

Вера и доверие

Вера в Б-га и доверие к Нему – это основание всей Торы. Если мы примем эти качества, избавление придет в славе и величии, но если мы их отвергнем, Израиль постигнут такие страдания, каких мы еще не видели. Я денно и ночью оплакиваю это осиротевшее поколение, которое разучилось доверять всемогущему Б-гу Израиля, Высшей Силе, управляющей всем. Если человек доверяет только собственному высокомерию, уповаает только на человеческую силу, он отвергает силу Б-га и само Его существование. Да простит милосердный Б-г наше поколение за его страшный грех – утрату полного доверия к Хашему, Б-гу Израиля!

Вера в Б-га и доверие к Нему – это основание Торы. Мудрецы учат (Макот 23б–24а):

Моисею было дано шестьсот тринадцать заповедей... Давид подчеркнул одиннадцать из них... Исаия подчеркнул шесть... Михей подчеркнул три... Исаия вернулся и подчеркнул две... Аввакум подчеркнул одну (Аввакум 2:4): «Праведник будет жить своей верой».

Действительно, вера – это то основание, на котором возведено все здание Торы. Без этой веры, как и без концепции всезнающего, всемогущего Существа, невозможна ни Тора, ни иудаизм. Евреи как народ появились только благодаря вере в Б-га и Его возвышенным качествам, и окончательное избавление придет тоже только благодаря вере. Вот о чем говорит *Мехилта (Бешалах, Месехта де-вайехи, параша 6)*:

«Тогда Моисей и дети Израиля запели» (Исход 15:1): Р. Неемия сказал: «Кто принимает на себя одну заповедь в полной вере, достоин того, чтобы на нем покоилось Божественное присутствие. Мы находим, что в награду за веру наших предков в Б-га на них снизошло Божественное присутствие и они спели шира [песню из Исхода 15:1–18]. Сказано: „Они верили в Г-да и Моисея, Его служителя“ (Исход 14:31); и далее: „Тогда Моисей и дети Израиля запели“».

Мы находим, что Авраам не унаследовал бы Этот мир и Будущий мир, если бы не его вера в Б-га: «Авраам поверил в Г-да, и Г-дь счел это праведностью» (Бытие 15:6).

Точно так же мы находим, что Израиль не был бы избавлен из Египта, если бы не его вера, как сказано: «Народ поверил» (Исход 4:31). Также сказано: «Г-дь сохраняет верных» (Псалмы 31:24), а верные напоминают наших предков. Сказано: «Аарон и Ор поддерживали его руки» (Исход 17:12), а также: «Это врата Г-да. Праведные войдут ими» (Псалмы 118:20).

О верных что сказано? «Откройте ворота, чтобы праведный, верный народ мог войти ими» (Исаия 26:2) – все верные входят этими воротами.

Также сказано: «Хорошо благодарить Г-да и петь хвалу Твоему имени, о Всемогущий. Объявлять о Твоей доброте утром, следуя нашей вере в Тебя ночью. С инструментом из десяти струн и с псалтирью; с торжественным звуком арфы. Ибо Ты, Г-ди, обрадовал меня Своими делами. Я буду радоваться в трудах Твоих рук» (Псалмы 92:2–5). Что вызвало в нас эту радость? В награду за веру наших предков в Этот мир, который есть полная ночь, мы заслуживаем Будущего мира, который есть полное утро: «Объявлять о Твоей доброте утром, следуя нашей вере в Тебя ночью».

Подобным образом Иосафат сказал народу (2 Летопись 20:20): «Верьте в Г-да, вашего Б-га, чтобы быть твердыми; верьте в Его пророков, чтобы иметь изобилие». Также сказано: «Разве Твои глаза обращены не к вере?» (Иер. 5:3); «Праведник будет жить своей верой» (Аввакум 2:4); «Твоя доброта обновляется каждое утро; велика вера в Б-га» (Плач Иер. 3:23).

