

НА ВЫСОКОМ

Выпуск №321

Шват 5777 г. (02.17 г.)

Выходит под эгидой организаций "Шавей Исраэль"

Недельная глава Мишпатим - Шабат Шкалим

МИЛОСЕРДИЕ ЗАКОНА

Наша недельная глава является по сути первой главой Торы как Книги Закона - в ней, согласно "Сефер а-Хинух", содержится 53 заповеди - больше, чем во всех предыдущих главах! По сути, глава Мишпатим - это "малый джентльменский набор", так сказать, Тора в миниатюре, поскольку в ней присутствуют заповеди, касающиеся практически всех сфер жизни человека - имущественные законы, уголовное право, сугубо "религиозные" заповеди, такие, как Шабат. Причина этого так же ясна - после дарования Торы на горе Синай в предыдущей главе Вс-вышний через Моше стремился продемонстрировать народу Израиля, что законы, данные Им, представляют собой квинтэссенцию справедливости и милосердия.

Удивительно другое - длинный перечень законов, упомянутых в нашей главе, открывают законы о рабах и рабстве вообще. Почему Торы выбрала именно их в качестве первого раздела еврейского права?

Во все эпохи, вплоть до последней сотни лет, рабство было (а в некоторых местах и до сих пор остается) неотъемлемой частью действительности, окружающей человека. Экономическое процветание древних держав базировалось на рабском труде, и даже в средневековье жизнь большей части человечества мало чем отличалась от рабского существования. Автор уже упоминавшейся выше "Книги Воспитания" считает, что, начиная с заповедей, касающихся рабства, Творец стремится научить народ милосердному отношению к тем, кто по воле Провидения или

собственной, лишился главной после права на жизнь привилегии человека - свободы. Не случайно дважды в нашей главе Тора говорит: "... Ибо рабами были вы в земле Египетской". Кто лучше может понять страдания раба, чем тот, кто сам много лет провел в этой шкуре? Милосердие к ближнему и дальнему - основа законов Торы, которые, как и любые законы, в принципе своем суровы. Как сказал Цицерон, "DURA LEX, SED LEX" (Закон суров, но это закон - лат.).

РаМБАН открывает свой комментарий на эту главу немного иной идеей. Согласно его мнению, глава Мишпатим представляет собой развернутое объяснение Десяти Заповедей, услышанных евреями с вершины горы Синай непосредственно от Вс-вышнего, и записанных затем на драгоценных Скрижалях Завета. Самая первая из них, как мы

помним, это "Я - Г-сподь Б-г ваш, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства", и это - основа всех остальных заповедей вообще, т.к. обосновывает право Вс-вышнего распоряжаться судьбой спасенного из рабства народа. Поэтому глава Мишпатим и начинается с законов о рабах.

Интересно, что до сих пор можно услышать из уст различных "властителей дум" высказывания о жестокости и архаичности законов Торы, приводящих в качестве наглядного примера именно эти разделы еврейского традиционного права. Но эти измышления суть невежество и лицемерие, свойственное недоброжелателям нашего народа, поскольку в истории всех без исключения народов Земли рабство еще совсем недавно считалось нормой.

Download from
Dreamstime.com

160-4720
Shira Golan | Dreamstime.com

В качестве примера приведем хрестоматийную историю о трагедии, произошедшей во время плавания британского корабля "Зонг" на Ямайку. Случилось это в 1781 году, всего-то чуть более двухсот лет назад. Этот корабль вез в Новый Свет несколько сот чернокожих рабов, купленных в Аккре. Когда на судне, сбившемся с курса из-за навигационной ошибки, иссяк запас пресной воды, члены судовой команды в течение нескольких дней утопили часть рабов, выбросив их связанными за борт. По окончании рейса владелец «Зонга» — ливерпульский работорговый синдикат, заранее застраховавший жизни перевозимых на судне рабов, потребовал у страховой компании покрытия убытков, понесённых фирмой из-за «гибели товара в море». Отказ страховщика возместить ущерб привёл к серии судебных слушаний, по результатам которых было решено, что в определённых обстоятельствах умерщвление рабов может считаться законным, и страховая компания обязана выплатить клиенту-работорговцу страховое возмещение за их смерть.

Событиям на «Зонге» посвящён ряд произведений литературы и искусства, в том числе картина выдающегося британского живописца-романтика Уильяма Тёрнера «Невольничье судно» (1840).

Мыслящим существам, сотворенным по образу и подобию Творца, судебными властями одной из самых "культурных" стран официально было отказано в праве считаться людьми! И произошло это не в далеком прошлом, а каких-то двести лет назад...

