

Шаббат шалом!

Шаббатный еженедельник

Шаббат 10 шевата 5785 г. (7/8 февр. 2025 г.) ♦ ה'תשפ"ה שבט ט"ו

Недельная глава Торы: «Бешалах» ♦ תרש"ח ה'תשפ"ה

№ 923

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

«Бешалах»

«Когда отпустил»

Постигая Творца

Мы, евреи, не говорим, что Б-г есть любовь. Мы вообще не говорим, что есть Б-г, потому что людям совершенно невозможно понять сущность Б-га. В Книге «Зоѓар» сказано (Предисловие, 17А): «Никакая мысль не может постичь Его сущности совершенно». И поэтому всегда, когда мы говорим о Творце, мы говорим не о Нём Самом, а о Его воле, которая проявляется в Его действиях. Именно поэтому у Творца нет «собственного» имени, ведь имя всегда как-то определяет того, кто его носит. А Творца мы никак не можем «определить». Все Его имена – только в соответствии с Его действиями.

Если бы мы трезво (а не теша себя иллюзиями) задумались над вопросом, существует ли возможность любви между Творцом и Его творениями, мы быстро пришли бы к простому выводу: возможности любви между Б-гом и нами, людьми, нет. Как можно говорить о любви между великим Б-гом, Который совершенен во всём и Который постоянно оживляет все миры, созданные Им, и нами, смертными. Единственные, на первый взгляд, отношения, которые возможны между Творцом и нами, это отношения Господина и Его подданных. Более того, как можно любить Того, Кого мы абсолютно не способны постичь?!

К такому выводу мы пришли бы, если бы задумались над этим вопросом самостоятельно. Однако Творец сообщает нам удивительную вещь, то, к чему мы сами никогда не могли бы прийти: между людьми и их Создателем возможна любовь. Творец повелевает евреям любить Его. Дважды в день, утром и вечером, мы говорим (Деварим 6:5):

Неизвестный автор

אַרְבָּתוֹת צְדִיקִים

Пути праведных

Врата вторые. Врата смирения

И есть смирение хуже гордости. Так поступали лжепророки, надевавшие одеяния истинных пророков, чтобы люди верили их лжи и обману, как сказано: «И не наденут власяной плащ, дабы обманывать» (Зехарья 13:4). Поэтому те, кто скромны в одежде и разговаривает тихо, изображая себя благочестивым и праведником, чтобы им верили и полагались на их слова; а они льстят тем, кому нельзя льстить, и обманывают тайно; соблюдают заповеди только на людях, а не наедине с самими собой; ложное представление о себе создают у людей, – они оскор-

«И люби Б-га Вс-сильного твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем достоянием твоим». Мы видим, что это должна быть не простая любовь, а любовь «всем сердцем, всей душой и всем достоянием».

Сам Творец, со Своей стороны, сообщает нам о Своей любви к нам, как сказано (Деварим 23, 6): «...ибо любил тебя Б-г Вс-сильный твой». И сказано (Малахи 1:2): «Я возлюбил вас, сказал Б-г». Вся книга «Шир ѓа-ширим» посвящена любви между Творцом и Его народом.

Как же можно полюбить Творца, сущность Которого мы не можем понять? Рамбам в начале своей знаменитой книги «Мишнэ Тора» отвечает на этот вопрос так (Законы основ Торы, 2.1): «Когда вдумается человек в чудесные деяния Б-га, и будет размышлять о Его созданиях, и увидит из них безграничную мудрость, то проникнется любовью к Нему...»

