

Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава

**Элимелех
Бидермана**
Шлита

Суккос

БС"Д

КОЛОДЕЦ Торы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ

mail@kolodetztory.com

718.484.8136

Еженедельные заказы в США:

Wholesale@BeerEmanah.com

Недельная рассылка по имейл - бесплатна!

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
СЕГОДНЯ!**

Лашон Кодеш

באר הפרשה

subscribe+subscribe@beerharpasha.com

Английский

Torah Wellsprings

Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Идиш

דער פרשה קוואל

yiddish+subscribe@derparshakval.com

Испанский

Manantiales de la Torá

info+subscribe@manantialesdelatorah.com

Французский

Au Puits de La Paracha

info+subscribe@aupuitsdelaparacha.com

Итальянский

Le Sorgenti della Torah

info+subscribe@lesorgentidellatorah.com

Русский

Колодец Торы

info+subscribe@kolodetztory.com

ОФФИС В США Mechon Beer Emunah
1630 50th St, Brooklyn NY 11204
718.484.8136

ОФФИС В ИЗРАИЛЕ

מכון באר האמונה
רח' דובב מישרים 4/2
עיה"ק ירושלים תובב"א
025 688 040

יו"ל ע"י מכון באר אמונה

COPYRIGHT 2026 כל הזכויות שמורות

Авторские права защищены 2026

Дупликация этого гильона в любом формате ради
каких-либо продаж или рекламных целей, без
наличия письменного разрешения от Machon Be'er
Emunah запрещена законом и алахой.

Колодец Торы

Суккос

Подготовка к Йом Тову

Приближаются святые дни Суккоса, и нам предстоит обсудить многое. Мы пойдем по порядку — от Йом Кипура до Симхас Торы — и рассмотрим основные идеи, которые помогут нам лучше подготовиться к этим особенным дням.

Хасиды говорят, что подготовка к мицве выше, чем сама мицва. Реббе Довид из Толны, благословенной памяти, приводит в доказательство четыре дня между Йом Кипуром и Суккосом. Как мы увидим ниже, в эти дни Клал Исраэль чист от греха. Искушение Йом Кипура продолжается до Суккоса, потому что евреи заняты подготовкой к мицвос: они покупают Четыре Вида Растений,

строят сукку и так далее. Они готовятся к исполнению мицвос, и сама эта подготовка искупает их грехи.

В сам праздник Суккос, когда они уже исполняют мицвос, они не устаиваются этого особого искупления. Это доказывает, что подготовка к мицвос выше, чем сами мицвос.

Имрей Эмес, благословенной памяти, доказывает это из *симхас бейс ашоэва* — празднеств, которые проводились в Храме в честь службы черпания воды для возливания на жертвенник. Каждый вечер в Суккос, кроме Шаббоса и дней *йом това*, в Храме с музыкой и великой радостью отмечали мицву *нисух амаим* — возлияние воды

на жертвенник, особую мицву, которую выполняли только в Суккос.

Евреи радовались уже во время подготовки к мицве: они черпали воду и несли ее в Бейс Амикдаш.

Мудрецы говорят: «Тот, кто не видел радости *симхас бейс ашоэва*, никогда в жизни не испытывал настоящей радости». Мудрецы также говорят, что во время этих празднеств евреи удостаивались *руах акодеш*.

Гемара не говорит, что евреи удостаивались *руах акодеш* благодаря самой мицве. Они удостаивались его благодаря радости и воодушевлению перед исполнением мицвы — когда они *готовились* к ее исполнению.

Это доказывает, что подготовка к мицве выше, чем сама мицва.

Мудрецы говорят (*Йома* 29), что думать о грехе хуже, чем совершить грех. Сфас Эмес пишет, что, следовательно, думать о мицве и стремиться к ней лучше, чем сама мицва. «Душа возвышается от того, что еврей думает о служении Всевышнему и стремится служить Ему».

Написано (*Ошея* 14:10): «...ведь верны пути Г-сподни, и праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них». Этот *пасук* намекает на то, что праведники готовят себя к мицвос, тогда как грешники «спотыкаются» на мицве, не подготовившись к ней должным образом.¹

1. Некоторые покупают жениху *эсрог пушка* — серебряный ларец для *эсрога*. Этот вид *идур мицва*, украшения мицвы,

Между Йом Кипуром и Суккосом

Мы не постимся и не говорим *Таханун* в течение четырех дней между Йом Кипуром и Суккосом. В чем особенность этих дней?

Маген Авраам (624:7) пишет: «Четыре дня между Йом Кипуром и Суккосом являются радостным временем, потому что царь Шломо отмечал *ханукас Амизбеах* — освящение жертвенника — в эти дни» (см. *Малахим I*, 8:65).

Эти дни также наполнены радостью, потому что искупление

Йом Кипура продолжается до Суккоса. В эти дни мы чисты от греха. Как написано (*Ваикра* 23:40): «И возьмите себе в первый день (Четыре Вида Растений).

Мидраш (*Танхума*, *Эмор* 22) спрашивает, почему первый день Суккоса называется «первым днем»? Ведь он приходится на 15 Тишрея.

Мидраш отвечает: «Это первый день нового отсчета греха...» Искупление Йом Кипура продолжается до первого дня Суккоса. Поэтому первый день Суккоса становится первым днем, когда человеку вновь

считается более высоким, чем другие виды *идур мицва*. Например, серебряная ханукальная менора становится частью мицвы. Серебряный бокал для *кидуша* или *авдалы* также становится частью мицвы. Но серебряный ларец для *эсрога* используется до и после мицвы, а не во время самой мицвы.

Это потому, что *эсрог* символизирует сердце, а сердце мицвы проявляется в том, как мы готовим себя *перед* мицвой и какую радость испытываем *после* ее исполнения. Таким образом, радость и подготовка к мицве являются главным аспектом этой мицвы.

начинают засчитываться грехи.

Мидраш объясняет: «Евреи берут Четыре Вида в первый день Суккоса и восхваляют Святого, Благословен Он, за то, что Он простил их. Святой, Благословен Он, любит Свой народ, прощает их и говорит им: “Я простил все ваши прежние грехи. Сейчас начинается новый отсчет”».

Шла Акадош (*Сукка, Тора Ор* 2) объясняет это следующим образом: «В течение четырех дней между Йом Кипуром и Суккосом еврейский народ занят служением Всевышнему. Они строят сукку, покупают Четыре Вида и готовятся к празднику с в о о д у ш е в л е н н ы м сердцем». Эта занятость мицвос, совершаемая с « в о о д у ш е в л е н н ы м сердцем», очищает их.

В году 365 дней (согласно солнечному календарю).

Числовое значение слова *аСатан* — 364. Гемара (*Йома* 20) объясняет: «Сатану дано разрешение наговаривать на еврейский народ 364 дня в году, но в Йом Кипур ему не дают на это права».

Реб Йоносон Эйбшиц, благословенной памяти, (*Ярас Дваш* 2:10) замечает, что числовое значение слова *сатан* — 359. Это указывает на то, что Сатану дано разрешение наговаривать на еврейский народ в течение 359 дней. Шесть дней в году Сатан молчит. Это Йом Кипур, четыре дня между Йом Кипуром и Суккосом и первый день Суккоса.

Написано (*Теилим* 60:8): «Б-г говорил в святости Своей — возрадуюсь Я, разделю Шхэм и долину Суккос измерю». Реббе Иссахар Дов из Белз, благословенной памяти, объясняет этот *пасук* следующим образом: «Возрадуюсь — *гей*, возрадуюсь Я в пять дней

искупления: Йом Кипур и четыре дня между Йом Кипуром и Суккосом».

