

Шаббат шалом!

Шаббатный еженедельник

Шаббат 9 зуля 5786 г. (21/22 авг. 2026 г.) ♦ שבת ט' אלול תשפ"ו

Недельная глава Торы: «Ки тэцэ» ♦ פרשת השבוע «כִּי-תֵצֵא»

№ 1004

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 тэцэ» («Когда выйдешь»)

Пути борьбы со злым началом

«Когда выйдешь на войну с врагом твоим...» (Деварим, 21:10).

«Сказал рав Леви бар Хама от имени рабби Шимона бен Лакиша: человеку следует постоянно натравливать своё доброе начало на злое, как сказано: **«Содрогайтесь и не грешите»** (Тегилим, 4:5). Если превозмог его (злое начало) – хорошо, если нет – пусть обратится к Торе... Если превозмог его – хорошо, если нет – пусть скажет **«Шема»**... Если превозмог его – хорошо, если нет – пусть вспомнит о дне смерти...» (Берахот, 5А).

Хафец Хаим говорит, что самый большой и опасный враг человека – это его злое начало. Наши мудрецы учат нас, что против этого врага следует вести постоянную, непрерывную войну, как сказано (Берахот, 5А): **«Человеку следует постоянно «натравливать» своё доброе начало на злое»**. Говорит Раши: «Натравливать доброе начало – чтобы оно вело войну со злым».

Сказанное можно объяснить примером. Представим себе, что один из компаньонов в деле обнаружил, что его товарищ иногда ворует. Тот, кто не руководствуется разумом, может подумать так: «Что было, то было. Он ведь не вернёт мне ни гроша. Зачем же зря скандалить...». Но тот, кто рассуждает здраво, понимает, что если не поднять шум сейчас и не отчитать вора, то и в будущем он продолжит красть, и чем дальше, тем больше.

Или возьмём другой случай. Один из компаньонов вдруг замечает, что другой даёт ему денег больше, чем причитається. Он делает это, чтобы товарищ закрыл глаза на то, что и в собственный карман он кладёт намного больше положенного. Умный компаньон откажется взять даже на

копейку больше, чтобы не быть вынужденным покрывать вора. Подобно этому и война со злым началом.

Если человек подведёт итог прошедшего дня, то увидит, сколько часов времени потрачено впустую, сколько благословений произнесено им впустую и т.д. Если человек не примет это близко к сердцу, не огорчится и не раскается, а скажет лишь «что было – то было», то и завтра он попадёт в сеть злого начала.

Иногда злое начало «подсовывает» человеку сразу много заповедей и добрых дел, чтобы он почувствовал себя праведником без греха, и не придавал большого значения проделкам злого начала. Поэтому и говорят мудрецы: **«постоянно следует человеку натравливать своё доброе начало на злое»**. Пусть каждый скажет себе: «Что же ты задремал? Почему ты так спокоен и беззаботен перед злым началом?» Нельзя оставлять его без присмотра. Следует воевать с ним за прошлое и следить за собой, чтобы не попасться в его сети в будущем.

Продолжают мудрецы и говорят: **«Превозмог его (злое начало) – хорошо, а если нет – пусть обратится к Торе»**. Заслуга Торы защитит человека от дурного начала. Говорится в мидраше (Мидраш Раба, «Насо»), что если человек трудится над Торой, Б-г отстраняет от него злое начало.

Если же и это не помогает, пусть он прочтёт **«Шема, Израэль»** и примет на себя ярмо Царства Небес. Тому, кто испытывает страх перед Б-гом, не страшно злое начало. **«Превозмог его – хорошо, если нет – пусть вспомнит о дне смерти»**. Ещё один совет тому, кто ведёт войну со злым началом – вспомнить о дне, когда придётся дать ответ за все свои дела. Эта мысль избавит человека от всех дурных качеств, которыми наделило его злое начало.

Заканчивает Хафец Хаим: «Если только ты выйдешь на войну с врагом твоим – с Небес помогут тебе превозмочь его, **«и предаст его Б-г Всильный твой в руку твою»**».

► после окончания 29 зуля, ибо существовала вероятность того, что наутро в суд придут свидетели и начавшийся день будет освящён.

Если свидетели приходили, то этот день действительно объявлялся праздничным (1 тишрея), а следующий – будничным (2 тишрея).

Если свидетели не приходили, следующий день освящался (1 тишрея), а предыдущий ретроактивно объявлялся будничным (30 зуля).

Для того, чтобы святость первого

дня, поначалу ещё не достоверно праздничного, не нарушалась, пророки Израэля постановили всегда праздновать Рош гаашана на протяжении двух дней и обязали весь еврейский народ в течение этих дней отдыхать от работы, трубить в шофар и читать праздничные молитвы.

