

Шаббат шалом!

Шаббатный еженедельник

Шаббат 3 хешван 5782 г. (8/9 окт. 2021 г.) ♦ שבת ג' חשוון תשפ"ב

Недельная глава Торы: «Ноах» ♦ פרשת השבוע נח

№ 749

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

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

Дон Ицхак Абраванель

Комментарии к недельной главе Торы

«Нóах» («Ноах»)

Разъяснение того, что Ноах отослал ворона через 40 дней, а голубя – через 7 и ещё через 7 (Берэшит 8:1-15)

Почему Ноах ждал 40 дней со дня, когда открыл окно ковчега, и лишь потом отослал ворона? И почему потом после ворона он ждал 7 дней, прежде чем послать голубя первый раз, и потом – ещё 7 дней?

Я объясняю причину его поступков так. Когда Ноах увидел верхушки гор, его мудрость подсказала ему, что необходимо подождать ещё 40 дней, потому что вся жизнь мира основана на числе четыре. Над нами, в верхнем мире, расположены четыре лагера святых ангелов. Под ними обращается небесная сфера, также разделённая на четыре четверти. Поэтому и материя состоит из четырёх основных стихий, и их комбинации тоже можно разбить на четыре основных категории: неодушевлённое (רִמְזִים – *домэм*), растительное (צומח – *цумэх*), животное царства (חַי – *хай*) и человек (מְדַבֵּר – *медабэр*). Время зарождения плода в чреве тоже составляет именно 40 дней. Всё, что разделено на 4, а также основанное на этом

Раби Моше Хаим Луцатто

Путь Б-га – דרך ה'

Часть 4. О служении Творцу

Глава 4. О чтении «Шема» и его благословений

[1] Две службы возложены на человека, чтобы совершать их перед Вс-вышним каждый день: чтение «Шема» и молитва, а во времена Храма – также постоянные и дополнительные жертвы. И сейчас мы объясним их суть. Первая ежедневная обязанность – это чтение «Шема». Его содержание: Единство Вс-вышнего и принятие ига Его царства. Суть же его такова:

Творец, благословенно Его Имя, произвёл по Своему желанию различные объекты, высшие и низшие, духовные и материальные, установил им различные порядки и заложил в природу каждого из них производить действия и подвергаться различным преобразованиям и обращениям, как Его мудрость уделила каждому из них. Но Творец, благословенно Его Имя, – Корень и Причина всех их. И это понятно в двух аспектах: в аспекте существования и в аспекте действия.

В аспекте существования: это то, что мы уже объяснили в первой части, как все реалии зависят от Него и истекают из Его воли, чего нельзя сказать о

разделении число 40 – это основа мира и его корень. Поэтому и Моше-рабейну каждый раз, поднимаясь на гору Синай, проводил там именно 40 дней и 40 ночей, и поэтому *меразлим*, разведчики, ходили по Земле Израиля 40 дней, а еврейский народ скитался в пустыне 40 лет. И «эти дни вспоминаются и исполняются» до сего дня, каждый год, ибо таково желание Б-га. И поскольку Ноах видел, что Б-г уничтожил водами потопа Свой мир за 40 дней, а в конце сорокового дня смиловился, он тоже ждал те же самые 40 дней, рассчитывая, что в конце их уже появятся высокие дома и деревья, так что птицы смогут найти место, подходящее для гнезда.

Дожджавшись конца сорока дней, он открыл окно ковчега и, не увидев ничего из того, что ожидал, послал ворона. И когда ворон не принёс ему хороших новостей, он послал голубя – один раз и второй, спустя 7 дней. А это число Ноах выбрал потому, что оно составляет четверть лунного цикла, а ведь именно луна управляет приливами и отливами! Поэтому Ноах дождался того дня, когда, по его расчётам, вода должна была сойти, а земля – высохнуть, и отослал голубя. И теперь ты можешь увидеть, что его действия охватили все четыре четверти полного цикла, то есть, полный месяц. (Только для этого нужно ещё вспомнить, что каждая неделя ожидания была на самом деле удвоенной – наши мудрецы выводят это из стиха «И прождал ещё семь дней других»).

Его существовании, которое обязательно само по себе и не зависит ни от кого другого. Но все другие реалии существуют только из-за того, что Он возжелал их и поддерживает их существование по Своей воле.

