

Шаббат шалом!

Шаббатный еженедельник

Шаббат 20 элуля 5785 г. 12/13 сент. 2025 г.) שבת כ' אלול תשפ"ה

Недельная глава Торы: «Ки таво» פרשת השבוע «כִּי-תָבֹא»

№ 954

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

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

Рав Йааков Байфус

Комментарии к недельной главе Торы

«Ки таво» («Когда придёшь»)

Источник радости – в духовном

«За то, что не служил ты Б-гу Вс-сильному твоему, в радости...» (Деварим, 28:47).

Рав Симха-Зисл из Кельма говорил, что истинное служение Б-гу неизменно приводит человека к радости. Всем понятно, что в грядущем мире всё намного важнее того, что есть в этом мире. Значимость двух миров просто несопоставима. И качественно (о чём нет у нас никакого понятия), и количественно (о чём мы всё же можем составить некоторое представление) – разница огромна.

Достаточно вспомнить, что всё, происходящее в нашем мире, ограничено временем, ведь и вся жизнь на земле названа мудрецами жизнью одного часа. Этот факт сам по себе говорит о том, насколько скудно всё в нашем мире по сравнению с вечными понятиями, связанными с жизнью грядущего мира. Мы хорошо понимаем, что радость человека, снявшего на определенный срок дом – радость неполная. Ведь, как известно, то, что взято в аренду, не принадлежит арендатору: в назначенный срок он обязан вернуть это хозяину. Так же и радость от всех материальных приобретений этого мира – они не более, чем сданы человеку в аренду, и срок аренды однажды закончится.

Мало того, что право на владение предметами этого мира лишь временное, – дата окончания «договора» неизвестна арендатору. Человек никогда не знает, на какой срок предметы материального мира даны в его распоряжение. На двадцать лет или больше? Или, может быть, только на год, а то и меньше... Разумеется, все эти размышления не относятся к духовным приобретениям и ко всему, что относится к миру грядущему. Понятно, что радость в отношении

духовного гораздо больше радости от материальных приобретений. Как сказано о Торе и заповедях (Теїлим, 19): «Дороже золота...» Выходит, что тому, кто хоть как-то привязан к Б-гу, Торе и служению Ему, подобает ощутить душевный подъем, удовлетворение и радость от своего удела. И в той же мере, в которой человек старается обновить и освежить знание Б-га во всякий час, в той же мере удостоится он и постоянного обновления своей радости!

В связи с этим понятно и сказанное мудрецами об Аврагеме, Ицхаке и Йаакове, «которые бежали предо Мною, как лошади» (Сангедрин, 96). Каждый день заново постигали они Б-га и «бежали» вперед, стремясь познать и сделать ещё и ещё.

Теперь нам понятны и слова стиха: «За то, что не служил ты Б-гу Вс-сильному твоему...» Не удивляйся, почему постигли тебя все несчастья, ведь причина ясна: «не служил ты Б-гу Вс-сильному твоему», а служил лишь самому себе. Служил ты не Б-гу, а лишь своему почёту и вожделениям! Сказали мудрецы наши (Йома, 9), что Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, а беспричинная ненависть говорит обо всём служении человека. Тот, кто ненавидит товарища, – любит только себя. Всё его служение Б-гу – лишь ради собственной пользы, чести, выгоды и т.п.

Поскольку «не служил ты Б-гу Вс-сильному твоему», но лишь себе самому, добавляет Тора в стихе далее: «в радости». Ты не ощущал радости в служении Б-гу. И если так, нет большего свидетельства того, что не было никакого служения Б-гу, а лишь служение самому себе. Как говорится в «Ховот галявават»: «Служили мы телу нашему, а не Творцу нашему». Да поможет нам Б-г, чтобы осуществилось сказанное: «И очисти сердца наши, чтобы служить Тебе искренне», и да удостоит Он нас истинной, постоянной радости во благо нам во все дни!