Ещё один ответ на этот вопрос Рамбам даёт в «Книге Заповедей» (заповедь 3). Он говорит, что Творца Торы можно полюбить, изучая Его Тору. Рамбам пишет, что наши мудрецы выводят это из следующих двух стихов: «И люби Б-га Вс-сильного твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем достоянием твоим. И да будут речи эти, которые я заповедую тебе сегодня, на сердце твоём». Мудрецы утверждают, что второй стих, который говорит об изучении Торы, учит нас, как полюбить Творца. «Изучая Тору, – объясняют мудрецы, – ты знакомишься с Творцом (Его волей и путями управления миром), и так приходишь к любви к Нему». Еврейские мудрецы немало сказали о том, как, вдумываясь в творение Б-га и изучая Тору, мы можем зажечь в своём сердце огонь любви к Нему. Так, например, великий каббалист рабби Моше Видаш посвятил этой теме в своей книге «Решит хохма» около 400 страниц.

бляют Имя больше всех гордецов, и из-за них люди не верят истинным праведникам и подозревают их, говоря: «А вдруг эти подобны тем?» И распознавший этих лжецов обязан оповестить всех, как сказали мудрецы: «Оповещают о ханжах, дабы не было оскорбления Имени» (Йома 86Б).

А потому проснись и не закрывай глаза! Излечись от гордости и обмана! И не останавливайся, видя многих своих сверстников, поступающими таким образом, что не извлекаются от гордости и обмана и говорят укоряющим их: «У кого нет гордости? И кто может быть честным в делах и не обманывать, и исполнять все законным образом? Вон сколько людей, лучше и умнее меня, а поступают так-то и так-то. Поэтому и я буду поступать подобно им, и что будет им в будущем мире, то будет и мне!» Думать так – глупость, которой

Тора для души (нэфэш) – как дождь для земли, возвращающий посеянное в ней: дающее жизнь или умертвляющее. Так и Тора возвращает то, что в сердце человека: если сердце его доброе – увеличит его Б-гобоязненность, а если сердце его «корень плодющий яд и горечь», возрастет в нём недоброжелательность...

Виленский Гаон «Эвэн шелэма» 1:11

Шаббат 7/8 февр. 2025 г.

Иерусалим

Ашдод, Ашкелон, Ришон ле-Цион

Свечи 16:43

16:59

Исход 17:57

17:59

Переход евреев через Йам Суф

Рав Элийаѓу Ки-тов

«Книга нашего наследия»

Шаббат «Шира»

10 февраля – этот Шаббат

Шаббат, в который в синагогах читают недельную главу Торы «Бешалах» («Когда отпустил»), называется Шаббат «Шира» (Шаббат «Песни»), поскольку знаменитая песня, которую пели сыны Израиля, когда перед ними расступилось Красное море, входит именно в эту главу Торы и читается в этот Шаббат.

Несмотря на то, что глава «Бешалах» содержит описание многих других важнейших событий (в том числе – выхода из Египта, перехода через море посуху, дарования многих законов, историю выпадения мана (манны) и историю колодца, шедшего за евреями по пустыне), мы называем этот Шаббат Шаббат «Шира».

Продолжение на 2-й стр.

нет подобной! Поступать и говорить так – немудро! Так же, к примеру, поступает человек с большими глазами, не употребляя лекарство и говоря: «Я не буду лечиться, а если ослепну – что ж такого! Вон сколько в мире слепых! Что будет с ними, то будет и со мной!» Это же значит – выставить себя на посмешище и показать свою глупость перед всеми!

Поэтому позаботься о себе и всеми силами постарайся; не смотри на того, кто ниже тебя по степени мудрости и служения Святому, благословен Он, ибо этим ты лишь умаляешь свои старания в служении и мудрости. Но смотри и думай о тех, кто выше тебя, и стремись за ними, и по силам своим старайся догнать их в мудрости и служении Святому, благословен Он. И об этом сказано: «И будем мы стремиться познать Б-га» (Гошэа 6:3).

Рав Зелиг Плискин
צְרוּר לְשׁוֹנֶךָ
Береги свою речь

Часть 2. Законы *лашон-ѓара*

923

«Шаббат «Шура»» (Начало на 1-й стр.)

11. Лашон-ѓара «перед тремя»

9 условий, при которых можно пересказывать дальше то злословие, которое была услышано из уст говорящего перед тремя свидетелями (продолжение):

6) Двое рассказывают двум.