А что же говорит об этом закон Торы? Если хозяин повредил рабу один из 24 концов его внешних органов тела - а речь идет о 20 пальцах рук и ног, кончиках ушей и носа (у мужчин плюс гениталии, а у женщин - соски), то такой раб или рабыня автоматически выходят на свободу! В

стихах Торы дается два примера такого увечья - выбитый глаз и сломанный зуб. Почему Писание выделяет два этих органа? Виленский Гаон, рабби Элиягу, считает, что предок всех чернокожих Хам, сын Ноаха, был проклят своим отцом, и его потомство было отдано в рабство потомству его братьев Шема и Яфета, за то, что он смотрел (человек должен следить за своими глазами) на наготу своего отца, когда тот в опьянении обнажился в своем шатре, а затем рассказал (зубы призваны стеречь язык от чрезмерной болтливости). Каждый раб в какой-то мере считается потомком Хама, и поэтому если он лишается одного из своих органов, даже самого его кончика, тем самым он исправляет грех своего предка, и выходит на свободу. Гуманность этого закона очевидна. В те древние суровые времена она была чем-то совершенно отличным от принятых у других народов практик, да и в наши дни, как мы видели, подобное отношение к зависимому человеку все еще остается примером человечности. В еврейском мире раб был скорее младшим членом семьи, о котором нужно было заботиться в первую очередь. Не случайно Талмуд говорит: Тот, кто купил себе раба - купил себе хозяина".

Каков практический урок,

который мы можем вынести из этого отрывка и комментариев к нему? Человек должен стремиться проявлять милосердие ко всем творениям Вс-вышнего, но в особенности к тем, которые зависят от него, а это дети, престарелые родители, инвалиды, и другие подобные категории. Так, как человек относится к ним, так и Вс-вышний будет относиться к нему самому. Хочется закончить цитатой из "Маленького принца" - "Мы в ответе за того, кого приручили".

Р. Ш.З. Аврасин

ШАБАТ ШКАЛИМ - ПОЛОВИНА ШЕКЕЛЯ

Во времена, когда стоял Иерусалимский Храм, действовала особая заповедь — каждый взрослый мужчина должен был один раз в год пожертвовать половину шекеля, с тем, чтобы на эти деньги приобретались животные, необходимые для общественных жертвоприношений — ежедневные жертвы всесожжения (Олот), дополнительные жертвы (Мусафим), хлебные приношения и воскурения. При этом Тора запрещала приносить в этом году в жертву животных, купленных на деньги, собранные в прошлом (или ином) году.

Тому, у кого не было денег, приходилось одалживать их у других, продавать одежду или отдавать в залог свои или даже одолженные вещи, как сказано в Торе (Шмот, 30): «Богатый не должен давать больше, а бедный — меньше, чем половину шекеля».

Все пожертвованные монеты должны были попасть в сокровищницу Храма до начала месяца Нисана, потому что в Рош Ходеш Нисан их уже извлекали оттуда и приступали к закупке животных и всего необходимого для жертвоприношений. Для того, чтобы эти жертвоприношения действительно искупали грехи всего Израиля, необходимо, чтобы все взрослые евреи имели в них долю.

Поэтому уже в Рош Ходеш Адар начинают напоминать сынам Израиля о том, что им необходимо пожертвовать по половине шекеля.

Наши мудрецы постановили читать главу Шкалим в субботу накануне Рош Ходеш Адар, потому что в субботу весь еврейский народ собирается в синагогах для того, чтобы послушать чтение Торы. Таким образом, чтение этой главы становилось первым напоминанием о мицве и о необходимости исполнить ее вовремя.

Сегодня, когда Храм разрушен и жертвоприношения не совершаются, невозможно исполнить заповедь о «половине шекеля» в том виде, в каком ее нам предписала Тора. Однако мы продолжаем читать Парашат Шкалим в установленное время; это чтение и является тем исполнением заповеди, которое возможно в наше время, как сказал пророк Гошеа (Гошеа, 14): «Заплатим за быков — нашими устами».

Кроме того, мы читаем Парашат Шкалим в наше время в установленный срок, рассчитывая на то, что вскоре будет построен Храм, и тогда наше чтение послужит непосредственно исполнению заповеди.

Эта заповедь важна для Израиля и дорога ему, так как она учит сынов Израиля любить друг друга — ведь исполняя ее все они равны перед Вс-вышним.