Два дня Рош гаашана называются одним «длинным днём». Это значит, что святость обоих дней считается несомненной и ни от чего не зависящей. Только в том, что касается пригото-

Не бойся (Йерушалаим), ибо не устыдишься, и не смущайся, ибо не осрамишься... Ибо Супруг твой – Создатель твой, Б-г Воинств Имя Его, и Избавитель твой – Святой Израэля: Всильным Б-гом всей земли будет Он зваться!

Йешайагу 54:4-5. Из гафтары этого Шаббата

Шаббат 21/22 авг. 2026 г.

Иерусалим Ашдод, Ашкелон, Ришон ле-Цион

Свечи	18:40	18:57
Исход	19:52	19:55

Вечером у Стены плача 18.08.2026, 21:35

Рав Элиягу Ки-тов

«Книга нашего наследия»

Рош гаашана – всегда два дня

Рош гаашана всегда празднуется два дня, первого и второго тишрея, хотя Тора обязала нас праздновать его только один день, как сказано (Вайикра, 23:24): **«В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас день праздника, на поминание о звуке шофара»**. В седьмом месяце в первый (день) месяца будет у вас прекращение трудов, памятование с трубным гласом, наречение святым.

Двухдневное празднование Рош гаашана, как сообщает Талмуд, было установлено первыми пророками Израэля (Йерушалми, Эрувин, 83).

Дело в том, что каждый новый месяц освящался согласно постановлению суда, принятому на основе показаний свидетелей, видевших молодую Луну. Поэтому в любом случае приходилось начинать праздничный день вечером ►

ления пищи, этот «длинный день» считается двумя разными днями, и поэтому в Рош гаашана нельзя готовить еду с одного дня на другой.

Рамбам писал: «В те времена, когда время наступления Рош гаашана зависело от постановления суда, большинство израильтян праздновали его два дня, поскольку невозможно было быстро и достоверно узнать, какое решение было принято в Иерусалиме, так как гонцы не могли выехать с известием немедленно, в праздничный день».

Продолжение на 2-й стр.

31 заповедь Торы,
которые относятся к
запрету на лашон-ѓара
Заповеди-предписания

1004

«Рош ѓашана – два дня» (Начало на 1-й стр.)

2. «Справедливо суди ближнего своего» –
"בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עִמִּיִּךָ" (Вайикра 19:15).

Эта заповедь обязывает нас к следующему: если мы видим, что человек совершает действия, которые нами могут быть истолкованы или к его осуждению, или в его пользу (оправдывая или извиняя его поступок), то надо выбрать второй путь. Другими словами, когда человек, соблюдающий заповеди, совершает какой-то поступок или произносит какие-то слова, причём шансы получить благоприятный и неблагоприятный приговор (с нашей стороны) равны, мы обязаны решить дело в его пользу. Причём, если этот человек славится своим благочестием, то дело должно решиться в его пользу, даже если неблагоприятные факторы перевешивают. И если мы всё же полагаем, что этот человек совершил неправильный поступок, о чём сообщаем другим людям, то, кроме нарушения запрета на лашон-ѓара, мы нарушаем заповедь, поскольку не выполняем предписание «Справедливо суди ближнего своего».

Часто рассказ о событии представляет собой изложение ряда фактов, имевших место в действительности, но слова или действия, на которые ссылается рассказчик, выдёргиваются из контекста события, т.е. препарируются таким образом, что начинает вырисовываться совершенно иная картина. Понятно, что в результате такой интерпретации правда искажается. А значит, подобная интерпретация недопустима.

Есть ещё одно обстоятельство: иногда слова или поступки произносятся, или совершаются людьми в состоянии аффекта, они никогда бы их не произнесли и не совершили, находясь в обычном состоянии. Было бы несправедливо судить о таких людях, судя по их поступкам, без учёта всех обстоятельств.

р. Б. Фишман, р. Х. Ицхаки

מְאוֹרוֹת הַשָּׁבָת
Меорот ѓаШаббатЗаконы
шаббатных
трапезРазмер ломтя, отрезаемого после
благословения «Гамоци»

Один из законов *дэрэх эрэц*^А: при разрезании хлеба, нехорошо отрезать очень маленький кусок, потому что делающий так, выглядит как скупой. Но и не хорошо отрезать ломоть больший, чем размер яйца, т.к. выглядит, как обжора¹.

Однако в Шаббат – заповедь отрезать большой ломоть, достаточный для всей трапезы. И потому что в будни не принято делать так, а только в Шаббат – понятно, что делает так не из-за обжорства, а потому что любит заповедь трапезы, и поэтому хочет есть больше.

^А *דָּרֵךְ אֶרֶץ* (*дэрэх эрэц*) – поведение согласно хорошему правильному обычаю.

