

Шаббат шалом!

Шаббатний еженедельник

Шаббат 16 кислева 5786 г. (5/6 дек. 2025 г.) ♦ שבט ט"ו סלו לשפ"ו

Недельная глава Торы: «Вайишлах» ♦ תרשע השבוע ו'י"ח

№ 967

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

«Вайишлах» («И послал»)

В чём разница между праведником и грешником?

«И сказал Йааков:... Мал я (т.е. недостойн) против всех милостей и всей истины, что содеял Ты с рабом Твоим (т.е. со мной), ибо с моим посохом перешёл я этот Йордан, а ныне стал я двумя станами» (Берэшит, 32: 11)

Талмуд в трактате «Хулин» (89А) говорит, что различие между праведником и грешником особенно заметно в момент, когда Б-г посылает величие. Праведники в это время «уменьшают» себя. Так было, когда Б-г даровал величие Авраѓаму. Авраѓам сказал: **«...я прах и пепел»** (Берэшит, 18:27). Когда Б-г даровал величие Моше и Аѓарону, они сказали: **«...а мы что?»** (Шемот, 16:7). Даровал величие Давиду, а Давид сказал: **«Но я – червь, а не человек...»** (Теѓилым, 22:7).

Грешники же, когда Б-г возвышает их, наполняются гордыней. Фараон сказал: **«Кто Б-г, чтоб я послушал голоса Его?»** (Шемот, 5:2). Санхерив сказал: **«Кто из богов всех этих стран спас страну свою от руки моей, чтобы спаст Б-г Иерусалим от руки моей?»** (Мелахим II, 18:35). А Невухаднеצר сказал: **«Взойду я на высоты облачные, уподоблюсь Б-гу»** (Йешайѓу, 14:14).

Это различие связано с тем, что праведники рассматривают всё происходящее с ними как милость Б-га. Поэтому чем больше милость, тем менее достойными этой милости они кажутся себе, – поэтому и «уменьшают» себя. Грешникам же кажется, что все их успехи – следствие их собственных достоинств, поэтому, когда достигают величия, возвеличивают себя и наполняются гордыней.

Йааков видел, что причиной всех его успехов были не его мудрость и незаурядные способности, а бесконечная милость Творца. И чем большую милость Творца Йааков ощущал по отношению к себе, тем «меньше» становился Йааков в собственных глазах. Поэтому

в своей молитве: **«мал я против всех милостей и всей истины, что содеял Ты с рабом Твоим»**, Йааков употребляет слово «катонти», что обозначает в буквальном переводе «я уменьшился».

Видеть всё происходящее как милость Творца может только тот, кто приучил себя обращать внимание на все те блага, которые постоянно ему дает Творец. Рабейну Бехайей в книге «Ховот галавот» пишет следующее: «Благодать Б-г всегда на нас, но многие люди её не замечают. Одна из причин – погруженность в мирские занятия. В погоне за наслаждениями человек забывает остановиться, осмотреться и оценить то добро, которое посылает ему Б-г. Желаниям нет конца. Если он чего-то достиг, хочет большего. Такой человек никогда не почувствует благодарности к Б-гу».

Лишь тот, кто может отказаться от погони за вожделениями, сможет восхититься чудесным миром, окружающим его, и понять, сколь велика милость Творца. Хазон Иш описывает такого человека следующим образом: «Если человек обладает нежной и чувствительной душой, и в покое – наслаждение его, и не терзает его голод вожделений, и глаз его любит зрелищем выси небес и бездн земли, – тогда он потрясен и взволнован, – ибо мир предстаёт перед ним как сокрытая волшебная тайна. Тайна эта окутывает его сердце и мозг, и вот – он почти лишается чувств, и духа жизни в нём не остается... Ибо многое узрело сердце его из виденного им под солнцем, из всех явленных ему ясных картин, что мир пред ним выстроен по плану и изначальному расчёту, – как будто некий мудрый инженер вычерчивал план мира прежде его сотворения, встречая преграды на каждом шагу, и тогда необоримая воля к творению, владевшая им, устраняла все преграды, одну за другой».