днём двигаться было легче, – так тебе будет легче учиться. И приучи себя пить воду, кроме тех случаев, когда ты собираешься пить вино для пользы тела или чтобы рассеять тревогу. И не пей слишком много вина, – оно великая препона для всего духовного. Пусть тобой всегда руководит правило: человек не должен стремиться полностью удовлетворить своё желание есть и пить, пусть он следит за состоянием тела, когда ест и пьёт, и пусть не берёт лишнего. И пусть не любит этот мир ради еды, питья и наслаждения. Сказал мудрец: «Мудрый говорит: «Ем, чтобы жить», а глупец говорит: «Живу, чтобы есть». И об этом сказано: «Праведник насыщает свою душу, а чрево нечестивых всегда не насытно» (Мишлей 13:25).

И тот, кто женится, пусть намеревается сделать это во Имя Небес, и дела-

Восстань, озарись (Йерушалаим), ибо пришёл Свет твой, и Слава Б-га над тобой воссияла. Ибо вот, тьма покрывает землю и мрак народы; а над тобой воссияет Б-г, и Слава Его над тобой явится. И ходить будут народы при свете твоём, и цари – при блеске сияния твоего.

Йешайа 60:1-3, из 6-й гафтары «Утешения»

Шаббат 12/13 сент. 2025 г.

Иерусалим

Ашдод, Ашкелон,
Ришон ле-Цион

Свечи 18:22 18:29

Исход 19:13 19:23

Начало селихот у ашкеназим
ночью 14 сент. с 00:36

Селихот у Стены Плача ночью 10.09.2025 г.

Еврейский календарь

Рав Элийагу Ашэр Залазник
Законы и обычаи селихот

С ночи 13/14 сент. до 1 окт.

Лучшее время молиться селихот – «утренняя смена» (3-я часть ночи), и также обычай говорить селихот уже в светлое время перед молитвой Шахарит.

Нетилат йадаим и берахот. Тот, кто встаёт до алот жашахар (рассвет, в этом году ок. 05:15) – пусть омоет руки и благословит «...аль нетилат йадаим», и благословения Торы. А после рассвета нужно омыть руки ещё раз, но без благословения, однако не нужно прерывать из-за этого селихот или молитву.

Талит. Хазан закутывается в талит даже ещё до рассвета.

Селихот начинают с «Ашрэй...», Хаצי Кадиш, и если нет миньяна во время «Ашрэй...», всё равно начинают селихот, а когда собирается миньян, говорят Кадиш в середине селихот. Продолжение на 2-й стр.

ет это ради исполнения заповеди «плодитесь и размножайтесь» и ради будущих детей, которые будут служить Имени Благословенному, и будут обладать страхом пред Небесами. Или пусть думает о том, что благодаря жене он удовлетворит свою страсть и избавится от злого начала и от страсти к другим женщинам. Или ради того, чтобы удовлетворить свою жену, когда она желает его, – чтобы не было у неё желания к другим. Или пусть имеет в виду собственное здоровье, ибо выход семени полезен для тела. Но на того, кто чрезмерен в этом, нападут многие болезни.

Неизвестный автор

דרכי צדיקים

Пути праведных

Врата пятые. Врата любви

И хорошо тебе, если уменьшишь число блюд, которые ты ешь с хлебом (лифтан), и пока сможешь, – есть только одно блюдо. И пусть тебе будет достаточно есть как можно меньше, и имей в виду, что твоя цель при еде, – чтобы в живот попал хлеб, а не наслаждение. И приучи себя обходиться иногда одним хлебом, чтобы тебе не было трудно, когда больше ничего не будет. И если сможешь, не ешь то, что можно получить лишь посредством хлопот и труда. А если ты ешь два раза в день, ешь днём более лёгкую еду, чем вечером, чтобы

3.7.4. Рехилут о мудреце
Торы

Если кто-то произносит *рехилут* о *талмид-хаха́ме* (мудреце Торы), то он совершает серьёзное нарушение. Почему?

а) Как правило, *рехилут*, высказанный о *талмид-хаха́ме*, лжив. Поэтому грех произнесения такой сплетни более серьёзен, чем правдивый *рехилут*. Ибо мы не можем допустить, будто *талмид-хахам* станет говорить или делать что-то против другого человека, если это запрещено. Но даже в том случае, если *талмид-хахам* действовал неправильно, произносить *рехилут* всё равно запрещено.