Важнейшая из всех служб, совершаемых в Храме, общественная искупительная жертва, совершается всем Израилем — у каждого еврея есть в нем доля. Здесь нет ни бедных, ни богатых, ни близких, ни далеких — одна общая жертва искупает грехи всех.

Суббота «Шкалим» в синагоге

Если суббота, в которую читают Парашат Шкалим, не приходится на Рош Ходеш Адар, в синагоге выносятся и раскрываются два свитка Торы.

По одному из них семь человек читают недельную главу Торы, по второму один человек (Мафтур) читает отрывок главы Ки Туса, в котором сообщается заповедь о «половине шекеля». Если эта суббота приходится на Рош Ходеш Адар,

выносятся три свитка Торы. По первому шесть человек читают недельную главу, по второму седьмой человек читает отрывок из главы Пинхас, рассказывающий о жертвоприношениях новомесячья, а по третьему читается Парашат Шкалим.

В «Субботу Шкалим» Гафтара посвящена истории заповеди «о половине шекеля» — читается отрывок из Второй Книги Млахим (Царей), рассказывающий о том, как во времена царя Йегоаша и первосвященника Йегояды народ начал жертвовать деньги на Бедек Габайт — ремонт и поддержание в порядке храмовых помещений (Млахим II, 11).

Лекарство — раньше, чем болезнь

Почему Парашат Шкалим читается раньше, чем Парашат Захор? Ведь заповедь Торы, обязывающая нас вспоминать зло, причиненное нам Амалеком, и бороться с ним, которая должна быть исполнена в Адаре непосредственно перед праздником Пурим, была дана нам Вс-вышним раньше, чем заповедь «о половине шекеля».

Дело в том, что Вс-вышний, как всегда, «создал лекарство раньше, чем болезнь». Сыны Израиля удостоились победить Амалека после того, как Вс-вышний удостоил их заповеди «о половине шекеля» — «заповеди выкупа».

В Талмуде сказано:

«Рейш Лакиш сказал: “Творец мира знал, что злодей Гаман пожертвует свои серебряные шекели в персидскую царскую казну, чтобы ему разрешили уничтожить евреев, как сказано в Книге Эстер (Эстер, 3): “Десять тысяч талантов серебра отвешу слугам, чтобы внести в царскую казну...”” Поэтому Он сделал так, чтобы наши шекели были собраны раньше, чем их шекели, как сказано в Мишне: “Первого Адара объявляют о том, что необходимо пожертвовать половину шекеля...””» (Мегила, 13)

О принуждении

Почему самых бедных людей принуждают жертвовать половину шекеля, даже если для этого им приходится закладывать свою одежду? На что это похоже? На то, что делают с больным, если у него на ноге появилась рана, которую необходимо срочно вскрыть.

Его связывают и кладут на стол, чтобы врач мог его прооперировать.

В случае с половиной шекеля Вс-вышний сказал: «Для того, чтобы сдать половину шекеля, деньги, на которые будет приобретено все необходимое для общественных жертвоприношений, сыны Израиля должны заложить даже самих себя, ибо эти жертвоприношения необходимы для того, чтобы Вс-вышний простил грехи всего Израиля». (*Ялкуп Шимони*)

Почему именно половина шекеля

Почему Тора заповедала нам отдавать половину шекеля, а не целый шекель? Потому что эти деньги должны были искупить грех создания «золотого тельца», которым евреи занимались лишь половину дня, с шести часов сорокового дня пребывания Моше на горе Синай и до вечера. Вс-вышний сказал им: «В эти шесть часов Я содержал вас, а вы служили идолу. Поэтому теперь вы пожертвуете в Мой Храм свое содержание за это время». Поэтому, как сказали наши мудрецы, Израиль отдает половину шекеля, а не целый шекель.

Наши книги приводят и ряд других глубоких ответов на этот вопрос.

Почему мы отдаем только половину шекеля? Чтобы мы никогда не забывали, что в самом лучшем случае служим Вс-вышнему только в половину наших возможностей.

И еще одно объяснение. Даже если человек совершил грех, половина его души все равно всегда остается чистой и не нуждается в искуплении.

Поэтому автор одного из гимнов к *Парашат Шкалим* писал: «Принесу шекель в великолепный, прекрасно устроенный дом». Это означает, что если мы принесем в Храм половину шекеля, то в руках у нас окажется целый шекель, который мы сможем предъявить Вс-вышнему.

Об этом обязательно должны помнить те, кто раскаивается в своих грехах и хочет вернуться к Вс-вышнему. Тора как бы говорит ему: что бы он не совершил, его связь с Вс-вышним не прервалась, часть его души осталась незапятнанной, и грех не в силах коснуться ее. Необходимо очистить лишь запятнанную половину — и человек снова станет чист перед Вс-вышним.

