

Шаббат шалом!

Шаббатный еженедельник

Шаббат 24 нисана 5786 г. (10/11 апр. 2026 г.) ♦ שבת כ"ד ניסן תשפ"ו

Недельная глава Торы: «Шемини» ♦ פרשת שבוע "שמיני"

№ 985

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

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

Рав Йааков Байфус

Комментарии к недельной главе Торы

«Шемини» («Восьмой»)

Святость возносит человека

«Освящайте себя и будьте святы... и не оскверняйте души свои...» (Вайкра, 11:44).

Есть история в Талмуде (Йома, 82): Беременная женщина почувствовала сильный запах еды в Йом Кипур (неутолённое желание поесть представляет собой опасность для женщины и ребёнка). Пришли и сказали это Раби. Ответил им: «Пойдите и шепните ей на ухо, что сегодня – Йом Кипур». Пошли и шепнули женщине, и она успокоилась. Сказали о ней: «Прежде, чем сотворил тебя – во чреве знал Я тебя». Она стала мамой раби Йоханана.

Другая беременная почувствовала запах еды в Йом Кипур. Пришли спросить у раби Ханины. Сказал им, чтоб шепнули ей, что сегодня – Йом Кипур. Шепнули ей, но она не успокоилась. Сказали о ней: «Чужды злодеи от чрева...». Родился у неё Шабтай, «придерживающий зерно» (создающий нехватку зерна на рынке, чтобы поднять цены).

Может показаться, что было бы понятнее, если бы сын женщины, не соваждавшей с собой, несмотря на святость Йом Кипура, вырос человеком, оскверняющим Шаббат или кушающим запретную еду, то есть пренебрегающим заповедями в отношении Б-га. Однако он вырос злодеем в отношении других людей, наживающимся за чужой счёт.

Рав Найман говорит, что в этой истории видна важная закономерность. Ощущать страдание другого и остерегаться причинить кому-то душевную боль, может лишь тот, в ком есть святость. В главе «Кедошим» о сказанном «Будьте святы» наши мудрецы сказали: «Будьте чужды материальных наслаждений».

Сказано также мудрецами о заповеди «Будьте святы»: освящайте себя в разрешённом. Человеку следует, освящая себя, отказываться даже от раз-

решённого Торой. Тогда он сможет, преодолев своё злое начало, бороться с тягой к наслаждениям.

Такой человек может сопереживать другому и, уж во всяком случае, не способен причинять ему страдания. Но чём меньше в человеке святости, тем труднее ему уступить другим.

Так, женщина, на которую не повлияла святость Йом Кипура, «удостоилась» сына, любящего только себя и не считающегося с другими. Женщина, забывшая о желании есть при упоминании Святого дня, стала матерью раби Йоханана. О нём рассказывает Талмуд (Берахот, 20): «Раби Йоханан (бывший очень красивым) имел обычай приходить ко входу в микву и сидеть там. «Когда выходят дочери Израиля, то смотрят на меня, чтоб у них были дети красивые, как я». Сказали ему: «Не опасается ли господин дурного глаза»? Сказал им: «Из потомков Йосефа я, над которыми не властен дурной глаз» (в заслугу того, что глаза Йосефа не наслаждались, глядя на жену Потифара – Раши).

Раби Йоханан был готов пренебречь своим достоинством, чтобы сделать добро другим, даже там, где это было вовсе не обязательно.

При этом он не опасался ни своего дурного начала, ни дурного глаза – благодаря святости своей и своих предков.

Ребёнок, рождённый в святости, может достичь самых больших высот в милосердии. Не удивительно, что поколение, оторванное от святости, выросло новое поколение, свободное от оков нравственности и уважения к другим, не стремящееся к добру и милосердию. Весь мир занят вопросом, как воспитать новое поколение достойными людьми.

Никто, при этом, не обращает внимания на главное: нет другого пути, кроме как обратиться к святости – святости Шаббата и праздников, святости Торы и святости заповедей Творца. Святость приводит к избавлению от животных вожделий и отдаляет от эгоизма. Человек, воспитанный в святости, не только не способен вредить ближнему, но и всегда рад делать ему добро.

