

בס"ב Шаббат шалом!

Шаббатный еженедельник

Шаббат 15 ийара 5786 г. (1/2 мая 2026 г.) ♦ שבת ט"ו אייר תשפ"ו

Недельная глава Торы: «Эмор» ♦ פרשת השבוע "אָמֹר"

№ 988

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

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

Рав Йааков Байфус

Комментарии к недельной главе Торы

«Эмор» («Скажи»)

Служение Творцу – в соответствии со своим духовным уровнем

«...И скажи им, чтобы не осквернялись мёртвым» (Вайикра, 21:1).

Множество законов Торы относятся только к коэнам, в отличие от всех других евреев, которых они не касаются. Подобно этому и первосвященник (коэн гадоль) выделен законом среди других коэнов. Отсюда мы видим, что всякий человек обязан служить Творцу в соответствии со своим духовным уровнем.

Этот принцип утверждает и Рамхаль во вступлении к книге «Месилат Йешарим»: «Основа благочестия и начало непорочного служения в том, чтобы человек твёрдо уяснил, в чём его обязанность в мире». Не обязанность человека в общем, а личная «его обязанность». И если в этом состоит основа служения Творцу, то тот, кто не выяснил для себя, в чём состоит его личная обязанность, – будь он даже евреем Б-гобязанным и сведущим в Торе, – подобен строящему дом без фундамента или сажающему дерево без корней.

Тот же принцип можно усмотреть и в рассказе Талмуда о раби Шимоне бар Йохае и его сыне раби Эльазаре. Когда они вышли из пещеры (где скрывались 12 лет от преследований римлян и учили Тору), увидели

людей, которые пашут и сеют и сказали: «Оставляют жизнь вечную и занимаются жизнью земной!»

При этом каждое место, на которое падал их взгляд – сгорало. Раздался Голос с неба и сказал им: «Вы вышли, чтобы разрушить Мой мир?! Вернитесь в свою пещеру». Они вернулись и сидели в пещере ещё двенадцать месяцев. Затем они сказали: «Наказание грешников в Гейзино ме – лишь двенадцать месяцев». Раздался Голос Свыше и сказал: «Выходите из вашей пещеры». Всякое место, которое поража́л раби Эльазар – исправлял раби Шимон. И тогда сказал раби Шимон: «Сын мой! Довольно миру меня и тебя». (Шаббат, 33)

Очевидно, выйдя в первый раз, они измеряли мир своей мерой. Как можно, оставив Тору, заниматься пахотой и севом? И они были вынуждены вернуться в пещеру ещё на год, чтоб не разрушить мир. За этот год, однако, они постигли ещё больше, так, что все поражённое раби Эльазаром, исправлял его отец. От всего мира невозможно требовать оставить «земную жизнь». Сказано: **«Пусть жизнь идёт своим порядком»** – пусть пашут и сеют. Раби Шимон и его сын – в соответствии с их ступенью должны заниматься лишь «жизнью вечной». Другие же пусть занимаются Торой и мирскими делами. При этом важно, чтобы Тора была главным, а земная жизнь – дополняла её, а не наоборот, не дай Б-г.

Неизвестный автор

אַרְהוֹת צְדִיקִים

Пути праведных

Врата девятые. Врата радости

И следует остерегаться пить слишком много вина, чтоб не пришлось отменять работу и другие дела. И более того – нужно остерегаться пить столько, что из-за этого придётся отменить свои занятия Учением или молитву, а то и развеселиться до легкомыслия. И да не будет человек пить так много, что потеряет своё имущество или поссорится с другом, или полома́ет домашнюю утварь. И пусть не пьёт так, чтобы в опьянении раскрыть свои или чужие секреты. Если ты будешь так пить, вино станет мерзким для тебя. Даже в праздники, о которых написано: **«И радуйся пред Б-гом Вс-сильным твоим»** (Деварим 12:18) и написано: **«И радуйся в праздники свои»** (там же 16:14), – и в праздники не продли винопития со смехом и легкомыслием, ибо сказано: **«За то, что**

ты не служил Б-гу Вс-сильному твоему с радостью и добросердечием» (там же 28:47). Отсюда ты можешь понять, что нам заповедано лишь о таком веселии, в котором содержится служение Творцу. Невозможно служить Б-гу Благословенному в пьяном виде, с легкомыслием и смехом.