Единство Израиля

В Торе сказано о размере пожертвования (*Шмот*, 30): «Вот что должны отдать все, проходящие перепись — половину шекеля». Зачем Тора после этого добавляет: «Богатый не должен давать больше, и бедный не должен давать меньше»? Кто решил бы установить различие

между бедным и богатым там, где Тора его не установила?

Это предупреждение Торы относится прежде всего к тем, главное богатство которых — щедрость. Тора говорит: даже самые щедрые не должны давать больше, чем половину шекеля, потому что в таком случае скупые люди не дадут ничего. Они скажут: настоящее пожертвование — это когда человек жертвует всем, что у него есть, а на это они не готовы. Таким образом еврейский народ окажется разделенным надвое. Щедрые окажутся с одной стороны, а скупые — с другой.

Тора объясняет, что в данном случае даже самый щедрый человек может доказать широту своего сердца только одним образом — воздержавшись от слишком большого пожертвования, ибо тем самым он дает возможность даже самым скупым с ним сравняться. Они скажут: если это — пожертвования самых щедрых людей, то и я могу дать столько же. В таком случае весь народ окажется единым — его объединит одинаковый размер пожертвования.

Отсюда мы видим, как дорога Вс-вышнему и благотворна для всего Израиля даже самая легкая *мицва*, когда ее исполняет весь народ. Она ценнее, чем самая трудная *мицва*, совершаемая одними праведниками. Поэтому и сказала Тора: «Богатый не должен давать больше» — чтобы бедный не дал меньше.

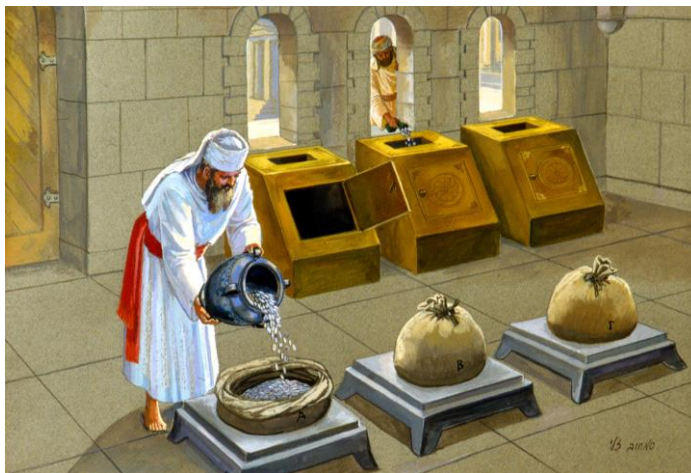
Стремление к заповеди

Щедрость может проявляться как в поступках, так и в намерениях. По нашей вине Храм разрушен, жертвоприношения не совершаются и невозможно исполнить заповедь «о половине шекеля». Однако обязанность читать *Парашат Шкалим* накануне месяца Адар не отменена. Ведь внутренняя суть заповеди «о половине шекеля» заключается в пробуждении щедрости и великодушия в сердцах всех сынов Израиля для того, чтобы каждый из них был готов пожертвовать всем, что у него есть, чтобы исполнить желание Творца.

Необходимость пробуждать сердца не исчезает никогда. Поэтому мы и читаем по свитку Торы *Парашат Шкалим*, которая всегда пробуждает щедрость и готовность к самопожертвованию в сердцах Израиля.

Более того, иногда готовность и стремление проявить щедрость важнее, чем само пожертвование. Поэтому Вс-вышний, видя, как мы стремимся отдать деньги на нужды Храма, считает нас как бы исполнившими заповедь и приближает день, когда наша мечта о ней станет реальностью.

По "Книге нашего наследия", раб Элиягу Ки-Тов

Еврейские термины и понятия

(По материалам Электронной Еврейской Энциклопедии)

М

МАХЗО́Р (точнее *махзор*, מַחְזוֹר; буквально `цикл`, в частности, `годовой цикл`), у ашкеназов — сборник молитв, песнопений и правил литургии на праздники (Рош а-Шана, Йом-Кипур, Песах, Шавуот, Суккот).

Однако первоначально (до 13 в., а у большинства сефардских и восточных общин и поныне) слово *махзор* обозначало молитвенник на все дни годовичного цикла, то есть совпадало по значению со словом сидур. Так, молитвенник Амрама Гаона назывался *седер* (*сидур*) или *махзор*. Наиболее ранний из дошедших до нас европейских махзоров (называвшихся чаще *мингаг* — `обычай`) был составлен в Византии и известен под названиями «*Махзор романия*» (то есть «*Махзор романиотов*») или «Григос» («Греческий махзор»).