вид: может случиться так, что праведный не сможет стерпеть насмешку и перестанет быть праведным.

Третий вид: те, кто не пробовал идти путями Б-га Благословенного, из-за насмешки не смогут покаяться и останутся во тьме все свои дни.

Так насмешник не только лишает ближнего великого добра, которое ожидает праведников, но и низвергает его в преисподнюю, – и вот этот насмешник подвергает себя наказанию как заставляющий грешить многих.

Четвёртый вид таков, что такой насмешник подобен разбойнику на перепутье, который отрубает ноги тем, кто приносит дары царю. Этот

... И множество бед тянутся за наглостью, – наглец ведёт себя нагло с людьми, и ему не избежать раздоров, ненависти и зависти... И о нём сказано (Авот 5:20): «Наглый – в Гейгином».

«Орхот цадикиим». Врата наглости

Шаббат «Мевархин»

10/11 апр. 2026 г.

Иерусалим Ашдод, Ашкелон, Ришон ле-Цион

Свечи 18:29 18:45

Исход 19:42 19:44

Стена плача. Иисру хаг Песаха в 5786 (2026) г.

Еврейский календарь

Рав Элиягу Ки-тов
Из «Книги нашего наследия»

«Поучения отцов»

Существует древний обычай, введённый нашими величайшими мудрецами, читать главы трактата мишны «Авот»^А во все летние Шаббаты после молитвы Минха – по одной главе в каждый Шаббат.

^А מִסְכֵּת "אבות" – трактат «Отцы», который принято называть "פִּרְקֵי אֲבוֹת" – «Пиркэй Авот» – «Поучения отцов».

В большинстве общин приступают к чтению «Пиркэй Авот» в первый же Шаббат после Песаха и прекращают это чтение в Шаббат, предшествующий Рош йашана. Каждый Шаббат читают одну главу (из шести), а через неделю переходят к следующей. В итоге, в Шаббат, предшествующую празднику Шавуот, читают последнюю, 6-ю главу трактата, а затем вновь переходят к первой и т.д. В Шаббат, на который приходится чтение главы Торы «Пинхас», чтение «Пиркэй Авот» начинается в 3-й раз, а в Шаббат, когда читают главу Торы «Шофтим» («Судьи»), – в 4-й раз. Поскольку главу «Шофетим» читают за 3 или 4 недели до Рош йашана, в эти последние недели читают по две главы «Пиркэй Авот» с тем, чтобы завершить чтение всего трактата к Рош йашана. Продолжение на 2-й стр

человек – ненавистник и враг царя, и весьма велико зло, исходящее от него.

Есть радость горькая, как белена. Вот некто развратничает, грабит и совершает прочие преступления, и радуется, исполняя свои дурные желания. О таких сказано: «Рады делать зло, веселятся злой извращённостью» (Мишлей 2:14). И наказание их велико – до нижнего Шеоля (ада)!

Неизвестный автор

אַרְבֵּי עֲדָרִים Пути праведных

Врата девятые. Врата радости

Есть и другие дурные проявления радости и смеха. Вот некто смеётся над тем, кто осторожен в служении Б-гу Благословенному и исполняющим Его заповеди. В этом содержатся четыре вида зла. **Первый вид:** насмешник лишает свою душу света заповедей, ибо если он смеётся над исполняющими заповеди и презирает их, заповеди покажутся ему самому достойными насмешки. **Второй**

3.9.10. Если есть возможность принести пользу

(Окончание) Мы можем сказать че-

ловеку, что его обманули, если он, согласно Торе, имеет право аннулировать свою покупку. Но следует быть очень осторожным, т.к. здесь должны быть соблюдены следующие пять условий:

д) после нашего предупреждения хорошо бы проследить, чтобы наученный нами покупатель, придя к продавцу требовать возмещения убытков, не назвал случайно, кто стал источником его информированности; иначе он нарушит запрет на *рехилут*; поэтому, если мы знаем, что наш покупатель непременно назовёт наше имя в разговоре с продавцом, не надо говорить ему об этом – поскольку в таком случае мы преступим запрет: «не ставь препятствия перед слепым».

