относятся к ним обоим.

3. Мирт — Адаc

В Торе сказано, что листья Адаcа закрывают ветки, прилегая к ним. В реальности требуется, чтобы листья росли на одном уровне — все три листа каждой «ступени». Существует два мнения, как это следует проверять:

а) Визуально: три листка растут на одном уровне.

б) Ниточкой, обмотанной вокруг ствола.

Превосходный вариант — выбрать адаc, в котором по всей длине (30 см.) все трилистники — на одном уровне. Поэтому стоит найти адаc с печатью хорошего раввина. Нужно, чтобы было три веточки. Длина той части ветки, которая покрыта трилистниками: по мнению Хазон Иша — 30 см. минимум, по раву Хаиму Ноэ — 24 см. Самое лучшее, когда трилистники идут по всей длине — по всем 30 см. Изначально кошерно также, когда они покрывают часть длиной 24 см. — даже по мнению Хазон Иша. Если трилистниками покрыта часть длиной более 15 см., то это кошер по букве закона.

Если адаc сухой: листья побелели — посуль, зеленые — кошер.

Сломалась верхушка веточки — лучше «устрожить» соблюдение закона и взять другую, упал только верхний листок — кошер.

4. Арава — Ива

Лучше всего — та, которая растет на реках, с красными веточками, продолговатыми листьями гладкой формы. Круглые и пальчатые листья — посуль.

Продолговатые и пальчатые — следует спросить раввина.

Если облетела большая часть листьев — посуль, меньшая — кошер.

Длина: 30 см. — лучше, 24 см. — минимум на троечку.

Сухая полностью — посуль, чуть-чуть — кошер.

Подвяла — кошер, но изначально нужно брать каждый день свежую (Рамо). Если арава хорошо сохранилась, нет обязанности её менять.

Сломалась ветка — посуль, верхний листик — кошер. Если у аравы есть листик наверху (называется лавлув), это красиво и означает, что сверху она точно не ломалась.

Как связать?

Лулав — в середине, арава — слева, адаc — справа от него. Смотрим со стороны прямого «позвоночника» ветки лулава. Есть койшеклах (плетеные футлярчики для трёх из «четырёх видов») из лулавных веток. Принято у ашкеназим.

На лулав надевают три кольца из листьев лулава же (попросите у продавца посульный лулав для этих целей).

Осторожно с адасом и аравой при связывании, у них могут оторваться листья.

Лулав должен быть на десять сантиметров выше адаcа и аравы (минимум). Есть обычай привязывать адаc выше, чем араву.

Стоит потратить деньги на покупку предметов для выполнения заповеди, это способствует победе над силами зла (Сефер Харедим).

Хаг sameах! Мендель Агранович

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК РЕБЕНКУ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ТРАВЛИ ВО ДВОРЕ?

ИТА МИНКИНА

«Переехали в другой район города полгода назад. Против дочки во дворе все дети (в основном, девочки) — без причины, просто так. Подговаривают других детей тоже не дружить с ней, хотя раньше всё было хорошо. Препятствуют ей на пути к турникам, горке, обзывают и грубят.

Она тянется к ребятам, хочет дружить, играть вместе, но от них исходит либо игнор (даже не здороваются), либо агрессия, на пустом месте доводят до слёз. Ей 6 лет, им немного больше — от 7 до 11 примерно. Есть детки и младше, но те их не трогают, т.к. с ними вместе ходят родители.

Специально не выхожу, т.к. дочь просит сама, говорит, что уже взрослая. Я это даже поощряю, потому что это поможет ей быстрее социализироваться (она очень робкая, не смелая). Но этот бойкот со стороны «подруг» портит ей не только настроение, но и психику, ведь она не понимает, что именно сделала не так.

Пыталась выяснить у этих ребят, в чём проблема, но они говорят, что дружат с дочкой и всё хорошо, никто её не обижает. Но я ведь за всем этим наблюдаю с балкона, они это знают. Чувствую, что раздражаюсь на них, прошу не трогать её совсем, если они не хотят дружить, но это не работает.