От качества радости зависит заповедь признавать и оправдывать все происшествия, что бы ни случилось с человеком. Как сказано (Деварим 8:5): **«И познаешь в сердце своём, что как человек наказывает сына своего – так Б-г Вс-сильный твой наказывает тебя»**. И если после раскаяния положение человека ухудшится, заповедано думать, что это ко благу человека. Ибо до того, как он раскаялся, Святой, благословен Он, награждал его за исполнение заповедей, чтобы отдалить его от Будущего мира, как сказано: **«И воздающий ненавидящий Его (в этом мире), чтобы уничтожить их (в мире будущем)»** (там же 7:10). Так же, как воздаёт Он ненавидящим Его, так же наказывает Он в этом мире любящих Его за

Ненавидящий [еврей еврея] нарушает заповедь Торы, как сказано: **«Не ненави́дь брата твоего в сердце твоём»** (Вайикра 19:17). Этим предупредили нас, что нужно удалить из душ наших качество ненависти.

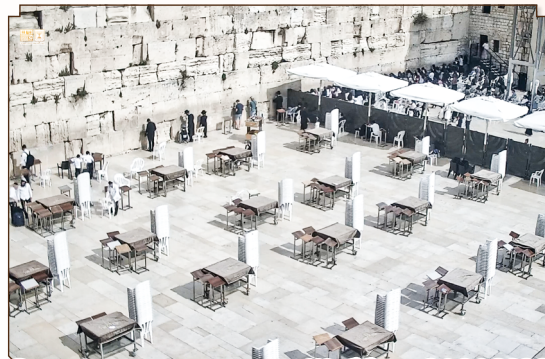
«Орхот цадики́м». Врата ненависти

Шаббат 1/2 мая 2026 г.

Иерусалим Ашдод, Ашкелон, Ришон ле-Цион

Свечи 18:43 19:00

Исход 19:58 20:00

Стена плача готовится к Шаббату. 24.04.2026

Еврейский календарь

Рав Элиягу Ки-тов

Из «Книги нашего наследия»

Второй Песах

(14 ийара • в этом году 1/2 мая)

День 14 ийара называется «Второй Песах» (פֶּסַח שֵׁנִי – Песах шени), т.к. в этот день во время существования Иерусалимского Храма, приносили пасхальную жертву те, кто не имел возможности принести её в срок, 14 нисана, – из-за того, что находились в состоянии ритуальной нечистоты или не могли вовремя прибыть в Иерусалим из удалённого места. Вот что говорит об этом Тора: **«И говорил Б-г Моше так: «Говори сынам Израиля так: всякий, кто будет нечист из-за усопшего, или он будет в дальнем пути, из вас или потомков ваших, пусть совершит Песах Б-гу. Во второй месяц, в четырнадцатый день, в сумерки пусть сделают его, с мацой и марором пусть едят его»** (Бемидбар, 9:9-10).

14 ийара не является праздничным или полупраздничным днём. Однако поскольку во времена Храма это был радостный день для всех тех, кто исполнял в него заповедь о пасхальной жертве, мы продолжаем выделять его и сегодня. Поэтому 14 ийара мы не читаем покаянную молитву Таханун.

Существует обычай есть в этот день мацу, оставшуюся от праздника Песах, в память о пасхальной жертве, которая съедлась вместе с мацой. *Продолж. на 2-й стр.*

проступки, которые они совершили, дабы они остались праведными и чистыми для жизни в будущем мире. И всё это зависит от качества радости, то есть от того, что человек радуется участи, которую наделил ему Вс-сильный благословенный.