Слово *ахалка*, «разделю», можно разложить как *ахалек-гей* (числовое значение буквы *гей* – 5). Всевышний говорит: «Я отделию пять дней от *Шхэм*» – числовое значение этого слова 360 – «от оставшихся 360 дней».

Пасук заканчивается словами: «...и долину Суккос измеряю». Реббе Иссахар Дов объясняет, что здесь говорится о размерах *сукки*, которые равняются 360 *тфахим*. *Сукка* не может быть выше 20 *амос*, а каждая *ама* равна 6 *тфахим*. Кроме того, у *сукки* должно быть не менее трех стен. Таким образом: $20 \times 6 \times 3 = 360$.

Пасук говорит обо всех днях года. В году 365 дней, пять из которых являются днями искупления. *Сукка* – 360 *тфахим* – намекает на

то, что святость распространится на все оставшиеся 360 дней. Таким образом, весь год станет святым.

Сын Реббе Иссахара Дова, Реббе Аарон из Белз, благословенной памяти, добавляет, что об этом говорит *пасук* (*Теилим* 39:6): «Вот, *тфахим* Ты дал мне дни...» Все дни года получают святость от пядей – 360 *тфахим сукки*.

Гемара (*Шаббос* 119) говорит: «Мир существует в заслугу того, что маленькие дети учат Тору». Рав Папа спросил Абайе: «А что насчет моей Торы и твоей Торы? Разве нашей Торы недостаточно, чтобы давать жизнь всему миру?» Абайе ответил: «Мы не можем сравнить голос ребенка, который никогда не чувствовал вкус греха, с голосом того, кто чувствовал вкус греха». Дети не грешили, поэтому их Тора настолько ценна. Мир держится на их Торе.

Козегловер Рав, благословенной памяти, пишет, что, когда взрослый человек учит Тору в течение четырех дней между Йом Кипуром и Суккосом, его учеба также поддерживает мир, потому что в эти дни он чист от греха.

Более того, взрослый обязан учить Тору, тогда как дети не обязаны, а и с п о л н е н и е повелительной мицвы ценнее, чем исполнение мицвы добровольно, по собственному желанию. В этом и заключается особенность изучения Торы в эти чистые дни.

В дни между Йом Кипуром и Суккосом Хасам Софер, благословенной памяти, был настолько радостен, что не мог сосредоточиться на изучении Торы. В эти дни он сочинял песни и поэмы, в которых выражал благодарность Всевышнему и стремление служить Ему.

Эти сочинения собраны в *Сефер Ширас Моше*.

Мы не находимся на таком уровне, и мы можем сосредоточиться на изучении Торы в течение четырех дней между Йом Кипуром и Суккосом — и поэтому должны это делать! Наша учеба в это время будет поддерживать весь мир.

Написано (*Йешаягу* 55): «Ищите Всевышнего, когда Он рядом». Гемара (*Рош Ашана* 18) спрашивает: «Когда Всевышний находится рядом? В течение десяти дней между Рош Ашана и Йом Кипуром».

Шла Акадош (*Сукка, Тора Ор* 70) спрашивает: между Рош Ашана и Йом Кипуром только семь дней. Почему же Гемара говорит о десяти днях? Шла отвечает, что Гемара намекает на десять дней между Йом Кипуром и Ошана Рабба. Шла говорит, что Йом Кипур называется Рош Ашана, а

Ошана Рабба называется Йом Кипуром.²

Эрев Суккос

Реббе Хаим из Цанз, благословенной памяти, всегда был очень щедр с бедными, но в *эрев Суккос* он особенно умножал свою *цедаку* и раздавал бедным много денег. Он говорил, что нет лучшего украшения для *сукки*, чем *цедака* в *эрев Суккос*.

Шаарей Тешува (625) пишет: «Подобает давать много *цедаки* в *эрев Суккос*. В этот день Реб Хаим Виталь раздавал *цедака пушке*, бедным».

Ушпизен, Небесные гости

Йесод Вешореш Аавода пишет: «*Эрев Суккос* —

это время раздавать *цедаку*. Это также подходящий день, чтобы приглашать гостей на праздник».

Почему же так важно иметь гостей в Суккос?

Зоар учит, что в Суккос к нам в *сукку* приходят семеро гостей: Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф и Довид, чтобы отмечать с нами праздник. Когда они приходят, они проверяют, есть ли у нас другие гости. Если есть, они остаются в нашей *сукке* и благословляют всех присутствующих. Но если других гостей нет, они уходят. Поэтому так важно принимать гостей в Суккос.³

2. Это потому, что в Ошана Рабба мы получаем окончательную *хасима това* — печать на хороший год.

3. Гемара (*Авода Зара* 3) говорит, что в будущем, когда Святой, Благословен Он, будет награждать еврейский народ, остальные народы мира попросят дать им еще один шанс соблюдать Тору.

Реббе Элиезер из Дзикив, благословенной памяти, очень старался, чтобы в первый день Суккоса у него обязательно были гости, потому что этот день связан с Авраамом Авину, который особенно отличался исполнением мицвы *ахнасас орхим*, гостеприимства.

В один год у Дзикивер Реббе не было гостей,

поэтому он попросил своего сына, Имрей Ноама, благословенной памяти, выйти на улицу и найти кого-нибудь, кому нужна праздничная трапеза. Сын ходил по улицам, пока не нашел бездомного бродягу. Люди обычно не приглашают таких людей к себе домой из-за их внешнего вида и неприятного запаха.

Святой, Благословен Он, скажет им:

— У Меня есть для вас очень простая мицва, которая называется *сукка*. Выполните эту мицву и получите награду вместе с еврейским народом.

Гемара продолжает: «Они тут же встают и строят *сукку* на крышах своих домов. Святой, Благословен Он, наведет жару, и в *сукке* станет очень жарко. Неевреи пнут *сукку* ногой и выйдут».

Гемара объясняет, что евреи также покидают *сукку*, когда становится очень жарко. Закон говорит, что, если человек испытывает чрезмерный дискомфорт, он может выйти из *сукки*. Но еврей не пинает *сукку* ногой. Народы мира пинают *сукку* при выходе, выражая пренебрежение и тем самым доказывая, что они не достойны награды.

Мы также можем спросить, почему народы мира построят свои *суккос* именно на крыше. Это потому, что они не хотят, чтобы к ним кто-нибудь приходил и просил поесть. Но евреи, напротив, стремятся принимать гостей в Суккос.

Имрей Ноам сказал бедняку:

— Пойдем со мной. Мой отец приглашает тебя к нам на праздничную трапезу.

Дзикивер Реббе очень обрадовался своему гостю и лично заботился о нем. Затем он сказал:

— Авраам Авину принимал у себя каждого, кому требовалось поесть. По крайней мере в этот день мы должны следовать путям Авраама Авину.

Арба Миним, Четыре Вида Растений

Бейс Йосеф (651) приводит следующую историю:

«Во сне мудрец Риканти увидел, как Раббейну Ицхак Ашкенази пишет святое Имя Всевышнего, но последнюю букву *гей* пишет отдельно от первых трех букв. Риканти не знал, как истолковать этот сон.

На следующий день он увидел, что Раббейну Ицхак Ашкенази держит *эсрог* отдельно от *лулава*. Тогда он понял толкование сна. Он сказал Реб Ицхаку Ашкенази, что Четыре Вида Растений обозначают четыре буквы Имени Всевышнего, а *эсрог* обозначает последнюю букву *гей*. Поэтому нужно держать все Четыре Вида Растений вместе, чтобы буква *гей* оставалась соединенной с тремя первыми буквами».