Он был впервые напечатан в Венеции, а затем в Стамбуле в 1573–76 гг. под редакцией рабби Элиягу бен Биньямина а-Леви,

включившего в него несколько литургических произведений собственного сочинения. Кроме молитв

и гимнов этот *махзор* включал в себя Пять свитков, книгу Иов, Агаду пасхальную,

начала и концы всех недельных отрывков Торы, а также галахические (см. Галаха) правила составления календаря. Из Византии этот *махзор* попал в Южную Италию, а оттуда в Рим.

Внеся в него различные изменения, итальянские евреи создали собственный *махзор*, «Мингаг бней Рома», или «*махзор итальяни*» («Римский обычай», или «Итальянский махзор»). Он был отпечатан раньше всех других махзоров, в 1485 г. В дальнейшем это издание послужило основой для создания других махзоров: «Мингаг Ашкеназ» («Германский обычай»), «Мингаг Полин» («Польский обычай») и «Мингаг царфати» («Французский обычай»). Первые два были изданы соответственно в 1521 г. и 1522 г. Полный текст третьего не сохранился. Евреи Испании, родины ивритской средневековой поэзии, не были удовлетворены древними пиятами Эл'азара Калира, Янная и Иосе бен Иосе и создали несколько своих махзоров, куда вошли произведения Йегуды а-Леви, Шломо Ибн Габироля, Моше Ибн Эзры, Авраама Ибн Эзры и других. После изгнания из Испании был выработан единый *махзор*, принятый почти всеми сефардскими общинами. Он был впервые напечатан в Венеции в 1648 г.

Один из старейших и известнейших махзоров — *Махзор Витри*, составленный Симхой бен Шмуэлем (11 в.), учеником и последователем Раши, отличается от прочих обилием галахического материала (применительно к различным дням года), предваряющего собственно литургию.

Различные махзоры отражены в разных вариантах (*нуссахим*; см. Носах)

еврейской литургии.

Махзоры неоднократно переводились на европейские языки. Из русских изданий следует отметить «Молитву евреев на 1-й и 2-й день Новолетия» (то есть Рош а-Шана) и «Молитвы евреев на День Отпущения» (то есть Йом-Кипур) в переводе И. Пирожникова и Э. Пасса, изданные в Вильно в 1914 г. и переизданные в Израиле.

Художественно украшенные махзоры распространяются среди ашкеназов, начиная с 13–14 вв., преимущественно в юго-западной Германии в прирейнской области. Появление таких махзоров

связано с установлением канонических сборников праздничных молитв. В 15 в. практика художественного оформления махзоров проникает в Северную Италию, где сложились ашкеназские общины.

Наиболее ранний из сохранившихся художественно оформленных махзоров — двухтомная рукопись, выполненная в 1258 г. Йегудой бен Шмуэлем по прозвищу Зелтман. По-видимому, оформительская работа была осуществлена нееврейским художником, так как первый художественный инициал (панель с начальными словами) перевернут, как если бы это была латинская рукопись; однако инициалы содержат художественные мотивы, распространенные в более поздних махзорах, которые не могли возникнуть в нееврейской среде. Лучшими образцами южногерманских махзоров служат первый том Вормского махзора (1272), так называемый *махзор Уильяма Лода* (около 1290), *Лейпцигский махзор* (около 1300), *Двойной махзор*, *Тройной махзор* и *Дармштадский махзор* (три последних — первая половина 14 в.). Характерным для германского

махзора является изображение знаков зодиака, помещаемых на полях внутри маленьких медальонов возле каждого стиха псалма — молитвы о росе, читаемой в первый день Песах. В Вормском и Тройном махзорах рядом с ними помещены медальоны с изображениями сельскохозяйственных работ в соответствии с месяцами года. В одном из махзоров этого периода знаки зодиака изображены в разделенном на двенадцать сегментов круге, — подобно мозаикам на полу ранних синагог (например, в Бет-Альфе), что указывает на специфически еврейскую художественную традицию. Другой характерный изобразительный мотив — Моисей, принимающий Скрижали Завета из рук Бога и передающий их израильтянам, стоящим у подножия горы Синай. В Лейпцигском махзоре израильтяне изображены стоящими внутри горы, что служит иллюстрацией к мидрашистской легенде (см. Мидраш), согласно которой Бог склонил гору над израильтянами, пока они не согласились принять Тору. Тексты молитв на Рош а-Шана обычно сопровождаются изображениями Акеды — жертвоприношения Исаака; молитв на Суккот — изображениями человека, держащего четыре вида растений (лулав, этрог, *адас* и *арава*). Наряду с иллюстрациями махзоры украшены цветными инициалами, декоративными шрифтами, орнаментальными мотивами и т. п. Часть махзоров лишь декорирована и вообще не имеет иллюстраций (например, Нюрнбергский махзор, 1331).