В аспекте действия: Творец заложил в природу элементов Творения властвовать над тем, что находится в границах их возможности, и исполнять великие действия, каждый – соответственно своей природе. Но, несмотря на это, на самом деле, они обладают только той силой и властью, которые передал им Творец, благословенно Его Имя, Истинный Господин, Властвующий и Всемогуший, и они совершают только то, на что Он дал и даёт им силу действовать, и Он, Господин над ними, в состоянии прибавить или убавить (их силу) в любой момент, когда захочет.

Здесь следует указать на один глубокий момент. Система, установленная Его Мудростью для исправления творений, как мы упомянули в первой части, содержит множество аспектов зла. Они снова и снова появляются в мире, как в результате дурного выбора грешников, так и в результате постановлений о наказании людей. На первый взгляд кажется, что это (существование зла) противоположно желанию Вс-вышнего. Ведь Он желает только добра; все Его желание – наделить благом, и Его Имя оскверняется при властвовании злодеев и усилении зол и испорченностей.

Он (раби Ханіна бэн Дóса) говорил: «Тот, кто приятен [своими поступками] людям, тот и Б-гу приятен; тот, кто неприятен [своим поведением] людям, Б-гу [также] неприятен...»

Пиркэй Авот 3.10. Перевод по р. П. Кефати.

Шаббат 8/9 окт. 2021 г.

Иерусалим

Ашдод

Свечи 17:40

17:56

Исход 18:50

18:52

Ашкеназская. орт. синагога «Сингерс Хилл» в г. Бирмингем, Великобритания. 1856 г.

Еврейский календарь

Рав Элиягу Ки-тов
из «Книги нашего наследия»

Просьба о дожде

с маарива 7 мархешвана • 12/13 окт.

Начиная с 7-го дня месяца хешван в Стране Израиля, Эрэц Исраэль, начинают молиться о дожде. Просьба о дожде – «...Дай нам росу и дождь с благословением» – включается в благословение «Шаним» («Годы»), входящее в молитву Шемонэ эсрэ («Восемнадцать [благословений]»).

Как уже упоминалось, между Шемини Ацэрэт и 7-м хешвана мы не молимся о дожде, а лишь упоминаем о его живительной силе в благословении «...Оживляющий мёртвых», восхваляющем Творца, «...Посылающего ветер и дарующего дождь». Но в день 7-го хешвана, когда «последние паломники [прибывшие на праздник Суккот в Иерусалим из Вавилона] уже перешли [на пути домой] реку Евфрат», начинают молиться о даровании дождя.

За пределами земли Израиля, где дожди обильны и нужда в них не столь велика, молиться о дожде начинают лишь через 60 дней после осеннего равноденствия.

В нашем лунном календаре не может быть постоянной даты для начала молитвы о дожде в диаспоре. Зато точно известна его солнечная дата. В обычный год, когда в феврале 28 дней, молиться о дожде начинают в маарив 4/5 дек., а в високосный год, когда в феврале на 1 день больше – в маарив 5/6 дек.

Продолжение на 2-й стр.

Но знающий пути Вс-вышнего и углубляющийся в их суть поймёт, что всё это не что иное, как выстраивание в глубинном замысле цепочки причин, которые все направлены в одну точку: совершенствование Творения. Когда эта цель будет достигнута, все элементы зла прекратят своё существование, как мы упомянули в 1-й части.

Получается, что Творец является истинным правителем всего, и лишь Его замысел осуществляется. [Этот замысел состоит в том], чтобы Его благо и совершенство достигли создания, как мы упомянули выше.

נְצִיר לְשׁוֹנֶךָ Береги свою речь

Рав Зелиг Плискин

Сказано мудрецом («Месилат Йэ-шарим» 19): «Вс-вышний любит Свой народ. Поэтому, чем сильнее ты сам любишь народ Вс-вышнего, тем сильнее Вс-вышний любит тебя».

Вс-вышний недвусмысленно повелевает евреям любить друг друга, или, что то же самое, Он требует от каждого из нас укреплять контакт со всем еврейским народом. Это повеление настолько важно, что Свою любовь к каждому из нас Вс-вышний ставит в зависимость от нашей способности выполнить это повеление. Если мы его выполняем – Он нас любит, но если мы небрежны в своём отношении друг к другу – то моментально теряем расположение Творца. Другими словами, Вс-вышнего заботит не столько уровень служения Ему со стороны евреев, но то, как они служат друг другу, поддерживают один другого, помогают своим ближним. Поэтому, строго говоря, еврей не может считаться истинным слугой Творца, если он не любит других людей.