Точно так же мы находим, что ссыльные не вернулись бы, если бы не их вера. Сказано: «Пойдем со мной из Ливана, моя невеста, со мной из Ливана, но смотри: вера идет первой» (Песнь пес. 4:8); «Я обручусь с тобой навсегда... Я обручусь с тобой через веру» (Осия 2:21).

Действительно, вера велика в Б-жьих глазах, ибо благодаря вере на них снизошел Святой дух и они запели шира, как сказано: «Они поверили в Г-да и Моисея, Его служителя» (Исход 14:31); а затем: «Тогда Моисей и дети Израиля запели». Также сказано: «Тогда они поверили Его словам; они запели Ему хвалу» (Псалмы 106:12).

Зачатие Авраамом Израиля как народа, затем его рождение в Египте, окончательное избавление, – все эти события связаны с верой в Б-га.

Как объясняется в приведенных стихах, вера включает в себя *битахон* – доверие, хотя в каком-то смысле это две грани одного понятия. *Эмуна* – вера – означает ясное понимание того, что Б-г существует, что все создано Им и что Он совершал для Израиля великие чудеса. Другими словами, это не допускающее сомнений знание о чем-то, что имело место *в прошлом*: что Б-г действительно создал мир и совершил чудеса для наших предков в Египте, у Красного моря и так далее по Писанию.

С другой стороны, *битахон* – это прямое следствие *эмуна*, обращенное в будущее. Это убежденность в том, что как Б-г совершал чудеса *в прошлом*, точно так же Он будет делать это и *в будущем*. Мы обсудим это ниже.

Вера – это высшее основание Торы Израиля, ибо без понятия Б-га невозможна ни Тора, ни нация Израиля, понимаемая как священный народ, избранный для особой цели. *Рамбам* так начинает свой великий труд *Мишне Тора*:

Высшее основание и столп мудрости – знать, что существует Первичное Существо, и что Он привел к существованию все сущее. Все, что существует на небе, на земле и где бы то ни было между ними, существует только благодаря истинности существования Б-га.

А вот о чем пишет раббену Бехае в своем труде *Кад ха-кемах* (статья *Эмуна*):

Суть соблюдения Торы – вера в Б-га, поскольку у кого нет веры, тому лучше бы не рождаться... Человек должен верить, что у мира есть Создатель, уникальное Существо, Которое на земле наблюдает за человечеством как группой и как отдельными личностями.

Этот аспект веры относится к созданию мира и всему, что в нем. Но у веры есть и другой аспект – убежденность в том, что Б-г творил великие знамения и чудеса для наших предков. Оба эти аспекта основаны не на слепой или теоретической вере, но на наблюдении, подлинном свидетельстве. В Египте и в пустыне Израиль воочию видел чудеса, которые Б-г творил на глазах всего народа. Согласно Торе, все египетские казни совершались открыто, чтобы Израиль мог убедиться в реальности Б-га, поверить в Него и исполнить Его заповеди. Так, мы читаем:

Ты должен сказать своему сыну: «Мы были рабами фараона в Египте, но Б-г вывел нас из Египта могучей рукой. Б-г совершил великие и ужасные чудеса против фараона и всего его дома на наших глазах» (Втор. 6:21–22).

В другом месте есть такие слова: «Помните, что Г-дь сделал фараону и всем

остальным в Египте. Вспомните великие чудеса, *которые вы видели вашими собственными глазами*» (там же, 7:18–19).

То же мы читаем о разделении моря (Исход 14:31): «Израиль увидел великую силу, которую Г-дь простер на Египет, и народ исполнился благоговением перед Г-дом. Они поверили в Г-да и Моисея, Его служителя». Вот что мы читаем о Синайском Откровении:

Будь внимателен и как следует следи за собой, чтобы не забыть то, что видели твои глаза. Да не оставит твое сердце память об этом во все дни твоей жизни. Учи своих детей и детей твоих детей о том дне, когда ты стоял перед Г-дом, твоим Б-гом, у Хорива.

