

בס"ב Шаббат шалом!

Шаббатний еженедельник

Шаббат 28 нисана 5785 г. (25/26 апр. 2025 г.) ♦ ה'תשפ"ה

Недельная глава Торы: «Шемини» ♦ תרש"ח שבוע שמיני

№ 934

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

«Шемини» («Восьмой»)

Почему нужно радоваться тому, что имеешь?

«*Всё, что... жуёт жвачку из скота, – такое ешьте*» (Вайикра, 11:3).

Ранее мы говорили о том, что признаки чистоты животных намекают на качества, которые должны быть у человека. Внутренние признаки (жевание жвачки) намекают на веру и упование на Творца, а внешние признаки символизируют правильные поступки.

Виленский Гаон объясняет сходство между жеванием жвачки и упованием следующим образом: подобно животному, которое жуёт жвачку и удовольствуется немногим, полагающийся на Б-га удовлетворяется тем, что у него есть. По мнению Виленского Гаона, упование на Творца связано со способностью удовлетворяться немногим.

Стих в книге «Мишлей» (13:25) гласит: «*Праведник питается досыта, чтобы насытить душу свою, а животный грешников будет в недостатке*». Поясняет Виленский Гаон в первом комментарии, что праведник питается таким количеством, которого достаточно для того, чтобы поддержать его жизнь. Грешники постоянно требуют ещё и ещё, и поэтому им не хватает желудка, ведь он не вмещает всё, что они хотят.

Во втором комментарии Виленский Гаон говорит так: «*Праведник питается досыта, чтобы насытить*

душу свою» – праведник, наполненный верой в Творца, не заставляет себя голодать (поскольку он знает, что завтра Творец также даст ему пищу). «*А животный грешника будет в недостатке*» – поскольку они опасаются, что у них не будет на следующий день пищи, они скупы, и их живот всегда остаётся в недостатке.

Мы видим, что Виленский Гаон в первом комментарии говорит об умении довольствоваться малым, а во втором – об уповании. Логично предположить, что между этими понятиями есть связь.

Чтобы понять эту связь, стоит пояснить, что такое умение удовлетворяться немногим и в чём его преимущество. Обычно люди считают, что умение довольствоваться немногим – это постоянное самоограничение. Однако из того, что Виленский Гаон уподобил удовлетворение малым жеванию жвачки, мы сможем взглянуть на это понятие по-новому.

Известно, что у жвачных животных есть особенность – переваривание многих веществ, попавших к ним в пищу, приводит к тому, что они снова и снова отрыгивают и пережевывают её, вместо того чтобы искать новую пищу. Из этого можно заключить, что основа удовлетворения немногим заключается в том, что человек рад тому, что у него есть. А когда человек рад тому, что у него есть? Когда он полагается на Б-га и понимает, что имеющееся у него – это его доля, уготованная ему Творцом. В этом заключается глубокая связь между способностью удовлетворяться тем, что имеешь, и упованием на Творца.

в любом деле, в любом случае нужно тщательно следить, чтобы из сказанных слов не получилось позора и срама для другого. Лучше быть обиженным или услышать, как тебя обижают, и не ответить на обиду, чем быть тем, кто обижает, ибо о таких сказано (Шофетим 5:31): «*А любящие Его подобны солнцу, когда оно выходит в своей мощи*» (Шаббат 88Б) – мера за меру: за то, что человек слышит, как его срамят и позорят, его лицо побледнело, – и Святой, благословен Он, делает его лицо светящимся солнечным светом подобно тому, как сказано: «*И честь Б-га сияет на тебе*» (Иешайа 60:1).

Качество стыдливости можно достичь качества смирения, ибо обладающий стыдом покорен людям из-за своей стыдливости; и можно достичь качества скромности, ибо стыдливый стесняется делать свои дела открыто (бе-галуй). Сказали мудрецы: «Признак цистокровности сыновей (кешерим) – стыдливость, которая видна на их лицах, ибо кто стыдлив, тот потомок Аврагама, Ицхака и Иаакова». Сказали мудрецы: «Стыдливость проявляется в момент гнева». И сказали: «Лучше ненавидеть стыдливого, чем любовь глупца». Следует надеть на своё лицо завесу стыда, то есть быть стыдли-

Мудрец Торы должен «выходить за границы закона» более других людей. Например, простить плату ущерба, нанесённого наёмным работником – так делают многие, но мудрец, кроме прощения ущерба, должен ещё и заплатить ему за работу, выполняя которую, тот причинил ущерб, как поступил Раба бар Бар Хана (Бава мецйа 83А).

Виленский Гаон «Эвэн шелэма» 1:14

Шаббат «Мевархин»

25/26 апр. 2025 г.

Иерусалим Ашдод, Ашкелон, Ришон ле-Цион

Свечи 18:39 18:56

Исход 19:54 19:56

Благословение коэнов во время молитвы у Стены Плача 10 нисана 5785 г.

Еврейский календарь

Завершение месяца нисан

28 нисана (26 апр.), в этот Шаббат ближайший к Рош ходэш, в бейт-кенэсете перед молитвой Мусаф благословляют (мевархин) месяц ийар. Поэтому Шаббат этот называется Шаббат «Мевархин».