Дочери объясняю, что настоящие друзья так не поступают, чтобы она не расстраивалась и не переживала, т.к. они того не стоят. Она всё понимает, но каждый день, опять выходя на площадку, с надеждой верит, что сегодня они её примут и будут играть вместе, но опять приходит со слезами.

Помогите, пожалуйста. Прошу у Вас совета, как решить или исправить эту ситуацию. Заранее благодарю!»

Ситуация, которую Вы описываете, очень тяжелая, одна из самых неприятных, кото-

рые могут возникнуть у ребенка. Тем более — у ребенка, который ни в чем не виноват.

Скажу Вам сразу и честно: к сожалению, своими силами исправить дело практически невозможно. Для этого нужно вмешательство третьего очень заинтересованного лица, которое будет пользоваться авторитетом у детей. И даже тогда потребуются большие усилия.

Сами родители, а тем более сам ребенок уберечься от этого или изменить отношение детей не могут.

И Вы правы, это влияет не только на настроение, но и на психику ребенка, это разрушает веру в себя и доверие к людям. Это очень неблагоприятный климат для девочки.

Поскольку исправить что-либо, находясь внутри ситуации, практически невозможно, надо серьезно подумать, как вернуть ребенка в «нормальный климат», в общество других детей, которые принимают ее безо всяких бойкотов.

Вы недавно переехали, и понимаю, насколько это непросто, но психика ребенка — Вы как мама согласитесь — важнее всего.

Дайте возможность девочке вернуться в тот коллектив, который ее принимает и любит. Так Вы сохраните ее психику, ее веру в себя, ее коммуникативные навыки. К сожалению, нет смысла посылать ее во двор, рассчитывая, что ситуация сама как-то наладится.

Как ей объяснить? Сказать, что есть в мире хорошие и приятные люди, а есть — не очень хорошие, от которых надо держаться подальше. И Вы поняли, что нет смысла пытаться с ними подружиться: они не умеют дружить по-настоящему.

Стоит обратиться к хорошему детскому психологу, чтобы помог девочке обрести уверенность в себе (особенно после такого неприятного опыта) и овладеть новыми коммуникативными навыками, которые могут пригодиться не очень смелому ребенку.

Детский психолог может помочь ребенку поверить в себя и не винить себя в жестоким поведении других детей. И стоит обратиться как можно быстрее.

Для ситуаций, когда дети пристают к ней по дороге домой, при выходе из подъезда и т.д., когда она одна, без вас, — проговорите, как ей отвечать им, как себя вести, чтобы отстали. Часто застенчивый ребенок и даже взрослый в такой ситуации теряется и не знает что сказать. Если вы дадите ей «готовые фразы» для ответа, ей будет легче.

Не переводите ее в школу по месту жительства, если в этой школе учатся дети из вашего двора. «Вирус» бойкота очень агрессивен и может заразить весь новый класс.

Даже если отправить ее в школу по старому месту жительства сложно и требует усилий, лучше выбрать их, чем мучение ребенка в новой школе. Подумайте об этом серьезно. Проверьте все варианты.

Не поддавайтесь на мысли вроде «Может, всё не так плохо, как-нибудь она справится...» Лучше чуть-чуть перестраховаться,

когда речь идет о психике девочки. Это реально — спасти ее и дать ей расти в здоровой атмосфере.

Не давайте ей ощущения, что она виновата в ситуации во дворе: «Вот если бы ты была посильнее, не такая робкая, тебя бы никто не трогал» и т.п.

Она и так себя винит, и ей от Вас нужна поддержка, что она хороша такая, какая есть, и всё, что происходит, — это из-за плохого характера тех детей, настолько плохого, что они лишают себя возможности подружиться с такой хорошей девочкой, как она.

Если она всё же выходит во двор, выходите вместе с ней. Не пытайтесь тех детей исправить, это бесполезно.

А если девочка говорит, что она уже большая и с ней не нужно выходить, то скажите ей, что она, конечно, большая (ты сама умеешь то-то и то-то), но те дети старше ее и у них слишком плохой характер, чтобы можно было играть с ними одной. С хорошими детьми можно играть одной, а тут лучше с мамой.

