Колодец Торы

Размышления на тему
недельной главы рава
Элимелех
Бидермана
Шлита

Рош аШана

מכון
באר האמונה

БС"Д

КОЛОДЕЦ Торы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ
mail@kolodetztory.com
718.484.8136

Еженедельные заказы в США:
Wholesale@BeerEmunah.com

Недельная рассылка по имейл - бесплатна!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!

Лашон Кодеш
באר הפרשה
subscribe+subscribe@beerhaparsha.com

Английский
Torah Wellsprings
Torah+subscribe@torahwellsprings.com

Идиш
דער פרשה קוואל
yiddish+subscribe@derparshakval.com

Испанский
Manantiales de la Torá
info+subscribe@manantialesdelatora.com

Французкий
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 הזכיות 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 - Рош аШана

Наступает Рош Ашана. Каждый еврей надеется и молится быть записанным на хороший год в Книгу полных праведников. Мы приведем несколько советов.

Хесед, добрые дела

Есть много путей подготовить себя к Йом аДин, Судному Дню. Один еврей обратился к Реб Авигдору Миллеру, благословенной памяти, за советом, как правильно подготовиться к Рош Ашана и Йом Кипуру.

Реб Авигдор Миллер ответил ему притчей: в конце года хозяин магазина проводит отчет о прибыли и расходах, и прикидывает, как можно сократить расходы. Некоторых работников он должен будет уволить.

Его друг посоветовал: «Чтобы ты ни делал, не увольняй г-на Н. Он всегда улыбается, и покупатели очень его любят. Некоторые покупатели приходят в магазин именно из-за него».

Всевышний, так сказать, также проводит пересчет. Некоторых людей нужно забрать из этого мира, не дай Б-г. Однако, если человек живет с улыбкой на лице и доставляет радость другим, он приносит в мир благо, и Всевышний дарует ему жизнь и хороший год, чтобы он продолжал приносить радость людям.

Реб Исраэль Салантер, благословенной памяти, учил, что те, кто делают *хесед*, имеют больше шансов получить хороший приговор в Рош Ашана и Йом Кипур. Даже если они не заслуживают жизнь своими делами, им будет дарована жизнь, потому что они нужны другим.[1]

Одна община рядом с Радин пригласила одного *бахура* присоединиться к ним, так как они хотели слушать его *диврей Тора* и *муссар*, наставления, чтобы пробудиться к *тешуве*.

Бахур отказался, потому что хотел провести Рош Ашана с Хофец Хаимом.

Хофец Хаим сказал *бахуру* следующее: *аменч ишт фар зих,* «человек не живет ради себя». Человек спускается в этот мир, чтобы помогать другим.

Бахур провел Рош Ашана в той общине, куда его пригласили[2].

Гемара (*Рош Ашана* 16:) пишет: «*Тешува, тефила и цедака* отменяют тяжкий приговор».

Как цедака отменяет тяжкие приговоры и идет нам в помощь на Суде?

Лекет Йошер отвечает от имени Моше Минца, благословенной памяти: Написано (*Мишлей* 19:17): «Заимодавец Г-спода – милующий бедного, и за его благодеяние Он уплатит ему». Гемара (*Бава Басра* 10)

---

1. Элеф аМаген (583:4) пишет: «Когда еврей собирает у себя дома гостей на Рош Ашана, ему засчитывается, как будто он молился со всеми *каванос* Аризаля».

Аризаль учил высоким идеям, о которых нужно медитировать во время молитвы. Обычный человек не в состоянии фокусироваться на них. Однако, когда он приглашает к себе гостей в Рош Ашана, ему заслуживается, будто он молился в *каваной*, как учил Аризаль.

2. Кто-то провел почти весь Рош Ашана в госпитале рядом со своим другом. Реббе Шломке из Звиль, благословенной памяти, сказал, что этот человек *бен Олам Аба*. Он молился меньше, но удостоится Олам Аба в заслугу *хеседа*.

объясняет, что, когда человек помогает другому, то как будто одалживает деньги Всевышнему. Давая *цедаку*, он становится кредитором, а Всевышний, так сказать, становится «должником». По закону, когда встает спор о денежных вопросах, кредитор имеет право сам выбрать *бейс дин*, членов еврейского суда. Так как Всевышний – «должник», кредитор может попросить, чтобы его судили в Небесном Суде милосердия, и тогда он точно получит хороший приговор.

Кедушас Леви объясняет *пасук* «*шофтим вешотрим титен леха*, назначь судей и смотрителей», что Всевышний копирует, так сказать, дела человека. Очень важно судить других благосклонно, и тогда Всевышний будет относиться к нам таким же образом.

Кедушас Леви пишет: «В Рош Ашана мы должны пробудить меру милосердия у Всевышнего. Когда мы относимся к другим благосклонно и оправдываем дела других, это побуждает Всевышнего относиться к нам подобным образом. Он будет судить всех евреев благосклонно. Это перевод *пасука* «*шофтим вешотрим титен леха,* назначь судей и смотрителей в Небесном Суде, *вешафту эс аам мишпат цедек*, чтобы судили народ судом праведным», относясь к ближнему благосклонно. Как человек относится к ближнему, так и к нему будут относиться на Небесах.[3]

---

3. Как-то в одной ешиве *габай* вызвал на чтение *мафтир* богатого прихожанина. Остальные зароптали, как *габай* мог так поступить? В синагоге находится жених, и *мафтир* принадлежит ему! К тому же этот *хасан* – сирота! Как *габай* мог унизить его и вызвать на обычную *алию* (чтение Торы)?

Хасан услышал разговоры и объяснил: «Я попросил *габая* не вызывать меня на *мафтир*, потому что на этой неделе *мафтир* длинный, а я стесняюсь читать перед всеми».

Если бы *хасан* промолчал, люди бы осуждали *габая*. Они бы говорили, что жажда денег заставила его унизить жениха. Мы должны приучать себя судить благосклонно, тем более что наши первые догадки чаще всего неправильные.

Два соседа не очень ладили друг с другом. Они не ругались в открытую, не дай Б-г, но отношения были натянутые.

Вдруг произошел случай, который мог бы превратить холодные отношения в горячую ссору. Один из соседей пожаловался своему Раву:

– Сын моего соседа женится, а он положил мне в почтовый ящик пустой конверт! Он явно намекает, что не хочет, чтобы я приходил на свадьбу. Так не подобает делать. Я же его сосед. Если он так поступил, я перестану притворяться, что люблю его. Я разожгу ссору…

Рав ответил:

– Ты должен судить его благосклонно. Возможно он забыл вложить приглашение в конверт.

Тот возразил:

– Получал ли Рав когда-либо пустой конверт?

На следующий день он получил еще одно приглашение на свадьбу от другого друга. Он открыл конверт, и там тоже не оказалось приглашения! Всевышний показал ему, что иногда люди забывают вложить приглашение в конверт, и насколько важно судить ближнего благосклонно.

Один *янгерман* женил своего сына и попросил своих друзей помочь покрыть расходы. Друзья помогли, чем могли, так как знали о его финансовом положении. Однако, когда они получили приглашение, их ждал сюрприз. Свадьба будет проходить в главном зале «Вагшел», в одном из самых роскошных холлов в Бней Браке. Друзья очень расстроились. Они подумали: «Ради этого он взял наши деньги, чтобы сделать свадьбу в роскошном зале? Почему он не сделал свадьбу в обычном

Гемара (*Рош Ашана* 25) пишет: «Реббе сказал Реб Хие: «Иди в *аин тов* (город, где есть устоявшийся *бейс дин*) и установи (Рош Ашана))»».

Аин тов в буквальном смысле означает «добрый глаз».