б) Мы обязаны всячески уважать знатока Торы, не только оказывая ему внешние знаки почтения, но стараясь иметь с ним больше точек житейского соприкосновения, например, есть вместе с ним за одним столом, заниматься совместным бизнесом, избрать его своим зятем. Сказать кому-то, что *талмид-хахам* сказал или совершил что-то против него лично, – то же самое, что оттолкнуть этого человека от знатока Торы (от этого, а вместе с ним и от других, поскольку люди склонны к обобщениям).

в) Если мы говорим человеку, что знаток Торы причинил ему вред, это расстроит его гораздо в большей степени, чем если бы такой поступок против него совершил кто-то другой, менее учёный и менее образованный, что выглядело бы более простительным. Когда же объектом сплетни является раввин общины, последствия могут быть ещё более серьёзными.

Цви Кацнельбоген собирался стать новым раввином в городской синагоге. Он был уверен, что его назначат на это место, и был очень раздосадован, узнав, что на раввинский пост выбран другой человек.

Повстречав господина Котлярского, одного из членов правления синагоги, Цви спросил его о причине отказа. Котлярский простодушно сообщил, что его кандидатура даже не обсуждалась на правлении, решение принято единолично главой ешивы, раввином Мошковским.

Котлярский, бросив тень на главу ешивы, виновен в нарушении запрета на рехилут. Ему надо было ответить так: «Было решено, что тот человек подойдёт нам больше». Но в разговоре не должно было быть упомянуто имя главы ешивы.

Рав Шеломо Ганцфрид

צְרוּר שְׁלֹחַן עֲרוּךְ
Кицур Шульхан арух

Законы Рош га́шана

129.3. Весь год завершают 3-е благословение «Шемонэ эсрэ» словами: «Б-г Святой»^А,

а 11-е словами: «Царь, любящий справедливость и правосудие», кроме 10 дней от Рош га́шана до конца Йом Кипура, когда вместо этих слов произносятся, соответственно, «Царь святой»^Б и «Царь правосудия»^В, поскольку в эти дни Святой, благословен Он, проявляет Себя как Царь и судит мир.

^А הַאֱלֹהִים הַקָּדוֹשׁ (hāʾĕlōhîm hāqādōsh) – Б-г Святой.

^Б הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ (hāmēlēkh hāqādōsh) – Царь Святой.

^В הַמֶּלֶךְ הַמְּשַׁדֵּם (hāmēlēkh hāmēshadēm) – Царь Правосудия.

Когда сказал по ошибке: «Б-г Святой», или сомневается, сказал ли он «Б-г Святой» или «Царь Святой»: если вспомнил в течение времени «кедэй дибур» (2-3 сек.)^Г – говорит: «Царь святой» и не нужно возвращаться к началу благословения⁶⁹, и тот же закон для «Царь правосудия». Но если не вспомнил, пока не прошло время «кедэй дибур», то в случае с «Б-г Святой», нужно вернуться к началу молитвы (даже при сомнениях), потому что первые три благословения считаются как одно; и даже *хазан* при повторении молитвы должен вернуться к началу молитвы и должны говорить *Кедушу* повторно. Но в случае с «Царь правосудия», даже одиночка не должен возвращаться, и даже к началу этого благословения, т.к. упомянул слово «Царь» в этом благословении [тем, что сказал как обычно: «Царь, любящий справедливость и правосудие»]. Весь год, если ошибся и сказал: «Царь святой», «Царь правосудия» – не нужно возвращаться^{4*}.

^Г «Шалом а́лэйха, ра́би».

⁶⁹ Когда ещё не начал следующее благословение (МБ 582.7)

^{4*} В МБ это сказано только относительно вставки «Царь правосудия» (и см. «Шеелот у-тшувот»).

Стояние. Нужно стоять во время *селихот*, или как минимум, когда говорят: «Э-ль э́рэх апáим...» («Б-г Долготерпеливый...») и т.д. или со слов «Э-ль Мэ́лэх йошэв...» («Б-г Царь, восседающий...»), и во время Тринадцати Качеств Милосердия и Видуй.