Или приведите ей другие доводы, которые ее убедят, но не давайте складываться ситуациям, в которых ее унижают.

Удачи Вам, сил, терпения и мужества — защитить своего ребенка и приложить все усилия, чтобы она имела возможность расти и общаться с детьми в благоприятных условиях.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДЛЯ МЕНЯ ИЗВЕСТИЕ О БЕРЕМЕННОСТИ ЗНАКОМЫХ — КАК ЛИЧНОЕ УНИЖЕНИЕ...

ИТА МИНКИНА

«Мы с мужем в браке 7 лет, у нас крепкая семья, основанная на любви и уважении к заповедям Всевышнего. Но пока Он не даёт

нам детей. Как только я узнаю в своём окружении про очередную беременность, это — как личное унижение для меня. Чувство не-

полноценности и ограниченности заполняет меня всю, сердце мое печалится. Это эгоизм, зависть?.. Какое лекарство вы посоветуете?»

Вы спрашиваете: какое лекарство может помочь, если, слыша о беременности другой женщины, Вы не можете радоваться за нее, а ощущаете себя униженной и неполноценной, не дай Б-г? Ведь чувствовать это и знать о своих чувствах действительно очень непросто... В каждом из нас есть несколько частей. Обычно мы воспринимаем себя как неделимое целое, но только Творец, благословен Он, неделим и совершенен. А мы, люди, часто сталкиваемся внутри себя с эмоциями, которых стыдимся и которые не хотели бы в себе обнаружить. Или, наоборот, бывают ситуации, когда мы ожидаем от себя искренней радости за кого-то, а вместо этого или одновременно с этим обнаруживаем в своей душе зависть или печаль... Потому что мы — люди, потому что мы несовершенны, затем и посланы в этот мир, чтобы постепенно, шаг за шагом, учиться становиться лучше.

Самый первый шаг — это принять в себе то, что есть. Мы не ангелы, мы — люди, и для человека (а в той ситуации, о которой Вы пишете, — в первую очередь для женщины) очень естественно испытывать именно те чувства, которые Вас так беспокоят...

И первый шаг к преодолению этих чувств, как ни парадоксально, состоит в том, чтобы сказать себе: «Это естественно для человека в моей ситуации — так почувствовать... Я пока не ангел, я человек...»

Почему нам так сложно это себе сказать?

Потому что в нас есть часть «как бы» очень возвышенная, Супер-Эго, которая требует от нас стать совершенством немедленно. И если я обнаруживаю в себе негативные или не соответствующие моим высоким внутренним стандартам реакции, это приводит меня в смятение, порождает неуверенность в себе.

И тогда мы подвергаемся двойному давлению: и тех негативных эмоций, от которых хотели бы избавиться, и самокритики: «Почему я такая?» А в этом состоянии человеку особенно трудно справиться с ситуа-

цией. И становится очень грустно... А наши мудрецы сказали: когда человеку грустно, ему особенно сложно над собой работать. ..

Итак, первый шаг: принять себя такой, какая есть на этот момент. (Конечно, мы хотим внутренне расти, совершенствоваться. Но пока по ряду причин, внешних и внутренних, эмоционально я нахожусь здесь. В этом эмоциональном моменте...)

Второй шаг — после того, как приняли эмоции, «дали им вид на жительство», — попытаться понять: откуда они пришли? Ответ может быть:

— «Потому, что пока у меня нет детей, — и поэтому...»

— «Мне страшно... Я боюсь / опасаясь, что...»

Или:

— «Моя самооценка зависит от того, смогу ли я стать мамой...»

Или:

— «Моя самооценка зависит от того, как на меня смотрят со стороны...»

— «Страдает моя самооценка как человека, как личности...»

Может быть, что-то из предложенного соответствует реальности, а может быть, ничто из перечисленного не имеет значения и дело в чем-то совсем другом...

Мы не ангелы, мы люди — и нам естественно страдать из-за того, что наша самооценка в опасности, из-за того, что она оказалась в прямой зависимости от каких-то задач, которые мы «обязаны» выполнить, даже если выполнение их не в нашей власти... Или из-за того, что пока нам не удалось решить какую-то задачу идеальным образом...