Хидушей Арим, благословенной памяти, говорил, что эта Гемара намекает, что нам нужен добрый глаз в Рош Ашана.

Добрый глаз – это видеть хорошее в других, прощать, помогать и так далее. Это поможет нам на Суде.

Гемара (*Йома* 23) говорит: «Каждый, кто *маавир ал мидосов*, превозмогает свою натуру и уступает другим, Всевышний прощает ему все грехи».

В бейс медреше Рава Рашаша, благословенной памяти, на Рош Ашана *габай* нечаянно продал одно место двоим прихожанам. Когда оба пришли занять свое место, выяснилось, что произошла ошибка.

В *маарив* на Рош Ашана были свободные места, поэтому они разместились. Но они (и все вокруг) знали, что на следующий день будет много молящихся, и намечается спор, кто займет место.

В ту ночь одному из них приснился сон. Он увидел роскошный караван, который вели красивые ангелы. Он спросил главного ангела:

– Что происходит?

Ангел ответил:

зале, как мы?»

Но они придержали эти мысли при себе. Вскоре после этого один богатый донор послал много денег в *колель*, и каждый нуждающийся пришел к *габаю*, чтобы получить бонус. Бедный *янгерман* также встал в очередь. Он решил: «У меня большие расходы на свадьбу, разумеется мне полагается бонус».

Однако *габай* отказался дать ему деньги.

– Почему нет? – спросил *янгерман*. – Я нуждаюсь не меньше, чем другие.

Габай ответил:

– Мы видим, что у тебя достаточно денег, раз ты устраиваешь свадьбу в роскошном холле.

Янгерман ответил:

– Если бы я раскрыл тебе причину, ты все бы понял. Но я не могу рассказать.

Он ушел. Другие *янгерлайт* слышали этот разговор и думали о нем негативно. Они не поверили, что у него есть веская причина растрачиваться на холл.

На следующий день *янгерман* рассказал *габаю* и другим *янгерлайт* следующее:

– Вчера я не мог вам ничего рассказать, но сегодня расскажу. Я хотел сделать свадьбу в одном их малых залов в холле «Вагшел». Менеджер спросил меня, кто мой отец. Я ответил. Он воскликнул: «Твой отец спас мне жизнь в Катастрофе! Я долгое время искал его, чтобы расплатиться». Он уговорил меня сделать свадьбу в самом роскошном зале без оплаты, но при условии, что я никому не расскажу. Вчера я сказал ему, что теряю деньги и уважение в глазах других людей, и он согласился, чтобы я раскрыл причину.

Все почувствовали себя виноватыми, что осуждали его. Они выучили урок: суди благосклонно.

Как учил Кедушас Леви: когда мы судим других благосклонно, Всевышний судит нас благосклонно в Рош Ашана и дарит нам и всему Клал Исраэль хороший год.

– Сегодня Рош Ашана. На этом караване мы везем все твои хорошие дела. Их положат на одну чашу весов, и это определит, какой у тебя будет предстоящий год.

Вслед за этим караваном последовали уродливые животные, груженые противным товаром, который вели устрашающие ангелы.

Еврей спросил:

– Что происходит сейчас?

Ему ответили:

– Это твои грехи, которые положат на другую чашу весов.

Еврей увидел огромные весы, и чаша с грехами перевешивала. Он очень испугался. *Бейс Дин* постановил, что он должен умереть.

Прибыл милосердный ангел и сказал:

– В этом году он пережил много страданий, и страдания искупляют.

Ангелы сняли несколько мешков с грехами. Чаши почти выровнялись, но все равно перевешивали в сторону вины.

Милосердный ангел сказал:

– Если этот человек будет *меватер*, уступит другому во избежание *махлокес*, мы снимем еще несколько мешков с грехами, ибо сказали мудрецы: уступающий избавляется от грехов.

Во сне этот еврей понял, что ему следует уступить место в бейс медреше, и его жизнь будет спасена. Он закричал: «Я уступаю! Я уступаю!» С этими словами он проснулся.

Утром он поторопился к *габаю* и сказал, что уступает свое место.[4]

Разбитое сердце

Гемара (*Рош Ашана* 16:) пишет: «Каждый год, если еврейский народ беден в начале года, он живет в изобилии к концу года».

Раши объясняет, что это не означает, что они на самом деле бедные. «Они *ведут себя* как бедные в Рош Ашана и молят о прощении, как написано (*Мишлей* 18): «Бедняк говорит в мольбой в голосе»». Если они так себя ведут, то в предстоящем году преуспеют.

Не подобает прийти к Рош Ашана с позицией «я заслуживаю хороший год». Человек должен чувствовать, что ничего не заслуживает, и молить Всевышнего. Это принесет хороший результат.

Гемара (*Рош Ашана* 26б) говорит, что в Рош Ашана мы должны использовать изогнутый шофар, потому что «в Рош Ашана, чем больше человек склоняет свое сердце (в смирении), тем лучше». Он должен чувствовать, что не заслуживает оправдания, он должен молить о милосердии. Это поможет ему получить хороший приговор.

В один год Хозе из Люблин, благословенной памяти, прибыл поздно на *текияс шофар,* трубление шофара, и все его ждали. Хозе объяснил, что не хотел слушать шофар, пока не найдет что-то

---

4. Стыд также является формой страдания, и стыд отменяет грехи.

Кто-то страдал от *дибука* (злого духа), и его привели к Хофец Хаиму, благословенной памяти. Там также присутствовал Реб Элия Лупьян, благословенной памяти. Реб Элия сказал, что этот *дибук* избегал богобоязненных евреев и получал огромное удовольствие, находясь в компании грешников.

В комнате также присутствовал большой грешник, и *дибук* обнял и поцеловал его, и перечислил все его грехи. После этого *дибук* не хотел иметь с ним дела. Его спросили, почему он его оставил. *Дибук* ответил: «После того, как я публично рассказал о его грехах, ему стало стыдно, и это очистило его. Теперь он *цадик*, и я не хочу иметь с ним дела».

хорошее в своих деяниях, так как в тот момент он видел только плохое (по своей скромности).

Затем он вспомнил, что однажды он хотел выполнить определенную мицву и попросил *габая* разбудить рано утром. К сожалению *габай* проспал, и Хозе не выполнил мицву.

Хозе хотел строго упрекнуть *габая* за халатность, но потом подумал: «Почему я хотел встать рано утром? Чтобы выполнить волю Всевышнего. Сейчас воля Всевышнего – не рассердиться». Когда *габай* вошел, Хозе разговаривал с ним мягко, как обычно. Он не показал ни капли гнева. В эту заслугу он пришел слушать *текияс шофар*.

Мы видим из этой истории, какое Хозе имел скромное и разбитое сердце. Он чувствовал, что кроме этого доброго дела у него не было заслуг. Мы должны прийти слушать *шофар* и на молитвы Рош Ашана с таким же смирением.

Перед *текияс шофар* Реббе Иссахар Дов из Белз, благословенной памяти, прокричал: «Всевышний! Только Ты знаешь мое разбитое сердце!», и после этих слов начал трубить в шофар.

Реб Вольф Кицес, благословенной памяти, был *баал токеа,* трубил в шофар в миньяне Баал Шем Това. В один год перед Рош Ашана Баал Шем Тов, благословенной памяти, научил Реб Вольфа глубоким каббалистическим понятиям, о которых он должен думать во время трубления.

Реб Вольф записал все эти идеи, чтобы помнить о них во время трубления, но он потерял листок!

В тот год он трубил в шофар со слезами и с разбитым сердцем, полным сожаления, что не смог концентрироваться на святых словах, которым Баал Шем Тов научил его.

Позже Реб Вольф признался Баал Шем Тову, как сильно переживает, что без *каванос текиос* не достигли того, что следовало.

