

Шаббат шалом!

Шаббатний еженедельник

Шаббат 22 ава 5785 г. (15/16 авг. 2025 г.) ♦ п'ята в'ятка

Недельная глава Торы: «Экэв» ♦ פָרָשַׁת שְׁבֻעָה עֲקֵבָה

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

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

Рав Йааков Байфус

Комментарии к недельной главе Торы

«Экэв» («За то, что»)

Поведение человека выражает его сущность

«И будет, если (экэв) послушаешь ...» (Деварим, 7:12).

«Послушаешь заповедей лёгких, которые человек склонен «попирать ногами» (пренебрегать ими)» (Раши там же). (Прим. Буквально это выражение на Святом языке звучит «попирать пятками», пятка пишется экэв – так же, как и слово «если», «за то, что»).

Рав Аарон Котляр, один из самых значительных руководителей американских ешив, наставник прошлых поколений, говорил: в обязанности человека входит постоянно стремиться к величию в Торе и духовной цельности. Человеку подобает «возносить сердце своё на путях Б-га» и постоянно спрашивать себя: «Когда же сравнятся мои поступки с поступками отцов моих!». Но нельзя при этом и не обращать внимание на повседневное, на то, что кажется привычным и незначительным. Талмуд (*Авода зара*, 18) говорит, что «грехи, которые человек «попирает ногами» в этом мире (то есть – пренебрегает ими), окружают его в день суда» – как в день суда в Рош ха-шана, так и в день суда после смерти. Подобно врагам, окружившим человека со всех сторон, которые в этом случае представляют большую опасность, даже если они не очень сильны, окружающие его грехи, даже не очень тяжёлые, весьма опасны.

Среди того, чему человек обычно не склонен придавать особого значения, – его поведение в повседневной жизни. Однако именно в нём зачастую проявляется сущность человека. **«Б-г испытывает праведного»** (*Тегилим*, 11) – Он испытал Моше и Давида на овцах» (*Мидраш Иалкут Тегилим*). Как может роль пастуха овец служить испытанием будущего пастыря народа Израиля? Как можно сравнивать одно с другим? Дело, однако, в том, что тот, кто усердно пасёт стадо и в полной мере заботится об овцах, наверняка способен позаботиться и о народе. Тот же, кого не волнуют нужды овец, не станет заботиться и о людях.

Недостаточное внимание к простым, материальным вещам проистекает чаще всего не из пренебрежения к материальному как таковому. Его причина – неаккуратность, которая неизбежно проявится и в духовном. С другой стороны, привычка к основательности и порядку в самых простых вещах, несомненно, полезна и в делах гораздо более возвышенных.

Мишина (*Авот*, 2) говорит: «Каков праведный путь, которого следует держаться человеку? – Рабби Иоси говорит: добрый сосед».

Казалось бы, «добрый сосед» – качество, отношений между людьми. Как же можно утверждать, что это – «путь», определяющий в целом жизнь человека? Нужно сказать, что весьма значительное место в жизни каждого занимают его отношения с соседями. Доброму соседу присуще относиться со вниманием к благу другого, стараться ради него и быть осторожным, чтобы не навредить ему. Такой человек, будучи благодетельным, привычен также следить за каждым своим шагом, не оставлять без внимания никакие свои дела.

Сказано также (*Бава кама*, 30): «**Тот, кто хочет быть благочестивым – пусть исполняет законы об ущербах**». Какое это имеет отношение к благочестию? Человек должен, прежде всего, обратить внимание на благо ближнего, всесторонне остерегаясь, чтобы не стать причиной его ущерба.

Большой мудрец Торы, рав Моше Мордехай Шульзингер рассказал следующую историю, которую слышал от нашего учителя, главы прошлого поколения, рава Элазара Менахема Шаха.

Качество доброты, присущее гаону раву Хаиму Озеру Гродзенскому, одному из законоучителей довоенного поколения, было совершенно удивительным. Однажды, по окончании собрания глав ешив с участием директора Джойнта, тот обратился к гаону со словами: «До сих пор мы обсуждали общественные заботы. Теперь же мне хотелось бы сделать что-нибудь для Вас лично. Будьте любезны сказать мне, в чём Вы испытываете недостаток, и я постараюсь позаботиться об этом».