Именно тогда Г-дь сказал мне: «Собери народ передо Мной, и Я дам им услышать Мои слова. Это научит их благоговеть передо Мной все время, что они живут на земле, и они также научат своих детей». Ты подошел и стал у подножия горы. Гора горела огнем, который достигал сердца небес, с тьмой, облаком и туманом (Втор. 4:9–11).

В стихах 32–36 говорится:

Вы могли бы спросить о днях древних, о том времени, когда Г-дь создал человека на земле, пройдя от одного края небес до другого. Посмотри, происходило ли что-нибудь такое же великое, и было ли слышно о чем-то подобном.

Видел ли какой-либо народ, как Б-г говорил из огня, как видели вы, и выжил при этом? Творил ли Б-г когда-либо чудеса, выведя один народ из другого народа такими великими чудесами, знаками, знаменениями, войнами, могучей ладонью и простертой рукой, и страшными явлениями, что Г-дь, ваш Б-г, сделал для вас в Египте перед вашими собственными глазами?

Вам было показано, чтобы вы знали, что Г-дь – Верховное Существо, и что нет никого рядом с Ним. С небес Он дал вам услышать Свой голос, увещающий вас, и на земле Он показал вам Свой великий огонь, чтобы вы слушали Его слова из огня.

Наконец, во Второзаконии 5:3–4 мы читаем: «Не с вашими предками Г-дь заключил это соглашение, но с нами, с теми из нас, кто все еще жив сегодня. На горе Г-дь говорил с вами лицом к лицу из огня».

Как видим, наша вера не покоится на слепых эмоциях, но является прямым результатом *видения* – доказательства, личного, фактического свидетельства. Б-г знает природу человека. Он знает недостатки Израиля, его упрямство и недоверие. Таким образом, Он явил чудеса, чтобы дать евреям собственными глазами увидеть самое чудесное доказательство из возможных. На Синае Б-г открылся перед всем Израилем – мужчинами, женщинами и детьми. Вот о чем пишет Рамбам (Йесодеи ха-Тора 8:1):

Не чудеса Моисея заставили Израиль поверить в него, ибо кто верит на основании чудес, будет подозревать, что эти чудеса – результат волшебства. Но все чудеса, которые Моисей совершил в пустыне, он совершил по необходимости, а не чтобы доказать свое пророчество. Было необходимо утопить египтян, и Б-г раздвинул море и утопил их в нем. Израилю была необходима пища, и Б-г низвел манну. Они хотели пить, и Б-г разделил скалу. Собрание Корея отвергло Б-га, и Он поглотил их в земле. То же относится ко всем чудесам.

Почему они поверили в Него? Из-за откровения Синая. Наши собственные глаза и уши, не глаза и уши пришельца, видели и слышали огонь, гром и молнии, приближение Моисея к туману и Голос, об-

ращенный к нему, и мы слышали, как Б-г сказал: «Моисей, Моисей! Иди и скажи им то-то и то-то». Сказано: «Лицом к лицу Г-дь говорит к вам» (Втор. 5:4), а также: «Не с вашими предками Г-дь заключил это соглашение, [но с нами]» (Втор. 5:3).

Откуда мы знаем, что откровение Синая само по себе было доказательством того, что пророчество Моисея истинно и безошибочно? Сказано: «Я приду к тебе в густом облаке, так чтобы весь народ слышал, когда Я говорю с тобой. Тогда они поверят в тебя навсегда» (Исход 19:9). Следовательно, что до этого они не верили в Него безоговорочно, но питали сомнения и задние мысли.