И вновь мы возвращаемся к вопросу: не ставим ли мы перед собой задач, выполнение которых под силу разве что ангелам?..

Если корень того, что Вас мучает и печалит, — это, как Вы пишете, чувство неполноценности и ограниченности, то и работа будет состоять в том, чтобы повысить самооценку, а точнее — не ставить ее в зависимость от внешних или даже внутренних факторов. Самооценка сама по себе субъ-

ективна, а объективна ценность человека, ценность каждой человеческой души — как драгоценности, самой по себе. И то же самое — с чувством ограниченности... Мы люди, и мы ограничены... Это очень и очень непросто — себе в этом признаться.

И каждый из людей ограничен в чем-то другом: один в финансах, другой в возможностях, третий в здоровье, четвертый — географически или физически, и так — до бесконечности. Какой выход из этого?

Наверное, признать: мы ограничены в своих действиях или возможностях — и это не ставит нас ниже других, потому что и другие тоже ограничены в том, в чем у нас, возможно, нет ограничения. Найдите для себя: в чем Вы свободны? В чем Ваш выбор неограничен?

И напоминайте себе об этом, когда вновь окажетесь в эмоционально сложной для Вас ситуации. И еще о том, что Ваша ценность как человека и как личности подобна ценности драгоценного камня, алма-

за или бриллианта редкой огранки: она объективна и не зависит ни от кого и ни от чего. Не зависит и от того, стали мы уже родителями или еще не стали...

И одновременно с этим будем помнить, что мы — люди и для нас естественно испытывать самые разные эмоции. И мы постепенно, шаг за шагом, будем расти и продвигаться, и становиться чуточку лучше...

Узнавать и принимать ценность нашей души и душ наших близких, принимать свою ограниченность в тех сферах, которые не можем изменить, и знать, что только Творец, Благословен Он, дал нам единственную в своем роде душу, которой никогда не было до нашего рождения и никогда не будет после.

С искренним пожеланием хорошего и сладкого года, пусть будет в Вашей семье благословение и изобилие, любовь и радость, включая радость материнства — тогда, когда придет время.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПУТИ УПОВАНИЯ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Мы уяснили, что единственный верный путь для богобоязненных людей, стремящихся к истинному совершенству, — путь абсолютного упования на Всевышнего без всяких побочных причин и факторов. Они не нуждаются ни в каких «естественных» причинах и стараниях, которыми озабочены люди в этом мире. А ведь все эти уловки и старания отодвигают на задний план наши обязанности по отношению к миру грядущему и к нашему совершенству. Но у Всевышнего — достаточно посланников, чтобы позаботиться о тех, кто относится к Нему с упованием и трепетом, и достаточ-

но способов сделать это без всяких усилий с их собственной стороны.

Сказали наши учителя благословенной памяти: Когда пророк Ирмияу упрекнул еврейский народ в том, что он недостаточно занимается Торой, евреи ответили вопросом на вопрос: «Если мы будем заниматься Торой, то на что же нам жить?» Тотчас же пророк достал сосуд с маном и сказал им: «Люди моего поколения! Смотрите на слово Всевышнего!» Не сказано — «услышьте», а говорится — «смотрите». «Вот, чем питались ваши отцы, которые посвятили себя Торе. Так и вы — занимайтесь Торой, и Свя-

той, благословен Он, обеспечит вас пропитанием, ибо многочисленны посланцы Вездесущего, которые приготовят пропитание богобоязненным людям». Так точно он и сказал: «И вы занимайтесь Торой, и Святой, благословен Он, обеспечит вас пропитанием».

Таким образом, по отношению к тем, кто занимается Торой и отличается богобоязненностью, действует принцип: «Глаза Всевышнего устремлены на тех, кто относится к Нему с трепетом, кто полагается на Его милость». И Всевышний дает им пропитание какими-то неведомыми способами, без всяких уловок и усилий с их стороны. И это все настолько чудно, что просто не поддается человеческому разуму. Но именно так и доставался еврейскому народу ман в пустыне: без всякой логической причины и усилий с их стороны, являясь откровенным чудом, не поддающимся человеческому разумению. Как сказано: «И Он изнурял тебя, и томил голодом, и кормил маном, которого ты не знал, и которого не знали отцы твои». Ман доставался им самым невероятным и чудесным образом, так, что человек даже не мог поверить, что такое происходит без всяких естественных причин.