¹ «Левуш» писал, что очень маленький ломоть – это меньше, чем *ка-заит*...

Раздача участникам трапезы от ломтя резавшего хлеб

Когда ведущий «выводит» других – главная заповедь, изначально, чтобы он дал каждому участнику трапезы от ломтя, который он отрезал сразу же после благословения для себя, а не от остального хлеба⁴.

Нужно раздать каждому от хлеба «Гамоци» кусок размером *ка-заит*, чтобы не выглядеть скупым. И ещё потому, что правильно, изначально, съедать *ка-заит* сразу же после благословения «Гамоци».

Поэтому, на шаббатной трапезе, когда благословляют на халы и «выводят» этим других – нужно отрезать большой кусок хлеба, которого должно хватить на всю трапезу, и также, чтобы раздать *ка-заит* каждому участнику трапезы.

⁴ ША 167.1 и МБ 167.14. И такой же закон и в будни, когда выводит их своим благословением...

⁶ И закон это сказано для будней и для Шаббата.

В чём же заключается разница между теми временами, когда начало месяца определялось свидетелями и судом, и нашей эпохой?

В те времена в случае, если не находились свидетели, видевшие молодую луну в первый день, этот день был праздничным лишь по постановлению мудрецов, а 2-й – непосредственно согласно определению, данному Торой. Однако сейчас, когда праздничные дни устанавливаются при помощи вычислений, 1-й день Рош ѓашана – это всегда 1 тишрея, день, заповеданный нам Торой, а 2 день Рош ѓашана освящён постановлениями пророков.

Врата девятые.
Врата радости

Четвертая часть упования

касается обязанностей сердца: человек постится и молится, и исполняет все остальные заповеди лишь во Имя Б-га, и избегает грехов. Нужно все силы прилагать для исполнения заповедей! Пусть молится с преданным сердцем, с чистыми мыслями, направленными к Имени Великому. А в этом мы обязаны уповать на Него и молить Его, дабы Он помог нам и указал прямые пути, как сказал Давид: «Веди меня в правде Твоей и научи меня» (Теѓилим 25:5); и говорит: «Веди меня по пути заповедей Твоих» (там же 119:35); и говорит: «Путь веры избрал я» (там же 119:30). Всё это доказывает, что первым делом он выбрал служение Б-гу. А потом молился о двух вещах: первое – чтоб укрепилось его сердце в стремлении лишь к Вс-сильному и освободилось от забот этого мира; второе – чтоб укрепилось тело, дабы у него были силы совершать добрые дела. Об этом сказано: «Направь меня по пути заповедей Твоих» (там же 119:35), «Поддержи меня, и спасён буду» (там же 119:117) и многое подобное. И это то, что Он поможет ему во всем, что касается его тела и устремления сердца к Вс-сильному.

Неизвестный автор
אַרְבֵּי עֲדָרִים
Пути праведных

Законы Рош ѓашана

129.9. Устраивая вечернюю трапезу, принято делать «симаным» (*סִימָנִים* – знаки), для хорошего года. [Делают нетилат йадаим, благословляют на хлеб «...*ѓамоци лэхэм мин ѓаэрэц*», окунают ломоть хлеба в мёд и после того, как съел *ка-заит* хлеба говорит: «Да будет Воля^{8*}, что сделаешь нам новый год хорошим и сладким».

После этого окунают кусочек сладкого яблока в мёд и благословляют на него: «...*творящий плод дерева*», и едят его, и после этого также говорят: «Да будет Воля...»^А.

^{8*} Твоя, Б-г наш и Б-г отцов наших.

^А Сказанный порядок обязателен: благословение, еда и, только после первого глотка, говорят соответствующий текст: «Да будет воля...».

И принято есть [на этой трапезе] голову животного, и говорят: «Да будет воля..., чтобы мы были головой...». И следует постараться, чтобы это была голова барана, чтобы это также напоминало о баране Ицхака [которого Авраѓам-авину принёс в жертву вместо Ицхака].

И также едят овощи, название которых в данном месте указывает на доброе, например морковь (*בֶּרֶךְ* – *ѓэзэр*), и говорят [после еды моркови]: «Да будет Воля..., чтобы было у нас больше заслуг». И также стараются есть рыбу, т.к. есть в этом намёк плодиться и размножаться, как рыбы, но не варить её в уксусе, т.к. не едят кислого и горького в Рош ѓашана. И едят жирное мясо и разные виды сладостей.

Также принято не есть орехи (*אֲבִיזָה*) и миндаль (*לֵבִי*), т.к. *гематрия* слова *אֲבִיזָה*, равна *гематрии* слова *חַטָּא* (грех), и также они вызывают выделения, мешающие молитве. И следует учить за столом Тору, и принято учить немного *мишнайот* из *масэхет «Рош ѓашана»*.