В 15 в. получают распространение художественно оформленные молитвенники меньшего формата, за которыми удерживается название *махзор*. Образцом такого махзора служит так называемый *махзор* (или *сиддур*) рабби Фридмана из Ружина (по имени владельца) — молитвенник середины 15 в. из южной или восточной Германии, предназначенный, по всей видимости, для пользования в синагоге и дома. Хотя иллюстрации остаются в рамках ашкеназской традиции, заметно

влияние итальянских декоративных мотивов, особенно в инициалах и миниатюрах на полях. Синтез ашкеназской и итальянской традиций представлен так называемым Шоконовским итальянским махзором (1441) — крупноформатным томом, молитвы в котором следуют итальянскому обряду, декорированным в итальянском стиле, однако снабженным иллюстрациями в ашкеназской традиции.

Большинство итальянских махзоров 15 в. — личные, а не синагогальные молитвенники, в которых основное место уделяется повседневным молитвам и которые содержат Агаду пасхальную. По этой причине эти махзоры — небольшого формата, удобные для того, чтобы брать их с собой в синагогу. Обычно они скупо иллюстрированы: декорированы начальными словами молитв и на полях помещены весьма простые однотонные рисунки. Наиболее ранними и лучшими образцами итальянских махзоров являются два молитвенника, выполненные по заказу Даниэля бен Шмуэля ха-Рофе бен Даниэля а-Даяна, (один в Бертиноро, 1390, другой — в Форли, 1393), а также Пизанский махзор, выполненный по заказу Йехиэля бен Маттатии из семейства Бет-Эль (1397).

Такая же система декорирования характеризует творчество ашкеназского переписчика и миниатюриста Йоэля бен Шимона (конец 15 в.), оказавшего влияние на оформительский стиль современных ему ашкеназских махзоров. Более поздние махзоры (как у ашкеназов, так и в Италии) по своему художественному уровню и богатству оформления уступают махзорам 13–15 вв.

Богато оформленный махзор являлся гордостью хозяина (заказчика) и указывал на его высокое общественное положение.

ЕВРЕЙСКИЕ МУДРЕЦЫ

Уважаемые читатели!

Мы предлагаем вам новую рубрику, в которой вы сможете познакомиться с кратким жизнеописанием наиболее выдающихся еврейских мудрецов разных эпох. Материалы взяты из книги "Еврейские Мудрецы" издательства "Швут Ами".

Рабан Гамлиэль бар Раби — старший сын р. Йеѓуды *Ѓанаси*; он сменил отца во главе *Санхедрина* (*Ктубот* 103б). Его ближайшими учениками были р. Ошая и р. Йоханан руководители следующего поколения мудрецов.

В трактате *Авот* (2:4) приведено его знаменитое изречение: «Выполняй Его волю, как свою, чтобы Он исполнил твою волю, как Свою; откажись от своей воли, если она противоречит Его воле, чтобы Он отверг волю других, противоречащую твоей воле» (там же 24).

В 1954 году при раскопках возле города Бейт Шеарим, служившего местом пребывания *Сангедрина*, были обнаружены могилы раббана Гамлиэля бар Раби его младшего брата — раби Шимона.

Раби Ханина бар Хама — ближайший ученик р. Йеѓуды *Ѓанаси*, его приемник в качестве главы ешивы в Ципори. Родился в Вавилонии, переехав в Землю Израиля, поселился в Ципори и учился там в ешиве р. Йеѓуды *Ѓанаси* (*ИТ Пеа* 7:3, *Нуда* 2:7).

Его ближайшими друзьями и сотрудниками в изучении Торы были р. Хия , р. Ошая , р. Йеѓошуа бен Леви и сыновья р. Йеѓуды *Ѓанаси* — р. Гамлиэль и р. Шимон. Перед смертью р. Йеѓуда *Ѓанаси* завещал, чтобы именно р. Ханина бар Хама сменил его во главе ешивы (*Ктубот* 103б). Отдавая все свое свободное время изучению Торы и воспитанию учеников, р. Ханина зарабатывал на жизнь продажей меда — его дело шло

настолько успешно, что он смог на свои средства построить новый дом учения в Ципори.