Сар Шалом из Белз, благословенной памяти, добавляет, что, хотя четыре буквы Имени Всевышнего должны находиться рядом друг с другом, между ними должно оставаться небольшое расстояние. Поэтому мы используем *койшелах* — плетеный держатель для *лулава*. Он служит разделением между четырьмя видами растений, которые символизируют четыре буквы Имени Всевышнего

— *йюд-кей-воф-кей*. Четыре буквы находятся вместе, но между ними остается небольшое расстояние.

Мидраш (цитируемый в *Рамбане на Ваикра 23:40*) пишет: «*Эсрог* — это Святой, Благословен Он, как написано... *Лулав* — это Святой, Благословен Он, как написано... *Адасим* — это Святой, Благословен Он... *Аравос* — это Святой, Благословен Он...»

Мидраш приводит *песуким*, чтобы доказать эту связь и показать, что Четыре Вида Растений символизируют четыре буквы Имени Всевышнего.

Основываясь на этих идеях, Реббе Нафтали из Ропшиц, благословенной памяти, объясняет значение *пасука* «Ашем ли вело ийра» — «Всевышний со мной, и я не убоюсь».

Реббе Нафтали учит: «Ашем ли — поскольку Всевышний “находится”

в моих руках, когда я держу Четыре Вида Растений, я ничего не боюсь», потому что Всевышний обеспечит все мои нужды и даст мне все, о чем я попрошу.

Реб Шимон Дейч, благословенной памяти, (*Имрей Шефер*) пишет: «Мой учитель Хасам Софер, благословенной памяти, держал Четыре Вида Растений на протяжении всей молитвы. Он говорил, что очень любил эту мицву и что держать *арба миним* помогало ему молиться с большей концентрацией. Он говорил, что у него было больше *каваны* в Суккос, когда он держал Четыре Вида Растений, чем в Йом Кипур».

Мидраш учит, что Четыре Вида Растений также символизируют тело человека. *Эсрог* символизирует сердце, *лулав* — позвоночник, *адасим*, мирт, — глаза, а *арава*, ива, — губы.

Хидушей Арим,
 благословенной памяти,
 объясняет, что, когда ты
 хочешь разбудить кого-
 то, ты трясешь его. Мы
 также трясем Четыре
 Вида Растений, которые
 символизируют тело
 человека, чтобы
 пробудить его к
 духовности. В Шаббос мы
 не трясем *арба миним*,
 потому что Шаббос сам
 пробуждает нас.

Шевет Муссар
 объясняет, что *явеш* —
 высохший *эсрог* или *лулав*
 — не подходит для
 мицвы, потому что
 человек должен быть
 живым и «свежим», когда
 служит Всевышнему, а не
 высохшим и
 безжизненным.

Такова сила Четырех
 Видов Растений —
 пробуждать нас к
 служению Всевышнему,
 чтобы мы служили Ему с
 радостью и пылом.

Единство

Один из важных
 аспектов Суккоса — это
 единство. *Сукка* и *арба*
миним, Четыре Вида
 растений, символизируют
 единство еврейского народа.
 После того как мы помирились
 друг с другом в *эрев Йом*
Кипур и попросили
 прощения у каждого,
 кого обидели, мы можем
 праздновать наше
 единство.

Сфас Эмес (*Йом Кипур*
 651) объясняет: «Все души
 соединены друг с другом.
 Грехи разделяют людей». После
 искупления и прощения в
 Йом Кипур все евреи могут
 обрести *агавас* *Исраэль*,
 наполниться любовью
 друг к другу и перестать
 чувствовать разделение и
 разногласия.

Одна из мицвос
 Суккоса — единство,
 союз, как написано:
 «Каждый в Израиле
 сидит в *сукке*». Гемара
 (*Суккос* 27) объясняет: «Все

евреи могут поместиться в одной *сукке*». Это намекает на то, что *сукка* — это *суккас шалом*, место, где мы умножаем мир и отбрасываем все, что нас разделяет. Все евреи, как один народ, живут под одной крышей.

Мидраш учит, что *эсрог*, который обладает приятным вкусом и запахом, символизирует мудрецов Торы, которые также совершают добрые дела. *Лулав* — пальмовая ветвь — имеет приятный вкус, но не пахнет: финики вкусные, но не имеют запаха. Он символизирует мудрецов Торы, которые не совершают добрых дел. *Адасим* — ветви мирты — пахнут, но не имеют вкуса. Они символизируют евреев, которые делают *хесед*, но не учат Тору. *Аравос* — ветви ивы — не имеют ни вкуса, ни запаха и символизируют евреев, которые не учат Тору и не делают *хесед*.

«Святой, Благословен Он, говорит: “Свяжи их вместе, чтобы грехи всех были прощены”» (*Ваикра Рабба* 30:12). Мидраш говорит нам, что *арба миним* символизируют единство всех евреев, на каком бы духовном уровне они ни находились.

Даже праведники и мудрецы Торы должны соединиться с другими евреями, в том числе с теми, кто находится на низком духовном уровне. Мы видим это из *эсрога*, который не является кошерным, пока не соединится с остальными тремя видами. Как пишет Беер Эйтев (645:9): «Числовое значение слова “эсрог” — 610. Когда его соединяют с оставшимися тремя видами растений, получается 613».

Идеал заключается в том, чтобы все евреи объединились вместе с *ахдус*, с чувством единства друг с другом.

Многие жители Йерушалаима приносили свои *арба миним* к Теплике Раву, Реб Шимону Аарону Полонскому, благословенной памяти. Они хотели, чтобы он проверил, являются ли их *арба миним* кошерными и *мехудар* — то есть высокого качества. В обмен на эту услугу он просил их жертвовать деньги на *цедаку* для бедных жителей Йерушалаима, чтобы помочь им покрыть расходы на праздник.

Один еврей сказал ему:

— После того как я купил свои *арба миним*, у меня не осталось денег для бедных.

Теплике Рав ответил:

— Кто сказал, что ты должен был покупать *арба миним*? Ты можешь одолжить их у другого еврея и таким образом выполнить мицву. Но если одна бедная семья

будет грустить в *йом тов*, потому что не сможет позволить себе купить еду, и они прольют хотя бы одну слезу, это создаст *китруг*, обвинение на Небесах, которое будет очень трудно устранить.

Однажды Теплике Рав сам последовал своему совету. В первый день Суккоса он попросил кого-то одолжить ему *эсрог*. У него были *лулав*, *адасим* и *аравос*, но не было *эсрога*. Вот что произошло.

В *эрев Суккос* Рав услышал, как из соседней квартиры доносятся крики и плач. Он постучал в дверь, чтобы узнать, чем может помочь.

В этой семье отец умер, когда дети были еще маленькими, и они остались сиротами. Хотя мать вышла замуж во второй раз, дела в семье шли неладно.

С порога ему ответили, что один из детей

отломил *питом*, кончик *эсрога*, принадлежавшего отчиму.

— Сейчас отчим пошел в микву, но мы боимся, как онотреагирует, когда узнает.

Теплике Рав понял, что они имеют в виду. Отчим разозлится на сироту, а также на жену за то, что она позволила ребенку прикоснуться к *эсрогу*.

Теплике Рав сказал:

— Когда отчим вернется домой, скажите ему, что я попросил проверить *эсрог* и объявил его *пасул*, некошерным. Не говорите ему, что отломился *питом*. Я дам вам свой *эсрог*...

В тот год у Теплике Рава не было собственного *эсрога*. Чужой *шалом баис* и радость *йом това* были для него важнее, чем его собственные *арба миним*.

Похожая история произошла с Реббе Мордехаем из Нешхиз, благословенной памяти. Весь год Реббе Мордехай откладывал деньги, чтобы купить *арба миним*. Он уже был по пути на рынок, чтобы купить *эсрог*, когда встретил простого еврея, сидевшего на обочине дороги и горько плакавшего.