Продолжение на 2-й стр.

3.10.10. Сообщить об
обмане после завершения
сватовства

Сватовство завершено, но мы знаем, что будущий тесть собирается обмануть зятя. В таком случае мы можем сообщить будущему зятю об этом, если уверены, что он проконсультируется со знатоком законов Торы прежде, чем начнёт действовать. При этом должны быть соблюдены все условия, перечисленные выше.

Кроме того, мы должны быть уверены в том, что будущий зять, в свою очередь, не обманывает другую сторону.

Если жених узнал, что его обманывают, ему разрешено спрашивать совета у других, как избежать обмана, но он не может только на основании слухов расторгнуть помолвку.

Если же у нас есть причины предполагать, что жених расторгнет договор, не посоветовавшись с компетентными в области закона людьми, мы не имеем права сообщать ему эту информацию.

3.10.11. Сообщение о болезни жениха или невесты
после того, как сватовство состоялось

Если сватовство уже состоялось, мы, тем не менее, имеем право сообщить жениху или невесте, что предполагаемый супруг болен болезнью с внешне незаметными симптомами, – при соблюдении выше приведённых условий.

Но если наше знание о том, что один из партнёров болен, опирается на слухи, то у нас есть право сообщать другой стороне об этом только в том случае, когда мы уверены, что человек, на основании нашего сообщения, не расторгнет помолвки, пока не проконсультируется со сведущими раввинами. Также необходимо соблюдение всех перечисленных выше условий.

р. Б. Фишман, р. Х. Ицхаки

מְאוּרוֹת הַשַּׁבָּת
Меорот гаШаббатЗаконы трапез
Шаббата

Третья трапеза

Нужно обязательно делать в Шаббат третью трапезу¹. И даже если сыт – пусть съест как минимум «*шиур сеуда*»^А, приведённый выше.

¹ Потому что это говорит о почёте Шаббата, т.к. каждый день едят обычно утром и вечером, а когда едят третью трапезу – это не обычно, и это указывает на особенность Шаббата [т.е. видно, что это особый день, важнее других].

^А שְׁעוֹר סְעוּדָה (шиур сеуда) – букв. размер трапезы. Здесь: количество хлеба, которое нужно съесть, чтобы еда засчиталась трапезой. МБ 639.23: *ка-бэйца* – это для выполнения заповеди изначально, а постфактум достаточно *ка-заит*.

Пусть не объедается на утренней трапезе

Мудрый, который видит, к чему приведёт его действие, остережётся на утренней трапезе есть больше, чем нужно, чтобы смог потом есть третью трапезу. И если съест больше нормы, то еда его на третьей трапезе может оказаться «*ахила гаса*» (еда, когда он сыт и не получает удовольствия от еды), а «*ахила гаса*» не считается едой³.

Время третьей трапезы

Время, начиная с которого можно есть третью трапезу – это время, когда молятся *Минха гедола*, т.е. через половину «*временного часа*»^А после [астрономического] полудня⁴.

Начиная с захода солнца запрещено есть и пить пока не сделает *Гавдалу* на бокал. Поэтому нужно начать есть третью трапезу до захода солнца.

^А שְׁעָה זְמַנִּית (шаа земанит) – букв. «час временной» – это галахический термин. Длительность дневного «временного часа» часа меняется в зависимости от продолжительности светового дня, и вычисляется делением длительности дня на 12. Когда идёт речь о ночи делят длительность ночи на 12. Итак, летний «временной час» днём больше 60 мин., ночью меньше, а зимний «временной час» – наоборот: днём меньше и ночью больше.

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

Телефон редактора: 053-284-0087

14 ийара названо «Вторым Песахом», поскольку ийар, когда приносится эта жертва, является вторым месяцем года. В Иерусалимском Талмуде это день назван иначе – «Малый Песах».