И, возможно, именно поэтому ман достался еврейскому народу абсолютно чудесным образом, не подвластным совершенно никаким логическим объяснениям, потому что все, что можно объяснить логикой, — пусть даже вереница причин, приведших к небывалому конечному результату, кажется самой невероятной, но все же более-менее объяснимой — дает возможность списать происходящее на побочные причины или, как минимум, посчитать их значимость на пути достижения конечного результата чересчур серьезной. Но Всевышний в благе Своем избрал такой путь, благодаря которому евреи могли бы уяснить, что пропитание дается им абсолютно чудесным образом, чтобы они совершенно четко видели, что нет никакой необходимости в побочных причинах и факторах, даже в качестве одного из звеньев в достижении конечного результата. Всевышний и без

всего этого готовит пропитание тем, кто полон богобоязненности и полагается на Него. И очень важно, что сначала еврейский народ испытал голод и изнурение, осознав, что нет никакой естественной, природной возможности утолить свой голод в данных условиях, в пустыне, где не ступала нога человека и лишь потом Всевышний дал им ман, чтобы показать им и всем последующим поколениям, что людям богобоязненным Он дает пропитание без всяких «естественных причин».

И основной принцип упования — «Всевышний — твоя тень» и «как человек отмеряет, так отмеряют и ему», как объясняет Рамбан в своем комментарии на Тору и Рамбам в законах шмиты и йовеля, а также Обязанности Сердце в пятой главе Врат Упования: люди богобоязненные, желающие освободиться от бремени забот этого мира, не нуждаются в естественных причинах, чтобы прокормиться. Как сказано: «Не изморит голодом Всевышний душу праведника», и такие люди могут позволить себе жить в постоянном душевном покое, ни о чем не заботясь в этом бренном мире. И хотя рабейну Йона благословенной памяти называет упование предписывающей заповедью Торы, мы можем заметить, что, хоть эта заповедь и считается необъяснимой и неподвластной разуму, все же ее основные понятия — вполне логичны.

Представим себе некоего человека, который решил полностью полагаться на кого-то другого — человека подобного себе — на него и ни на кого более. Теперь поставим себя на место того человека, на кого тот надеется. Итак, мы точно знаем, что мы — его единственная надежда, что никому больше он не доверяет, ни от кого больше, кроме нас, он ничего не готов получать, даже умирая от голода. Неужели в такой ситуации мы не сделали бы ради него все возможное? И разве не его исключительное упование — единственная причина этого?

Но человек, на которого некто полностью полагается, может и подвести. Например, он по какой-либо причине просто не

сможет, не окажется способен предоставить тому все необходимое. Или, даже имея возможность, он не до конца представляет себе, что именно необходимо другому, и как именно он может ему это дать. Ведь человек не может достоверно знать, что происходит в сердце другого, читать его желания и мысли, а человеческие ожидания, нужды, восприятие блага и понятие того, как именно это благо достигается — индивидуальны и скрыты в его эмоциональной природе, в его сердце. И кто же может их знать на сто процентов?

Все это еще при условии, что человек, действительно, знает, что тот, другой, только на него и полагается, что он этому верит и что его сердце не отличается жестокостью. В самом деле, при желании всегда можно найти убедительные отговорки: а кто вообще просил его на меня надеяться? Почему и за что? Может, он просто не хочет заботиться о себе сам, предпочитая переложить на меня все свои хлопоты? И вообще, почему бы другим не помочь ему — они ведь тоже могут? Ах, он все равно надеется только на меня? Что ж, это уже его проблема, а нам запрещено жалеть людей неразумных, а свою ограниченность ума он уже доказал своим необъяснимым упованием на меня, а я — ничего ему не должен и не обязан. Каждый должен заботиться о себе сам. Логично, верно?