Именно это отличает веру Израиля от всех прочих религий мира, которые основаны на «свидетельстве» одного или нескольких людей. Скажем, это относится к ложным учениям мусульман и христиан, основанным на шатком свидетельстве сомнительных личностей. Только вера Израиля покоится на твердых доказательствах, на видимом свидетельстве, причем не одному или нескольким избранным, но всему народу – каждому еврею, мужчине, женщине и ребенку. Ясно, что когда о владении божественной истиной заявляет один человек, пусть даже небольшая группа людей, это совсем не то же самое, когда Б-г открывается всему народу, как на Синае.

Вот почему Моисей использовал местоимение в единственном числе, когда обратился к каждому еврею в отдельности (Втор. 4:35): «Ты тот, кто увидел и узнал, что Г-дь есть Б-г. Нет никого, кроме Него». Другими словами, отдельный еврей верит в Б-га потому, что получил ясно видимое доказательство Его существования.

Б-г Сам настоял на том, чтобы Израиль услышал и увидел собственными глазами реальность Б-га, Его великих дел и чудес. Увидев все это, евреи бы автоматически узнали и поверили, что Г-дь также создал мир и все, что в нем, небеса и все его воинства, землю и всех ее тварей.

Связь между знамениями, данными Израилю, и верой в Б-га как Творца вселенной видна из того, что Тора начинается с описания акта Творения: «В начале Б-г создал небо и землю», и заканчивается упоминанием «всех могучих дел и великих знамений, которые Моисей показал перед глазами всего Израиля» (Втор. 34:12). Увидев могучие дела, знамения и чудеса, израильтяне поверили, что Б-г действительно создал небо и землю, что Он всемогущ. Заключение Торы подтверждает ее начало.

Такова вера. Она подтверждает то, что произошло в прошлом, и что существует Всемогущий, Верховный Хашем, создавший вселенную и сотворивший для нас бесчисленное множество чудес. Вера ссылается на факты и явления, произошедшие в прошлом, на величие Б-га и Его дела и чудеса, которые видели наши предки. Царь Давид написал (Псалмы 139:6–12):

Такое знание слишком удивительно для меня; слишком высоко, я не могу постигнуть его. Куда я убегу от Твоего духа? Куда я спасусь от Твоего присутствия? Если я поднимусь в Небо, Ты там. Если я устрою себе постель в преисподней, вот, Ты там. Если я возьму крылья утра и поселюсь в самых дальних местах моря, даже там Твоя рука будет вести меня; Твоя правая рука будет поддерживать меня. Если я скажу: «Точно, тьма окутает меня, свет вокруг меня станет ночью», то даже тьма не слишком темна для Тебя, и ночь сияет как день.

אמן – вера связана со словом אמן, которое подразумевает нечто сильное, хорошо обоснованное, не могущее потерпеть неудачу: «Твой дом и царство станут непоколебимы [אמן] навсегда» (2 Самуила 7:16); «Я затяну его как гвоздь в прочном [אמן] месте» (Исаия 22:23). Точно так же, когда после благословения или какого-либо утверждения мы говорим «аминь», мы показываем этим, что это утверждение верно и прочно обосновано, как в Псалмах 41:14: «Да благословится

Г-дь, Б-г Израиля, от вечности к вечности, аминь и аминь!» Другими словами, Б-г силен и вечен.

С другой стороны, *битахон* [доверие] – это *следствие* понятия *эмуна*. Поскольку мы верим, что *в прошлом* Б-г сотворил упомянутые великие дела, мы не сомневаемся, что Он способен сделать это *и в будущем*, что Он исполнит все Свои обещания (в Писаниях и текстах мудрецов понятие *эмуна* часто включает в себя также *битахон*).

Наше доверие к Хашему как верховной Силе, способной возвысить униженных и смиренных, не пустая риторика. Оно основано на твердом доказательстве существования Б-га. Когда человек не доверяет Б-гу, он показывает этим, что не верит в Его силу, и, следовательно, не до конца верит и в Его существование. *Битахон* подразумевает, что Б-г всемогущ и управляет всем, а мы нуждаемся в Его помощи: слабые и смертные, мы не в состоянии самостоятельно справиться с нашими проблемами и противниками.