Рав Исраэль Меир Лау

Из книги «Практика иудаизма»

Лаг ба-Омэр

(14 ийара • в этом году 4/5 мая)

Лаг ба-Омэр – особенный день, резко отличающийся от прочих дней этого периода. *Лаг* – то есть буквы *ламед* и *гимель* (ג"ל) – это обозначение цифры «33». *Лаг ба-Омэр* – 33-й день *омэра*, 18 ийара. По преданию в этот день прекратилась эпидемия, унёсшая жизни учеников раби Акивы.

По этой причине *Лаг ба-Омэр* несёт на себе некоторый оттенок праздничности: в этот день можно стричься и бриться, можно устраивать свадьбы и веселиться, в молитвах этого дня не говорят *Таханун*. Сефардские евреи считают, однако, что в *Лаг ба-Омэр* та ужасная эпидемия всё-таки унесла ещё некоторое количество жертв, и поэтому не стригутся до начала следующего дня, 34-го дня *Омэра*. А у ашкеназских евреев принято считать, что *Лаг ба-Омэр* был только короткой передышкой, которую дала та эпидемия, после чего она возобновилась с новой силой, продолжая уносить жизни учеников раби Акивы вплоть до *Рош-ходэш* месяца сиван. Поэтому ашкеназские евреи и после *Лаг ба-Омэра* продолжают соблюдать траур – до 1 сивана.

Лаг ба-Омэр – это также годовщина смерти одного из гигантов духа нашего народа, *таная раби* Шимона бар Йохая (Рашби), который был учеником раби Акивы. Смерть была кульминацией всей его жизни, наивысшим подъёмом, и потому *Лаг ба-Омэр* именуется также «*Гилула де-Рашби*» («День торжества *Рашби*») и отмечается весельем, песнями и плясками – и молитвами, обращёнными ко Б-гу, молитвами о том, чтобы заслуги этого праведника помогли всему народу Израиля.

Ночь, с которой начинается *Лаг ба-Омэр*, – ночь костров. Главный костёр зажигают на крыше здания над могилой раби Шимона бар Йохая в местности Мейрон, в Верхней Галилее. Основная причина того, что годовщина смерти раби Шимона бар Йохая отмечается в такой форме, – это предание, приписывающее именно ему авторство книги «*Зоѓар*». Раскрывая глубочайшее содержание Торы, эта книга ярким светом освещает мудрость Торы, которая, по словам царя Шеломо, сама является источником света: «*Мицва – светильник, а Тора – свет*». А устами пророка Йирмейаѓу Сам Б-г говорит: «*Ведь таковы Мои слова – они как огонь!*»

Принято в этот день привозить в Мейрон детей, которым исполнилось три года – возраст, когда детям впервые стригут волосы. И здесь, на могиле раби Шимона бар Йохая совершают церемонию *Халаке* – стригут ребёнку волосы, оставляя пряди волос на висках (*неот*).

Кабалисты объясняют, почему так веселятся именно в день смерти – ведь согласно здравому смыслу, в этот день надлежит печалиться. Недаром есть точка зрения, что 7 адара, день смерти Моше-рабейну, был днём скорби! Но дело в том, что Моше-рабейну плакал в день своей кончины, а раби Шимон бар Йохай веселился. Согласно «*Зоѓар*», в этот день он дал последний свой урок ученикам и раскрыл им такие глубины, которых не касался в течение всей своей жизни. Он объяснил: «Я сам свидетельствую о себе, что все дни моей жизни жаждал увидеть этот день!»

Другая причина в том, что вообще день смерти великого человека отмечают не скорбью, а весельем. В наших источниках сохранились сведения, что и день смерти Адама, первого человека на земле, отмечался как праздник.

Есть обычай, согласно которому в *Лаг ба-Омэр* дети выходят в поля и леса, вооружённые луками и стрелами. Это не только дань чести воинам Бар-Кохбы. Более глубокий смысл скрывается в этом обычае: радуга (קשת – *кэшэт* – слово, которое означает также «лук») – это знак свидетельства о клятве Б-га, о Его обещании никогда более не наводять на землю потоп.