Особо подчеркнём, что даже при выполнении этих пяти условий, слушатель нашего сообщения (обманутый покупатель) не имеет права судить того продавца – как будто ему уже вынесен приговор раввинского суда. Поэтому он не может, например, отменить свои долги тому продавцу под предлогом восполнения убытка. Всё, что он может предпринять в случае с неуступчивым продавцом – пойти к раввинам. Раз так, то мы не можем рассказать приятелю, что его обманули при покупке, если он известен нам как человек способный к импульсивным действиям, далёким от того, что требует от евреев Тора.

р. Б. Фишман, р. Х. Ицхаки

מְאוּרֵת הַשַּׁבָּת
Меорот *џаШаббат*Законы
подготовки к
Шаббату^А תוספת (тосэфэт) – зд. добавление, прибавка.^Б מְאוּרֵת (мелаха) – ремесло; труд, работа. В законах Шаббата термин, означающий вид действий, запрещённых евреям делать в Шаббат, например зажигать огонь.

Длительность «Тосэфэт Шаббат»

Длительность времени, которое нужно добавить от будней к святости не уточнена в Талмуде. Однако недостаточно какого-нибудь малого времени, но нужно значительное время. И тот, кто устрожает и отстраняется от *мелахи* за полчаса до захода солнца, или как минимум за 20 минут – «счастлива участь его» и «выходит» этим по всем мнениям.

Времена начала Шаббатов меняются от Шаббата к Шаббату и зависят от захода солнца, и также меняются в зависимости от местонахождения, и нужно проверять эти времена в календарях⁸.

⁸ Также и часы должны быть точными.

Начиная со времени *Пелаг џаМинха*⁹ можно принять на себя Шаббат, но до этого – нет, и даже если и принял на себя Шаббат – «не принял ничего».

^Б פְּלַג הַמִּנְחָה (пелэг џаминха) – букв. «половина *Минхи*». Здесь «*Минха*» – это *Минха кетана*, которая за 2,5 часа до выхода звёзд, и тогда *Пелаг Минха* – 1¼ часа до выхода звёзд, а «час» – это «временной час» («*шаа земанйт*») = 1/12 длительности светового дня.
⁹ *Пелаг џаМинха*: по мнению «*Шульхан арух*» – это 1¼ часа перед выходом звёзд, а по мнению «*Левуш*» и Гагр"А – это 1¼ часа до захода солнца. И по всем мнениям час этот – это «*шаа земанит*» («час временный»), когда длительность дня делят на 12 частей [и умножают на 1¼], как летом, когда день длинный, так и зимой, когда день короткий. По мнению «*Шульхан арух*» делят на 12 время между началом рассвета и выходом звёзд, а по мнению «*Левуш*» и Гагр"А – между *Нэц џахама* (первый луч солнца) и заходом солнца.

Принятие на себя «Тосэфэт Шаббат»

«Тосэфэт Шаббат», которую добавляет перед началом Шаббата, пусть примет на себя произнеся вслух, что принимает на себя Шаббат [зарание] в это время как «Тосэфэт Шаббат». И есть считающие, что принятие в сердце [т.е. в уме], что время это будет «Тосэфэт Шаббат», – также называется «принятие».

Перед заходом солнца, когда говорят *пийт* «*Леха доди...*» и говорят в конце: «...*бои кала*» (*прийди невеста*), или когда говорят: «*Мизмор шир ле-йом џаШаббат*» – это принятие Шаббата, и теперь запрещена любая *мелаха*, запрещённая в Шаббат. Также там, где молятся *Арвит* до захода солнца: сразу же, когда отвечает община: «*Бареху...*», – это как принятие ими на себя Шаббата в явной форме.

Однако в сефардских общинах принято читать «*Пиркэй Авот*» лишь в течение шести Шаббатов – начиная с Шаббата, следующего за Песахом, и вплоть до *Шавуота*. Причину этого обычая мы изложим ниже.