После молитвы «Минха» начинают читать каждый Шаббат мишну «Пиркей Авот». В этот Шаббат читают 1-ю главу.

29 нисана (27 апр.) – Эрэв первого дня Рош ходэш ийар, но Йом Кипур катан не устраивают, т.к. в месяце нисан не говорят покаянные молитвы.

30 нисана (27/28 апр.) – первый день Рош ходэш ийар.

Месяц ийар

1 – 29 ийара • 28/29 апр. – 26/27 мая

Месяц ийар (אייר или אֵיָר) – второй месяц года, если считать от месяца нисана или 8-й от Рош йашана. Новомесечье ийара всегда 2 дня, т.к. месяц нисан полный (30 дней). В ийаре же всегда 29 дней.

Продолжение на 2-й стр.

вым перед любым, что мы можем заключить из того, как спрятался Шауль, как сказано: «*Вот он спрятался среди одежды и утвари*» (Шемуэль I 10:22), а Могущественный избрал его в цари, как сказано: «*Видели ли вы того, кого избрал Б-г*» (там же 10:24). Сказали мудрецы: «Это качество – от достоинства великой души, и оно против совершенства тела; и достоинство стыдливого увеличится». Ты же больше различай и раздумывай!

Неизвестный автор

אֲרָחוֹת צְדִיקִים Пути праведных

Врата третьи. Врата стыда

Поэтому следует быть очень осторожным и не делать ничего, что может привести к стыду кого-либо в мире. И быть осторожным даже в учении, споря с кем-нибудь: обнаружив ошибку товарища, не говорить ему: «Ты ошибся!» или «Ты не понимаешь, что говоришь!» и подобное этому, – дабы не осрамить его. Нужно сказать: «Так я перенял от моих учителей» или просто сделать вид, что не заметил ошибку. И нельзя обзывать другого, дабы не осрамить его (Бава Мецйа 58Б). Желая упомянуть кого-либо, известного по кличке, даже отсутствующего, полагается сказать: «Такой-то в таком-то месте» или «Сын такого-то», или обозначить каким-либо иным образом, чтобы и без клички было понятно, о ком идёт речь. И не следует говорить ни наедине, ни на людях: «Такой-то хотел выдать за меня свою дочь, но я не захотел этого». Этим пытаются прибавить почёта себе и осрамить другого. И

Вполне возможно, что за отказ повторять *рехилут* вас невзлюбят, будут оскорблять и проклинать за то, что вы молчите. Не огорчайтесь, мир создан Вс-вышним таким образом, что за каждое благое деяние, совершенное человеком, он получает вечную награду. С ней не могут сравниться все преходящие неудобства и неприятности нашего мира.

1.11. Ложь для предотвращения сплетен

Человек настоятельно просит у нас информацию, которую передавать ему запрещено: «Что этот тип сказал обо мне?», «Они поддержали мою кандидатуру на собрании?»

Что мы должны делать? Можно просто отказаться отвечать, но тогда спрашивающему станет ясно, что кто-то поступил по отношению к нему плохо или дурно отозвался о нём. Как поступить? Солгать, чтобы предотвратить *рехилут*?

Ответ таков: если возможно избежать прямой лжи, лучше обойтись без неё. Очень часто, ловко скрыв несколько деталей происходящего, мы избавляем свой рассказ от сплетни. Но если это невозможно – можно солгать во имя мира между людьми. Хотя при этом надо помнить: ложную клятву нельзя давать в любом случае.

1.12. Без упоминания имён

Многие считают, что если в беседе не упоминаются имена и фамилии людей, то диалог автоматически не содержит *рехилут*. Это серьёзная ошибка. Если слушатель может догадаться, о ком мы говорим, наши слова будут содержать *рехилут*.

1.13. Намёки и знаки

Слушатель информирован об определённом действии против себя, но не знает человека, ответственного за это. Если мы указываем ему на эту личность, не называя её по имени, например, с помощью знаков или намёков, то мы преступаем запрет на *рехилут*.

«Помни и храни одним

речением были сказаны»^А. Повеление «*Помни день Шаббат освятить его*» (*Шемот* 20:8) сказано в Торе в первый раз, и «*Храни день Шаббат освятить его*» (*Деварим* 5:12) во второй раз. Было одно речение, о котором Тора говорит два раза и разными словами («*Помни...*» и «*Храни...*»). Отсюда мы учим, что каждый человек, к которому относится «*Храни*» и заповедовано ему хранить Шаббат от делания запрещённых работ, к нему относится также и «*Помни*» и заповедано ему освящать Шаббат словами.

Поэтому женщины обязаны из Торы в заповеди «Кидуш» в Шаббат. Хотя «Кидуш» – это заповедь «Делай», причина выполнения определённого времени, а женщины освобождены от такого вида заповедей, всё же т.к. к ним относится «*Храни*» – соблюдение запрета работы в Шаббат, то к ним относится также и заповедь «*Помни*» – помянуть день Шаббат словами восхваления и освящения.