Раби Ханина был также прославленным врачом, спасшим жизнь многим своим пациентам (*Йома* 49а). Он и сам сохранил свежесть и здоровье до глубокой старости – Талмуд свидетельствует, что и в восемьдесят лет он мог, «стоя на одной ноге, натянуть ботинок на другую» (*Хулин* 24б).

Именно р. Ханине принадлежит знаменитая формула тотальной зависимости от воли Всевышнего: «На земле человек не ушибет пальца, если в Небесах не будет вынесен соответствующий приговор» (там же 7б). В то же время, даже в ситуации тотальной зависимости, воля человека остается парадоксально свободной – тот же р. Ханина учил: «Все в руках Небес, кроме страха перед Небесами» (*Брахот* 33б).

Раши комментирует это противоречие так: «Все, что будет с человеком, в руках Всевышнего – например,

Вопрос раввину

Если бы не грехопадение, Адам вкусил бы от Древа жизни? Но ведь он и так был бессмертным!

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующими вопросами. 1. Всевышний создал в Эденском (Райском) саду Древо жизни и Древо познания добра и зла и запретил Адаму вкушать плод с Древа познания. Если бы Адам не вкусил плода, должен ли он был вкушать от Древа жизни? Насколько я понял, вкушение от Древа жизни сделало бы Адама бессмертным. Но ведь если бы он не вкусил от Древа познания, то и так был бы бессмертен?

2. Я читал, что если бы Адам не согрешил, то мировая история закончилась бы с наступлением субботы и цель Творения была бы достигнута. Но ведь, с другой стороны, Б-г повелел Адаму и Хаве плодиться и размножаться. Значит, и другие души должны были пройти через этот мир, чтобы заслужить жизнь в Будущем мире. Но если бы не грех и цель Творения была достигнута, как тогда остальные души успели бы заслужить Будущий мир? И зачем их существование? Д.

Уважаемый Д.,

Вы задали хорошие вопросы. Попробуем, насколько сможем, ответить.

Древо жизни связано не только с бессмертием. Его суть — в присоединении к Источнику жизни и, тем самым, в достижении возможности продвигаться, подниматься на все уровни, предназначенные для человека и всего Творения. Ведь человеку предстояло и предстоит подниматься со ступени на ступень в его приближении к Всевышнему, постижении Его света. Не только в этом мире, но и в Будущем, где свет начнет раскрываться в своей полноте, где не будет сокрытия, которое существует в этом мире. Поэтому, даже если Адам был бессмертен изначально (возможно; есть и другие мнения), «вкушение» от Древа жизни подняло

вырастет он высоким или низким, будет ли он бедным или богатым, мудрым или глупым, блондином или брюнетом – все это в руках Небес. Но станет он праведником или злодеем – решают не на Небесах; этот выбор передан человеку – перед ним два пути, и он должен избрать один из них, руководствуясь страхом перед Небесами» (там же).

Путь к всемирной гармонии и братству людей р. Ханина видел в глубинном постижении Торы, отражающей Б-жественный разум. Он говорил: «Изучающие Тору умножают мир во Вселенной» (там же 64а).

Ближайшим учеником р. Ханины были р. Йоханан , составитель Иерусалимского Талмуда, и его друг и постоянный оппонент р. Шимон бен Лакиш – лидеры следующего поколения мудрецов Земли Израиля.

бы его на новый уровень существования и постижения. Если бы не ошибся.

Однако после падения Адам оказался на уровне несравненно более низком, чем тот, на котором он находился изначально, и, тем более, чем тот, который предназначался ему по Замыслу Творца. И если бы тогда он поел от плода Древа жизни, то увековечил бы свое пребывание на этом низком уровне и лишился возможности когда-либо подняться на свою истинную ступень. Поэтому он и был изгнан из Сада Эдена — чтобы не поторопился съесть плод, который «законсервировал» бы его в состоянии упадка. Т.е. ему была дана возможность исправить случившееся, а затем оставить временную, не соответствующую его настоящему уровню оболочку — тело этого мира — и, поднявшись на предназначенную ему ступень, получить предназначенное ему тело в обновленном мире.

Можно добавить: нам известно из Традиции и из Писания, что Тора называется Деревом жизни. И те, кто изучает и исполняет Тору, дарованную нам Всевышним, соединены и сейчас, в этом мире и в наше время, с тем самым Деревом жизни, которое растет в Эденском Саду. И не торопясь, по чуть-чуть, едят от его плодов, приближаясь постепенно к будущему вступлению в Сад, в центре которого, у истока вод, находится Древо, с которым они уже здесь связали накрепко свою жизнь.

