

שב"ס Шаббат шалом!

Шаббатный еженедельник

Шаббат 25 элуля 5784 г. (27/28 сент. 2024 г.) ♦ שבת כ"ה אלול תשפ"ד

Недельная глава Торы: «Ницавим»-«Вайэлах» ♦ "ניצבים"-"ויאלח" ♦ № 904

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

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

Рав Реуен Куклин

Комментарии к недельной главе Торы

«Ницавим»-«Вайэлах»

Кто воистину свободен?

«Быть может, есть среди вас мужчина или женщина..., чьё сердце уклоняется сегодня от Б-га Всильного нашего..., говоря: «Мир будет мне, когда за желаниями сердца моего ходить буду...»» (Деварим 29, 17-18)

Есть люди, которые считают, что по-настоящему свободен лишь тот, кто идёт по жизни «за желаниями своего сердца», то есть поступая в соответствии с вожделениями, которые у него ежеминутно возникают. Задумаемся, так ли это?

Возьмём, к примеру, вспыльчивого человека, который при малейшем раздражении приходит в ярость. Он не глуп и хорошо понимает, что его «слабость» разрушает ему жизнь – люди сторонятся его, он одинок, однако не в состоянии перебороть себя. Можно

ли назвать такого человека, «ходящего за желаниями сердца своего», свободным? Нет сомнения, что он не только не свободен, но и является самым настоящим рабом – рабом самого себя!

Сколько людей понимают, что курить вредно, но продолжают курить? Сколько людей понимают, что им необходимо соблюдать диету, но, не смотря на это, продолжают есть пищу, которая вредит их здоровью? Все эти люди находятся в рабстве у своих минутных желаний.

Истинная свобода – это возможность действовать согласно пониманию того, что будет лучше для самого человека. Наши мудрецы утверждают (*Кидушин*, 30Б), что самое верное средство, с помощью которого человек сможет обуздать свои страсти, – это изучение Торы. Тора обучает тому, как обуздать сиюминутные желания и управлять ими. Эти слова помогают понять сказанное в «*Пиркей Авот*» (6.2): «(По-настоящему) свободный человек – это только тот, кто изучает Тору».

Рав Бен-Цион Зильбер

Рош гаашана

Секрет хорошего года

Звуки шофара не только пробуждают сердца, но и изменяют год к лучшему.

Талмуд сообщает интересную вещь: год, в начале которого не трубили в шофар, оборачивается бедами в конце (трактат «*Рош гаашана*», 16Б). Почему звук шофара столь сильно влияет на судьбы людей и на происходящее?

Мудрецы объясняют, что одна из функций, которую выполняют звуки рога, – сбить с толку Сатана. Если же по тем или иным причинам, которые будут разьясны ниже, шофар в *Рош гаашана* остался не у дел, Сатан принимается за свою черную работу – он выискивает у евреев всевозможные нарушения. И, как говорится, жди неприятностей.

В комментариях *Тосафот* к этому отрывку из Талмуда отмечается, что речь не идёт о ситуации, когда *Рош гаашана* выпал на Шаббат, и когда, согласно постановлению мудрецов, в шофар не трубят. Произошла чрезвычайная ситуация – шофар куда-то запропастился, или не было человека, умеющего трубить, и т.д. и т.п. Говоря современным языком, случился прокол, и никто не виноват.

Есть заповедь трубить в шофар, которую следует выполнить от и до. Кроме того, у этой заповеди есть дополнительная функция. В книге «*Зофар*» написано, что звуки шофара помогают воздействовать на характер Б-жественного суда. Творец управляет миром при помощи двух качеств – меры правосудия и меры милосердия. Шофар может «смягчить» суд, превратив правосудие в милосердие, осуществив переход из одного качества в другое.

Представим себе человека, который, не дай Б-г, заболел. Ему требуется строго определённое лекарство, но в аптеке нужного препарата не оказалось. Обвинять некого, аптекарь не виновен, но болезнь-то никому не делась! Даже если никто не виноват в том, что в конкретном году в шофар не трубили, негативный эффект всё равно имеет место.