Реббе Мордехай спросил, в чем дело. Тот ответил:

— Я извозчик. Моя лошадь — единственный источник моей *парнасы*, а сегодня она сдохла. У меня нет денег, чтобы купить другую лошадь.

Реббе Мордехай из Нешхиц отдал ему деньги на новую лошадь, а на оставшиеся деньги купил *эсрог* подешевле. Это был не самый красивый *эсрог*, но именно такой он мог себе позволить.

Когда он пришел домой, то сказал своей семье:

— В этот *йом тов* каждый будет произносить благословение на красивый *эсрог*, а я произнесу благословение на красивую лошадь...

В тот Суккос Реббе Мордехай молился в *бейс-мдреше* Реббе Элимелеха из Лиженска, благословенной памяти. Реббе Элимелех сказал:

— Я чувствую запах Ган Эдена, исходящий от твоего *эсрога*.

Не теряй фокуса

Приемная в поликлинике была плохо обустроена, и кондиционера там тоже не было. Было видно, что пол давно не мыли. И, как всегда, врач опаздывал.

Большинство людей терпеливо переносили эти неудобства. Они

приходили к этому врачу не в первый раз и уже привыкли.

Они стремились попасть именно к нему, потому что он считался самым квалифицированным специалистом в своей области.

Один пациент, пришедший впервые, был очень возмущен. Вместо того чтобы спокойно ждать своей очереди, он начал жаловаться:

— Я в жизни не видел ничего подобного. Врач должен заботиться о своих пациентах. Почему здесь нет кондиционера? Почему стулья такие неудобные? Почему такой грязный пол? Почему врач не соблюдает расписание? Он должен был принять меня еще час назад! Раньше я ходил к доктору А. Он тоже большой специалист в этой области, но его приемная была совсем другой. Он вложил деньги в хорошую мебель,

в помещении всегда поддерживалась приятная температура, и он всегда придерживался графика.

Его спросили:

— А хорошим врачом он был? Пациенты были им довольны?

Тот признал:

— Я никогда не слышал о нем хороших отзывов. Мне он тоже не нравился, поэтому я и решил прийти сюда. Он не был самым знающим врачом, если вы понимаете, что я имею в виду. Я даже не уверен, что он закончил медицинский институт. Зато приемная у него была высшего класса...

Мораль такова: приближается Суккос. Мы будем сидеть в сукке и трясти *арба миним*. Сукка будет красиво украшена, *арба миним* будут идеальным комплектом. Все будет выглядеть прекрасно. Но

что насчет самой мицвы? Как мы будем ее выполнять — с радостью и желанием, стремясь приблизиться ко Всевышнему? Или с грустью и без интереса?

Мы должны направлять все свое внимание на исполнение мицвос, насколько это возможно. Все может выглядеть идеально, но главное — то, что происходит внутри, когда мы выполняем мицву. Сердце и стремление — главные составляющие мицвы.

Приведем еще одну притчу.

Один человек приехал к границе на Мерседесе и хотел пересечь ее. На пропускном пункте его остановили, чтобы проверить багаж и убедиться, что он не везет контрабанду. Однако все, что они увидели, — это ведро с землей.

Они спросили:

— Что это за грязь?

Он ответил:

— Я строю новый дом, и мне нужна глина. В той стране глина стоит намного дороже, чем здесь. Поэтому я приезжаю сюда, загружаю ведра землей и везу их домой.

Они ему не поверили. Пограничники не могли понять, зачем перевозить глину, которая стоит копейки. Они тщательно перекопали содержимое ведер, но ничего не нашли и пропустили его через границу.

На следующий день он снова пересекал границу — на этот раз на другом Мерседесе, также груженном ведрами с землей. Пограничники опять перекопали землю, но ничего не нашли.

Так происходило каждый день. Через некоторое время они перестали проверять ведра, поскольку там все

равно никогда ничего не было.

Через несколько месяцев он подъехал к границе в последний раз. Он сказал:

— Я закончил строить свой дом, поэтому больше нет смысла перевозить землю.

Пограничники не могли сдержать любопытства и спросили:

— Все-таки скажи, почему ты каждый день перевозил землю? Она ведь стоит копейки.

Человек ответил:

— Я расскажу, но при условии, что вы меня не арестуете и не донесете правительству.

П о г р а н и ч н и к и пообещали.

Он сказал:

— На самом деле я и м п о р т и р о в а л Мерседесы. Каждый день я приезжал на новой машине. Ведра с землей

были просто для того, чтобы отвлечь ваше внимание.

Пограничники сосредоточились на том, что было у них перед глазами, — на ведрах с землей, — и упустили из виду настоящее преступление. Если бы он проезжал границу на пустой машине, без ведер, они сразу заподозрили бы незаконный импорт автомобилей.

Мораль в том, что в эти дни нам особенно важно не терять фокус. Мы можем стараться радоваться празднику, сосредотачиваться на величии мицвос, на уроках, которые мы можем извлечь из мицвос, на Торе и молитве и так далее. Но стоит произойти чему-то незначительному — и наше внимание тут же переключается на это.

Мы должны помнить: на тривиальные вещи у нас просто нет времени.

Есть вещи гораздо более важные.

Мицва Сукки

Гемара (*Сукка* 3) учит, что, когда еврей сидит в *сукке*, его голова, большая часть тела и стол должны находиться внутри *сукки*.

Минимальный размер *сукки* — семь на семь *тфахим* в длину и ширину, потому что этого достаточно для *рошо, рово вешулхано* — головы, большей части тела и стола.

Сфас Эмес объясняет, что эти размеры намекают на то, что все его существо — голова и сердце — должны находиться в *сукке*. Нельзя находиться в *сукке*, а головой и сердцем быть где-то в другом месте. Человек должен полностью находиться в *сукке*.

Стол символизирует его семью — жену и детей. Они также должны находиться в *сукке*. Глава

семьи должен привести их в *сукку*, чтобы они почувствовали свет и радость *сукки*.

Мишна Брура (625:1) пишет: «Когда еврей сидит в *сукке*, он должен думать, что Святой, Благословен Он, заповедал нам сидеть в *сукке* в Суккос, чтобы мы помнили об Исходе из Египта и Облаках Славы, которые окружали стан евреев и защищали их от холода и жары. Он должен думать об этом и таким образом выполнить мицву должным образом. Однако ему засчитывается мицва даже в том случае, если он думал только о том, что выполняет мицву *сукки*».

Обычно смысл мицвы не является частью самой мицвы. Например, мы не обязаны знать, почему Всевышний заповедал нам брать *арба миним* или почему мы должны слушать шофар. Но в Суккос важно задумываться о том,

почему нам дана эта мицва. Нужно соблюдать мицву *сукки* всем своим существом. Человек должен осознавать, что он делает, и полностью соединяться с мицвос. Как учил Сфас Эмес, все его существо должно находиться внутри *сукки*.

Йесод веШореш аАвода пишет: «Когда еврей узнает о важности этой мицвы, о великой награде за нее и о святых *Ушпизен*, Небесных гостях, которые приходят к нему в *сукку*, он будет жаждать этой мицвы... потому что мицва *сукки* очень велика...»

В святых книгах приводятся лишь некоторые причины для мицвос. На самом деле у каждой мицвы бесконечное количество смыслов и причин. Когда еврей выполняет мицвос, помня об их смысле, ценность его мицвос возрастает.

Написано (*Теилим* 119:125-126): «Раб Твой я, вразуми меня... Время действовать ради Г-спода: они нарушили Тору Твою!» Меири объясняет: «Время действовать ради Г-спода» — когда еврей выполняет мицвос только потому, что наступило время их выполнять, это подобно тому, как будто он нарушает Тору, не дай Б-г. Всевышний желает не этого. «Я Твой раб» — научи меня причинам заповедей, чтобы я выполнял их как полагается.

