

ב"ש Шаббат шалом!

Шаббатный еженедельник

Шаббат 22 мархешвана 5785 г. (22/23 нояб. 2024 г.) ♦ כ"ב חרשון תשפ"ה

Недельная глава Торы: «Хайэй Сара» ♦ פרשת השבוע "חיי שרה"

№ 912

Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info

Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Рав Реувен Куклин

Комментарии к недельной главе Торы

«Хайэй Сара» («Жизнь Сары»)

Еврейская семья

«И ввёл её Ицхак в шатёр Сары, своей матери. И взял он Ривку, и стала она ему женой, и он полюбил её. И утешение обрёл Ицхак после (смерти) своей матери» (Берэшит, 24:67).

На первый взгляд, порядок действий при женитьбе Ицхака на Ривке, описанный в Торе, выглядит крайне странным. Нам кажется, что порядок должен быть следующим: Ицхак полюбил Ривку, после этого взял её в жёны, а после свадьбы привёл в шатёр. Почему же Тора перечисляет действия Ицхака в такой странной последовательности?

Чтобы получить ответ, обратимся к комментарию рава Шимшона Рафаэля Гирша к этому стиху (Берэшит, 24:67). Рав Гирш пишет, что этот стих показывает нам огромное различие между знакомством и женитьбой, как их видит Тора, и знакомством и женитьбой, принятыми в светском мире. В светском мире, пишет рав Гирш (так это, по крайней мере, было в его время), брак обычно начинается со «слепой» любви – молодые люди влюбляются друг в друга, у них возникает пламенное чувство. Молодой человек делает предложение, и пара решает пожениться. Им кажется, что они будут самыми счастливыми супругами в мире. Но не проходит много времени, как молодожёны начинают ощущать разочарование. Оно растёт изо дня в день. И по мере роста разочарования угасает любовь, пока семейные отношения не превратятся во что-то привычное и «пресное» (непривлекательное). А пламенного чувства не остаётся и в помине.

В противоположность этому еврей-

ский брак основывается не на страсти и влечении, а на мудрости. Молодые люди задумываются, прежде всего, насколько они подходят друг другу для семейной жизни, советуются об этом с родителями и мудрыми людьми. И только после того, как поймут, что подходят друг другу, они решают построить вместе семейный очаг. Чем больше усилий прилагают супруги к строительству семьи, тем больше растёт их любовь. Ведь истинная любовь – это способность ощутить себя единым целым с другим человеком. Поэтому настоящая любовь между супругами возможна только при совместном строительстве семьи. И чем дольше они женаты, чем больше времени занимаются этим строительством, тем сильнее их любовь друг к другу.

Именно таким был порядок в отношениях между Ицхаком и Ривкой. Вначале Ицхак желал проверить, насколько Ривка праведна и насколько подходит для того, чтобы стать его женой. Для этого он, прежде всего, привёл Ривку в шатёр своей матери, праведницы Сары, чтобы проверить, праведна ли она в той же мере, что и его мать. Так переводит этот стих Онкелус: **«И привёл её Ицхак в шатёр, и увидел, что её дела праведны, как дела Сары, матери его, и (только после этого) взял Ривку в жёны»**. Это же следует и из комментария Раши: **«Он ввёл её в шатёр, и стала она подобной Саре, матери его... Ведь пока Сара жила, свеча горела (в шатре) от одного субботнего вечера до другого, и благословение было на теще, и облако стояло над шатром. Когда же она умерла, всё это пропало, а с приходом Ривки появилось вновь»**.

После того как Ицхак понял, что Ривка праведна, он женился на ней. И только после этого Ицхак полюбил её по-настоящему, и огонь их любви постоянно увеличивался в течение всей их жизни.

זָנַףֵּשׁ), и пусть он считает себя ничем! Человек обязан в любое время и в любой час быть ничтожным в собственных глазах, иметь кроткое сердце и сокрушённый дух (רִוּאחַ נִישְׁבֵּרָא). Корень смирения, он – по отношению к Создателю. Пребывая в тишине и покое, здоровым и богатым, смиренный думает о том, что Создатель оказал ему благо и он недостоин этого блага. И пусть он подумает: «Что я такое? Я – низменное создание и нахожусь в низменном и эфемерном мире!» И пусть подумает: «Все добрые дела, какие я могу сделать, лишь капля в море по сравнению с тем, что я обязан сделать!» И пусть он исполняет заповеди не ради почёта своего и не ради того, чтобы показать себя праведником перед людьми, и не ради выгоды, – но пусть делает всё во Имя Его Великое. Вот корень смирения!

Но тот, кто покорится נִכְנַע – нихна) пред Творцом, благословен Он, когда заболит или когда умирают его дети и любимые друзья (не дай Б-г), или когда

Каждый человек должен оградить себя от грехов соответственно природе своего темперамента, даже если путь его не кажется верным в глазах людей, которые не знакомы с его природой. Только в том, что противоречит Торе, пусть не полагается на свой разум, например, поститься в Шаббат.

Виленский Гаон «Эвэн шелэма» 1:4

Шаббат 22/23 нояб. 2024 г.

