

Шаббат шалом!

Шаббатный еженедельник

Шаббат 11 сивана 5785 г. (6/7 июня 2025 г.) ♦ שבת י"א סיון ה'תשפ"ה

Недельная глава Торы: «Насо» ♦ פרשת השבוע "נשא" № 940

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

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

Рав Реувен Куклин

Комментарии к недельной главе Торы

«Насо» («Сочти»)

Слова мудрецов – Ограда для заповедей

^א נִזִּיר (назир) – давший обет назорейства (Бемидбар 6:1-6:21). Ему запрещены: в пищу вино и другие продукты винограда, стричь волосы головы, прикасаться к умершему или находиться с ним под одной крышей.

«Если мужчина или женщина изрекёт обет назирута, посвятить себя в назире Б-гу, то вина и пьянящего сторониться должен, укуса винного и укуса пьянящего не пить, и никакого настоя виноградного не пить, и винограда свежего и сухого не есть. Во все дни своего назирута ничего, что делается из винной лозы, от зёрен до кожур, есть не должен» (Бемидбар, 6:2-4)...

Приводится в мидраше Шемот Раба (15:2): «Сказал Святой, благословен Он: Так же, как назир принял обет [лишь] не пить вина, а запрещено ему [также] есть виноград как свежий, так и сушеный, жом виноградный и всё, что происходит от виноградной лозы, так же и чужой жены запрещено касаться, и всякий касающийся чужой жены навлекает на себя смерть...»

Рамхаль в книге «Месилат йешарим» приводит эти слова мудрецов и пишет: «Сколько же мудрости мы находим в этих словах, уподобленных запретам назира, которому [несмотря на то, что

главный его запрет – не пить вино] Тора запретила всё, что имеет отношение к вину. Это – урок, который Тора даёт мудрецам, как они должны ограждать Тору, исполняя возложенную на них службу, и охранять её заповеди. На примере назира они учатся тому, что наряду с основным предметом запрета, нужно остерегаться и всего, что подобно ему. Таким образом, посредством заповедей назира Тора сообщает нашим мудрецам, что им следует делать во всех остальных заповедях, дабы знали они, что таково желание Б-га».

Рабейну Йона в книге «Шаарей тешува» (ч. 3) приводит странные, на первый взгляд, слова Талмуда (Авода зара, 35А) о том, что постановления мудрецов любимей Б-гу, нежели запреты и заповеди Торы. Объясняет это рабейну Йона следующим образом: «Б-гобязанность является основой Торы, как сказано (Деварим, 10:12): «А ты, Израиль, что Б-г Вс-сильный твой требует от тебя? Только боязни перед Б-гом Вс-сильным твоим», и этим будут желанны Ему Его создания, как сказано (Тегилим, 147:11): «Желают Он боящихся Его». А постановления мудрецов – это путь к Б-гобязанности, поскольку являются оградой и отдалением, дабы не дотронулась рука человека до запрета... А большая осторожность, и ограда, и отдаление от запрета являются основой Б-гобязанности. И поэтому сказано в Талмуде, что постановления мудрецов любимей Б-гу больше, чем сами слова Торы, ведь их постановления и ограничения – основа для Б-гобязанности».

Из-за своей великой страсти к деньгам человек ведёт дела нечестно, он отбирает и отнимает, и грабит, чтобы увеличить своё имущество. И из-за великой своей страсти к богатству не даёт милостыни и никогда не желает добра ближнему.

Третий вид – любовь к женщинам. Если у человека жена дурная и гордая, она отвлечёт его от всех заповедей и поведёт за собой. Ради своей великой любви он послушается её советов и не посмеет возразить, и она приведёт его к дурным поступкам. Из-за своей великой любви к женщинам он постоянно будет на них смотреть и будет нескромно говорить с ними, и придёт к прелюбодеянию.