Меири объясняет: «Когда человек ест мацу в Песах или сидит в *сукке* в Суккос, он подобен ослу, который несет пшеницу во время жатвы или виноград во время сбора урожая...» *Календарная дата* не должна быть единственной причиной для выполнения мицвос. Мы должны изучать то, что написано в святых книгах о мицвос, и

выполнять их, держа в уме их глубокий смысл.

Меири заключает: «Это также относится к простым евреям, которые не знают причин мицвос... Несмотря на то, что их понимание ограничено, они должны выполнять мицвос с вдохновением. Пусть они думают, что выполняют волю Всевышнего, Который дал им это повеление, и тем самым оказывают Ему почет...» Эта простая мысль поднимает действие на высокий уровень в глазах Всевышнего.

Элиягу Лупьян, благословенной памяти, рассказал историю, которая произошла в городе, где он жил. Кто-то убил ребенка-нееврея и подкупил лжесвидетелей, которые обвинили еврея в том, что он использовал кровь ребенка для изготовления мацы. Евреи пытались доказать судье, что свидетели лгут. Судья

также подозревал, что они лжесвидетельствуют, но доказать это не удавалось. Жизни всех евреев города были в опасности.

Один мудрый рав сказал судье:

— Открыли новый метод поиска убийц. Есть специально обученные собаки, которые по запаху крови могут найти преступника.

Судья согласился воспользоваться этим методом. Он приказал всем жителям города выйти на площадь. Евреи вышли, держа в руках *Теилим* и молясь о чуде. Собаке дали понюхать окровавленную рубашку ребенка. Собака тут же подошла к настоящему убийце. Это был местный преступник, известный своей жестокостью и нечестностью. Таким образом все евреи города были спасены от кровавого навета.

Реб Элиягу Лупьян сказал:

— Как собака знала, куда идти? Разве она понимала, что спасает евреев от погрома? Собака ничего не знала. Она нашла убийцу по запаху крови. Когда мы делаем мицвос, когда берем в руки *лулав* и *эсрог*, когда сидим в *сукке*, мы должны осознавать, что делаем. Мы не можем выполнять мицвос без должного намерения, просто потому, что Всевышний приказал нам это делать.

Мы должны стремиться понять причины мицвос. Однако даже если человек не знает этих причин, он должен думать о том, что совершает мицву перед Всевышним и доставляет Ему удовольствие. Необходимо иметь правильное намерение, потому что оно украшает мицву и усиливает радость, которую

Всевышний получает от всех мицвос.

Перед Всевышним

Зоар (том 3, 103) пишет: «Когда человек находится в тени Веры (*сукки*), *Шехина* раскрывает над ним Свои крылья».

Рема пишет в *Шулхан Арух* (*Орах Хаим* 1:1): «Человек должен всегда помнить, что находится в присутствии Всевышнего, как написано: “Нахожусь перед Тобой всегда”. Это великое правило в Торе, и это уровень праведников, которые идут перед Всевышним. То, как человек сидит, ходит, работает или находится наедине с самим собой, не похоже на то, как он ведет себя перед царем. Он свободно разговаривает со своими родными, но говорит иначе в присутствии царя. Разумеется, когда человек осознает, что Святой, Благословен Он, Чья слава наполняет весь

мир, находится перед ним и видит все его дела, как написано: “Если человек прячется в потаенном месте, разве Я не увижу его? — говорит Всевышний”, его тут же охватывают неопиcуемый страх и смирение перед Всевышним...»

Эти идеи применимы всегда, в каждый день года и к каждому человеку. Однако они еще более актуальны, когда человек сидит в *сукке*. Помни, что Всевышний находится с тобой и видит все твои дела. Веди себя соответственно.

Рейшис Хохма (*Шаар аКедуша*, гл. 4) пишет: «Таков был обычай моего Реббе, Рамака, благословенной памяти: на протяжении всего праздника он не разговаривал в *сукке*, а произносил только слова Торы. *Сукка* содержит в себе столько святости, что даже *схах* обладает святостью на протяжении всех семи дней».

Мишна Брура пишет: «Поскольку святость сукки настолько велика, подобает уменьшать светские разговоры и говорить слова святой Торы. Разумеется, нужно быть очень осторожным и не говорить ничего запрещенного».

Шла аКадош предупредал, что в сукке нельзя сердиться. Святость сукки настолько велика, и мы находимся перед Всевышним, поэтому должны вести себя подобающим образом.

Святость Сукки

Давайте рассмотрим еще несколько источников, в которых

мудрецы говорят о святости сукки.

Один из законов гласит, что сукка должна быть не ниже десяти *тфахим*. Гемара (Сукка 4) говорит, что *Шехина* не спускается ниже десяти *тфахим*. Например, в Мишкане *Шехина* пребывала над Ковчегом, высота которого составляла десять *тфахим*. Мы нигде не видим, чтобы *Шехина* спускалась ниже этого уровня, поэтому сукка должна быть высотой как минимум десять *тфахим*.

Хесед леАвраам и Сфас Эмес говорят, что это намекает на святость сукки. *Шехина* находится в сукке, поэтому сукка не может быть слишком низкой.⁴

4. Хидушей аРим, благословенной памяти, учил, что в эти дни Всевышний ведет себя с нами, как мать, которая заботится о своих детях. В Рош аШана Он дует на нас и сдувает наши грехи. В Йом Кипур Всевышний омывает нас, как написано (Йехезкель 36): «Я брошу вас в очистительные воды». В Суккос Всевышний обнимает и окутывает нас.

По алахе, у сукки должно быть как минимум две полные стены и третья стена шириной в *тефах*. Святые книги объясняют, что это символизирует руку, которая состоит из двух больших частей — плеча и предплечья — и меньшей части, кисти. Сукка имеет подобную форму, и кажется, будто Всевышний обнимает нас.

На Небесах, так сказать, у Всевышнего есть внутренние и внешние покои. Внутренние покои — место радости. Как говорят мудрецы, после разрушения Бейс Амикдаша Всевышний плачет во внешних покаях, но радуется во внутренних. Когда мы входим в сукку, мы как будто входим во внутренние покои на Небесах, в место радости, как написано (*Шир аШирим* 1:4): «Привел меня царь в

покои свои — возликуем и возрадуемся с тобою».

Схах, ветви, покрывающие сукку, называется *цель* — тень. Зоар называет сукку тенью веры. Ропшицер Рав, благословенной памяти, объясняет, что тень повторяет движения человека. Когда мы сидим под *схахом*, это отражение чего-то гораздо более важного, что происходит на Небесах. Пока мы сидим внизу, в сукке, Всевышний поднимает нас во внутренние покои на Небесах.

Существуют разные обычаи относительно того, произносить ли гимн «Шалом Алейхем» в пятницу вечером или нет. Некоторые его не произносят. Шем миШмуэль объясняет, что в сукке святость настолько велика, что ангелы не могут туда войти.

Относительно тех, кто произносит «Шалом

Алейхем», возникает вопрос: что следует произносить первым — приветствовать ангелов или начинать с приглашения святых *Ушпизин*, святых гостей?

Кто-то сказал Сатмар Реббе, благословенной памяти, что, по его мнению, сначала нужно приглашать ангелов, ведь существует правило: происходящее часто имеет преимущество перед тем, что происходит нечасто. Мы говорим «Шалом Алейхем» каждый Шаббос в пятницу вечером. Это происходит чаще, чем приглашение *Ушпизин*, и поэтому «Шалом Алейхем» следует произносить первым.

Сатмар Реббе не согласился. Он сказал, что, хотя слова «Шалом Алейхем» каждую неделю одинаковы, ангелы разные. К еврею спускаются ангелы в соответствии с его

подготовкой в течение шести дней перед Шаббосом. Сатмар Реббе сказал:

— По моему мнению, нужно сперва пригласить *Ушпизин*, потому что *Ушпизин* — праведники, а праведники выше ангелов.