И все же, несмотря на все логичные и справедливые доводы, в большинстве случаев человек будет чувствовать себя обязанным поддержать того, кто безоговорочно надеется только на него, не желая ничего получать ни от кого другого. Потому что доводы доводами, но там, где дело граничит с вопросами жизни и смерти (а это можно расценивать именно как такой случай), спасти чью-то жизнь — прямая обязанность того, в чьих силах это сделать. И каким бы жестоким ни был человек, мы можем видеть, насколько по своей природе люди склонны проявлять интерес к тем, кто связан только с ними, для кого они — источник всех надежд. Поэтому он будет делать то, что ему по силам ради того, кто на него без-

заветно полагается. И это — человек, чьи возможности и понимание нужды другого — ограничены. Человек, который, как мы уже говорили, не всегда и не совсем разбирается, что для другого — благо, и чего ему не хватает для счастья. Что же говорить о Творце, о Всевышнем, о Том, чья сила — неограниченна, как неограниченна Его милость. Все возможности — в Его и только Его руках, и Он точно знает, что для каждого отдельного человека — добро и благо.

Поэтому человек просто обязан полагаться на Всевышнего, безоговорочно и безусловно, дабы не докатиться, не дай Б-г, до состояния «сила моя и мощь моей руки доставили мне все это богатство». Как пишет благословенной памяти рав Исраэль Салантер в своей книге Эвен Исраэль: тот, кто прилагает слишком много чрезмерных усилий, относится к категории еретиков, не приведи Г-сподь, которые полагаются на свои силы и умение. И с точки зрения логики человеку стоит приуменьшить свои старания, даже если закон этого не требует по принципу: «Говорят назирю: Ходи, ходи, но к винограднику — не приближайся!», дабы не споткнуться, не дай Б-г, на ощущении «сила моя и мощь моей руки». А то, что милость Всевышнего окружает каждого, кто уповает на Него, — вполне разумно и логично.

Ведь, в самом деле, нет у человека другого пути, и ему больше не на кого полагаться и рассчитывать. Только Всевышний способен исполнить все человеческие желания, ибо только он знает человеческие хвори и их лечения даже лучше самого человека. И все возможности — в Его, и только Его руках. И только тот, кто уповает, — по-настоящему разумный человек. Ведь это ясно, что уповающему человеку Всевышний даст все необходимое, все его пропитание без всяких посторонних причин. И, по-настоящему уповая на Всевышнего, ничего не прося ни у кого другого, ни на кого другого не надеясь, человек наверняка добьется желаемого удовлетворения всех своих нужд. Все это, кроме того, что, по правде говоря, речь идет непосредственно

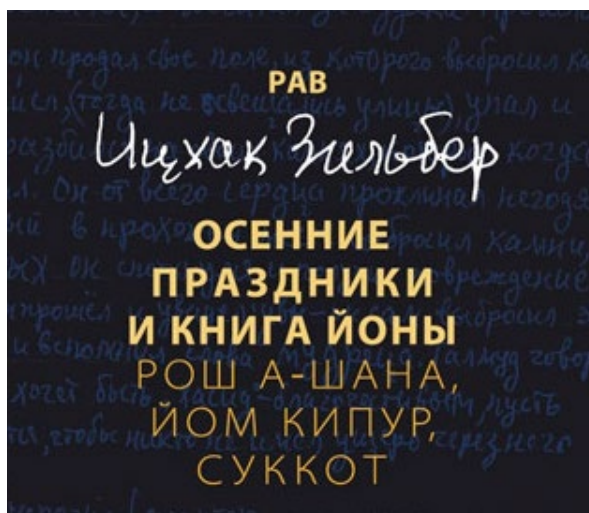
о заповеди Торы, в чем-то — необъяснимой, в чем-то — логичной, как мы уже обсуждали.