Четвертый вид – любовь к своим близким, то есть к родителям, братьям и сестрам и остальным родственникам, к товарищам и друзьям. Ради своей любви человек станет постоянно помогать им. В раздорах он не станет проверять, – а не преступили ли они против спорящих с ними, но в любом случае станет помогать им, защитит их и покроет их проступки. Он послушается их советов и не отойдет от их слов, не отклонится, даже если совет плохой.

Неизвестный автор

אַרְבַּת צְדִיקִים

Пути праведных

Врата пятые. Врата любви

Любовь (אַהֲבָה – *ahavá*) содержит в себе многие деяния; гораздо больше, чем какое-либо другое свойство. И когда человек направляет свою любовь к добру, она выше всех иных свойств, как написано: «И люби Б-га» (Деварим 6:5). И нет уровня служения Творцу выше того, что служит по любви. И нет худшего качества из всех дурных качеств, чем качество прилагаящего свою любовь ко злу.

А теперь послушай, как любовь портит добрые дела, когда человек позволяет любви переиспользовать свой разум. Ибо существует несколько видов любви, и один отличается от другого.

Первый вид – это любовь к своим детям. По своей великой любви человек не наказывает детей и не наставляет их на добрый путь, но позволяет им вести себя по желанию их злого сердца. От этого бывает огромный вред!

Второй вид – любовь к деньгам.

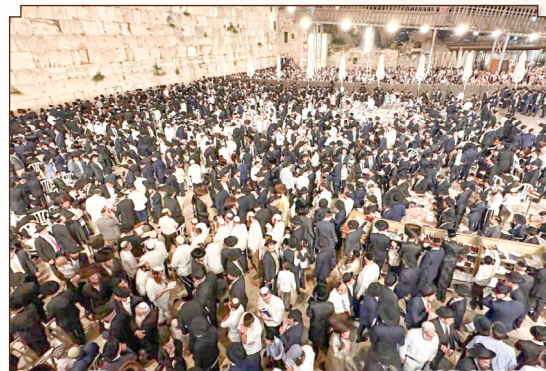
Изучение агады хорошо для покорения йецэра гара страсти, а изучение галахот (законов) – хорошо для покорения йецэра гара гнева. Но уничтожить йецэр гара можно только Торой.

Виленский Гаон «Эвэн шелэма» 2:5

Шаббат 6/7 июня 2025 г.

Иерусалим Ашдод, Ашкелон, Ришон ле-Цион

Свечи	19:07	19:23
Исход	20:24	20:27

Стена Плача на исходе Шавуота 2.05.2025 г.

Рав Исраэль-Меир Лау Практика иудаизма

Шаббат

«Будничные дела» и мукцэ

Кроме авот мелахот (отцов работ) и их толадот (производных), в Шаббат запрещены все те действия, которые характерны для будней, так как они несовместимы со святостью Шаббата...

(Продолжение) Предметы, которые нельзя переносить в Шаббат, наши мудрецы называли мукцэ – то есть нечто особенное, чего следует сторониться в Шаббат. Рамбам говорит, что причиной установления закона о мукцэ является опасение, что если человек будет беспрепятственно брать в руки и переносить различные вещи, он способен скоро преступить завет Торы о шаббатном отдыхе от работы.

Существует несколько разновидностей мукцэ:

«Мукцэ из-за запрещённой работы» (מִקְצָה מִקְצַת מְלָכָה – мукцэ мэхамат исур). Это любой предмет, служащий для исполнения работы, запрещённой в Шаббат: например, авторучка, деньги, автомобиль, молоток, пила и т.п. Их нельзя брать в руки и даже дотрагиваться до них нельзя.

Продолжение на 2-й стр.

Он постарается поднять их на уровень, которого они недостойны; например, сделает правителями и руководителями общества, повелевающими народом; и даже если они злодеи – не остановится перед этим. И вот любовь ослепила его глаза и закрыла его уши, а в этом заключается страшный вред. Ибо они обманут, сойдут с доброго пути весь народ и повлекут его за своими глупостями.

Пятый вид – любовь к долгожительству, когда из-за своей великой любви к существованию человек не выдерживает испытаний, выпадающих на его долю.