Доверие Б-гу означает признание того факта, что мы слишком слабы и малочисленны и нуждаемся в Б-жьей помощи. Этим мы обуздываем собственные злые позы, заносчивость и высокомерие, чем исполняем цель своей земной жизни. Вот почему ядром молитвы является *Ш'моне эсре* – Восемнадцать благословений, а не *Ш'ма*, в которой мы объявляем о вере в Б-га, и никакая другая молитва. (Ключевая роль *Ш'моне эсре* видна из того, что мудрецы ссылаются на нее с помощью слова *т'фила* – «молитва».)

Почему *Ш'моне эсре* считается главной молитвой? Потому что в ней мы просим Б-га помочь нам, спасти нас. В этой молитве констатируется величие Б-га и приниженность человека – факт, лежащий в основе творения. Именно этим чувством должно наполнять нас качество *битахон*.

Крайне важно, чтобы еврей всегда помнил о бесконечной силе Б-га, чтобы он всегда и во всем был готов повиноваться Б-гу. Он должен понимать, что доверие Б-гу должно быть безоговорочным. Если еврей делает, что должен делать, то Б-г не просто исполнит Свои обещания, но будет, так сказать, *вынужден* их исполнить. Наши мудрецы сказали (*Сифри, Экев, 49*): «Если вы делаете, что требуется от вас, тогда *Я тоже сделаю, что требуется от Меня*». Подобным образом сказано и во *Втор. 26:15*: «Посмотри из Своего святого жилища и благослови Твой народ Израиль». *Раши* так комментирует этот стих: «Мы сделали, что Ты повелел нам. *Сделай, что Ты обязан сделать*».

Доверие Б-гу как Верховному и Всемогущему Владыке отражено в песне Анны (1 *Самуила* 2:1–10):

Мое сердце ликует в Г-де, мой рог возвышен в Г-де, мои уста расширены на моих врагов, потому что Я радуюсь в Твоем спасении. Никто не сравнится в святости с Г-дом, ибо нет никого, подобного Тебе; и нет такой скалы, как наш Б-г. Не умножай чрезмерно гордые разговоры, и да не сойдет высокомерие с твоих уст, ибо Г-дь – Б-г знания, и Им измеряются поступки.

Луки сильных сломаны; те, кто преткнулся, подпоясаны силой. Те, кто сидели, наняли себя за хлеб, и те, кто был голоден, перестали. Бесплодная родила семерых, а та, у кого было много детей, зачахла.

Г-дь убивает и оживляет, низводит в могилу и восставляет. Г-дь делает бедными богатых. Он унижает, но Он же и поднимает. Он поднимает бедных из пыли; Он поднимает нуждающихся из навозной кучи, чтобы посадить с князьями и дать в наследство престол славы. Ибо столпы земли принадлежат Г-ду; Он установил мир на них. Он будет хранить ноги Своих святых, но нечестивые умолкнут во тьме, ибо не силой человек побеждает. Те, кто борется с Г-дом, будут разбиты, против них Он загремит в небесах. Г-дь будет судить края земли; Он даст силу Своему царю и поднимет рог Своего помазанника.

Вся книга *Псалмов* царя Давида исполнена полным доверием Б-гу, а его пес-

ни освещают наш путь: «С миром я ложусь и сплю, ибо Ты, Г-ди, даешь мне жить в безопасности» (4:9); «Все, кто прибегает к Тебе, возрадуются. Они всегда будут петь от радости, и Ты приютишь их» (5:12); «Те, кто знает Твое имя, возложат упование на Тебя, ибо Ты, о Г-ди, не забыл тех, кто ищет Тебя» (9:11); «Что до меня, то я доверяю Твоей доброте. Мое сердце будет радоваться в Твоем спасении» (13:6); «Я навсегда поставил перед собой Г-да; Он непременно по правую руку от меня, я не поколеблюсь» (16:8).