И каждый обязан прилагать максимальные усилия к тому, чтобы добиться истинного упования — основы всей Торы, как объясняет Рош в Орхот хаим. И от этого зависит все состояние человека. Поэтому давайте полностью уповать на Творца, и мы удостоимся помощи с Небес в обретении

истинного упования. Как сказано: «Благословен человек, который уповает на Всевышнего, и Всевышний обеспечит его упование». Другими словами, если человек готов на максимальное самопожертвование ради достижения уровня полного упования на Творца, Всевышний поможет ему, станет источником его упования, и человек истинного упования удостоится.

ШМИНИ АЦЕРЕТ

ЗАПОВЕДЬ ЯВЛЯТЬСЯ В ХРАМ ТРИЖДЫ В ГОД

В конце главы «Реэ» книги «Дварим» сказано: «Три раза в году пусть явятся все твои мужчины пред лицо Господа, Бога твоего, в месте, которое Он изберет: в праздник мацот³⁹, и в праздник Шавуот, и в праздник Суккот» (Дварим 16:16).

В книге «Шмот», где также говорится об этой заповеди, сказано еще: «... И никто не пожелает твоей земли, когда пойдешь являться пред лицо Господа...» (Шмот 34:24).

Раби Моше Софер (Хатам Софер) пишет: эта заповедь доказывает, что Тора дана Богом. В праздники Песах, Шавуот и Суккот все мужчины обязаны быть в Храме. Во времена Храма они так и поступали. Грани-

цы оставались практически без солдат. Однако за всю историю нашего народа не зафиксировано ни одного вражеского нападения в дни этих праздников. А войн в нашей истории было достаточно много!

Кстати, интересно, что в главе «Эмор», где речь идет о жертвах, которые надо приносить в эти праздники, а также в Рош а-шана и Йом Кипур, почему-то между стихами, говорящими о приношении омера, и стихами, говорящими о Рош а-шана, появляется следующая заповедь: «А когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля своего, когда жнешь, и опавшее от жатвы твоей не подбирай: бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш» (Ваикра 23:22). Почему это написано именно здесь?

Каждый человек должен в чем-то воспринимать свой дом, свое место, как Храм. Когда человек оставляет на своем поле все, что должен оставить для неимущих, это засчитывается ему, как будто он построил Храм и принес все жертвы. Поговорим о жертвоприношениях в праздник Суккот.

В первый день этого праздника в дополнительную жертву всесожжения приносили тринадцать быков, во второй день – двенадцать, и дальше по нисходящей, так что в

последний, седьмой день на жертвенник возлагались семь быков.

Посчитайте, и вы увидите, что за семь дней Суккот в Храме приносили в жертву семьдесят быков. Это количество соответствует числу народов мира (мы говорили об этом, анализируя главу «Насо» книги «Бемидбар»).

Семьдесят быков, возлагавшихся на жертвенник в Суккот, – это жертвы ради всего человечества. В эти дни евреи просили Бога о дожде и урожае для людей и в Китае, и в Индии, и на территории будущей России – во всех уголках мира (просьба о дожде и урожае обычно выражает у евреев просьбу о материальном благополучии).

Праздник Суккот продолжается семь дней. На восьмой день от его начала – праздник Шмини Ацерет, что буквально означает «Восьмой задерживающий» (евреям, пришедшим на праздник в Иерусалим со всех концов Израиля, нельзя еще расходиться по домам). Шмини Ацерет одновременно и самостоятельный праздник, и завершение праздника Суккот. В Торе сказано:

«В день восьмой продление (праздника) для вас, никакой работы не делаете. И приносите... одного быка...» (Бемидбар 29:35, 36). В чем смысл такого продления? Мидраш раба (Пинхас, 24) говорит об этом стихе: «Теперь нам понятны слова псалма “За любовь мою они ненавидят меня, а я – молюсь!..” (Теилим, 109:4). Евреи говорят Всевышнему: “Владыка вселенной! Мы принесли семьдесят жертв и молились за благополучие всех, а они нас ненавидят...” Отвечает им Всевышний: “Вы совершали жертвоприношения за все народы мира в течение семи дней праздника Суккот, в восьмой день принесите одного быка – в жертву за себя... Это – продление праздника для вас”». Шмини Ацерет – это, так сказать, праздничный прием для самых близких.