3.3.2. Сплетня о вас

Предположим, вам говорят, что кто-то злословил о вас. Известие принёс Леви, который сообщает вам, что Реувен дурно и в некрасивом тоне о вас отозвался. Вам запрещено спрашивать у Реувена, зачем он сказал о вас такие-то и такие-то слова. Более того, если Реувен поймёт, что Леви виновен в пересказе злословия, то вы виновны в нарушении запрета на *рехилут*, несмотря на то что вашим единственным намерением было опротестовать заявление Реувена, и вы не собирались причинять Леви вреда (и даже не упомянули о нём ни слова).

К несчастью, многие люди неверно толкуют это постановление Торы, что приводит к серьёзным ошибкам. Поэтому следует быть чрезвычайно осторожным.

3.3.3. Рехилут, содержащийся в пересказе инцидента третьему лицу

Предположим, Реувен дурно отозвался о Шимоне. Вы пересказываете этот отзыв третьему лицу – и, безусловно, совершаете *рехилут*, т.к. Шимон, в конце концов, узнает о словах Реувена и почувствует к нему неприязнь. Вдобавок ваши слова почти неизбежно приведут к массовому злословию. Поэтому нельзя ничего никому говорить о выходке Реувена против Шимона, даже если добавить при этом, что вы лично эту выходку осуждаете.

И только если ваша единственная цель состоит в том, чтобы некий третий человек упрекнул Реувена за злословие (подразумевается, что он имеет на него влияние), тогда вы можете передавать ему эту информацию. Но, прежде чем вы так поступите, проследите за тем, чтобы непременно были соблюдены все условия, сформулированные выше.

р. Б. Фишман, р. Х. Ицхаки

מְאֻרֹת הַשַּׁבָּת
Меорот *ѡаШаббат*

2. Законы Кидуша

Еда и питье до
Кидуша

Обязанность делать *Кидуш* начинается сразу с началом Шаббата, и с этого времени запрети́ли мудрецы есть и пить до окончания *Кидуша*, и даже только попить немного воды – запрещено⁵.

В *Эрэв Шаббат* с того момента, когда начались *бэйн ѡаш-машот*^А (т.е. после захода солнца), и возможно, что это уже начало ночи и начался Шаббат – запрещено есть и пить с этого времени до *Кидуша*.

⁵ Однако разрешено полоскать рот водой до *Кидуша*, потому что не собирается наслаждаться питьём.

^А *בֵּין הַשְּׁמֹשׁוֹת* (*бэйн ѡашмашот*) – это период времени начиная с момента погружения солнца за линию горизонта. По «*Мишна берура*» – это ок. 13,5 минут. Это период сомнения начался новый день или ещё нет.

Тот, кто принял на себя Шаббат ещё днём

Тот, кто принимает на себя Шаббат до захода солнца, и даже если принимает на себя Шаббат ещё днём (с *пелаг ѡа-Минха*^А и далее), сразу выпала на него обязанность делать *Кидуш*, и с этого времени запрещено ему есть и пить до *Кидуша*.

И т.к. обычно, что женщина, зажигая свечи, принимает при этом Шаббат – запрещено ей есть и пить после зажигания свечей до окончания *Кидуша*.

^А *פֶּלַג הַמִּנְחָה* (*пелáг ѡаминхá*) – букв. «половина *Минхи*». Здесь «*Минха*» – это *Минха кетана*, которая за 2,5 часа до выхода звёзд и тогда *Пелаг Минха* – 1¼ часа до выхода звёзд. «Час» здесь – это «временной час» – 1/12 длительности светового дня.

Например, в этот *Эрэв Шаббат*, 6.06.2025 г., *пелаг ѡаМинха* – 18:16, заход солнца – 19:45, зажигание свечей – 19:23.

Кормление детей до Кидуша

Разрешено кормить детей, которым нужно есть, до *Кидуша* (как перед ночным *Кидушем*, так и перед утренним), даже тех, которые достигли возраста обучения (6–7 лет). И хотя и запрещено кормить детей запрещённой пищей, и даже запрещённой только мудрецами, всё же перед *Кидушем* разрешено их кормить, потому что это «лёгкий» запрет, и т.к. это нужно для роста ребёнка – не запретили мудрецы в таком случае.