«У меня действительно есть личная просьба», – ответил рав Хаим Озер. Директор Джойнта радостно выразил готовность помочь, и рав Хаим продолжил: «У моей жены есть домработница. У нас, в Вильно, ей тяжело найти подходящую обувь – у неё слишком большой размер ноги. Я слышал, что Вы собираетесь ехать через Ковно, а там есть обувная фабрика; не могли бы Вы приобрести там пару ботинок и выслать нам почтой?»

Такова история. На вопрос рава Шульзингера, родился ли рав Хаим Озер с таким добрым сердцем или приобрёл его с годами, рав Шах ответил: «Несомненно, исключительная сердечная доброта была присуща ему от рождения. Но не занимайся он нравственным совершенствованием («мусар») ежедневно – потерял бы все свои достоинства и стал бы заурядным человеком».

Все законы кашрута, или как называют их мудрецы «законы о запрещённой пище» (*הֲלֹכַת מִאָכְלֹת אֲסּוֹרָה*), относятся к разряду «мицвот шимъйот» (*מצוות שמעיות*) – заповеди переданные нам без объяснения. И это несмотря на то, что многие из этих законов поддаются рациональному – и зачастую довольно успешному – истолкованию. Толкования эти могут быть полезны для того, чтобы придать человеку больший душевный подъём при исполнении этих законов, и чтобы они не считались «заповедями людей учёных», однако это нисколько не меняет того факта, что законы кашрута – это хуким.

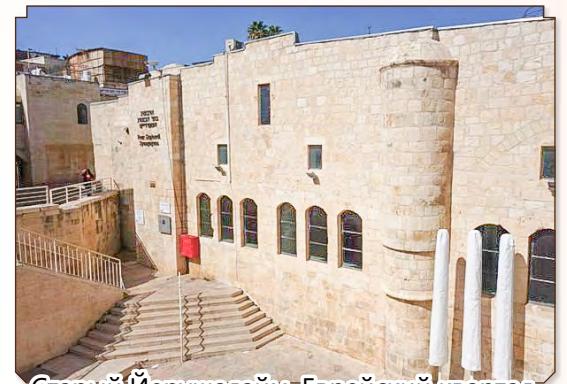
Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Вс-сильный ваш. Говорите к сердцу Йерушалаима и возвещайте ему, что исполнен срок его, что прощена вина его, ибо принял он от руки Б-га вдвое за все грехи свои.

Йешайahu 40:1-2. Из гафтары Шаббата «Нахаму»

Шаббат 15/16 авг. 2025 г.

Иерусалим Ашдод, Ашкелон, Ришон ле-Цион

Свечи	18:47	19:03
Исход	19:59	20:02

Старый Йерушалайм. Еврейский квартал. Четыре сефардских синагоги в одном месте

Рав Исраэль-Меир Лау Практика иудаизма

Кашрут

Как уже говорили, 613 заповедей Торы можно разделить на группы. Самое очевидное деление – на заповеди «делай» (*מצוות עשה*), которых 248 (*רמ"ט*), и на заповеди «не делай» (*מצוות לא תעשה*) (*מיט'ה*), запреты – их 365 (*ש"נ*). Но можно поделить их и иначе: на заповеди «между человеком и Б-гом» (*בין אדם ליהו*) и заповеди «между человеком и человеком» (*בין אדם ל.man*). Есть и ещё одно деление заповедей – на хуким (*חיקום*) и мишпатим (*mishpatim*).

Хуким – это постановления Царя, т.е. законы Торы, которые мы выполняем не рассуждая, смысл которых слишком глубок для возможностей нашего разума. Например, запрет носить одежду, называемую шаатнэз – то есть сотканную из шерстяных и льняных нитей вместе, закон о пепле «рыжей телицы» и др.