Человек всегда должен видеть перед собой Г-да. Тогда ему будет неведом страх смерти, ведь на его стороне Всемогущий Б-г (там же, 55:23): «Он никогда не даст праведному поскользнуться»; «Праведник падает семь раз и снова встает» (*Притчи* 24:16).

Хашем должен быть перед нами *всегда*. Это означает не просто всегда доверять Б-гу, но постоянно помнить о Нем и ходить Его путями, полагаясь на Его помощь. Царь Соломон сказал (*Притчи* 3:6): «Во всех своих путях признавай Его», и Бар-Капара объяснил этот стих так (*Берахот* 63а): «Какое короткое место, от которого зависят все заповеди Торы? „Во всех своих путях признавай Его, и Он направит твой путь“». Или комментарий *Махарши* (там же): «Сказано не „помни Его“, а „признавай Его“. Это значит истинно признавать существование, всемогущество и всезнание Б-га во всех наших путях, так что Он награждает праведных и наказывает злых».

В *Псалмах* есть и такие слова о доверии Хашему: «Г-дь – мой камень, моя крепость, мой избавитель, в Нем я нахожу прибежище. Он мой щит, мой рог спасения, моя высокая башня. Превознесен, – я пою, – Г-дь, и я спасен от моих врагов» (18:3–4); «Ты зажигаешь мой светильник, Г-дь, мой Б-г, освещает мою тьму. С Твоей помощью Я сокрушаю войско противника; я взбираюсь на стену [чтобы захватить вражеский город]» (18:29–30).

Мы читаем и такие слова: «Г-дь ответит тебе в день бедствия, имя Б-га Иакова поставит тебя на высоту» (20:2); «Кто-то уповает на колесницы, кто-то – на коней, но мы будем упоминать имя Г-да, нашего Б-га» (20:8); «На Тебя уповали наши отцы. Они уповали, и Ты действительно избавил их. К Тебе они зывали, и спаслись. На Тебя они уповали, и не постыдились» (22:5–6); «Да, хотя я хожу долиной тени смерти, я не убоюсь зла, ибо Ты со мной. Наставление твое и поддержка твоя утешат меня» (23:4); «Храни мою душу и избавь меня. Не дай мне постыдиться, ибо Я нашел прибежище в Тебе» (25:20); «Возложи надежду на Г-да. Будь силен и храбр сердцем. Да, возложи надежду на Г-да» (27:14); «Будьте сильны, храбры, все вы, надеющиеся на Г-да» (31:25).

В двух последних стихах мы видим суть подлинного *битахон*: очень сложно уповать на Б-га в крайне стесненных обстоятельствах, когда мы на грани отчаяния. Для этого требуется огромная сила, почему царь Давид и написал: «Возложи надежду на Г-да». Если вас преследуют беды, возложите надежду на Г-да и доверьтесь Ему. Если для вас это непросто, тогда «будь силен и храбр сердцем». Мужайтесь, и вы обязательно найдете силы полностью довериться Б-гу, и тогда это доверие будет укреплять вас.

В *Псалмах* есть и другие слова о *битахон*: «Как изобильна Твоя благость, которую Ты сохранил для тех, кто боится Тебя, которую ты создал для тех, кто прибегает к Тебе, на виду у сынов человеческих!» (31:20); «Много бед у нечестивых, но тот, кто уповает на Г-да, окружен добротой» (32:10). В *Ялкуп шимони* (*Техиллим* 719) есть такой комментарий на этот стих: «Р. Элиезер и Р. Танхум сказали от имени Р. Йирмии: „Даже если кто-то грешит, но при этом уповает на Б-га, доброта окружит его“».