Баал Шем Тов сказал ему, что он хотел, чтобы Реб Вольф потерял тот листок, чтобы научить его трубить в шофар с разбитым сердцем. Баал Шем Тов объяснил: «Каббалистические понятия (*каванос*) – это ключи, чтобы раскрыть врата Небес. Каждое понятие открывает один замок. Но разбитое сердце – как топор, который пробивает все двери. Твои *текиос*, которые ты трубил из разбитого сердца, поднялись прямо на Небеса и достигли всего, что нам требуется».

Баал макри (тот, который объявляет звуки шофара (*текия, шварим, труа*) спросил моего деда, Реббе Довида Бидермана, благословенной памяти, какие каббалистические *каванос* он должен иметь в виду, когда объявляет *текиос*. Реббе Довид Бидерман ответил: «Я не знаю *каванос*, и ты также не знаешь. Но одну *кавану* я тебе скажу: *шварим* ¬– это малое разбитое сердце, а *труа* – это большое разбитое сердце».

Реб Велвел Эйзенбах, благословенной памяти, был одним из старейшин Йерушалаима. Он был *нифтар* несколько лет назад в Рош Ашана в преклонном возрасте 106 лет. Он повторял, что слышал от своего деда, который слышал от своего деда, с кем эта история произошла.

Будучи ребенком, он провел Рош Ашана с Реббе Аароном Чернобылер, благословенной памяти. Он молился на балконе, который специально выстроили для всех гостей, которые прибыли на *йом тов*. Было настолько тесно, что он упал в обморок.

Ему дали попить и плеснули воду на лицо. Было столько народу, что невозможно было вывести его на улицу. Его положили на ступеньке в бейс медреше. Со своего места он видел, как Реббе Аарон Чернобылер подошел к *биме*

для *текияс шофар*, и он также смог слышать слова Торы, которые произнес Реббе Аарон перед *текиос*.

Реббе Аарон сказал: «Написано (*Теилим* 47:6): «Вознесся *Элоким,* Б-г, при звуках трубных». Элоким символизирует *мидас дин*, меру правосудия. Меру правосудия возносят и удаляют «при звуках трубных», с разбитым сердцем.

Далее написано «Г-сподь – при звуке шофара». Это означает, что поднялось милосердие (обозначается святым Именем *йюд-кей-вов-кей*) и отпало «при звуке шофара», когда человек думает, что все хорошо, и ни о чем не волнуется».

Когда Реббе произнес эти слова, вся община заплакала. Мальчик опять промок, но на этот раз от слез.

Приведем притчу. Царь выгнал своего сына из дворца и лишил его должности, потому что принц провинился. На его место царь назначил другого чиновника.

Позже царь пожалел о своем решении выгнать собственного сына и попросил его вернуться. Однако чиновник забоялся, что принц займет его должность, и он потеряет работу. Когда принц вернулся во дворец, чиновник запачкал его лицо черными чернилами, чтобы царь его не узнал.

Принц пришел к царю и сказал: «Это правда, что ты не узнаешь меня, но, если ты посмотришь мне в глаза, то увидишь, что я твой сын».

Мы просим в молитве в Рош Ашана: *им кебаним… веим кеавадим эйнену Леха тлуйос,* как сыны… или как рабы, наши глаза к Тебе обращены. Мы просим, чтобы Всевышний судил нас благосклонно, так как мы Его дети. Но, если невозможно распознать нас, как царских детей, мы просим *эйнену*, чтобы Всевышний посмотрел в наши глаза и увидел, что мы полагаемся только на Него. Тогда Всевышний смилостивится над нами и спасет нас.

Мы поднимаем наши глаза ко Всевышнему, потому что понимаем, что не в состоянии помочь сами себе. Всевышний видит наши разбитые сердца и принимает молитвы, и дает нам хороший год.

Подготовка к Рош Ашана

Аругас аБосем (*Рье*) говорит, что с наступлением Элула злое начало говорит человеку: «У тебя целых тридцать дней, чтобы делать *тешуву*. У тебя есть время. Ты не должен начинать сейчас». В конце Элула *йецер ара* говорит: «Ты до сих пор не начал *тешуву*, а сейчас уже поздно»[5].

Однако, никогда не поздно. Даже в последние дни Элула мы можем начать делать *тешуву*.

Самое подходящее время готовиться к Рош Ашана – это последние три дня Элула.

Шулхан Арух (581:1) учит: «Будьте осторожными, чтобы для *селихос* и *Йомим Нораим* (Рош Ашана и Йом Кипура) найти подходящего *шалиаха цибур*, который большой мудрец Торы и безупречный в соблюдении мицвос. Ему должно быть минимум тридцать лет, и он должен быть женат. Однако, каждый еврей кошерный, если община желает нанять его».

Комментаторы говорят, что *хазаны* и *баалей токея* (которые трубят в шофар), должны делать *тешуву* перед Рош Ашана.

---

5. Злое начало использует этот прием и в процессе жизни. Пока человек молодой, *йецер ара* говорит: «У тебя еще много времени, чтобы раскаяться». Под конец жизни *йецер ара* говорит: «До сих пор ты ничего не предпринимал для *тешувы*, нет смысла начинать сейчас».

Община полагается на *хазанов* и *баалей токея* для хорошего года, поэтому очень важно, чтобы они были праведными евреями.

Хасам Софер учит, что мы больше не можем полагаться на *баалей токеа* (по крайней мере не в такой степени, как было в прошлом). К сожалению, в большинстве случаев *хазаны* не настолько праведны, чтобы гарантировать общине хороший год. Хасам Софер учит, что каждый человек должен считать себя *хазаном.* Пусть каждый делает *тешуву* в дни перед Рош Ашана, чтобы сделать себя достойным, так как его молитвы много значат.

Бейс Исраэль из Гур, благословенной памяти, преподавал эти идеи притчей:

Перед животными в джунглях предстала большая проблема: они совершили большой проступок, и теперь лев, царь животных, был очень рассержен на них. Все животные собрались вместе, чтобы найти решение проблеме, однако не смогли прийти к заключению.

Встала лиса и сказала:

– Я знаю триста *машалим* (притч). Я рассажу их царю и объясню ситуацию и нашу точку зрения. Он поймет и простит нас. Идем за мной.

Животные обрадовались, что мудрая лиса нашла решение, и пошли за ней в лес ко льву. По дороге лиса сказала:

– Я забыла сто *машалим*, но не беспокойтесь, у меня в запасе еще двести.

Через некоторое время лиса сказала:

– Я забыла еще сотню, но не беспокойтесь, у меня в запасе еще сто.

Животные предстали перед властным царем, и лиса сказала:

– Я забыла последние сто притч. Я больше не могу вам помочь. Теперь все зависит от вас. Говорите, что можете, чтобы умиротворить царя.

Все животные начали молить царя, и царь принял их просьбы и простил их.

Бейс Исраэль объясняет, что с самого начала лисе нечего было рассказывать, но она была мудрой и поняла, что единственная надежда – идти ко льву и молить перед ним. Лиса сказала животным, что у нее есть триста притч, чтобы они поверили ей и пошли за ней. Они положились на лису, что дало им смелости предстать перед царем. Теперь, когда они стоят перед ним, пришло время сказать все, что у них душе, чтобы спасти самих себя.

Бейс Исраэль, благословенной памяти, объяснил, что то же самое происходит, когда хасиды приходят к своим Реббе в Рош Ашана и Йом Кипур. Они надеются, что Реббе будет за них молиться и спасет их. Однако Реббе говорит им: «Я тоже не знаю, что сказать. Я сам недостоин и не могу обещать, что помогу вам. Каждый должен молить перед Всевышним, чтобы Он дал вам хороший год».