Мишпатим – это законы «разумные», смысл которых разъяснён в Торе (например, законы Шаббата), или те, что не требуют специального разъяснения, потому что их смысл понятен и так (например, заповедь почитания родителей или запреты убийства, разврата, воровства, о которых сказано в Десяти заповедях).

Продолжение на 2-й стр.

Рамбам: Кашрут полезен для тела

Великий знаток Торы и кодификатор Галахи раби Моше бен Маймон (Рамбам), бывший также одним из наиболее выдающихся врачей своего поколения, попытался дать логическое объяснение законам кашрута на медицинской основе. Он исходит из принципа, что всё, что Тора запрещает евреям есть, вредит здоровью, а всё, что Тора разрешает, не может повредить. При этом должно соблюдаться условие, что количество пищи и время её приёма строго определены. Рамбам, например, утверждает, что отсутствие чешуи на рыбе (что является признаком некашерной рыбы) – это лишь чисто внешний признак, позволяющий людям увидеть, что данная рыба непригодна в пищу. Только Б-г, знающий все свойства Своих творений, знает, что этот вид рыбы вредит здоровью человека, и потому дал ей такой яркий признак, а рыбам, пригодным в пищу человеку, дал чешую. Рамбам доказывает, что признаки чистоты или нечистоты всех животных суть внешние признаки, созданные для нас, не знающих истинных свойств различных видов пищи. Тора, предписывая соблюдать кашрут, даёт нам надёжный ключ для распознавания того, что полезно, а что вредно. Следует отметить, что современная медицина признает, что в основах системы Рамбама есть очень много верного с медицинской точки зрения, и использует его подход.

Допустим, рехилут рассказал нам в присутствии человека, о котором идёт речь – в том плане, что, дескать, вот что он о вас говорит или вот что он против вас делает (или сделал). Причём этот человек молчит, не опровергая сказанное. Нам не следует принимать его молчание за знак согласия! Быть может, он хочет избежать спора или смущён, или молчит ещё по какой-либо причине. Не будем верить сплетне!

3.6.4. Рехилут, который мы слышим от двух (или более) людей

Мы не имеем права верить в рехилут, даже если мы слышим его от двух или более людей. И даже если повсюду распространился слух о том, что некто нас оклеветал, тем не менее, нам запрещено воспринимать этот слух как истину.

3.6.5. Рехилут от человека, которому мы доверяем

Мы доверяем некоторому человеку – тем не менее, мы не имеем права верить в рехилут, который от него слышим. Будем настороже, если то, что он нам говорит, необходимо для практических целей, но не станем принимать сказанное им за истину.

3.6.6. Рехилут, произнесённый ненамеренно

Запрещено верить сплетням, даже если они произнесены без намерения вызвать вражду: случайно, заодно во время беседы, в простодушии и т.п.

р. Б. Фишман, р. Х. Ицхаки

מִאּוֹרֶת הַשְׁבָת

Меорот гашшаббат

Законы Кидуша

Делать Кидуш, чтобы «вывести» других

Может человек сделать

Кидуш, чтобы «вывести» других, даже когда не ест с ними трапезу, и [поэтому] самому ему это не засчитывается, например, когда он собирается сделать Кидуш для себя в другом месте трапезы⁶.

⁶ МБ 273.18. Все обязанности, например Кидуш и т.п., человек может «вывести» своего товарища. И «выводит» его по закону «Арвут» (ответственность), т.к. все евреи ответственны друг за друга. И «выводит» их также и в благословении «...борэ peri гагафэн» [хотя и не пьют из бокала]...

Также может человек сделать Кидуш для детей, чтобы выполнить этим обязанность обучать их заповедям, хотя он и не ест с ними, и сейчас ему не засчитывается выполнение заповеди Кидуш⁷.

⁷ И даже не своих детей, которых он не обязан обучать.

Но в таких случаях делающему Кидуш нельзя пить из бокала Кидуша, т.к. запрещено есть и пить прежде, чем сделает Кидуш в месте своей трапезы, и тогда один из слушавших, которым засчитывается этот Кидуш, пусть выпьет «ки-мелó лугмáв»⁸.