Н е в о з м о ж н о полностью описать святость *сукки*, но приведем еще несколько источников.

Йесод Йосеф (гл. 77) пишет: «Когда человек сидит в *сукке*, пусть он учится или молится, потому что он *мамаш*, буквально, находится в высших мирах...»

Яарас Дваиш (том 1, друш 6) пишет: «Над *суккой* находится облако Всевышнего. Хотя мы его не видим, это истина: каждый, кто сидит в *сукке* *лешем Шамаим*, во Имя Небес, и учит Тору, и радуется празднику и

мицвос, находится под облаком Всевышнего».⁵

Шем миШмуэль (5673) учит: Раши говорит нам, что животные сами приходили в ковчег Ноаха, однако входили только те, которые не с о г р е ш и л и . Согрешивших животных ковчег не впускал.

Подобно этому, каждый человек может сидеть в *сукке*, но только достойный человек способен ощутить ее великую радость и святость.

Шем миШмуэль пишет: «Если *сукка* приняла его, он ощутит великое благо от того, что находится в *сукке*. Но, не дай Б-г, если *сукка* не принимает его, он не будет радоваться, находясь в ней... Если человек испытывает особую радость в *сукке*,

значит, *сукка* полностью приняла его. Это невозможно увидеть. Это относится к чувствам сердца и раскрыто только Всевышнему».

Во второй день Суккоса в молитве мы говорим: «Я, Всевышний, знаю и свидетельствую, что Мой народ выполнял мицвос (и они сидят в *сукке*)». Шем миШмуэль спрашивает: зачем Всевышнему свидетельствовать об этом? Разве это не очевидно?

Он отвечает, что виден только внешний аспект исполнения мицвос. Всевышний свидетельствует, что мы соблюдаем их и внутренне. Мы не только сидим в *сукке*, но также ощущаем радость и святость *сукки*. Он также добавляет, что Суккос

5. Праведники были осторожны и не позволяли нееврею входить в *сукку* из-за великой святости, которая там пребывает.

приходит сразу после Йом Кипура, потому что человек должен быть *тагор*, чистым от всех грехов, чтобы его приняли в духовность *сукки*.

Керен леДовид пишет: «Когда еврей сидит в *сукке* *лешем Шамаим*, во Имя Небес, он чувствует святость с *ислагавус*, рвением. Он ощущает свет *мицвы*, он знает, что на самом деле нас окружают *ананей акавод*, Облака Славы. Это невозможно объяснить словами, но тот, кто испытал это, знает, что это правда».

Сфас Эмес (5643) пишет: «*Сукка* — это как Ган Эден. Человек был создан, чтобы жить в Ган Эдене, в месте полной радости. Но Адам был изгнан из Ган Эдена. Тем не менее бывают времена, когда искра Ган Эдена светит... По этой причине люди радуются, когда находятся в *сукке*».

Как в Бейс Амикдаше

Есть несколько сравнений между законами *сукки* и законами Бейс Амикдаша.

При Мегадим пишет, что нельзя пользоваться *суккой*, чтобы сократить себе дорогу. Тем более нельзя плевать в *сукке*, поскольку она свята.

Аризаль учит, что стол в *сукке* должен иметь четыре ножки, как *шулхан*, стол, который стоял в Бейс Амикдаше.

Мы не говорим, что это обязательно нужно делать, но следует понимать, что святость *сукки* подобна святости Бейс Амикдаша.

Суккос после Суккоса

В Шмини Ацерес мы говорим: «Слушай молитвы тех, кто вышел из *сукки* в Шмини Ацерес и вернулся домой». *Шинове* *Рав*, благословенной памяти, спрашивает: не было бы

логичнее сказать:
«Слушай молитвы тех,
кто сидит в сукке»?
Почему мы просим
Всевышнего слушать
молитвы тех, кто уже
вышел из сукки?

Шинове Рав,
благословенной памяти,
отвечает, что мы должны
нести уроки и святость
Суккоса с собой в течение
всего года. Эта молитва
подразумевает, что
Всевышний должен
слушать молитвы тех, кто
впитал в себя атмосферу
Суккоса и перенес ее к
себе домой.

Хасид Бейс Аарона из
Карлин, благословенной
памяти, вернулся домой
после праздников,
которые провел с Реббе.
Его спросили:

— Как прошли
праздники?

Он ответил:

— *Йом тов* не прошел.
Он вошел в меня.

Йом тов стал его
частью. Теперь он несет
эту духовность в свою
повседневную жизнь.

Как-то после *йом това*
Реббе Довид из Толины,
благословенной памяти,
спросил одного из своих
хасидов, каким образом
тот будет добираться
домой. Хасид ответил:

— Меня отвезет домой
тот же нееврей, который
привез меня сюда.

Реббе спросил:

— Ты возвращаешься
домой с тем же неевреем?

Другими словами, мы
не можем возвращаться к
будничной жизни с той
же самой нееврейской
частью внутри нас. Мы
должны измениться и
стать другим человеком.

Дубно Магид привел
следующую притчу,
чтобы объяснить, почему
люди плачут во время
Неилы, заключительной
молитвы *Йом Кипура*.

Эта притча подходит и к нашему обсуждению.

У царя была единственная дочь, которую он очень любил. Когда пришло время выдавать ее замуж, к царю пришел *шадхан* и сказал:

— У меня есть отличный *шидух* для царской дочери. Это царский сын, который живет в далекой стране. У него много денег и великолепные черты характера...

Царь согласился на этот *шидух*, и они поженились. Сыграли роскошную свадьбу. Через некоторое время муж сказал молодой жене, что хочет вернуться в свою страну. Она не хотела покидать отца, но, увидев, насколько это важно для мужа, согласилась.

Когда они вернулись в его страну, оказалось, что *шадхан* ее обманул. Ее

муж вовсе не был царским сыном — он был очень беден. Более того, он был жестоким человеком и вел себя как самый падший из людей.

Царская дочь молча сносила все страдания.

Однажды царь прислал ей письмо: «Я так по тебе скучаю. Так как ты не можешь приехать ко мне, я решил отправиться в этот дальний путь и сам тебя навестить».

Царь также написал дату своего приезда.

Муж понял, что ему нужно срочно все изменить. Он нанял рабочих, чтобы они отстроили и украсили дом так, будто это дворец. Он также начал вести себя подобающим образом. Он не хотел, чтобы царь заподозрил, что его дочь страдает.

Царь пробыл у них некоторое время и остался доволен всем, что

увидел. Он считал, что его дочь замужем за порядочным человеком.

Когда царь собрался уезжать, дочь поняла, что это ее последний шанс рассказать ему, что происходит на самом деле. Она отошла с отцом в комнату и со слезами на глазах рассказала всю правду: ее муж не принц и обращается с ней очень жестоко.

Мораль такова: когда наступает Рош Ходеш Элул, Всевышний, так сказать, оповещает нас, что приходит навестить нас в день суда. В течение всего Элула люди стараются улучшить свои поступки, чтобы Царь не заподозрил ничего плохого. Тело заключает мир с душой, чтобы скрыть от Царя то, что происходило в течение года.

Когда еврей молится *Неилу* и Царь собирается уходить, он кричит: «Я так страдаю из-за

телесных вожделений. Когда Ты пришел меня навестить, тело вело себя очень хорошо по отношению ко мне, потому что не хотело, чтобы Ты что-то заподозрил. Теперь, когда Ты уходишь, я должен рассказать, как жестоко тело обращается со мной, как оно тянет меня к греху. Я не хочу оставаться с этим телом».