А что же происходит в Шаббат? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте узнаем побольше о шофаре. Рабби Меир-Симха га-Когэн в книге «*Мешех хохма*» цитирует слова Талмуда: «Сказал Б-г: **трубите предо мной в рог овна, чтобы Я вспомнил о жертвоприношении Ицхака Аврагамом**» (трактат «*Рош гаашана*», 16А). Сила шофара – в том, что он напоминает Творцу о заслугах праотца, который был готов принести собственного сына в жертву. Тем самым шофар напоминает о заслугах еврейского народа, сыны которого во все поколения были готовы предать себя на позор и страдания ради верности Б-гу, а также подчинить свои желания воле Творца.

Наши благословенной памяти мудрецы постановили не трубить в шофар, если *Рош гаашана* выпал на Шаббат. Это делается, чтобы избежать осквернения Святого Шаббата: человек может принести шофар по улице или вынести его из дома, тем самым нарушив запрет на перенос предметов из частного владения в общественное. Поэтому мудрецы постановили: неважно, как будет вестись Высший суд, при помощи меры правосудия ли, мерой милосердия ли, лишь бы Шаббат не был нарушен!

Аврагам, который был готов принести в жертву собственного сына, пошёл на невиданное самопожертвование. Но и весь еврейский народ идёт на самопожертвование: святость Шаббата более важна для нас, чем личные

Всё, что происходит в месяц тишрей, – намёк на то, что случится в будущем. Сначала – день Суда в Рош гаашана, затем – прощение грехов в Йом Кипур, а потом – (радость) Суккот, Шемини Ацэрэт и Симхат Тора.

«Эвэн шелэма» 11:10

Шаббат 27/28 сент. 2024 г.

Иерусалим Ашдод, Ашкелон, Ришон ле-Цион

Свечи 17:53 18:10

Исход 19:04 19:06

Рош гаашана 2/3 окт. 2024 г.

Свечи 17:47 18:06

Трубление в шофар *тэймани* (йеменский) у Стены Плача

Еврейский календарь

Месяц тишрей 5785 г.

1 – 30 тишрея • 2/3 окт. – 31 окт./1 нояб.

Тишрей – первый месяц года, и, если считать от нисана – седьмой.

Месяц насыщен событиями:

1 и 2 тишрея (2/3 и 3/4 окт.) – два дня *Рош гаашана*;

1 – 10 тишрея (2/3 – 11/12 окт.) – Десять дней трепета;

3 тишрея (4/5 окт.) – Шаббат «Шува».

4 тишрея (6 окт., с 05:05 до 18:37) – Пост Гедалия. Перенесён с 3 тишрея, т.к. в этом году выпал на Шаббат.

10 тишрея (11/12 окт.) – Йом Кипур.

15 – 21 тишрея (16/17 окт. – 22/23 окт.) – праздник Сукот.

21 тишрея (22/23 окт.) – Гошана раба

22 тишрея (23/24 окт.) – праздник Шемини Ацэрэт и Симхат Тора.

Десять дней трепета

1 – 10 тишрея • 2/3 – 11/12 окт.

Десять дней, начиная с 1-го дня *Рош гаашана* и оканчивая Йом Кипуром, называются «Десять дней трепета» или «Десять дней раскаяния». В эти дни есть некоторые изменения в молитвах:

1. В завершении 3-го благословения «*Шемонэ эсрэ*», вместо слов «*гаЭ-ль гаКадош*» («Б-г Святой»), говорят: «*гаМэлэх гаКадош*» («Царь Святой»).

Продолжение на 2-й стр.

интересы. Поэтому Б-г относится к нашему поведению как к героизму Аврагама. Несмотря на шофар, который остался не у дел в Шаббат, год всё равно будет хорошим. Подчинение наших желаний и интересов указаниям Б-га дарует особое отношение Его к нам.

Если ошибся и сказал: «*џаЭ-ль џаКадош*», может в течение 2-3 секунд исправиться и сказать: «*џаМэлэх џаКадош*», но если прошло больше времени или начал следующее благословение, то нужно вернуться к началу молитвы. И если появилось сомнение, что сказал, как говорил обычно – возвращается к началу молитвы.

2. В завершении 11-го благословения «Шемонэ эсрэ» вместо слов «*Мэлэх оџэв цедакá у-мишпáт*» («*Царь любящий справедливость и правосудие*») говорят: «*џаМэлэх џаМишпáт*» («*Царь Правосудия*»). Если ошибся и сказал, как говорил обычно – не нужно возвращаться, т.к. в этом благословении есть в другом месте «*Мэлэх*» («*Царь*»).