Также, когда делающий Кидуш уже выполнил эту заповедь, может сделать Кидуш ещё раз, чтобы «вывести» других.

Всё сказанное выше – это только в случае, когда слушающие не умеют сами сделать Кидуш, но когда они могут сделать сами – изначально заповедь, чтобы один из них сделал Кидуш и «вывел» других.

⁸ מִלְאָלָלְבָנָן (мелó лугмáв) – полный глоток его. Мера объёма, равная количеству жидкости, которое человек может удержать во рту, наполнив только одну щеку. И из бокала Кидуша необходимо отпить как минимум «мелó лугмáв».

Женщина, живущая отдельно

Женщина, живущая одиноко, например вдова, которая сама не умеет делать Кидуш, – другой человек может прийти к ней и сделать перед ней Кидуш, и ему не нужно есть с ней в её доме, чтобы ему засчитался этот Кидуш, т.к. даже хотя ему самому не засчитывается этот Кидуш, может «вывести» её, как уже объяслено¹¹.

¹¹ Но женщине, живущей отдельно, нельзя пойти в дом другого, чтобы только послушать Кидуш, ведь потому что она не ест там – это Кидуш не в месте трапезы [а такой Кидуш не засчитывается].

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

Телефон редактора: 053-284-0087

2. Законы омовения рук

2.1. Человек вставший утром с постели, – он как новое творение для служения Творцу, благословен Он, поэтому нужно ему освятиться и омыть руки^A из сосуда, как когэн, который освящал руки из умывальника перед службой. И подтверждение этому из Танаха (Теэильм 26:6-7): «Омою в чистоте руки свои и обойду жертвенник Твой, Б-г, возвестить гласом хвалу, и рассказать о всех чудесах Твоих». И есть ещё причина для этого омовения рук: т.к. во время сна, когда покидает человека нешама святая, приходит руах тумá (дух нечистоты) и опускается на его тело, а когда пробудится от сна уходит руах тумá со всего тела, кроме пальцев, и не уйдёт от них пока он не выльет на них 3 раза [или 4 раза*, в зависимости от обычая] воду бе-сэргум (поочерёдно). И запрещено проходить 4 амы (локтя) без нетилат йадаим¹, если только не по очень большой нужде.

^A נְטִילַת יָדִים (нетилат йадаим) – омовение рук.

* А в книге «Маасэ рав» (которую написал Саадия бен Нета, ученик Виленского Гаона), писал, что 4 раза: 3 раза, чтобы удалить руах рап (дух зла), и 4-й, чтобы убрать воду, которая затумилась [после первых 3-х раз]. (МБ 4.10)

¹ И также оставаться лежащим в кровати запрещено. А в тяжёлой ситуации можно сделать нетилат йадаим в любом месте дома, даже если вода расположена от него дальше 4 ам.

2.2. Пусть в первую очередь наденет талит катан, чтобы не проходить 4 ама без цицит. И т.к. руки его ещё не чисты [от того, что касался потных и загрязнённых мест на теле], пусть не благословляет на него².

² И когда надевает талит гадоль благословит на него, имея при этом ввиду и талит катан, и этим освободится от обязанности благословить на него. См. МБ.

Заповедь 218

Повеление, чтобы насильник (взявший силой девственницу) женился на изнасилованной им. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если же встретит кто девственницу, которая не обручена, и схватит её, и ляжет с нею, и застанут их, то пусть даст мужчина, лежавший с ней, отцу девицы пятьдесят сребреников, и ему будет она женю за то, что насиливал он её; не может он развестись с ней во все свои дни» (Деварим 22:28-29).

И уже разъяснено в трактате «Макот» (15A), что запрет насильнику разводиться (см. НД 358) – это «запрет, которому предшествует выполнение заповеди «делай»».

Итак, выяснилось, что Его речение «Ему будет она женю» – заповедь «делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-й и 4-й главах трактата «Кетубот» (39A, 41Б-43A).