Особое разрешение «перед тремя» применяется лишь тогда, когда один человек злословит в присутствии троих. Но если два человека злословят в присутствии ещё двоих, то, несмотря на то что всего их четверо, вопрос о том, можно ли об этом рассказывать, остаётся открытым – ведь двое злословящих могут пожалеть о том, что причинили человеку вред своими необдуманно речами, и тогда «распространителей» останется только двое.

7) Сомневайтесь в услышанном!

Три человека услышали дурное о ком-либо. Они не могут принимать это утверждение в качестве истины. И ещё: им запрещено пересказывать *лашон-ѓара* кому-либо другому, если известно, что он *поверит* в этот рассказ. Сообщение должно выглядеть спорным как в глазах первых трёх слушателей, так и тех, кому они его перескажут дальше.

р. Б. Фишман, р. Х. Ицхаки
מְאוּרוֹת הַשַּׁבָּת
Меорот *ѓаШаббат*

Зажигание свечей Удовольствие от света свечей

Разрешено использовать и получать удовольствие от света шаббатных свечей, т.к. главное назначение зажигания – чтобы место было освещено для «*онэг Шаббат*» (наслаждение Шаббатом) и могли пользоваться им как требуется, не натываясь на деревянные и камни или другие предметы.

Однако нельзя, чтобы использование было унижительным для заповеди шаббатных свечей, поэтому нельзя раздевать маленьких детей при свете свечей, и нельзя класть перед ними грязные вещи⁶.

⁶ «*Каф ѓахаим*» (275.42): «...Тем более, что нельзя справлять нужду...»

Зажигание большей части фитиля

Нужно зажечь большую часть фитиля, выступающего из свечи или масла. Причина в том, что когда зажгли большую часть фитиля, то сразу после убираания руки от свечи, пламя уже поднимается хорошо. И так это было при зажигании свечей в Храме, как сказано (*Бемидбар* 8:2): «...*При возвышении свечей...*» (*בְּהִעָלְתָּ אֶת הַנֵּרוֹת*) – нужно зажигать так, чтобы пламя поднималось вверх.

Раби Моше бэн Маймон
סֵפֶר הַמִּצְוֹת לְרַמְבַּם
Книга заповедей

Заповедь 207 – повеление любить геров (прозелитов, принявших еврейскую веру). И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «*Любите*

те гера» (*Деварим* 10:19). И хотя на *гера* тоже распространяется общее для всего Израиля повеление «*Люби ближнего своего, как самого себя*» – ведь Тора ведёт речь о *гер цэдэк* («праведном *гере*», на которого распространяются все заповеди Торы), тем не менее, поскольку он сам пришёл к нашей вере, Б-г любит его особенно, и поэтому посвятил ему особую заповедь. Точно так же Он поступил с запретом притеснять *гера*: и хотя Он уже сказал: «*Не притесняйте друг друга*» (*Вайикра* 25:17), Он повелел кроме этого: «*И гера не притесняй*» (*Шемот* 22:20). А в Талмуде (*Бава меция* 59Б) разъяснено, что притесняющий *гера* нарушает сразу два запрета – «*Не притесняйте друг друга*» и «*Гера не притесняй*» (НД 250, 253). И подобно этому, мы обязаны любить *гера*, исходя из двух повелений – «*Люби ближнего своего, как самого себя*» и «*Любите гера*». И это ясно, без всяких сомнений, и мне не известно, чтобы кто-нибудь из составивших перечень заповедей до меня ошибся в этом.

И во многих *мидрашах* разъяснено, что Б-г заповедал нам любить *гера* так же, как заповедал любить Его Самого, да будет Он превознесён. Ведь Он сказал: «*И люби Б-га Всильного твоего*» (*Деварим* 6:5), и сказал: «*И любите гера*».