3. Остальные вставки: «*Зохрэну...*», «*Ми Хамоха...*», «*У-хтов...*», «*Бе-сэфэр...*», если забыл сказать – не нужно возвращаться.

4. Во всех Кадишах вместо «*Ле-эла*», говорят: «*Ле-эла, ле-эла*» или «*Ле-эла у-ле-эла*» и, вместо «*Осэ шалóm*», говорят: «*Осэ џашалóm*».

5. В утренней молитве перед «*Бареху*» во многих общинах говорят «*Шир џамалót...*» (Теџилим 130). Ђазан читает громко каждый пасук и община повторяет за ним.

6. Говорят: «*Авину, Малькэну*» в Шахарит и в Минху, даже когда есть Берит мила, но в Минху Эрэв Шаббат и в Шаббат не говорят. И молящийся один, также говорит: «*Авину, Малькэну*». Говорят это стоя и в направлении на восток.

7. Псалом «*Ле-Давид...*» в конце Маарива и Шахарита (или Шахарита и Минхи) продолжают говорить до конца Сукота. За пределами Эрэц Исраэль говорят также и в Шемини Ацэрэт.

Рош џашана 5785 года

Эрэв Рош џашана – день перед праздником
29 зуля 5784 г. – 2 октября 2024 г.

Селихót в это утро самые большие, и *авэль* (скорбящий по умершему родственнику) может прийти в бэйт кенэсэт молиться Селихот. Таханун в Селихот говорят, даже когда они продлились до начала дня, но в утренней молитве Шахарит Таханун уже не говорят. И говорят «*Ла-менацзаџ*». Не трубят в шофар весь день.

Постящиеся в Эрэв Рош џашана, начинают пост с 05:05, и многие не продолжают его до ночи, но есть завершающие до выхода звёзд (ок. 18:42). Тот, кто постится только до Минхи, не говорит «*Анэну*» в молитве Шемонэ эсрэ.

Гатарáт нэдарим (Освобождение от обетов) обычай делать после утренней молитвы. Желательно, чтобы освобождающие (суды) сидели, а освобождаемый стоял. Муж может при этом также освободить от обетов жену; и пусть она скажет ему, что сожалеет о всех данных ею обетах и клятвах и т.п., и потом назначит его своим посланником. Но для другого человека невозможно это сделать. И есть у некоторых обычай делать Гатарат нэдарим женщинам перед тремя мужчинами. В состав этого суда можно включать родственников, исключая мужа. После освобождения от обетов, освобождаемый заявляет, что отменяет все обеты, которые он даст с этого момента и далее (т.н. «*Месира́т мода́а*»).

Стригутся, купаются, и обычай окупаться в миквэ в честь Дня Суда после полудня (ок. 12:30). Тот, кто не может окупаться в миквэ, – может вылить на себя *тишѓа каб́ин ма́йм* (9 кавов воды – минимум 12,44 литра), не более чем из трёх сосудов, и без перерыва (см. МБ 88.4).

Мицва не есть трапезу с 15:25, чтобы потом с аппетитом есть праздничную трапезу.

Одежда женщины в Рош џашана не должна быть очень красивой, т.к. присутствует страх Суда, и одевают простые красивые белые одежды, и там, где нет обычая одевать белые одежды, нужно избегать одевать очень дорогую одежду. И обычай надевать шаббатные одежды.

Плоды для симаним готовят до начала праздника, т.к. в праздник могут нарушить запрет «борэр» (выбор) удаляя ненужное при подготовке долек яблока или зёрнышек граната.

Эрув тавшилин позволит варить и готовить во 2-й день Рош џашана еду для Шаббата (см. далее). Можно делать его в течение всего дня до зажигания свечей.

Подготовка свечей. Готовят свечи на три дня: для 1-го и 2-го дней Рош џашана и следующего за ними Шаббата. Вставляют в плавающие диски фитили и т.п. Расплавлять нижний конец свечи, чтобы укрепить его в подсвечнике запрессено в Йом тов и Шаббат.