Это конец притчи, но некоторые добавляют следующее.

Царь придумал решение. Он сказал дочери: «Я буду жить вместе с тобой. Пока Я нахожусь рядом, твой муж всегда будет вести себя с тобой подобающим образом».

Мораль в том, что во время *Неилы*, когда мы плачем и жалуемся, что не хотим оставаться вместе с телом весь предстоящий год, Всевышний отвечает: «Построй сукку, и Я буду

жить вместе с тобой. Пока Я рядом, тело не будет тебе мешать. Даже после праздника ты можешь взять атмосферу *йом това* с собой, и Я останусь с тобой. В Моём присутствии тело не будет мешать тебе служить Мне».

Ошана Рабба

Как намекает само название, из этого дня исходит много святости. После смерти человек предстает перед судом, где его спрашивают: «Ожидал ли ты избавления?» (*Шаббос* 31). Имрей Эмес из Гур, благословенной памяти, объясняет, что здесь имеется в виду: ждал ли человек Ошана Рабба — того дня, когда Всевышний спускает избавление?

Например, если ты знаешь, что через семь дней кто-то одарит тебя несметным богатством, разве ты не будешь с

нетерпением ожидать этого дня? Или если через семь дней ты или твой сын получите предложение на *шидух*, которого вы ждали долгое время, или ты излечишься от болезни, или преуспеешь в том, на что очень надеялся, разве ты не будешь ожидать этого дня? Так же мы должны жаждать Ошана Рабба — дня, когда Всевышний посылает избавление Своему народу.

Уже прошли Элул, Рош Ашана, Асерес Йемей Тешува, Йом Кипур и почти весь Суккос, и мы молились в эти дни о хорошем годе. Мы можем подумать, что уже достаточно молились и в Ошана Рабба не нужно много молиться. Но процесс еще не закончен. Ошана Рабба — очень важный день, чтобы удостоиться хорошего года.

Диврей Йоэль из Сатмара, благословенной памяти, очень долго

молился в Ошана Рабба. В один год Ошана Рабба выпал на пятницу, и уже приближался Шаббос, а он все еще был погружен в молитву. *Габаи* сказали, что женщинам пора идти домой зажигать свечи на Шаббос. В этот момент Сатмар Реббе закончил молиться и рассказал следующую притчу.

Жители одного города согрешили против своего царя, и суд приговорил их всех к смерти. Жители начали искать выход, спрашивать совета, как избежать этой тяжелой участи. Им сказали, что в определенный день царь будет прогуливаться в саду. Они должны пойти в сад в этот день и умолять его о прощении.

Старейшины города пришли в сад в назначенный день и стали ждать царя. Прошел час, потом еще час, потом еще, а царя все не было.

День почти закончился. Они уже

собрались уходить, но один мудрый человек сказал: «Обычай царей этой страны — проходить через сад в этот день. Царь обязательно придет. Возможно, он одет в одежду простолюдина, и поэтому мы его не узнали. Но он точно здесь. Давайте воззовем к нему и будем просить о прощении. Он обязательно услышит нас и простит».

Сатмар Реббе сказал:

— Скоро этот день закончится. Мы думаем, что Царя уже здесь нет, но мы знаем, что в Ошана Рабба Святой, Благословен Он, ждет наших молитв. Давайте вместе воззовем к Нему: *«Оша на веошия на, Авину Ата — Спаси нас, Отец Ты наш!»*

Хатам Софер, благословенной памяти, говорил в последний день перед своей смертью:

— Я прошел через суд Рош Ашана и Йом Кипура, но я еще не прошел через суд Ошана Рабба.

Гемара называет Ошана Рабба «Йом Арава» — днем, когда мы трясем *арава*, ветви ивы, но не говорит, что это судный день. Также древние книги ничего не упоминают о суде в этот день.

Реб Шломо Залман Оербах, благословенной памяти, объяснил, что в предыдущих поколениях трепет перед судом был настолько велик, что, если бы евреи знали, что Ошана Рабба является дополнительным днем

суда, они не смогли бы радоваться *йом тову*. Поэтому суд был сокрыт, чтобы они могли выполнить *мицву весамахта бехагеха* — радоваться в свои праздники. В п о с л е д у ю щ и х поколениях, включая наше, трепет уже не настолько силен, поэтому *сефарим* предупреждают нас, что в Ошана Рабба также происходит суд. Все, что произойдет в мире в наступающем году, в значительной степени зависит от этого дня. Понимание этого должно побудить нас молиться, делать *тешуву* и давать *цедаку*, чтобы отменить тяжкий приговор.⁶

6. Реб Шломо Залман Оербах добавляет, что в Гемаре есть намек на суд в Ошана Рабба. Мудрецы говорят: «В Суккос Всевышний судит нас о дожде» — о том, сколько дождя выпадет в этом году. Левуш пишет: «Поэтому в Ошана Рабба зажигают больше свечей в *бейс-медреше*, как и в Йом Кипур, так как это последний день суда о дожде».

Реб Шломо Залман объясняет, что в прошлом дождь означал жизнь. Если дождя не было, люди умирали от жажды. Сегодня

На Ошана Рабба приходится *йорцайт* Реббе Довида Моше из Чорткова, благословенной памяти. Он говорил, что название Ошана **Рабба** взято из фразы *Амен, йегей Шмей рабба*, которую мы произносим в Кадише. Мудрецы говорят: «Каждый, кто отвечает *Амен, йегей Шмей рабба* из всех сил, удостоивается аннулирования судебного приговора».

Реб Йоханан говорит: «Даже если человек совершил грех идолопоклонства, он будет прощен» (*Шаббос* 119).

Ошана Рабба означает, что наше избавление придет в заслугу того, что мы говорим *Амен, йегей Шмей рабба* во время Кадиша.

Во время Второй мировой войны евреи Йерушалаима приняли на себя произносить *Амен, йегей Шмей рабба* с большей *каваной*. Они начали произносить эти слова с полным вниманием и из всех сил, чтобы противостоять разрушению. Когда нацистский генерал Роммел, да будет стерто его имя, дошел до Египта с намерением захватить Эрец Исраэль, Реббе Шломке из Звиля,

все изменилось. В странах есть резервуары с водой, и, если необходимо, воду перевозят туда, где она нужна. (Хазон Иш говорил, что мы не постимся ради того, чтобы выпал дождь, потому что засуха уже не является такой большой трагедией, какой она была в прошлом.) В прошлом было достаточно знать, что в Ошана Рабба Всевышний судит о дожде, и это побуждало людей молиться, делать *тиуву* и давать *цедаку*. Сегодня суд о дожде уже не побуждает людей к молитве, раскаянию и *цедаке*, поэтому святые книги приводят подробности о великом суде, который происходит в этот день.

благословенной памяти, сказал своему *габаю*:

— Я чувствую, что *решаим*, злодеи, не смогут захватить Эрец Исраэль, потому что евреи начали произносить *Амен, йегей Шмей рабба* как полагается.

Так и произошло — нацисты не дошли до Эрец Исраэль.

Шмини Ацерес - Симхас Тора

Мидраш говорит, что по прошествии семи дней Суккоса Святой, Благословен Он, просит нас остаться еще на один день: «Так как Мне тяжело, когда вы уходите». Имрей Эмес добавляет, что еврейский народ также должен чувствовать тоску оттого, что *йомим товим* проходят.

По некоторым мнениям, Шмини Ацерес не называется *хаг*, праздником (см. *Шулхан Арух* 668). Рема Мипано объясняет, что *хаг* означает круг. Все праздники подобны кругу, который вращается вокруг своей оси. Ось, говорит он, — это Шмини Ацерес. Поэтому этот праздник не называется *хаг*.⁷

Гемара (*Таанис* 7) говорит: «Как велик день, в который идет дождь!» Аводас Исраэль, благословенной памяти, объясняет, что Гемара говорит о величии Шмини Ацерес — дня, когда мы молимся о *гешем*, дожде.