Каждый еврей – это частица целого и неделимого народа, в котором ни один человек не лишний. Мудрецы Талмуда поясняют эту мысль при обсуждении состава благовоний, которые сжигали в качестве жертвоприношения в Храме. Вс-вышний повелел священникам приготовить смесь благовоний. Все эти благовония обладали особым ароматом – за исключением одного вещества, входящего в состав, у которого был едкий неприятный запах. Но если смесь готовили без этого зловонного вещества или какого-то другого из указанных ингредиентов, она считалась непригодной.

Подобно составу для воскурения, все евреи как один должны предстать перед Вс-вышним, причём во всём разнообразии своих «ингредиентов». Такое условие Вс-вышний ставит перед Своим народом ради сохранения Завета. С помощью законов Торы Он даёт каждому еврею средства для культивирования чувства любви и единства. Из потока «любви к евреям» и проистекают законы *шемират-эдалашон*.

Достойная речь 1. Красота речи Связующая нить

Сказано мудрецом («Месилат Йэ-шарим» 19): «Вс-вышний любит Свой народ. Поэтому, чем сильнее ты сам любишь народ Вс-вышнего, тем сильнее Вс-вышний любит тебя».

Вс-вышний недвусмысленно повелевает евреям любить друг друга, или, что то же самое, Он требует от каждого из нас укреплять контакт со всем еврейским народом. Это повеление настолько важно, что Свою любовь к каждому из нас Вс-вышний ставит в зависимость от нашей способности выполнить это повеление. Если мы его выполняем – Он нас любит, но если мы небрежны в своём отношении друг к другу – то моментально теряем расположение Творца. Другими словами, Вс-вышнего заботит не столько уровень служения Ему со стороны евреев, но то, как они служат друг другу, поддерживают один другого, помогают своим ближним. Поэтому, строго говоря, еврей не может считаться истинным слугой Творца, если он не любит других людей.

Каждый еврей – это частица целого и неделимого народа, в котором ни один человек не лишний. Мудрецы Талмуда поясняют эту мысль при обсуждении состава благовоний, которые сжигали в качестве жертвоприношения в Храме. Вс-вышний повелел священникам приготовить смесь благовоний. Все эти благовония обладали особым ароматом – за исключением одного вещества, входящего в состав, у которого был едкий неприятный запах. Но если смесь готовили без этого зловонного вещества или какого-то другого из указанных ингредиентов, она считалась непригодной.

Подобно составу для воскурения, все евреи как один должны предстать перед Вс-вышним, причём во всём разнообразии своих «ингредиентов». Такое условие Вс-вышний ставит перед Своим народом ради сохранения Завета. С помощью законов Торы Он даёт каждому еврею средства для культивирования чувства любви и единства. Из потока «любви к евреям» и проистекают законы *шемират-эдалашон*.

שְׁמִירַת שַׁבָּת כְּהִלְכָתָהּ Соблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

18. В чём запрещено и в чём разрешено выходить в Шаббат в месте, где нет эрува

18.3. Разрешено выносить из *решиут* в *решиут* любую одежду (בגד – *bézd*), но только таким образом, как её одевают¹⁵, как сказано выше. И одежда – это любое одеяние (לבוש – *levush*), которое человек носит, и которое служит для защиты его тела или есть в нём потребность тела и ног носить его, и всё соответственно места и времени. А относительно определения, что является украшением (תְּכֵשִׁיט – *тахшйт*), см. далее п. 18.13.

18.4. Поэтому разрешено человеку одевать любую одежду, как он её обычно носит, и выходить в ней в *решиут-эарабим*²³; разрешено ему выходить в *решиут-эарабим*, когда пальто накинута на плечи (не одевая рукава); разрешено ему выходить, когда перчатки или муфта (цилиндр из меха, в который вставляют руки) на руках (и желательнее присоединить их к пальто нитками, чтобы не оказалось, что несут их, как носят вещи, если по ошибке снимут в *решиут-эарабим*); и также разрешено выходить в [специальных] наушниках для защиты ушей от мороза.

²³ Но только, чтобы не было опасения, что спадёт с него и будет нести в *решиут-эарабим*.

הַכֹּשֶׁרוֹת Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

Основные понятия кашрута Тэвэль (טָבַל) – овощи и фрукты, от которых нужно отделять терумот и маасрот

Овощи и фрукты, которые выросли и окончились связанные с ними работы будучи во владении еврея, всё время, пока не отделили от них *терумот* и *маасрот* по закону, называются «тэвэль». И запрещено их есть и получать от них пользу, и в Шаббат они – *муцэ*.

Тэвэль вадай (טָבַל וְדַאי) – тэвэль несомненный) – отделяют от него с благословением.