Каждый должен думать о себе, будто он *хазан*. Его будущее и будущее его семьи решается в этот день. Его молитвы очень ценны.

Мы не можем недооценивать силу наших молитв. Ноам Элимелех, благословенной памяти, учит, что, когда человек молится за самого себя из глубины сердца, его молитва достигнет большего, чем если бы праведник молился за него. Бейс Аарон пишет, что, когда еврей молится в *миньяне*, его молитва приравнивается к молитве великих праведников.

Не недооценивай силу своих молитв. Смотри на себя, как на *хазана*, и готовься к Рош Ашана с *тешувой*. В течение этих последних дней года задумайся о годе, который проходит и спроси себя: «Что я

делал не так? Какие мицвос я не выполняю, как положено? Что я сделал правильно? Какие деяния я должен повторять?»[6]

Если мы будем анализировать свои поступки в этот день, это придаст силы нашим молитвам в Рош Ашана.

Мы ищем пути и методы, чтобы получить хороший год и не попасть под обвинение Сатана. Несивос аМишпат, благословенной памяти, дает следующий совет: *Шулхан Арух* (см. *Хошен Мишпат* 34:20) учит нас, что *соне*, человек, который нас ненавидит, не может быть свидетелем против тебя на суде. Несивос аМишпат говорит, что, если ты сделаешь Сатана своим врагом, все его обвинения будут аннулированы. Суд скажет: «Ты выступаешь против него, потому что его ненавидишь».

Но является ли Сатан нашим врагом? Сатан – это злое начало[7], и многие очень с ним дружат. Они проводят с ним много времени и прислушиваются к его советам. Как мы можем доказать, что Сатан – наш враг?

Мудрецы говорят, что *соне*, враг, – это тот, с кем ты не общается на протяжении трех дней, так как ненавидишь его (см. *Хошен Мишпат* 7:7). Несивос аМишпат советует избегать *йецер ара* в течение последних трех дней года перед Рош Ашана. Мы не должны слушать его советы. Таким образом получится, что его обвинения в Рош Ашана будут недействительными.

Награда за мицвос

Мудрецы говорят нам: «Нет награды в этом мире за мицвос». Награда за мицвос настолько велика, что ее можно получить только в Будущем Мире. Тем не менее Вильно Гаон, благословенной памяти, говорит нам, что мы получаем награду в этом мире за *усердие*, с которым готовимся к мицвос.

История с *Акейдас Ицхак*[8] заняла три дня. Первые два дня были подготовкой. (Авраам наколол дров, оседлал осла и ехал к месту *акейда*). *Акейда* произошла на третий день. Мы получаем награду и изобилие в этом году за два дня подготовки, как написано (*Ошея* 6:2): «Оживит Он нас из двух дней, на третий день поднимет Он нас, и будем мы жить *лефанав,* перед Ним». Вильно Гаон, благословенной памяти, объясняет, что награда *лефанав* – перед Всевышним в Ган Эдене. Награда в этом мире исходит из двух дней, в которые Авраам готовился к *Акейдас Ицхак*.

Вильно Гаон объясняет, что мы получаем много благословений из *Акейда*,

---

6. В *Амиде* в Рош Ашана мы произносим *пасук* (*Ирмиягу* 31:19): «…Ведь каждый раз, как Я заговорю о нем, Я долго помню о нем. Поэтому ноет нутро Мое о нем, смилуюсь Я над ним, – сказал Г-сподь». Реббе Мордехай из Леховиц, благословенной памяти, объясняет эти слова следующим образом: «каждый раз, когда Я говорю о нем» – когда я разговариваю сам с собой и пересматриваю свои грехи, я говорю себе «помню…» – разве так помнят о Всевышнем? Достаточно ли времени я уделяю, чтобы думать о Всевышнем? «Я долго помню о нем», и это пробуждает милосердие Всевышнего. Всевышний говорит «смилуюсь» – поступаю ли Я милосердно с этим человеком? Я буду еще более милосердным с ним.

7. Гемара (*Бава Басра* 16) говорит: «Он Сатан, он *йецер ара*, он Ангел Смерти». Один ангел выполняет три роли. Он начинает как злое начало, подталкивая людей на грехи. Затем он действует как Сатан, обвиняя их перед Небесным Судом. В конце он действует как Ангел Смерти, забирает человека из этого мира в наказание за грехи.

8. *Акейда* ассоциируется с Рош Ашана, потому что мы молимся, чтобы в заслугу *акейдас Ицхак* Всевышний оставил свой гнев и имел милосердие с еврейским народом. Мы трубим в шофар, бараний рог, чтобы пробудить заслугу *акейда* (так как Авраам принес барана вместо Ицхака в жертву).

но в большей мере из тех двух дней, в которые Авраам готовился.

В дни перед Рош Ашана готовь себя к этому святому дню. Готовься тем, что приготовляй вкусные блюда, *симаним*, читай *Теилим* и пробуждай себя мыслями о *тешуве*. Подготавливай себя, и получишь награду также в этом мире.

Тешува за одно мгновение

Если ты еще не сделал тешуву, и вот уже наступили последние дни Элула, знай, что еще не поздно.

Мудрецы (*Рош Ашана* 2:) говорят нам: «Один день в году засчитывается, как весь год». Хидушей Арим, благословенной памяти, говорит, что тут намекается на *ерев Рош Ашана*. Один день приравнивается к целому году. Если мы сделаем *тешуву* в этот день, то засчитается, будто мы были праведниками весь год.

Сколько бы грехов ни совершил человек, все можно исправить в один момент.

Рамбам (*Илхос Тешува* 2:2) пишет: «Что есть *тешува*? 1. Отдались от греха. 2. Не думай о грехе. 3. Прими на себя никогда этот грех не повторять». Другими словами, *тешува* – это решение. Когда человек решает, что не будет больше грешить, это и есть *тешува*, и приговор выносится в этот момент.

Гемара (*Авода Зара* 17.) рассказывает об одном грешнике Элазаре бен Дурдайя, который сделал *тешуву* за один день и умер в момент горького раскаяния. Спустился Небесный голос и провозгласил: «Реббе Элазар бен Дурдайя удостоится Олам Аба». Сказал Реббе: «*Баалей тешува* не только принимаются на Небесах, но их также называют Реббе». Грешник Элазар бен Дурдайя получил прощение, и с того дня его называли Реббе Элазар бен Дурдайя.

Это пример, как *тешува* принимается незамедлительно. Сделать *тешуву* не занимает так много времени.

Гемара (*Кедушин* 49:) говорит, что если полный грешник (*раша гамур*) дает кольцо женщине в знак заключения брака, и он говорит: «Ты становишься моей женой при условии, что я стану полным праведником», мы считаем их женатой парой, потому что он мог иметь праведную мысль в тот момент, когда давал ей кольцо. Это показывает нам, что *тешуву* можно сделать в один момент. Одна мысль о *тешуве* превращает *раша гамур,* полного грешника, в *цадик гамур*, полного праведника.

Гемара (*Кидушин* 40:) пишет: «Если человек был грешником всю свою жизнь, но перед смертью делает *тешуву*, его плохие деяния не упоминаются».

Один момент *тешувы* очень важен. Счастливы те, кто пользуются днем перед Рош Ашана и делают *тешуву*, ибо они могут исправить прошлое и удостоиться хорошего года за этот день. В этот день они могут поменять свой статус из *раша гамур* в *цадик гамур*, превратиться в полного праведника.[9]

---

9. Кол Бо учит: В Рош Ашана, когда Сатан перечисляет наши грехи, Святой, благословен Он, отвечает: «Мы не можем принять твое обвинение без улик. Приведи двух свидетелей, которые дадут показания». Сатан обращается к солнцу выступить против еврейского народа, и солнце соглашается прийти. Сатан просит луну стать вторым свидетелем, но луна отказывается выступать против еврейского народа и прячется, как написано (*Теилим* 82:4): «…в назначенное время для праздника». Это означает, что в Рош Ашана луна скрыта. Она прячется, потому что не хочет свидетельствовать против еврейского народа, а без наличия двоих свидетелей мы получаем оправдание.