Тринадцать Качеств Милосердия говорят громко, и когда говорят «Ва-йикра́ ве-Шэм А-дойно́й...», нужно сделать короткую паузу между «Шэм» и «А-дойной».

Главное в *селихот*, написано в книге «Махацит жаше-кель», – это *пасуки*, которые говорят сразу же после Тринадцати Качеств Милосердия, и не пропускать их.

Когда говорят: «Шема́ колэ́ну...» («Услышь голос наш...»), принято открывать Арон Гако́дэш. Но в Иерусалиме нет такого обычая.

Видуй. «Ашáмну...» («виновны...»), которые в конце *селихот*, – говорят только один раз [а не три, как в *сидурах*].

Одиночка может говорить *селихот*, однако нужно пропускать Тринадцать Качеств Милосердия, но разрешено говорить их на мотив, как их читают из Торы; и нужно пропускать «Вспомни нам сегодня союз «Тринадцати»» и везде, где упоминаются Тринадцать Качеств; и не говорить просьбы на арамейском.

Заповедь трубления в шофар
в Рош га́шана

Центральная заповедь из Торы в Рош га́шана – трубление в шофар. Написано в Торе о Рош га́шана (Бемидбар 29:1): «И в седьмой месяц, первый день месяца... будет днём трубления вам». Трубят в шофар сделанный из рога «чистого» животного, лучше всего из рога барана.

«Шульхан арух», 590.1: «Сколько трублений обязан услышать человек в Рош га́шана? – 9, т.к. сказано: «*теру́а*» (תְּרוּעָה – трубление) в Йовэ́ль и Рош га́шана три раза, и простое трубление (תְּקִיעָה – текиа) перед и после каждой *теруа*...».

Итак, нужно трубить 3 раза серию «текиа-теруа-текиа» – итого 9 звуков-трублений. И т.к. точно неизвестно что такое *теруа* – трубят три разных вида *теруа*: «шеварим-теруа», «шеварим», «теруа», поэтому получается три серии: в первой (*Ташират*) – 4 звука и во второй (*Ташат*) и третьей (*Тарат*) – по 3 звука, т.е. всего 10, и это повторяется 3 раза – всего 30 звуков-трублений. Итак, на практике, чтобы выполнить заповедь трубления в шофар – нужно услышать эти 30 трублений.

Эти серии имеют названия:

Ташират (תִּשְׂרֹת) – текиа-шеварим-теруа-текиа,

Ташат (תִּשָּׂת) – текиа-шеварим-текиа,

Тарат (תִּרֹת) – текиа-теруа-текиа.

Виды трублений:

текиа (תְּקִיעָה) – один непрерывный звук длительностью 9 коротких звуков;

шэварим (שְׁבָרִים) – 3 звука, каждый длительностью 3 коротких звука;

теруа (תְּרוּעָה) – 9 коротких звуков;

текиа (תְּקִיעָה) – повторно в конце.

Законы Кидуша

Питьё участниками
Кидуша другого вина

р. Б. Фишман, р. Х. Ицхаки

מְאוֹרוֹת הַשַּׁבָּת

Меорот га́Шаббат

Участники, у которых заповедь выпить немного вина, могут отпить от вина, которое находится перед ними, и не нужно отпивать именно от вина, на которое благословил *мекадэш*.

Но когда участники пьют другое вино, которое в их бокалах – заповедь, изначально, чтобы они пили вино не «пагум». Поэтому, если вино в их бокалах «пагум» – пусть добавят в него вино, которое не «пагум», и этим исправят его.

Если хотят исправить вино в своих бокалах посредством добавления вина из бокала *мекадэша* – нужно сделать это до того, как он отпёт из своего бокала, т.к. после того, как отпил *мекадэш* из своего бокала, вино, оставшееся в его бокале не может исправить вино «пагум», которое находится в бокалах участников. Однако также и после того, как *мекадэш* отпил из своего бокала, можно добавить немного вина из бутылки в бокал *мекадэша*, чтобы исправить его, и уже после этого наливать из него в бокалы участников.