Иерусалим

Ашдод, Ашкелон,
Ришон ле-Цион

Свечи	16:01	16:17
Исход	17:15	17:17

Старый Иерусалаим. Еврейский квартал. Синагога «Рамбан»

Рав Израэль-Меир Лау

Практика иудаизма

Кидуш и дневная шаббатная трапеза

Пророк Йешайагу завещал нам наслаждаться Шаббатом, и поэтому *галаха* запрещает поститься в Шаббат даже до полудня. Значит, ещё до наступления этого срока следует почтить Шаббат едой и питьём.

Как и накануне вечером, нельзя ничего есть и пить до Кидуша, который на этот раз состоит всего из одного благословения – благословения над вином. Однако принято перед этим произносить ряд цитат из Торы и книг пророков, связанных с Шаббатом: **«И пусть соблюдают сыны Израила Шаббат... Он – данный Мною сынам Израила вечный знак того, что шесть дней созидал Б-г небо и землю...»**; **«Помни о дне шаббатнем, чтобы освятить его... Поэтому благословил Б-г день Шаббат и освятит его»** – одну из Десяти заповедей, услышанных нами с горы Синай.

Распространённая ошибка – ограничиваться лишь словами **«Поэтом благословил Б-г и освятит его»**: это лишь окончание стиха из Торы, а когда цитируется не весь стих, запрещается произносить полностью имя Б-га, – поэтому следует произносить весь стих.

Продолжение на 2-й стр.

теряет своё богатство и величие, или в старости, – не достигает главного смысла смирения, хотя смирение и униженность всегда принимаются перед Именем, благословен Он.

Человеку следует быть смиренным в общении с людьми и в занятиях делами, и поступать с людьми не строго по букве закона. И все его поведение с людьми – пусть будет с униженностью и спокойствием.

Неизвестный автор

אַרְבָּתוֹת צְדִיקִים Пути праведных

Врата вторые. Врата смирения

(Продолжение) Всего благого, доброго человек достигает посредством смирения и самоуничижения, ибо **«смирением даст прелесть»** (Мишлей 3:34), и так как он мил в глазах Святого, благословен Он, он взывает и отвечают ему сразу, как сказано (Йешайа 65:24): **«Ещё до того, как они призовут, – Я отвечу»**. Он исполняет заповеди, и их принимают с удовольствием и радостью, как сказано (Козэлат 9:7): **«Ибо уже хочет Вс-сильный деяния твои»**. И более того – возжелал их, как сказано (Малахи 3:4): **«И угодно Б-гу приношение Йеэуды и Иерусалима»**.

Но что есть смирение עֲנָוָה – анава)? – Покорность הִכְנָעָה – ханна) и униженность души שְׁפִלוּת הַנְּפֹשׁ – шифлут

Предположим, некий человек произнёс *лашон-џара*. Мы можем рассказать об этом другим людям только в случае соблюдения семи условий. Но это разрешение имеет силу только в том случае, когда тот, о ком говорили *лашон-џара*, знает, что его поносят. Однако, если он пребывает в неведении, запрещено публично уличать нарушителя в его грехе, поскольку такое обличение может обернуться сплетней.

Но если наш рассказ о чужом злословии может принести несомненные положительные результаты, мы можем так поступить даже до того, как человек узнает, что его оклеветали.

Например, Реувен дурно высказывался о Симоне, и мы уверены, что он повторит свой грех ещё раз. Поскольку, к сожалению, многие люди склонны верить злословию, мы обязаны предупредить их, что им говорят неправду. Это помешает им поверить Реувену. Больше того, возможно, Реувен, увидев, что его истории не производят впечатления на слушателей, перестанет их рассказывать. В результате нашего так называемого «превентивного поступка» Реувен услышит упрек в злословии и, быть может, в будущем станет более осторожным на язык.

הַכְּשָׁרָה מִחֶלְבֵי לְבָשָׂרִי וְלִדְבַר
ле-бесару ве-ле-џэфџ

3.5. Если посуду, используемую для молочного, хотят откшеровать *џаггалой* для мясного или наоборот: *сефардам* – разрешено, если не пользовались ею 24 часа даже *лахатхила* (изначально без всяких условий), для *ашкеназов* – принято не делать *џаггалу* для перевода из одного вида в другой, кроме случаев:

1. при трудных обстоятельствах, когда нет другого выбора;
2. когда делают *џаггалу* посуде от *хамеца* перед *Песахом*¹⁴;
3. когда посуду некоторое время используют как нейтральную (*парва*) и только после этого переводят её в другой вид;
4. когда посуда стала запрещена для её изначального использования или сделалась некашерной из-за наливания кипящих молочного и мяса птицы (но не животного);
5. если посудой не пользовались целый год¹⁷;
6. если посуду получили в подарок или купили, и хотят изменить её изначальный вид использования.

Примечание. Посуду, которую кашеруют *либуном* (накалывание огнём), – можно менять её статус в любом случае.

¹⁴ МБ 451.19. ...И даже не будут на самом деле пользоваться этой посудой в *Песах*, – всё же кашерование делается в предназначенное для него время и положенным образом, и нет опасения вышесказанных неполадок. ...Но есть мнение, что если намерение только поменять статус посуды с мясного на молочное – не разрешать даже перед *Песахом*.