Мудрецы постановили на каждое удовольствие, которое мы получаем, говорить благословение. Если еврей каждый раз, говоря благословение, задумывается над ним, он приучает себя, таким образом, понимать, что весь мир наполнен благами Творца.

«Благословен Ты Б-г, Вс-сильный наш, Царь Вселенной, совершивший чудеса для наших отцов в те дни, в это же время!» Благословение при зажигании ханукальных свечей

Шаббат 5/6 дек. 2025 г.

Иерусалим Ашдод, Ашкелон, Ришон ле-Цион

Свечи 15:59 16:16

Исход 17:14 17:16

Стена Плача. Начало ночи 2.12.2025 г. 17:54

Еврейский календарь

Ханука

25 кислева – 2 тевета – 8 дней с ночи 14/15 дек. до 21/22 дек.

Из книги Шеломо Бенъизри «Краткая история поколений»

Чудо Хануки произошло в 3622 (138 до н.э.) году, начиная с этого года до 3648 (112 до н.э.), в течение 26 лет ни один из народов не властвовал над Израилем, но войны маккабим с греками продолжались. Через некоторое время начали римляне постепенно овладевать землёй. Этот постепенное завоевание продолжалось 180 лет до разрушения ими [Второго] Храма и захвата страны.

Порядок выполнения мицвот Хануки в 5786 г.

Через 10 дней, 25 кислева в ночь с 14/15 дек., первый день Хануки. Далее будет подробно изложено как выполняется заповедь зажигания ханукальных свечей: какими должны быть ханукальные свечи, кто должен зажигать, где нужно зажигать, когда и как зажигать. ►

Какие свечи зажигают

► В отличии от шаббатных свечей, все виды масла и фитилей кашерны для ханукальных свечей, и лучший способ выполнения этой мицвы – зажигать оливковое масло, но любые свечи, огонь которых чист и ясен – хороши.

Свечи устанавливают в один прямой ряд на одном уровне так, чтобы расстояние между пламенем свечей было не менее ширины пальца (2.0-2.4 см). Дополнительная свеча, которая не идёт в счёт ханукальных свечей, устанавливается выше других свечей. Есть обычай ставить на это место шамаш – свечу, которой зажгли свечи. Запрещено пользоваться светом ханукальных свечей, даже посмотреть который час на ручных часах. И эта дополнительная свеча защищает от запрещённого пользования – потому что она выше, считается, что основной свет от неё.

Обычай не зажигать ханукальные свечи одну от другой, пока они ещё горят для заповеди (Рамо 674.1), и тем более шамаш от свечи.

Кто зажигает

Зажигает хозяин дома, и жена стоит при этом, слушает благословения, отвечает «Амэн», и ей это засчитывается как выполнение заповеди, т.к. женщины тоже обязаны зажигать ханукальные свечи. Обычай ашкеназов украшать мицву тем, что каждый член семьи [мужского пола] зажигает свою ханукию.

Мальчик, который достиг возраста воспитания (6-7 лет), также должен зажигать (Рамо 675.3). И маленькому достаточно, если он зажжёт одну свечу каждую ночь... И гэр также может сказать: **«Шэ-асá нисум ле-авотэйну»** («Который сделал чудеса отцам нашим») (МБ 675.14).

Продолжение на 2-й стр.

Обычай, что девочкам засчитывается выполнение заповеди, тем что присутствуют, когда зажигает их отец, и слушают, как он благословляет. «Хочет девочка зажечь сама: ашкеназка – может также и благословить, но должна при зажигании свечей её отцом условиться, что она не «выходит» в его зажигании; но сефардке – запрещено благословлять, кроме случаев, когда её отец не зажигает вообще или зажигает за границей» (рав И.-И. Фукс, «Законы еврейской женщины» 21.1).