Нода беЙегуда (*Цлах, друш* 1:6-8) спрашивает: Гемара (*Кидушин* 66) говорит, что нам не требуется двух свидетелей, чтобы доказать, что у кого-то есть изъян. Одного свидетеля достаточно, чтобы заявить,

В *ерев Рош Ашана*, когда ты занят *тешувой*, также будь занят молитвой. Ты можешь удостоиться хорошего приговора через молитвы.

Найдутся люди, которые скажут: «Я должен был молиться в течение всего Элула, но я этого не сделал. Я не читал все *селихос*, не у меня не было должного намерения. Я не читал Теилим, и вот уже наступает Рош Ашана. Уже поздно начинать…»

Но они ошибаются, потому что, как мы видим, все, что нужно, – это один момент *тешувы*, и можно достичь очень многого.

В Минху в *ерев Рош Ашана* мы говорим: «Благослови этот год». Однако остаются всего лишь считанные минуты перед наступлением нового года! Почему мы просим благословить год, который почти закончился?

Это не вопрос, как мы увидим из следующей истории, которую рассказал Реб Шмуэль Оербах, благословенной памяти:

Кто-то рассказал Реб Оербаху, что перед Рош Ашана в три часа дня упали акции компании, в которую он вложил много денег. В результате он понес большие потери. Мы видим отсюда, что нам нужно благословение Всевышнего в каждую минуту.

Агавас Исраэль из Вижницы, благословенной памяти, говорил: «В *ерев Рош Ашана* мы просим Всевышнего благословить заканчивающий год, потому что мы не можем существовать ни одного мгновения без Его благословений».

Диврей Хаим из Цанз, благословенной памяти, говорит, что в последний день года человек может очень много заработать и получить избавление. Стоит просить Всевышнего обо всем в каждый момент времени.

Тур (581) пишет: «Обычай в Ашкеназ (Германии) поститься в *ерев Рош Ашана*. Мидраш Танхума пишет: «Это можно сравнить с тем, как в одной стране граждане задолжали царю большие налоги, и царь пришел с армией забрать долг. Когда царь приблизился на десять *парса*, вышли старейшины, чтобы приветствовать царя и объяснить, почему они не могут сейчас выплатить столько денег. Царь согласился простить одну треть долга. Армия продолжила наступление, и вышли люди среднего класса, чтобы рассказать царю о своих финансовых проблемах. Царь согласился простить еще одну треть долга. Когда царь подошел к стенам города, все остальные жители вышли к царю и молили простить. Царь простил оставшийся долг». Мораль в том, что в *ерев Рош Ашана* праведники постятся, и Всевышний прощает одну треть грехов. Во время Десяти Дней Раскаяния постятся евреи, которые находятся на среднем уровне, и Всевышний прощает еще треть грехов. В Йом Кипур постятся все, и Всевышний прощает весь еврейский народ. Как мы видим, мы очень многого можем достичь в этот день. Это день для молитвы и *тешувы*.

что у человека есть *мум*, увечье. Мы могли бы сказать, что солнце может заявить, что еврейский народ грешили своими глазами и ушами и стали *баалей мумим*, с изъяном (когда человек грешит глазами, становится как слепой. Когда он грешит ушами, то становится как глухой).

Нода беЙегуда заключает: выход – это *тешува*. Это значение *пасука* (*Дварим* 23:12): «И будет: под вечер омоется он водою и с заходом солнца войдет в стан». «Под вечер» – в *ерев Рош Ашана*, «омоется он водою» – омоет себя слезами, и затем «с заходом солнца» – когда придет солнце, чтобы свидетельствовать против него, это не будет принято. «И войдет в стан» – ему будет разрешено вернуться в лагерь, так как его оправдали на суде.

Слезы

Гемара (*Бава Меция* 59.) пишет: «Со дня разрушения Бейс Амикдаша закрыты врата молитвы. Однако врата слез никогда не закрываются». Аризаль учил, что, хотя Рош Ашана – это *йом тов*, радостный день, важно плакать во время молитвы.

Во многих *махзорах* (молитвенниках на праздники) в прошлых поколениях *техинос* (особые молитвы) были написаны на идише. Эти молитвы были написаны для женщин, которые не могли читать на *лашон акодеш*.

Однако в те времена также было много неученых мужчин, которые также не понимали *лашон акодеш*. Но никто не писал *техинос* для них. Почему так? Почему эти молитвы были записаны именно для женщин, но не для мужчин?

Дело в том, что нам нужны молитвы женщин, потому что они молятся со слезами, и слезы разбивают все преграды.

Реб Элия Лупьян, благословенной памяти, говорил, что он получил *кабалу*, предание, что в *йомим нораим* (Рош Ашана и Йом Кипур) женщины, которые остаются дома, чтобы заботиться о детях, открывают свой собственный канал, который поднимает их молитвы к Трону Всевышнего. Молитвы со слезами находятся на другом уровне, и у женщин это получается. Эти молитвы всегда получают ответ.

Одна маленькая девочка зашла в ювелирный магазин. Ей понравилось ожерелье на ветрине. Она спросила хозяина магазина:

– Это настоящее золото?

– Да, это настоящее золото.

– Можно мне посмотреть?

Хозяин магазина знал, что у этой маленькой девочки не могло быть достаточно денег, чтобы купить ожерелье, но он снял его с ветрины и дал девочке подержать. У его засветились глаза. Она спросила:

– Сколько это стоит?

– Много денег. Слишком много для такой девочки, как ты.

Она сказала:

– Я хочу его купить, у меня есть деньги.

Она открыла кошелек и достала семь долларов и восемьдесят центов.

Хозяин магазина был поражен ее настойчивости и спросил:

– Почему ты очень хочешь купить это ожерелье?

Девочка ответила:

– Наша мать умерла в прошлом году, и старшая сестра о нас заботится. Сегодня ее день рождения, и я знаю, что она очень обрадуется этому подарку. Я хочу купить для нее.

– Но это стоит намного больше, чем $7.80. Я очень извиняюсь. В моем магазине нет такой вещи, которая стоит семь долларов.

Услышав это, девочка заплакала. Ее слезы разбили сердце продавцу. Он взял у нее деньги и сказал:

– Ты можешь взять ожерелье.

Позже в ювелирный магазин зашла старшая сестра.

– Моя сестра купила у Вас ожерелье?

– Да.

– Сколько оно стоило?

Хозяин магазина ответил:

– У меня нет четких цен. Я торгуюсь с покупателем, пока не соглашаемся на определенную сумму. Твоя сестра хорошо торговалась и уговорила меня продать за меньшую цену.

Мы приводим эту историю, чтобы показать силу слез. Когда кто-то плачет, мы хотим сказать «да». Слезы затрагивают сердце, и так сказать, затрагивают «Сердце» Всевышнего. Наши слезы открывают все врата, и молитвы получают ответ.

Сатмар Реббе, благословенной памяти, приводил следующую притчу:

Царь отослал принца в далекие земли, потому что тот восстал против царя. Царица жаждала увидеть своего сына, поэтому отправилась в долгое путешествие, чтобы поговорить с сыном через тюремное окно. Сын рассказал о тяжких условиях, в которых пребывал. Мать бросила ключ через окно, чтобы он открыл дверь в камеру и вышел на свободу. Однако ключ не поворачивался. Принц спросил:

– Может это не тот ключ?