¹⁷ ...И тот же закон для любой посуды, которая простояла долгое время, и не помнят какой её статус, что можно откшеровать её для любого назначения, которое хотят... И есть разрешающие даже без кашерования, см. далее п. 6.37.

10. Тот, кто уже прочёл «Шема», и после этого вошёл в синагогу и там обнаружил общину читающую «Шема», – должен прочесть вместе с ними всю «Крийат Шема» [все три главы]⁸, чтобы не выглядело, что он не желает принять на себя иго Царства Небес вместе со своими товарищами; и за это он получит награду как за чтение стихов из Торы. И тот же закон, когда он находится в синагоге и говорит какие-то мольбы или стихи из Писания, и читает в месте, где разрешено прерываться (а если он читает в месте, где не нельзя прерываться, – разъяснено выше). А если он ещё не прочёл «Шема», пусть тоже читает вместе с общиной, но должен обусловиться, что этим чтением он не выполняет свою обязанность прочесть «Шема», чтобы потом прочесть «Шема» с благословениями. И также другие отрывки, которые говорит община, например: «Тегила ле-Давид» («Ашрей»), «Алэйну» и т.п., даже *пюты* – говорит с ними, и пусть не отделяет себя от общины.

Кидуш шаббатного дня надлежит произносить над бокалом вина – так же, как и Кидуш шаббатного вечера. Однако у многих принято совершать дневной Кидуш над каким-либо другим крепким напитком – коньяком, ликёром и т.п. Ясно, что в этих случаях произносится благословение «...по слову Которого возникло всё», а не «...творящий плод виноградной лозы».

Немедленно после Кидуша следует или закусить каким-либо мучным изделием, или приступить к полной трапезе, второй по счёту: потому что «Кидуш только там, где есть трапеза» [иначе не засчитывается].

Если Кидуш совершается в синагоге – особенно в случае, если с этим днём связано какое-либо радостное событие (*бар-мицва*, вызов к Торе жениха, название имени дочери), – следует помнить о том, чтобы не забыть сказать заключительное благословение после еды [бераха ахарона] – соответствующее тому, что ели и пили. Разумеется, если это была настоящая трапеза – когда перед едой омывали руки и ели хлеб, – после неё следует прочитать Биркат џамазон. Подобное внимание требуется вообще во всех случаях праздничного веселья, когда человек может увлечься и забыть произнести благословения после еды.

Дневная трапеза в Шаббат с точки зрения *џалахи* более важна, чем вечерняя, как говорится в шаббатных песнопениях: «Обильно ешь и вкусно пей – ибо Б-г даст всем преданным одежду одеваться и хлеб насущный, мясо и рыбу, и все виды лакомств», потому что «день этот чтим более всех дней, ибо в этот день прекратил Свою работу Оплот всех миров». Эти песни и слова Торы – сопровождают шаббатную трапезу.

מְלָאכָה (мелаха) – ремесло; труд, работа. В законах Шаббата – действия, запрещённые евреям делать в Шаббат, например зажигать огонь.

Молитву *Минха* женщина должна помолиться до зажигания свечей, т.к. после зажигания свечей она уже не может молиться молитву будней, потому что обычай женщины принимать Шаббат при зажигании свечей, как сказано выше.

Если время поджимает, лучше чтобы она не молилась *Минху* так, что из-за этого запоздает с зажиганием свечей и окажется в положении вероятности нарушения Шаббата [если начнёт после этого зажигать], но пусть потом восполнит молитву *Минха* тем, что помолится [шаббатный] *Арвит* два раза.

¹⁰ «Каф џахаим» писал, что пусть обусловится, что не принимает Шаббат при зажигании свечей, как сказано далее в гл. 7 (когда ей нужно сделать *мелаху* [после зажигания]), и тогда сможет помолиться *Минху* после зажигания (и всё зависит от времени, оставшегося до захода солнца).

Глава 7

Способы принятия Шаббата при зажигании свечей. Когда благословляют на зажигание свечей: до зажигания или после. Есть случаи, когда не принимают Шаббат при зажигании свечей: 1. посредством делания условия^А; 2. женщина зажигает шаббатные свечи.

^А אֲשֵׁרֵת תְּנָאִי (асийат тенай) – букв. делание условия.

1. Делание условия

При необходимости женщина может поставить условие, что не принимает Шаббат при зажигании свечей, и когда она поставила такое условие, ей разрешено делать *мелаху*, запрещённую в Шаббат после зажигания свечей¹ (пока она не примет на себя Шаббат в явной форме или пока не начнётся Шаббат [соответственно времени]). И даже если она не поставила условие в явном виде, а только подумала про себя, что не принимает Шаббат с зажиганием свечей, – этого достаточно, и после зажигания ей разрешено делать *мелаху*.

¹ Но те, кто благословляют при зажигании свечей «Шџџхэй-ану» в *Эрэв Йом Кипур* или в *Эрэв Йом тов* – не могут поставить условие, что не принимают святость наступающего дня.