^А Десять заповедей сказаны в Торе два раза: в книге «*Шемот*» и в книге «*Деварим*».

Обязанность несовершеннолетних делать Кидуш

Также и мальчик, которому не исполнилось 13 лет и девочка, которой не исполнилось 12 лет, которые не обязаны выполнять заповеди, – всё же с того времени, когда они начинают понимать что такое Шаббат – обязаны освящать его по постановлению мудрецов. И отец обязан приучать их слушать *Кидуш*, т.к. заповедано отцу обучать сыновей и дочерей, как сказано (*Мишлей* 22:6): «*Воспитывай юношу и соответственно пути его*». И начинается обязанность воспитания в этом случае в соответствии со способностями ребёнка и знанием его что такое Шаббат¹⁰.

¹⁰ Т.е. сын, которому 6 или 7 лет, каждый соответственно способностями. И см. МБ 343.2, что есть *Ахароним* считающие, что заповедь воспитания относится и к матери.

Рош ходэш два дня: 1-й его день (27/28 апр.) – это ещё 30 нисана, 2-й день (28/29 апр.) – 1 ийара.

Танах (*Мелахим* I, 6:1) называет ийар: «*Месяц Зив*» (וַיַּיְרִית – сияние) из-за увеличения силы света солнца. В ийаре болезни лучше поддаются лечению, чем во все другие месяцы, т.к. в ийаре начал выпадать ман, который не вызывал никакие болезни.

Вот некоторые события из истории еврейского народа, происшедшие в ийаре:

1 ийара 2449 (-1311) г., во 2-м году, после Исхода из Египта, по указанию Б-га, Моше, Афарон и 12 глав колен пересчитали еврейский народ, причём каждый еврей был причислен к определённому семейству и роду, т.к. все они точно знали свою родословную вплоть до сыновей праотца Иаакова.

Тщательный пересчёт продолжался около 20 дней. Каждый еврей ставил свой шатёр в месте, отведённом для его семейства, семейство – среди семейств своего рода, род – среди родов своего колена. Колена располагались в установленном порядке – по три колена у своего флага. Четыре флага располагались в лагере Израиля вокруг Мишкана – каждый со своей стороны, как установил Б-г в Его заповедях.

1 ийара 2928 (-832) г., 480 лет после выхода сынов Исраэля из Египта, царь Шеломо начал строительство Первого Храма в Иерусалиме на 4-м году своего царствования. Длительность строительства 7 лет и закончилось на 11-м году царствования Шеломо.

14 ийара (11/12 мая, йом шени) – Второй Песах (*Песах шени*), в этот день во времена Храма, приносили пасхальную жертву тем, кто не смогли принести её 14 нисана из-за того, что были ритуально нечисты, или не смогли вовремя прибыть в Иерусалим.

18 ийара (15/16 мая, йом шиши) – 33-й день счёта Омэра, на иврите – *Лаг ба-Омэр* (לַיּוֹם בְּעוֹמֵר) – это, по некоторым мнениям, день прекращения ухода из жизни учеников раби Акивы, день прославления раби Шимона бар Йохая.

20 ийара 2928 (-832) г., во второй год после Исхода из Египта впервые, по указанию Б-га евреи совершили переход в порядке флагов (*дэгзлей*) и колен.

Заповедь «Делай» 208

Повеление выверять безмены, гирыки, весы и другие измерительные инструменты и придирчиво следить за их точностью. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «*Весы верные, гиры верные, эйфа верная и гин верный да будут у вас*» (*Вайикра* 19:36). И сказано в «*Сифра*» («*Кедошим*»): «*«Весы верные» – с точностью выверяй весы, «гиры верные» – с точностью выверяй гиры, «эйфа верная» – с точностью выверяй эфы, «и гин верный» – с точностью выверяй гины*». И известно, что *эйфа* – мера объёма для сыпучих веществ (приблизительно, 40 литров), а *гин* – мера объёма для жидкостей (около 6,5 литров). И все эти мерные инструменты, несмотря на разность способов измерения, выполняют общую функцию: взвешивают или отмеряют количество вещества, равное их собственному весу или объёму.

И все эти разновидности мер – гирыки и сосуды для измерения количества сыпучих материалов и жидкостей – называются «мерными инструментами» (*מִדּוֹת* – *midót*); а повеление придирчиво следить, чтобы мерные инструменты соответствовали установленным эталонам, называется «заповедью о мерах» (*мицват мидот*).

И говорится в «*Сифрэй*»: «*На таком условии Я вывел вас из Египта – на условии, что вы примете на себя исполнение заповедей о мерах* (т.е. будете честно вести свои дела – без недомеров и недовесов). Поэтому каждый, выполняющий заповедь о мерах, как бы признаёт цель исхода из Египта, а каждый, нарушающий заповедь о мерах, как бы перечёркивает цель исхода» (ведь в стихе сказано: «*Весы верные, гиры верные, эйфа верная и гин верный да будут у вас, – Я, Б-г Вс-сильный ваш, который вывел вас из земли Египта*» – т.е. «*вывел вас*» на этом условии).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в гл. 5 трактата «*Бава батра*» (88А).