– Это тот ключ. Проблема в том, что ты так долго находился в тюрьме, что замок заржавел. Единственный выход – если ты будешь плакать. Слезы смоют ржавчину, и замок откроется.

Мораль следующая: когда мы молимся со слезами, то открываем все замки, и мы можем вернуться к нашему Небесному Отцу.

Исмах Моше привел следующую притчу:

Царь разгневался на своих приближенных, и они не знали, как его умиротворить. Виночерпий выдвинул предложение: «Я подам царю то вино, которое он особенно любит. Царь обрадуется и обязательно простит нас». Хорошее вино – это наши слезы. Наши слезы «умиротворяют» Всевышнего, как написано: «Царь, Которого успокаивают слезы».

Реб Шломо Клугер, благословенной памяти, учил, что нужно молиться *перед* Всевышним, чтобы плакать в Рош Ашана. Он говорил, что на это намек в *пасуке* (*Теилим* 42:3-4): «Жаждет душа моя Б-га, Б-га живого… Стали слезы мои хлебом для меня днем и ночью». Реб Шломо Клугер объясняет: «Мое сердце жаждет – это чтобы в день Суда, в Рош Ашана, я мог плакать».

Хозяин магазина сказал продавцу: «Когда приходит покупатель и просит сбросить цену, ты не должен приходить ко мне за советом, так как ты знаешь, как я веду бизнес. С этим ты можешь справиться сам. Однако, если приходит торговец и хочет договориться о большой сделке, ты должен подождать меня. Не заключай подобные сделки самостоятельно».

Так и мы говорим ангелам, что они могут доставить наши слезы Всевышнему, но не более этого. Ангелы не могут понять глубину, искренность, жажду и боль, которые скрыты в слезах еврейского народа. Мы хотим, чтобы только Всевышний решал, что с этим делать.

В *слихос* мы говорим: «Ангелы, которые несут слезы, поднимите наши слезы перед Царем, Который умиротворяется ими». Ангелы могут поднять слезы, но не более этого.

Реббе из Пясежны, благословенной памяти, (он погиб в Катастрофе, *рахмана лецлан*) говорил: «Разве ангел испытывал боль от битья, как испытывают евреи? Разве ангел знает стыд и унижение от преследования? Разве ангел чувствует голод?»

Мы просим ангелов молиться за нас, но, когда дело касается слез, мы просим, чтобы они просто принесли слезы Всевышнему.

Алеф аМаген пишет, что, если по своей природе человек не может плакать, пусть молится в Рош Ашана стенающим голосом, и это наполнит его *каваной* и пробудит милосердие с Небес, как написано (*Теилим* 6:9): «Ибо услышал Г-сподь голос плача моего».

Гемара (*Бава Меция* 59) пишет, что, даже когда врата молитвы закрыты, врата слез открыты. Реб Элиягу Десслер, благословенной памяти, предлагает красивое объяснение этой Гемары. Он говорит, что врата молитвы все время открыты. Проблема не в этом. Проблема в том, что мы молимся без сердца. Сердце закрыто, поэтому молитвы не поднимаются. Как мы можем открыть сердце? Молясь со слезами. Когда мы молимся со слезами (и стенающим голосом), мы открываем сердце и пробуждаем *кавану*. Когда мы молимся с *каваной*, врата Небес широко открываются, чтобы принять наши молитвы.

Хасам Софер, благословенной памяти, учил, что *бехи,* плач, является аббревиатурой на слова «в Твоем Имени мы будем радоваться каждый день». Реббе Пинхас Корице объясняет, плач не противоречит радости. Наоборот, когда человек счастлив, он может плакать, когда ему захочется.[10]

В Рош Ашана мы едим мед. Реббе из Хустинян, благословенной памяти, говорил, что *дваш*, мед, является аббревиатурой на слова «положи мои слезы в Свой кошелек»[11]. Пусть не удивляет, что слезы спрятаны в меду, потому что каждый аспект Рош Ашана, включая слезы, сладок.

Борьба

Есть два вида людей, которые делают *тешуву*. Одни принимают четкое решение исправить свои пути, и на самом деле не возвращаются к прежним грехам. Разумеется, это идеальный подход. Однако есть *баалей тешува*, которые не могут это сделать. Они постоянно борются со злым началом. Они хотят исправить свои деяния, но у них это получается с переменным успехом.

В *мусаф* в Рош Ашана мы говорим: «*Ата шомеа*, Ты слышишь голос шофара и *мазин*, и прислушиваешься к *труа* (прерывающемуся звуку шофара), и нет никого, как Ты».

В этих словах содержится большой смысл. Давайте рассмотрим по подробнее. Начнем с нескольких вопросов:

1). *Шомеа* и *мазин* означают «слышать», но между ними есть большая разница. В чем она заключается?

2). Что такое *кол шофар*, голос шофара, и *труа*, звук шофара?

3). Почему *шомеа* используется вместе с *кол шофар*, а *мазин* с *труа*?

При Мегадим объясняет, что эти слова намекают на два уровня тешувы, которые мы описали выше. Протяжной звук шофара символизирует человека, который принимает на себя исправиться,

---

10. Написано (*Нехемья* 8:10), что мы должны радоваться в Рош Ашана. Но Аризаль учит, что мы должны плакать в Рош Ашана. Реббе Пинхас из Кориц, благословенной памяти, говорит, что тут нет противоречия. «Мы можем это сравнить со свадьбой. *Симха* велика, но также и страх, потому что нет полной уверенности, что брак будет успешным и мирным. В этот великий День Суда присутствует огромная радость, потому что Всевышний обновляет свое царствование, и нам, человеку, слепленного из земли, дается привилегия объявить Всевышнего Царем. Есть ли более великая радость, чем это? С другой стороны мы плачем, потому что не знаем, что принесет собой будущее.

11. Реббе Нафтали из Мелиц, благословенной памяти, говорил, что Всевышний желает записать еврейский народ на хороший год, но Сатан высушивает чернильницу, чтобы не было чернил писать. Мы просим: «Положи каплю наших слез в Свою чернильницу, и тогда сможешь писать».

Реббе Моше из Кобрин, благословенной памяти, говорил, что *дваш* имеет то же числовое значение, что *Ав Арахаман*, милостивый Отец.

раз и навсегда, и никогда не возвращается к прошлым грехам. Прерывистый звук *труа* символизирует тех, кто постоянно падает и встает. Они падают, но потом поднимаются и пытаются еще раз укрепиться в своей *тешуве.*

К кому Всевышний ближе? Мы видим, что Он ближе к тем, кто постоянно в борьбе. На это есть намек в словах молитвы: *мазин* означает прислушиваться вблизи, а *шомеа* означает слушать издали.[12] Всевышний слышит наше трубление издали, как мы говорим *шомеа кол шофар*. Однако Он ближе к тем, кто сражается с *труа*, прерывистым звуком.

Благословение заканчивается словами «никто не сравнится с Тобой». При Мегадим объясняет, что земной царь предпочитает, чтобы вокруг него собирались идеальные люди. Никто не сравним со Всевышний, Который прислушивается к словам неидеальных людей, которые постоянно сражаются в служении Ему. Всевышний ближе к ним, чем к полным праведникам.

Гемара (*Рош Ашана* 16) спрашивает: «Почему ты трубим в шофар из бараньего рога? Святой, Благословен Он, говорит: «Трубите Мне из бараньего рога, чтобы я вспомнил *акейдас Ицхак* и принял вас, как будто вы приносите себя в жертву Мне»».

Мы можем задать вопрос, почему Тора требует именно бараний рог? Если цель шофара в том, чтобы напомнить Всевышнему об *акейдас Ицхак*, то любая часть барана подошла бы для этой цели. Например, Тора могла бы приказать держать баранье копыто и т.п... Почему мы выполняем мицву именно с рогом?