Хасам Софер, благословенной памяти, учит, что Шмини Ацерес выше Йом Кипура,

7. Сфас Эмес говорит, что *схах* на *сукке* обозначает *хулу*, свадебный балдахин. После *хулы* следует *йихуд*, уединение жениха и невесты, которое представляет собой еще более близкий союз, чем *хула*. Это Шмини Ацерес.

потому что в Йом Кипур мы должны любить Всевышнего через страдания — поститься, не мыться и так далее, — тогда как в Шмини Ацерес мы выражаем свою любовь через радость, что способствует еще большей связи между Всевышним и нами. Как написано (*Шир аШури* 7:7): «Как прекрасна ты и как ты приятна среди наслаждений, любовь!»⁸

Зоар говорит: «В Ошана Рабба суд над ними заканчивается, и теперь с п у с к а ю т с я благословения. На следующий день, в Шмини Ацерес, еврейский народ празднует с Царем, и они получают благословения

на весь предстоящий год. На этом торжестве присутствует только еврейский народ, и, когда человек находится один на один с Царем, все, о чем он просит, будет ему даровано».

Реб Хаим Фаладжи, благословенной памяти, учит: «Будь очень осторожен с молитвами в Шмини Ацерес и произноси их с большой *каваной*, большой сосредоточенностью, потому что этот день не только завершает все молитвы, начиная с Рош Ашана, но и все зависит от этого дня, так как нет большего *эйс рацон*, более подходящего времени, когда Всевышний желает

8. Хинух (324) пишет, что мы не трясем *арба миним* в Шмини Ацерес, потому что *арба миним* напоминают нам направлять нашу радость от сбора урожая к Всевышнему. В Шмини Ацерес в этом уже нет необходимости, потому что «восьмой день — только для Всевышнего». Этот день предназначен для нашей близости ко Всевышнему, и поэтому нам не требуется напоминание направлять к Нему свои сердца.

услышать наши
молитвы».

В Шмини Ацерес и Симхас Тора мы также получаем изобилие.

Йесод Йосеф пишет: «Обычай выносить все свитки Торы из *арон акодеша*... потому что, когда отец любит своего сына, он открывает перед ним все свои богатства и ничего от него не скрывает. Таким же образом Всевышний ниспосылает нам бесконечное добро...»

К о ц к е р ,
благословенной памяти,
говорил, что Шмини
Ацерес — это время,
когда судят о *парнасе*. Его
сын, Реббе Довид,
благословенной памяти,
часто молился *бейехидус*,
уединенно. В Шмини
Ацерес Коцкер вызвал
его к себе и сказал, что в
этот день важно молиться

в *миньяне*, потому что в
этот день решается,
сколько денег ему будет
отведено на будущий
год. Намек на это
содержится в словах
веаита ах самаех, «и
будешь ты радоваться»,
которые, как говорит
Гемара, относятся к
Шмини Ацерес.
Последние буквы этих
слов образуют
аббревиатуру имени
ангела Хатах, который
отвечает за *парнасу*.⁹

Танцевать с Торой

Йесод *веШореш Аавода*
(гл. 16) пишет: «У каждого,
кто радуется с Торой в
этот день, будут потомки
богобоязненными и
мудрецами Торы».

Шломей Хагига пишет:
«Счастливы те, кто
радуется с Торой в Симхас
Тора, так как это искупает
их душу за те времена,

9. Реб Аарон Чернобылер, благословенной памяти, говорит, что благословение на *гешем*, дождь, также способствует *парнасе*.

когда они унижали Тору. Также мудрецы дают гарантию, что каждый, кто радуется Торе в этот день, будет иметь потомков, которые всегда будут изучать Тору. Один рав очень радовался в Симхас Тора, и три поколения его потомков после него были великими мудрецами Торы, один за другим. Все знали, что это было в заслугу того, как он радовался Торе в Симхас Тора, потому что они не видели такой радости среди других великих раввинов. Несмотря на свой высокий статус раввина, он прыгал и танцевал перед Торой и побуждал других делать то же самое. Он говорил: "Радуйся со Всевышним и становись счастливым праведником..."»

Реб Хаим Виталь, благословенной памяти, пишет в *Шаар Акаванос*: «Мой учитель Аризаль обходил биму, танцевал и пел изо всех сил. В *моцей*

йом тов, после праздника, он обходил несколько *батей мидрашим*, чтобы танцевать с Торой, и делал это на протяжении многих часов».

Маасе Раб говорит, что Виленский Гаон, благословенной памяти, «шел перед Сефер Торой с великой радостью, и лицо его было подобно пылающему огню; он хлопал в ладоши и танцевал изо всех сил перед Торой».

Люди изумлялись тому, сколько усилий Сатмар Реббе, благословенной памяти, вкладывал в танец в Симхас Тора, хотя он был уже слаб. Когда его спросили об этом, он ответил:

— Мудрецы говорят, что Шмини Ацерес — это *регел*, праздник.

Он имел в виду, что в Шмини Ацерес каждый *п о л у ч а е т* дополнительный *регел*,

дополнительную ногу, которая помогает ему танцевать.¹⁰

Танцевать с Торой в Симхас Тора также способствует зачатию детей. Исмах Исраэль, благословенной памяти, учит этому из истории с Михаль, женой Довида аМелеха, которой было стыдно смотреть, как Довид танцевал изо всех сил перед Ковчегом (см. Шмуэль II, 6:23). Она была наказана бесплодием. Мы понимаем, что тот, кто радуется Торе, будет награжден детьми.

У одного прихожанина нашей общины не было детей, и в Симхас Тора он танцевал с Торой изо всех сил. Он отодвинул в сторону собственную честь и вместо этого оказал почет Торе. Через девять месяцев у них родился первый ребенок.

На следующий год он сделал то же самое, и у него родился еще один ребенок. Его друг услышал об этом и решил поступить так же. Он стеснялся танцевать перед своими знакомыми, поэтому пошел в еврейский дом престарелых, где его никто не знал, и танцевал, отдавая Торе почет изо всех сил. Через девять месяцев у него также родился ребенок.

Хида написал молитву, которую некоторые произносят перед *акафос*. В этой молитве говорится, что, танцуя в Симхас Тора, мы разрушаем все железные занавесы, которые отделяют нас от Всевышнего.

Реббе Йегошуа из Белз, благословенной памяти, говорит от имени своего отца, Реббе

10. Шмини Ацерес является отдельным праздником, а не частью Суккоса.

Шалома из Белз,
благословенной памяти:

— Я не могу объяснить,
что такое *акафос*. Но я
скажу тебе одно: все
молитвы, которые не
смогли подняться на
Небеса в течение года,
поднимаются во время
акафос.

Бейс Аарон,
благословенной памяти
(*Песах*, стр. 94), пишет:
«Танцевать в *йом тов* —
это высшая форма
молитвы, потому что
еврей вкладывает в это
все свое тело, все свое
существо».

Атерес Йегошуа
объясняет Мишну (*Негаим*
12:1), что благодаря *игулим*,
танцам по кругу в Симхас
Тора, уходят все
страдания и эпидемии.

Реббе Раяц из
Л ю б а в и ч и ,
благословенной памяти,
говорит от имени своего
отца, Реббе Рашаба,
благословенной памяти:
«Мы должны знать, что
каждый момент из 48
часов Шмини Ацерес и
Симхас Тора очень ценен,
так как в эти дни мы
ниспосылаем духовное и
материальное изобилие.
Мы удостоиваемся этого,
танцуя перед Торой».