Упование на Б-га настолько важно, что даже если из-за слабости или по другим причинам человек не выполняет заповеди Торы, но при этом искренне доверяется Б-гу, то его все равно окружит доброта. Вот как велико упование на Б-га, вот как важно прочно укоренить его в своем сердце! Когда человек доверяется Б-гу, он этим доказывает, что верит в Его существование. И счастлив всякий, кто заслуживает этого (*Иер.* 17:7): «Благословен человек, уповающий на Г-да. Г-дь ста-

нет его прибежищем». Действительно, такой человек благословен. Его упование на Б-га принесет ему величайшую награду, в том числе в Будущем мире. Как мы увидим ниже, счастье – это и необходимая предпосылка для доверия к Б-гу, и одновременно следствие этого доверия.

Битахон – это призыв отвергнуть «реализм». Истинный *битахон* утверждает, что настоящая реальность – далеко не обязательно то, что видит глаз, слышит ухо или ощущает рука. Б-г способен поставить «реальность» с ног на голову, и тогда ничто не сможет воспротивиться Его воле. Вот о чем пишет *раббену Бехайе* (*Кад ха-кемах*, конец статьи *Битахон*):

Кто уповает на Хашема, будет окружен со всех сторон добротой, которая поддерживают мир. Как сказано: «Тот, кто уповает на Г-да, доброта окружает его» (Псалмы 32:10). Именно Б-г обустроивает те дороги, на которых человек может поддержать себя. Эти дороги не за пределами Б-жьего внимания.

Об этом же написал и царь Давид (Псалмы 55:23): «Возложи надежду на Г-да, и Он поддержит тебя». Это не пустые слова, не просто нравственная нотация. Это реальность, *истина*. Мудрецы говорят (*Сота* 48б): «У кого есть хлеб в корзине, но он задает вопрос: „Что я буду есть завтра?“ – у того мало веры».

Чтобы научить нас важности веры и доверия, в прошлом Б-г давал нашим предкам манну. Перед этим дети Израиля начали жаловаться, сомневаясь в способности Б-га обеспечить их пищей. По сути, им не хватало веры в Б-га (*Псалмы* 78:19–22):

*Они говорили против Б-га. Они сказали: «Сможет ли Б-г накрыть стол в пустыне... Сможет ли дать также и хлеб? Даст ли он мясо своему народу?» Г-дь услышал это и разгневался. Огонь загорелся на Иакова, и гнев вышел на Израиль. **Потому что они не верили в Б-га и не уповали на Его спасение.***

Тогда Б-г решил дать им манну, чтобы они наконец поверили в Него и научились полагаться на Него. О тех, кто не послушал Моисея и сберег манну до следующего дня, мудрецы говорят (*Мехилта*, *Бешалах*, *Месехта де-вайиса*, 4): «Это те, кому не хватило веры в Израиле».

Касательно манны важно отметить несколько моментов. Во-первых, она поступала в небольших количествах. Будь это не так, Израиль мог бы собирать ее впрок. Однако манна падала лишь раз в день и затем таяла.

Во-вторых, каждый получал лишь определенное количество манны – «гомор (около двух литров) на человека» (*Исход* 16:16). Когда человек съедал свою порцию, у него больше не оставалось еды, так что приходилось ждать до следующего дня.

В-третьих, когда кто-то пытался собрать больше, чем положено, весь излишек сверх положенного *гомора* портился. Вот что мы читаем в Торе:

Г-дь сказал Моисею: «Я сделаю так, что хлеб начнет падать с неба. Народ выйдет и будет собирать, сколько необходимо на каждый день. Я испытаю их, соблюдают ли они Мою Тору»... Моисей сказал... «Г-дь предписывает, что каждый человек возьмет столько, сколько ему нужно, по гомору на каждого, сколько у кого людей в шатре». Когда израильяне пошли это делать, некоторые набрали больше, некоторые – меньше. Но когда они измерили это гомору, оказалось, что кто взял больше, не имел излишка, и кто взял меньше, не имел недостатка. Они собрали ровно столько, сколько было необходимо каждому для еды. Моисей объявил им: „Никто не должен оставлять излишек до утра“. Некоторые не слушали Моисея и оставили часть до следующего утра. Она стала гнилой и червивой (Исход 16:4, 15–20).