Ответ в том, что баран прибежал к месту возложения Ицхака, но запутался рогами. Он стремился выполнить мицву, но по пути запутался, и эта борьба выполнить мицву очень ценна Всевышнему.

Гемара (*Рош Ашана* 16) говорит, что мы трубим в шофар перед *Амидой*, и еще раз во время *Амиды*, чтобы запутать Сатана.

Как двойное трубление путает Сатана?

Тосфос (цитируя *Йерушалми*) объясняет, что в будущем протрубят в великий шофар, как сказано: «В тот день протрубят в великий шофар…». В будущем Сатана будут судить и уничтожат. Когда Сатан слышит первые звуки шофара, «он боится, но не полностью». Он предполагает, что это может быть великий шофар, который провозглашает эру избавления, когда Сатан будет уничтожен, но все еще не уверен. Когда же он слышит шофар во второй раз, он говорит: «Наверняка это *шофар гадол*, великий шофар. Наступило время моей смерти». Он пугается и не может наговаривать на еврейский народ.

Мы можем спросить: почему Сатан боится? Разве он не помнит предыдущие года, когда мы трубили в шофар? Почему он думает, что в этом году будет по-другому?

Сатмар Реббе, благословенной памяти, отвечает, что в каждом поколении все сложнее и сложнее служить Всевышнему. Сатан думает: «В этом году было больше страданий, которые еврейский народ пережил, и сейчас они намного дороже Всевышнему, чем раньше. Тот шофар, который я слышу, – это без сомнения великий шофар Мошиаха».

Реббе Йехиель из Муш, благословенной памяти, подошел к *биме,* чтобы трубить в шофар, и вдруг увидел, как *давар ахер* (свинья) пасется на еврейском поле. Он

---

12. Моше Раббейну сказал (*Дварим* 32:1): «*Аазину,* внемлите, небеса, …и *тишма,* услышь, земля». Моше, *иш Элоким,* человек Б-га, был ближе к Небесам, чем к земле, поэтому обратился к Небесам *аазину*, чтобы они слушали вблизи. К земле он воззвал *тишма аарец*, чтобы земля слушала издали.

сказал: «Я не буду трубить в шофар, пока свинью не уберут с еврейского поля».

Люди отогнали свинью, и Реббе Йехиель протрубил в шофар.

Каждый год эту историю повторяют Слонимские праведники. Бейс Авраам из Слоним говорил: «Эту историю о *Мушере* (Реб Йехиеле из Муш) я никогда раньше не слышал». Хасиды не понимали, почему именно эта история была так дорога Слонимским Реббе. Что особенного они видели в этой истории?

Некоторые хасиды думали, что эта история демонстрирует *агавас Исраэль* Реб Йехиеля. Он не хотел трубить в шофар, когда еврей нес урон (свинья поедала траву на его поле).

Реб Мотель Слонимер, благословенной памяти, поправил их: «Разве вы не понимаете? Реб Йехиель объявил, что не будет трубить в шофар, пока *давар ахер, – йецер ара,* находится в еврейский сердцах. Это цель шофара! Шофар удаляет все плохое из еврейских сердец!»[13]

Сегулос трубления в шофар

Шаар аМелех (3:2) пишет: «Перед благословением на *текияс шофар* пробуди себя много плакать, особенно когда ты говоришь Амен на благословение. В это мгновение решается, сколько денег ты заработаешь в новом году».

Есть еще несколько намеков на то, что шофар способствует *парнасе*. Гемара *(Шаббос* 117) пишет: «Трубить в шофар и снимать хлеб со стенок печки требует таланта, но это не *мелахос* (запретные работы в Шаббос)». Почему Гемара сопоставляет трубление в шофар и снятие хлеба?

Тиферес Шломо объясняет, что эта Гемара намекает, что шофар способствует *парнасе*.

Баал аТанья, благословенной памяти, учит, что после *аин-куф-рейш-гей* (*акара*) следуют буквы *шин-вов-фей-рейш* (шофар). Тут намек, что шофар помогает бесплодной женщине (*акара*) зачать детей. Эта Гемара (*Рош Ашана* 11.) пишет: «В Рош Ашана Сара, Рахель и Хана были помянуты на рождение детей».

Зера Кодеш пишет: «Рош Ашана, день создания мира, – время, чтобы бесплодные зачали».

Написано: «Они будут размножаться, как рыбы…» Праведники учат, что числовое значение слов «размножаться как рыбы» равно числовому значению слов «Рош Ашана». Это еще один намек на то, что Рош Ашана способствует зачатию детей.

Симаним, символы

Шулхан Арух (583:1) пишет: «В Рош Ашана нужно есть *рубья, карти, силька, тмарим, кара* (см. молитвенник на Рош Ашана для объяснений, какие овощи обозначает каждый *симан*, потому что у каждой общины есть свои обычаи). У некоторых есть обычай кушать яблоко с медом. При этом говорят: «Сделай этот новый год хорошим и сладким». Некоторые едят гранат и говорят: «Да преумножатся наши заслуги, как косточки граната». Обычай есть жирное мясо и разные виды сладких овощей и фруктов.

Мишна Брура пишет: «У некоторых есть обычай не готовить кислые блюда в Рош Ашана, например, борщ. Те, кто готовят рыбу для того, чтобы мы

---

13. Гемара учит, что только смерть искупляет *хилул аШем*, осквернение Имени Всевышнего. Тем не менее есть пути получить искупление без смерти. Рамак цитирует Гемару: «Всевышний говорит: «Труби в бараний рог передо Мной, чтобы Я вспомнил *акейдас Ицхак*, и принял, будто вы приносите себя в жертву передо Мной». Когда еврей слушает шофар, он как будто приносит себя в жертву перед Всевышним, он как будто умирает, и все его грехи искупляются.

размножались, как рыбы, не должны готовить ее в уксусе».

Источник этого обычая находится в Гемаре (*Крисус* 6), где написано: «Символ имеет значение».

Но давайте поймем поглубже. Как *симаним* способствуют хорошему году?

Мишна Брура пишет: «Шла аКадош учит, что эти символы пробуждают человека к раскаянию и побуждают его молиться об этих вещах». Яблоко с медом напоминает ему, что он желает хорошего года. Когда он есть *карти*, он вспоминает, что хочет увидеть уничтожение грешников. Это побуждает его раскаиваться и молиться об этом.

Поэтому, согласно объяснению Шла, помогают молитва и раскаяние. *Симаним* служат напоминанием о чем молиться.

Реб Шломо Клугер (*Хахмас Шломо*) говорит, что этими *симаним* мы демонстрируем наш *битахон*, что предстоящий год будет по-настоящему сладкий и хороший. Вера в сердце вместе с утверждением на словах, что год выдастся хорошим, приводит к хорошему году. Он пишет: «Неправильно думать, что употребление *симаним* в пищу является молитвой. Мы едим эти продукты, чтобы показать, что верим, что Всевышний даст нам хороший год… Мы едим сладкие продукты и говорим на них пожелание, чтобы год был хорошим, чтобы наши слова перевернули суровый приговор, *хас вешалом*, в хороший. Амен, да будет на это Его воля».

Реб Шломо Клугер добавляет: «В Рош Ашана после молитвы *Шахарис* нужно сказать: «Всевышний делает только хорошее». Это меняет плохое на хорошее, чтобы все вышло на самом деле хорошим».[14]

Реббе Пинхас из Кориц, благословенной памяти, давал еще одно объяснение. Он говорил, что Рош Ашана является проекцией будущего года, поэтому все, что мы делаем в Рош Ашана, оставит отпечаток на целый год.