Наши мудрецы объясняют это так: все другие части Торы были даны Б-гом Израилю в одностороннем порядке – Б-г говорил, а Израиль слушал. Однако в тот час, когда евреи, воодушевлённые совершившимся чудом – море расступилось перед ними и пропустило их, а затем сомкнулось и поглотило египтян – запели песню, произошло обратное: Израиль пел, а Б-г слушал их песню. В этот момент сыны Израиля достигли духовной высоты, превзойти которую невозможно; их сердца стали источниками, из которых забила живая вода Торы, их голос стал как бы голосом Б-га...

Более того – произнесённые ими слова Торы как бы предшествовали тем словам и законам, которыми научил их Б-г на горе Синай. Как это могло произойти?

Радость, с которой сыны Израиля пели эту песню, была так велика, что она передалась евреям всех времён и поколений, так что всегда, когда Б-г избавлял их от их врагов, они начинали петь благодарственную песню.

Ту би-шват

15 шевата – 12/13 февраля

Каждый год имеет четыре дня, являющиеся его «началами». Это 1 нисана, 1 элуля, 1 тишрей и 15 шевата – *Ту би-шват* (на иврите буквально – 15 шевата; числовое значение еврейских букв ט"ו – «ту» – пятнадцать).

Хотя *Ту би-шват* и назван «Новым годом», речь идёт только об одном специфическом вопросе – о «возрасте» плодов фруктовых деревьев. Поэтому в этот день можно совершать любую работу, и он никак не отражён в молитвах.

Однако в этот день принято привносить что-то от праздника: не читают *Таханун* (покаянная часть молитва), не оплакивают умершего, а если он приходится на Шаббат – не читают «*Ав Гарахамим*» (отрывок, в котором содержатся упоминания о душах усопших).

В этот день едят плоды, растущие в *Эрэц Исраэль*, причём стараются отведать хотя бы один новый плод, который ещё не подавался к столу в этом году, и произнести на него благословение «*Шэ-ѓэхэйану*» («*Давший нам дожить*»).

Ту би-шват – это день, прославляющий Страну Израиля, *Эрэц Исраэль*, более того – выбранный с учётом её природных особенностей. Именно здесь к этому дню как бы возобновляется плодоносящая способность земли, завязываются плоды.

Насладившись плодами *Эрэц Исраэль*, мы произносим благословение, начало и конец которого посвящены этой земле. В нём мы просим Того, Кто сотворил её и одарил удивительными качествами и богатством, наделять её и впредь столь же щедро, как наделил Он наших праотцов Авраама, Ицхака и Иаакова.

Часть 3. Кашерование посуды – *ѓахшарат келим*

Сосуд для *ѓаѓаљы*

כֶּלִי הַהַגְּאָלָה – *кели ѓаѓаљал*

3.17. Сосуд, в котором собираются делать *ѓаѓаљу*, должен быть абсолютно чистым. Он также должен простоять без использования 24 часа перед началом *ѓаѓаљы*. И в принципе не имеет значения был ли до *ѓаѓаљы* сосуд этот предназначен для молочного или мясного (см. прим. 3.36).

3.18. Когда делают *ѓаѓаљат келим* от *хамец* для Песаха, то если делают её в *кели хамец* (т.е. в сосуде некашерном для Песаха), даже в не «однодневном»^А, – принято сделать сначала *ѓаѓаљу* самому этому сосуду, до того, как начнут кашеровать в нём, путём наполнения его водой и кипячения пока вода не польётся через края сосуда.

Когда кашеруют в сосуде для Песаха, и хотя потом использовать его в Песах – после окончания *ѓаѓаљы* посуды в нём, следует откашеровать сам этот сосуд, и после этого разрешено пользоваться им в Песах.

^А *эйно бэн йомб* – не однодневный) – *ѓалахический* термин: уже прошло 24 часа после последнего использования его и вкус впитавшегося испортился, и теперь изверженное из стенок сосуда уже не делает запретным.

Примечание. Если котлу (*йорэ*), сосуду, предназначенному для кашерования в нём, требуется сделать *ѓатбалат келим* (окувание в *миквэ*) – следует окунуть его без благословения.

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

Телефон редактора: 053-284-0087