Таким образом, согласно ашкеназскому обычаю (в соответствии с которым мы читаем «*Пиркэй Авот*» несколько раз), мы начинаем чтение трактата в Шаббат, когда читаются следующие главы Торы: «*Насо*» («*Сочти*»), (*Пинхас*) и «*Шофетим*». Эти слова начинаются с букв נ. פ. ש (нун, пэй и шин), которые образуют вместе слово «*нэфеш*» (נֶפֶשׁ) – «душа». Эта аббревиатура является замечательным символом, указывающим на порядок чтения глав «*Пиркэй Авот*», трактата, целиком посвящённого очищению и излечению человеческой души.

Происхождение обычая

Обоснование обычая читать «*Пиркэй Авот*» в летние Шаббаты после *Минхи* мы находим в словах рабби Саадии Гаона и рава Сар-Шалом Гаона, которые, в свою очередь, цитируют мудрецов предшествующих поколений, установивших этот обычай в честь нашего учителя Моше, скончавшегося в Шаббат в послеполуденный час, после *Минхи*, незадолго до захода солнца. Наши мудрецы учат: «Учитель умер – все уроки отменяются». Поэтому на эти часы не назначают уроков Торы. Однако, чтобы они не пропали даром, и народ не прекращал полностью занятия Торой, мудрецы обязали нас читать главы «*Пиркэй Авот*» – читать, а не изучать, как изучают Талмуд. Между тем, на часы, предшествующие *Минхе*, разрешается назначать уроки Торы. Только после *Минхи* принято заниматься в одиночестве или вдвоём. Единственное, чем занимается в эти часы община, – это чтение очередной главы из «*Пиркэй Авот*».

Те же причины вызвали к жизни и другой обычай: произносить после *Минхи* три стиха, рассказывающих о справедливости Б-га: «*Справедливость Твоя – справедливость вечная, и Тора Твоя – истина*» (Теѓилим, 119, 142); «*Справедливость Твоя, Вс-сильный, до Небес, который сотворил великое, Вс-сильный, кто подобен Тебе*» (Теѓилим, 71:19); «*Справедливость Твоя – как горы Б-га, суды Твои – бездна великая. Животных и человека спасаешь Ты, Б-г*» (Теѓилим, 36:7).

В некоторых общинах принято произносить эти стихи в обратном порядке – так, как они появляются в Теѓилим.

Заповедь-запрет 7
запрет поклоняться идолам

(Продолжение) И также тот, кто признает какого-либо идола своим богом (сказав: «Ты – мой бог»), приговаривается к побиению камнями.

И этот запрет совершать любое из указанных 4-х видов служения по отношению к идолам – даже «несвойственным» способом – повторён ещё в одном Его речении: «*И не забывайте более жертв своим демонам*» (Сифра, Вайикра 17:7).

В трактате *Зевахим* (106А) разъяснено, что этим речением запрещается забой скота для принесения в жертву идолу, даже если служение этому идолу и не требует такого забоя. Сказано там: «Откуда известно, что забивающий животное в жертву Меркулису, подлежит наказанию (несмотря на то, что Меркулису вообще не приносят жертв – *Раши*)? Из слов Торы: «*И не забывайте более жертв своим демонам*». И поскольку этот стих не нужен для того, чтобы запретить особые пути служения, свойственные каждому из отдельных видов идолопоклонства, ведь уже написано (*Деварим* 12:30): «*Берегись... чтобы не искал ты их богов, говоря: «Как служат эти народы своим божествам, так и я буду делать»*», мы делаем вывод, что этот стих изречён, чтобы запретить «несвойственные» виды служения». Поэтому намеренно преступивший этот запрет карается «отсечением души» или побиением камнями, ведь написано: «*Приносящий жертвы богам – да будет истреблён*», а нарушивший запрет неумышленно – приносит жертву, как мы уже указали.

Раби Моше бэн Маймон

סֵפֶר הַמִּצְוֹת לְרַמְבַּם
Книга заповедей