Реббе Пинхас Корицер не говорил *драшу* в Рош Ашана, потому что он боялся сказать что-то отрицательное, и оставить негативный отпечаток на весь год.

Он объясняет, что в Рош Ашана мы не едим кислые продукты, потому что не

---

14. Иногда после молитвы человек думает: «Было бы лучше, если бы я молился в другой синагоге. Там моя молитва была бы более искренней». Но помни, что все *башерт*, предопределено. Как говорит Реб Шломо Клугер: «Все к лучшему». Имей положительный настрой, и все будет хорошо.

Диврей Шмуэль объясняет, что Всевышний знает, как сильно ты хотел молиться с правильным намерением. Он знает намерения твоего сердца. Если не вышло согласно твоему желанию, не расстраивайся.

Кто-то сказал Цемех Цедеку из Любавичи, что он много часов готовит себя к молитве, но, когда начинает молиться, у него не получается. У него нет вдохновения… Реббе сказал ему: «Какая разница между подготовкой к молитве и молитвой? Твоя подготовка является молитвой», потому что во время подготовки у него есть вдохновение.

Реб Шалом Шахна из Пробищ, благословенной памяти, в *ерев Рош Ашана* молился в бейс медреше своего деда Меор Эйнаим. Каббалисты говорят, что молитва *Минха* перед Рош Ашана очень важна, так как она поднимает все молитвы года, которые еще не поднялись (см. Бен Иш Хай, Нецавим). После Минхи Меор Эйнаим спросил Реб Шалома Шахна: «Какое намерение ты имел во время Минхи? Твоя молитва очищает тысячи *нешамос*, душ».

Но у Реб Шалома Шахна не было глубоких намерений. Когда пришло время Минхи, его понимание тайн молитвы покинуло его, и он просто произносил слово за словом из сидура. В это время он не был способен ни на что более. Тем не менее эта молитва также очистила много душ.

хотим делать кислое лицо, что отставит кислый отпечаток на весь год.

На архитектурном чертеже для нового здания каждая пометка карандаша что-то значит. Таким же образом нужно быть очень осторожным каждую минуту в Рош Ашана, потому что каждая минута, каждое действие оставляет отпечаток на весь предстоящий год.

Согласно этому объяснению кажется, что каждое блюдо, каждая мысль, каждое слово или действие становится частью архитектурного плана на будущий год. Когда мы макаем яблоко в мед как знак на хороший год, это становится частью чертежа, и это оставит положительное влияние на структуру нового года.

Главный символ

Евреи Йерушалаима говорили: «Если яблоко с медом является символом на сладкий год, разумеется, если еврей «сладкий», если он все время улыбается и всех тепло приветствует, что может быть лучшим предсказанием на хороший год, чем это?»[15]

Мишна Брура пишет: «Мы едим эти продукты как хорошие приметы. Поэтому должно быть понятно, что нужно быть очень осторожным и не сердиться в эти дни. В первую очередь, это гнев является тяжким грехом. Во-вторых, человек должен быть очень осторожным, чтобы оставить положительный отпечаток на весь год. Он должен быть радостным и полагаться на Всевышнего…»

Гемара (*Брахос* 18) рассказывает историю о хасиде, который раздавал цедаку бедным в *ерев Рош Ашана*. Жена очень на него рассердилась из-за этого. Они поссорились, и в ту ночь он пошел спать на кладбище.[16] Он услышал, как между собой разговаривали два призрака, души двух людей, похороненный на этом кладбище. Одна душа сказала, что хочет облететь весь мир и подслушать «из-за занавеса», какой приговор выносит Всевышний на предстоящий год. Вторая душа сказала, что не может полететь вместе с ней, и что та должна лететь одна.

Когда первая душа вернулась, она сказала следующее: «Я слышала, что весь урожай, который будет посажен при первом дожде, будет уничтожен градом».

Хасид услышал это и посадил зерно на своем поле при втором дожде. Только его урожай уцелел, и в тот год он очень разбогател.

У этого хасида были ужасные *симаним* в тот Рош Ашана. Мы не можем представить себе ничего более ужасного! Его жена разозлилась на него, и он пошел ночевать на кладбище! Тем не менее, несмотря на это, он разбогател! Это потому, что настрой человека намного важнее, чем продукты, которые мы едим. Этот хасид оставался в радостном расположении духа, даже когда ему пришлось ночевать на кладбище, и даже когда жена была на него рассержена. Радостное расположение духа дало ему успех.

Несивос Шалом, благословенной памяти, привел следующую историю:

Цадик вернулся домой из синагоги в ночь Рош Ашана, наполнил свой бокал

---

15. Слово *дваш*, мед, может быть аббревиатурой на слова *дай бема шейеш*, достаточно того, что есть. Когда человек живет всю жизнь с таким настроем, у него будет сладкая и хорошая жизнь.

16. *Ийюн Яаков* объясняет: «Мне кажется, что этот хасид пошел спать на кладбище, потому что он боялся, что, оставшись дома, он продолжить ссорится со своей женой в Рош Ашана, чего он не хотел. Он не хотел спать у друзей, чтобы сохранить честь своей жены. Он предпочел спать на кладбище, чтобы никто не знал об их ссоре. И в заслугу цедаки, которую он раздал бедным, он был вознагражден, так как услышал разговор душ и узнал, когда сажать, чтобы урожай уцелел».

вином для Кидуша, но весь бокал разлился на стол. Когда он разрезал халу, хала выпала из рук на пол. В тот вечер его жена не подала рыбу на стол, потому что рыба подгорела.

Жена сказала:

– Я боюсь, что это плохие приметы. Столько много неприятностей произошло.

Цадик ответил:

– Главная примета – это не то, что мы едим, а какое у нас настроение. Слава Б-гу, несмотря на все это мы пребываем в радости. Это наилучшая примета для предстоящего года.[17]

Кто-то пожаловался своему раввину, что жена подала ему хвост рыбы в Рош Ашана. Раввин ответил:

– Ты сказал на рыбу *шенихье лезанав*, чтобы мы были в хвосте?

Раввин имел в виду, что все зависит от нашего настроения и наших слов, не от примет.

Хорошо известная история, которая произошла с Реб Йегудой Псайя, благословенной памяти: Реб Йегуда сидел за праздничной трапезой, и за его столом сидело много гостей. Реб Йегуда был облачен в традиционный белый китель, и в доме царила возвышенная атмосфера. Но вдруг один из гостей пошатнул стол, свечи упали и потухли. В комнате стало темно. Жена Реб Йегуды подносила рыбное блюдо, но в темноте споткнулась и уронила поднос. Реб Йегуда Псайя встал, чтобы зажечь свечи (от специально приготовленной свечи, которая горит на протяжении всего праздника) и посмотреть, что с рыбой, но поскользнулся на рыбном соусе и запятнал свой китель.

Реб Йегуда сдержал свой гнев. Он не хотел, чтобы гнев нарушил атмосферу праздника. В конце того года он признал, что никогда не имел такого хорошего и сладкого года. У него была *съята деШмайя*, помощь с Небес, во всех его делах, и он также удостоился сделать много открытий в Торе.

Давайте выучим из этой истории, что нужно наполнять дни Рош Ашана радостью. Это самая главная примета для хорошего года.

---

17. Один хасид сказал Реб Мордехаю Хаиму Слонимер, благословенной памяти, что у него нет достаточно денег, чтобы купить рыбью голову. Он волновался, что без этой приметы год не будет удачным. Реб Мордехай Хаим сказал ему: «Купи рыбий хвост (что на идише называется *ак*), и, когда ты будешь произносить молитву *йеги рацон,* молись: «Да будет на это воля Всевышнего, чтобы это был *ак*, конец нашим страданиям».