Суточные свечи. Перед зажиганием свечей зажигают двухсуточную свечу, и если нет такой, то первую односуточную, от которой потом, в начале 2-го дня Рош џашана, зажгут вторую суточную.

Зажигают свечи перед 1-м днём Рош џашана по обычаю зажигания шаббатных свечей, до захода солнца, как указано в календаре; благословляют: «...*Леѓадл́ик нэр шель Йом тов*» и благословение времени «*Шэ-ѓэхэйáну*». Мужчина или женщина, которые делают Кидуш и едят в ночь Рош џашана в одиночестве, пусть не благословляют «*Шэ-ѓэхэйáну*» при зажигании праздничных свечей, а сделают это в Кидуше.

Супружескую близость – правильно избегать в эти два дня Рош џашана, если это только не ночь окупания жены в миквэ, когда есть обязанность близости. И пусть тогда муж опять окупётся утром в миквэ или выльет на себя *тишѓа ка́бин ма́йм* (МБ 582.26).

1-й день Рош џашана

1 тишрея 5785 г. – 2/3 окт. 2024 г., Йом хамиши

Вечернюю молитва в Рош џашана молятся на особый мотив Дней трепета. Тексты молитв находятся в махзорах, специальных сидурах на Рош џашана. В молитве Амида на Рош џашана говорят: «*Гамэлэх Гакадош*», и «*Осэ џашалóm*». В Кадише говорят: «*Ле-эла (у-)ле-эла ми-кóль...*» вместо «*Ле-эла мин кóль...*», и «*Осэ џашалóm*». *Продолжение следует.*

После молитвы обычай благословлять друг друга, мужчины говорят: «*Ле-шана́ товá тикатэв ве-тэхатэм́у*» (мн.ч. «*тикатэв́у ве-тэхатэм́у*»), женщине: «*тикатэв́и ве-тэхатэм́и*» (мн.ч. «*тикатавнá ве-тэхатáмна*»).

Вечерний Кидуш, специальный для Рош џашана, начинают с благословения на вино «...*борэ пери џаѓафэн*» и продолжают благословение-кидуш на Рош џашана. Благословляют «*Шэ-ѓэхэйáну*». Пьют вино. *Продолжение следует.*

Эрув тавшилин

Запрещено готовить пищу в Йом тов для другого дня, даже для Шаббата. Поэтому, когда после Йом тов сразу следует Шаббат (как в этом году после 2-го дня Рош џашана), делают Эрув тавшилин. Это позволит варить и готовить в Эрэв Шаббат (пятницу) еду для Шаббата. Для Эрув тавшилин необходимы хлеб (берут целую халу или булочку) и немного варёной пищи (рыба, мясо или варёное яйцо), которую едят с хлебом, объёмом, как минимум, *ка-заит* – 29 см³.

Накануне праздника берут в руки хлеб и вместе с ним кусок варёной пищи и произносят следующее благословение: «*Благословен Ты Б-г Вс-сильный наш, Царь Вселенной, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам исполнять заповедь «Эрув»*». Затем говорят: «*Благодаря этому эруву да будет позволено нам печь, варить, укрывать еду (чтобы не остывала), зажигать огонь и делать всё необходимое в праздник для Шаббата*».

Следует помнить, что Эрув позволяет только готовить в праздник на Шаббат, но не позволяет делать никаких действий, запрещённых в сам праздник. Огонь можно зажечь только от зажжённой ранее свечи, т.к. нельзя зажигать новый огонь в праздник.

Эрув должен быть сохранен, по крайней мере, до того, как приготовлено всё для Шаббата. Даже если часть еды пропала или её съели – ничего страшного – если осталось хотя бы 29 см³, Эрув остаётся в силе. Если Эрув пропал целиком, или его вообще забыли приготовить, надо спросить, что делать, у раввина*.

Эрув принято съедать в третью шаббатную трапезу, при этом для благословения на хлеб берут хлеб из эрува.

Желательно закончить приготовления еды в праздник на Шаббат так, чтобы оставалось ещё значительное время до захода солнца, а не перед самым заходом.

* Если не сделал эрув тавшилин по уважительной причине (забыл, не успел, не умеет), то может положиться на Эрув тавшилин, который делает рав города или общины.

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь.

Телефон редактора: 053-284-0087