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

Телефон редактора: 053-284-0087

«Муқцэ из-за отвращения» (מוקצא מן המצות מוקצא – муқцá мэхамáт мэус). В эту категорию включается всё, что непригодно для использования и до чего неприятно дотрагиваться: осколки посуды, камни, песок, отходы, помой и т.п.

«Муқцэ из-за возможности убытка» (מוקצא מן המצות מוקצא – муқцá мэхамáт хэсрón кис). Это те вещи, которые находятся в доме не для личного пользования, но для продажи. Перед наступлением Шаббата хозяин дома обязан решить про себя, что на протяжении всего Шаббата эти вещи как бы не существуют для него и лишь после окончания Шаббата он имеет право продать их. С этого момента он не может передумать и взять их в Шаббат для какого-либо личного использования. Другой пример: нож для *шехиты* или нож для совершения обрезания – инструменты утончённые и дорогие, предназначенные лишь для определенной цели, малейшая щербинка на лезвии делает их непригодными. Поэтому нельзя брать их в Шаббат для того, чтобы, например, разрезать хлеб или фрукты, и т.п.

«Муқцэ из-за неготовности для Шаббата» (מוקצא מן המצות מוקצא – муқцá мэхамáт ѡаханá). Здесь речь идёт о таких вещах, которые при наступлении Шаббата использовать было совершенно невозможно, однако в течение Шаббата они пришли в состояние годности для употребления. *Галаха* говорит, что, тем не менее, пока Шаббат ещё длится, ими нельзя пользоваться. Например, нельзя есть плоды, упавшие с дерева в Шаббат (а срывать их с дерева нельзя по другой причине: это запрещённая работа, производная от «отца работ» *жатвы*): при наступлении Шаббата они были недоступны для использования, а потом, хотя они сами упали на землю, мы не имеем права взять их до тех пор, пока Шаббат не кончится.

Заповедь «Делай» 210
почитать отца и мать

И об этом Его речение, да будет Он превознесён (*Шемот* 20:12):

«כְּבֹד אֶת-אָבִיךָ וְאֶת-אִמְךָ» – «Чти отца своего и мать свою».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в нескольких местах Талмуда, в основном, в трактате «*Кидушин*» (30Б–32А, 39Б–40А).

И сказано в «*Сифра*» («*Кедошим*»): «В чём выражается почитание? – Кормить и поить, одевать и укрывать, выводить из дома и приводить в дом».

Заповедь «Делай» 211
повеление трепетать перед отцом и матерью,

как трепещут перед тем, кто способен покарать, например, перед царём и, соответственно, вести себя с ними так, как ведём себя по отношению к тому, от кого опасаемся нежелательных последствий. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Каждый перед матерью и отцом трепещите» (*Вайикра* 19:3).

И сказано в «*Сифра*» («*Кедошим*»): «В чём выражается этот трепет? Не садиться на их место, не перебивать их, даже чтобы подтвердить их слова, и не противоречить им».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъясняются в трактате «*Кидушин*» (30Б–32А).

Рав И.-Й. Фукс. Обычай отношений между людьми
Уважение к старцам. Суть заповеди

4.1. Проявлять уважение к пожилым людям в возрасте от 70 лет и выше – заповедь из Торы, потому что «в долгих годах своих видел он и открыл некоторые из деяний Вс-вышнего и чудес Его, и потому заслуживает уважения».

Поэтому, любое пренебрежение по отношению к пожилым людям или унижение их достоинства абсолютно запрещено.

4.2. Если старец потерял память и забыл то, что когда-то учил, то следует не только остерегаться, чтобы не пристыдить его и не проявить к нему неуважения, но и более того – следует отнестись к нему с должным почтением, учитывая его преклонный возраст, потому что «и целые, и разбитые скрижали лежат в Ковчеге Завета».