Сафэк тэвэль (טָבַל סָפֵק) – тэвэль под сомнением) – отделяют от него, но без благословения.

Невэла (נִבְלָה) – букв.: падаль, труп. Животное, которое умерло, или было зарезано не по *элахе*, называется «невэла», и запрещено есть его мясо. Невэла разрешена для использования с другими целями. [Иногда слово *невэла* употребляется в смысле «некашерный»].

Молитвы о дожде читаются как в Израиле, так и в диаспоре, вплоть до кануна праздника Песах.

Хотя в некоторых странах, в том числе, в Эрэц Исраэль, дождь нужен уже в начале зимы, а в некоторых других он нужен и после праздника Песаха, не было установлено никаких других дат для начала и конца периода, когда читаются молитвы о дожде. В канун праздника Песах [в последнюю Минху перед праздником] эти просьбы прекращаются [а восхваление с Мусафа 1-го дня Песаха]. Любый город или страна, нуждающиеся в дожде также и в другое время, могут установить особые покаянные молитвы и посты. Временные границы, установленные мудрецами для просьб о дожде в молитве «Восемнадцатый», всегда неизменны.

Тому, кто забыл произнести слова «...Дай нам росу и дождь», нужно исправить ошибку. И если окончил молитву, нужно начать сначала. Подробности законов исправления этой ошибки читайте в *сидурах*.

20. Заповедь, повелевающая отказаться от плодов земли в седьмой год

Сказано в Торе: «На седьмой

год оставь её в покое, не трогай её» (Шемот 23:11). В последний год каждого семилетия нельзя вести сельскохозяйственные работы.

Запрет нарушается также тем человеком, который на седьмой год закрывает свой виноградник или своё поле, не позволяя войти желающим взять плоды, выросшие в этот год⁵⁰. Таким же нарушителем является тот, кто хранит урожай седьмого года в своём доме.

Еврей должен относиться к плодам урожая седьмого года, как к святыне: не торговать ими и не портить их, поскольку сказано: «Да будет суббота земли вам в пищу» (Вайикра 25:6). Мудрецы толковали этот стих таким образом (см. трактаты Песахим 52б и Авота Зара 62а): написано «в пищу», что значит – не для продажи или порчи.

Заповедь соблюдается только в Эрэц Исраэль. Для нашего времени, по одному мнению, она является законом Торы, по другому мнению – указанием мудрецов.

Эту заповедь обязаны соблюдать мужчины и женщины.

⁵⁰ Тем самым он как бы объявляет, что считает себя владельцем всего, что выросло на его земле в седьмой год. Тора запрещает такое владение.

21. Заповедь, повелевающая отдыхать в седьмой год от обработки земли и от ухода за деревьями

Сказано в Торе: «Отдохнёт земля – суббота Вс-вышнему» (Вайикра 25:2).

Заповедь соблюдается только в Эрэц Исраэль. Для нашего времени, по одному мнению, она является законом Торы, по другому мнению – указанием мудрецов.

Эту заповедь обязаны соблюдать мужчины и женщины.

Заповедь 96 – повеление устанавливающее, что человек, коснувшийся трупа животного, становится тамэ (טָמֵא – ритуально нечистый).

И эта заповедь включает в себя все законы, связанные с ритуальной нечистотой трупов животных.

А теперь приведём несколько предварительных замечаний, касающихся всех видов ритуальной нечистоты, которые будут упомянуты в дальнейшем.

Когда каждый из видов ритуальной нечистоты рассматривается как отдельная заповедь «делай», не имеется в виду, что мы обязаны оскверняться этой ритуальной нечистотой. И также не имеется в виду, что нам запрещено оскверняться ей, – ведь тогда это была бы заповедь «не делай». Но предписывающая заповедь заключается в указании Торы о том, что прикоснувшийся к данному объекту становится ритуально нечистым или что такой-то объект при таких-то условиях сообщает ритуальную нечистоту тому, кто прикоснулся к нему. Другими словами, сам заповеданный нам закон, устанавливающий, что прикоснувшийся к данному объекту при определённых условиях становится ритуально нечистым, а при иных условиях не становится, – это и есть заповедь.

Однако прикасаться ли к ритуально нечистому или нет – предоставлено выбору человека: если хочет – прикасается и принимает ритуальную нечистоту, а не хочет – не прикасается и не принимает.

סֵפֶר הַמִּצְוֹת לְרַמְבָּ"ם

Книга заповедей

Раби Моше бэн Маймон