Любопытно, что назначен он на день, которому и без того предшествует длительный праздник, или, как мы сказали бы в другой ситуации, «многодневный кутеж».

Толкуя слова «продление праздника для вас», мидраш отмечает и это обстоятельство. В вечерней школе, так называемой школе рабочей молодежи, где я одно время работал, учился начальник районного отделения милиции. Чтобы сохранить за собой должность, он обязан был окончить десятый класс и получить аттестат зрелости, а потому занимался усердно. Но, как правило, в течение двух недель перед первым мая и седьмым ноября и двух недель после них он пропускал занятия. Свое отсутствие на уроках он объяснял так: «Перед праздником люди пьют в порядке подготовки, а после праздника – в порядке опохмела. В результате – сплошные приводы...»

Помню, как в СССР ввели пятидневную рабочую неделю вместо шестидневной. Странно, казалось бы, но многих женщин огорчило это нововведение: трудно было им вынести участвовавшие ссоры и пьяные драки. Мидраш говорит: досуг и праздники чреватые у многих народов пьянством, обжорством, потасовками.

Не так у евреев. В будни люди огрубевает. Заботы о хлебе насущном вынуждают многих находиться в среде, которая плохо на них влияет. Но вот наступает праздничный день. Как проводит его еврей? Либо в синагоге, где он молится и слушает слова Торы, пророков, мидрашей, Талмуда, либо за праздничным столом дома или в гостях, где он слушает кидуш, слова о значении и истории этого дня, рассказы из жизни наших предков, предания о чудесах, происшедших с ними.

Такое времяпрепровождение возвышает его духовно, придает ему уверенность и надежду. Слова «в восьмой день... продление (праздника) для вас» мидраш связывает со словами пророка Йешаяу (26:15): «Ты приумножил (блага) народу, Господь... Тебе воздан почет!..» Понимать это следует так. Добавляя евреям праздничный день, Бог тем самым делает приятное и Самому Себе. Евреи перебирают в памяти совершенные Им чудеса и воздают Ему почести.

Те из нас, кому доводилось сидеть за столом у отца или деда в ночь пасхального Седера, слушать рассказ об исходе из Египта и петь вместе со всеми праздничные

песни, наверняка вспоминают об этом с волнением. Какой подъем духа испытывали мы тогда, как светло и радостно становилось на душе!

ШМИНИ АЦЕРЕТ В ЛАГЕРЕ

Первое время в должности водоноса я не обращал внимания на постоянно мокрые руки и одежду.

Мороз зимой доходил до тридцати градусов. Пролившаяся на руки вода сразу замерзала. Кожа на руках потрескалась, язвы не заживали, и руки так болели, что я не надеялся их сохранить. Но я таскал и таскал ведра с величайшим усердием – ведь за это я получал Субботу37.

Наступил вечер Шмини Ацерет – праздника, который приходится на восьмой день Суккот. Стояла глубокая осень. Не так уж и холодно – морозов еще нет, но у меня внезапно начались резкие боли в руках и ногах. Сегодня, когда я прожил и пережил уже немало, скажу: за всю жизнь (а я, как ни как, перенес инфаркт и операцию на сердце) я таких болей не испытывал. Похоже было, что дело пахнет острым ревматизмом. Неужели останусь калекой?

Приступ застиг меня на улице. Едва передвигая ноги, с величайшим трудом я добрался до барака, он обогрелся батареей, обхватил батарею руками, положил на нее ногу и так «пролежал» до вечера. Только вечером я спохватился – сегодня же Шмини Ацерет! Надо веселиться, надо тан-

цевать! Танцевать у меня, конечно, не получится. Но спеть надо!

Со мной в бараке сидел мой поделщик Моше Народович. Он хорошо пел, и я предложил:

– Давай споем какой-нибудь нигун (на идиш – праздничное песнопение).

Он запел, я присоединился. Все смотрели на меня как на сумасшедшего: чего поет, чему радуется? Это лежачий на батарее!

**Праздник шалашей – СУККОТ
начинается вечером 29.09 и длится неделю**

**ВСЕ О ПРАЗДНИКЕ СУККОТ
TOLDOT.COM/SUKKOT.HTML**