Где зажигают

Заповедь – зажигать перед входом в дом со стороны улицы, по которой ходят люди, чтобы как можно большему количеству людей возвестить о чуде Хануки. Если перед домом есть двор, зажигают у входа во двор. Мицва установить ханукию на расстоянии менее ладони слева от входа напротив мезузы, которая справа. Мнение ГагРА"Х Каневского: если видно, что горящие свечи относятся к этому входу, – мицва засчитывается постфактум. Мудрецы нашего времени говорят: «В Эрэц Исраэль, где не живут среди неевреев, и нет совсем опасности, обязаны по закону зажигать снаружи»; «если боится, что украдут, – пусть охраняет 30 минут»; «если ветер может погасить свечи, – пусть потратит деньги и купит коробку с прозрачными стенками». Живущий в многоэтажном доме – зажигает у входа в дом. Если есть окно, выходящее на улицу, где ходят люди, и оно ниже 20 амот (ок. 9,6 метра по мнению ГагРА"Х Наэ), то можно зажечь в окне. Есть зажигающие на лестничной площадке у входа в квартиру и оставляющие дверь открытой, чтобы было видно также и членам семьи. В месте, где опасно зажигать из-за ненависти людей, достаточно зажечь ханукию в квартире на столе. Но есть у некоторых обычай и в наше время в Эрэц Исраэль зажигать в квартире.

Желательно установить ханукию так, чтобы пламя свечей было выше 3-х и ниже 10 ладоней от пола. Зажгли выше 11,52 метра – мицва не засчитывается по всем мнениям, и нужно погасить свечи и зажечь в подходящем месте с благословением.

Когда зажигают

Есть несколько обычаев времени зажигания свечей Хануки (приведённые цифры относятся к Иерусалиму и только к этому году, в скобках Тель-Авив, Ашдод, Ашкелон, Ришон ле-Цион):

1. с выходом звёзд (цэт жакоха́йм) – по «Шульхан арух» (672.1) – ок. 17:00 (16:58), такой обычай у сефардов и хасидов;
2. сразу после захода солнца (шекийа́т жакхамá) – ок. 16:42 (16:40) – так делали ученики Гаона из Вильно, когда они поднялись в Израиль, и таков был тогда обычай Йерушалаима, и таков, пишет рав Токачинский, обычай литовских евреев;
3. Хазон Иш зажигал свечи через 20 мин. после шекии, и считал, что так он «выходит» по всем мнениям – ок. 17:02 (17:00)
4. Раби Моше Файнштейн писал, что лучше зажечь свечи через 10 минут после захода солнца – ок. 16:52 (16:50).
5. Раби Бенцион Аба Шауль, сефардский законоучитель, считал, что следует зажигать через около 1/4 часа после времени захода, печатаемого в календарях – ок. 16:57 (16:55).

И пусть каждый делает по обычаю своей общины, но в любом случае свечи должны гореть как минимум 30 минут после выхода звёзд с 17:00 (16:58) до 17:30 (16:28). Поэтому если зажигают раньше, нужно добавить масла. Если свечи не горели 30 минут после выхода звёзд, то мицва считается невыполненной, и если видно, что не хватает масла «нужно погасить свечу и налить нужное количество масла, и опять зажечь, но без благословения» (МБ 675.8).

Те, кто зажигают свечи после вечерней молитвы, пусть подготовят всё заранее, чтобы сразу по приходу из синагоги, не теряя времени зажечь свечи, т.к. уже вышли звёзды.

И всё это, как выполнять заповедь зажигания свечей изначально, но если уже прошло полчаса после выхода звёзд, – зажигают всю ночь:

1. И те, для кого закон зажигать дома перед членами семьи, если они не спят – зажигают с благословением. «Если пришёл домой до рассвета, а все члены семьи спят, – очень правильно будет разбудить их, чтобы зажечь с

Диршу 672.37. Но когда зажигает во время возвещения чуда, т.е. не позднее 30 минут после выхода звёзд (до ≈ 17:30), писал раби Моше Файнштейн, что зажигает с благословением даже когда нет прохожих в решут жарабим (на улице); и тот же закон, когда зажигает в своём доме один; и такого же мнение равов: Ойербаха, Эльяшива, Карлица и Абы Шауля.