2. Не видел ответа на этот вопрос, но попробуем понять сами. Если бы рождённые души пришли в мир до наступления Субботы, Будущего мира, то и на них была бы возложена часть «работы» и, соответственно, возможность удостоиться награды (ведь на рост не требовалось времени, всё было стремительно).

А если бы они пришли уже в Субботный мир, то и тогда участвовали бы в осуществлении еще одной, следующей цели Творения. А именно, в раскрытии для творений знания о Всевышнем и о величии Его царства. И там, в Субботном мире, как мы упоминали, это

раскрытие будет несравненно более полным. С приходом же новых душ оно должно было еще увеличиться. В соответствии со словами наших мудрецов: чем многочисленнее народ в земных царствах, тем больше величие их царей; это же верно и в отношении царства Творца: каждый, кто принял или осознал власть Всевышнего над собой, Его Царство, способствует большому проявлению власти Всевышнего и большому раскрытию Его Славы в мире.

И еще — о том, что должно было произойти, если бы не ошибка Адама, и что произойдет после её исправления, в конце времени этого мира. Сказано в книгах, что есть еще «сокровищница» душ, вовсе не приходивших пока в этот мир, не входивших в душу Первого человека. Это новые души, которые в будущем присоединятся к душам уже существующим и дополнят

их до настоящей цельности, для каждого человека — часть, относящаяся к нему. Тогда же, в дни Творения, Адам (и другие, если бы были рождены) должен был завершить создание мира исполнением всех данных ему заповедей («обрабатывать и хранить» Сад), молитвами и постижением знания о Творце. И тогда эти новые души должны были прийти в мир для выполнения этой заповеди, данной Адаму. Присоединиться с наступлением «Субботы» к воплощенным душам и поднять человека на новую, неизвестную прежде ступень. Теперь же мы должны ждать осуществления этого в будущем. (Впрочем, возможно, «дополнительная душа», которая, как известно, приходит с наступлением субботы к тем, кто ее соблюдает, идет от сияния тех душ, хранимых для будущей Субботы).

С уважением, рав Эльяким Залкинд

Уголок редактора.

Наступает Рош Ходеш Адар, время, когда увеличивают радость. В преддверии Пурима улицы Иерусалима, по которым мне случается прогуливаться, наполняются карнавальными костюмами, раскрашенными лицами детей и молодежи, музыкой и танцами. Наш народ умеет скорбеть, и умеет

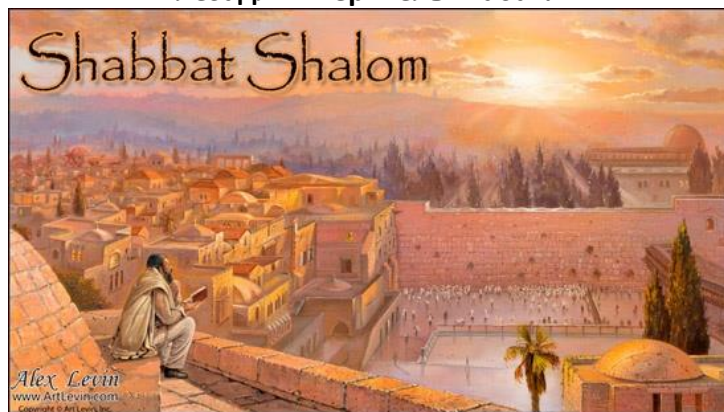
веселиться. Пурим - дни веселья, наполненного острым ощущением жизни. В те давние дни евреям грозило тотальное уничтожение, но благодаря милости Вс-вышнего, раскаянию и собственному мужеству нашим предкам удалось одержать великую победу. Перелом наступил вдруг, но явился плодом множества усилий, как в духовном плане, так и в материальном. Поэтому Пурим - праздник жизни, победившей смерть.

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ ДЛЯ СВОЕГО ГОРОДА СМОТРИТЕ НА САЙТЕ <http://ru.chabad.org/calendar>

ШАБАТ МИШПАТИМ - 24-25.02

Благословение на зажигание свечей Шабата:

"Барух Ата, Адо-най Эло-гейну, Мелех га-Олам, ашер кидешану бе-мицвотав ве-цивану легадлик нер шель Шабат!"

РОШ ХОДЕШ АДАР - 26-27.02 (2 дня)