Тем, кому закон позволяет зажечь свечи дома только для членов семьи, – хотя они и не привязаны строго ко времени выхода звёзд, всё же пусть постараются зажечь вовремя. В любом случае после начала рассвета (ок. 05:00) уже нет мицвы зажигать ханукальные свечи в этот день.

Женщина, по сути закона, может зажечь свечи вместо мужа для членов семьи, находящихся дома, если они присутствуют во время зажигания, и слышат от неё благословения, и отвечают «Амэн!» (И даже если не ответят «Амэн!», – засчитывается им мицва постфактум). Когда муж из-за занятости возвращается домой поздно: если он дал разрешение жене зажечь свечи вовремя – хорошо, чтобы она выполнила посланничество и мицва была исполнена в положенное время, но есть считающий (ГагРА"З Вознер), что зажигание хозяином дома предпочтительнее (рав И.-И. Фукс, «Обычай еврейской женщины» 21.3-4).

Обычаи дней Хануки

Хотя в дни Хануки законом разрешено работать, – обычай женщин не делать работу, пока свечи горят дома – и это полчаса, и не облегчать им (рав И.-И. Фукс, «Законы еврейской женщины» 21.14).

Молитвы. Все 8 дней Хануки в Шемонэ эсрэ и Биркат жамазон произносят вставку: «О чудесах...». Забыл и не вспомнил до произношения Имени в конце благословения – продолжает молитву, и запрещено возвращаться. Но есть возможность сказать эту вставку в Шемонэ эсрэ после 1-го «Йигйу ле-рацон...» в конце молитвы, и в Биркат жамазон, также смотрите в сидурах как восполнить её.

Галель. Все 8 дней в Шахарит читают полный Галель, и не говорят Таханун начиная с Минхи в Эрэв Ханука. Женщины освобождены от чтения Галеля, и есть считающие, что достаточно им прочесть один мизмор из Галеля, в котором есть восхваление Б-га.

Тора. В Хануку каждый день читают отрывок из Торы о жертвоприношении глав колен при освящении Мишкана, соответствующий этому дню, из главы «Насо» (Бемидбар 6:22-27, 7:1-17). В будни вызывают читать три человека.

Песнь дня в будни, кроме Рош ходэш и Шаббат, – «Мизмор шир ханука́т жабайт ле-Давид...»

Едят в дни Хануки пончики (суфганийот) или оладьи, жареные на растительном масле, напоминающем о чуде, происшедшем с маслом, молочную пищу. Дети играют в севивон. Чтобы и дети ощущали особую атмосферу Хануки, принято дарить им в дни праздника деньги – демэй Ханука, которые они могут использовать по своему усмотрению.

Из «Книги нашего наследия» рава Элиягу Ки-тов

Хотя в Хануку не обязательно устраивать праздничную трапезу, большинство евреев всё-таки старается в эти дни садиться за стол в праздничной обстановке, беседовать о Торе и рассказывать о чудесах Хануки. В сефардских общинах Иерусалима устраивают в дни Хануки многолюдные застолья, одна из задач которых – мирить людей, поссорившихся между собой.

В диаспоре многие раввины покидали в дни Хануки свои города и отправлялись в деревни и местечки, где жили евреи, чтобы обучать их Торе. Таким образом евреи, жившие в далёких деревнях, могли хотя бы раз в году встретиться с выдающимися знатоками Торы и поучиться у них.

Главный обычай Хануки – Хинух, воспитание – (однокоренное со словом «Ханука» слово на иврите) – воспитание как детей, так и всего народа. Его задача – добиться того, чтобы евреи не забывали о милости, оказанной им Б-гом, прославляли Его и исполняли Его заповеди.

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

Телефон редактора: 053-284-0087