Да, манна была невероятным чудом. Но она была также символом доверия к

Б-гу, Который поддерживает всякую плоть, и доказательством Его превосходства над законами природы.

Манна поступала только раз в день и небольшими порциями, чтобы израильтяне не могли собрать ее про запас, для пушей уверенности в завтрашнем дне. Б-г специально хотел, чтобы они прониклись идеей веры и доверия, пониманием того, что их жизнь полностью, ежедневно и ежесекундно зависит от Его доброты. Они должны были поднять глаза к Небу и возложить на Б-га все заботы о ежедневном пропитании. Так они обуздали бы высокомерие и эгоизм и приняли ярмо Неба.

Именно в этом суть стиха: «Я испытаю их, соблюдают ли они Мою Тору». Манна стала испытанием их умения доверяться Б-гу и полагаться на Него. [Заметьте, что Б-г сказал «соблюдают ли они *Мою Тору*», имея в виду, верят они в Него или нет.] Здесь мы видим тот принцип, что вера в Б-га и доверие к Нему и есть *Тора*, на которой основаны все прочие 613 заповедей (*Мако́т* 24а):

Помните весь путь, по которому Г-дь, ваш Б-г, вел вас эти сорок лет в пустыне. Он посылал испытания, чтобы испытать вас, чтобы определить, что в вашем сердце, будете ли вы хранить Его заповеди или нет. Он сделал вашу жизнь тяжелой, дав вам голодать, и тогда накормил вас манной, которую не видели ни вы, ни ваши предки. Это должно было научить вас, что человек живет не только одним лишь хлебом, но всем, что исходит из уст Г-да...

Смотрите, чтобы вы не забыли Г-да, вашего Б-га... Тогда вы сможете есть и насыщаться, строить отличные дома и жить в них... Все, чем вы владеете, может увеличиться. Но тогда ваше сердце сделается надменным и вы можете забыть Г-да, вашего Б-га, Того, Кто вывел вас из дома рабства, что в Египте... В пустыне Он кормил вас манной, пищей, которую не знали ваши предки. Он мог посылать испытания, чтобы испытать вас, но лишь затем, чтобы со временем сделать для вас еще больше доброго (Втор. 8:2–3, 11–14, 16).

Слово מַן [манна] происходит от слова אֱמוּנָה [вера]. Манна – это осязаемый символ веры и доверия, как сказали наши мудрецы (*Танхума, Бешалах*, 20): «„Достаточно на каждый день“ (Исход 16:4): Тот, Кто создал день, создал и пропитание для него». Именно манна как символ веры стала вечным напоминанием об этом:

Моисей сказал: «Вот что заповедал Г-дь: „Наполни гомор манной как напоминание для твоих потомков. Тогда они увидят пищу, которой Я кормил тебя в пустыне... Возьми урну и наполни ее гомором манны“» (Исход 16:32–33).

Мудрецы комментируют (*Танхума*, там же, 21):

Когда Иеремия сказал Израилю: «Почему вы не изучаете Тору?» – они ответили: «Если мы будем изучать Тору, как мы сможем обеспечивать себя?» Тогда он достал урну с манной и сказал... «Ваши предки изучали Тору. Смотрите, как они себя обеспечивали. Если вы будете изучать Тору, я буду поддерживать вас таким же способом».

Манна была и остается символом упования на Б-га, на Его способность поддерживать и спасать Свой народ. Б-г даже повелел положить ее в урну [*цинценет*]. Мудрецы учат (*Танхума*, там же):

Я не знаю, была ли урна сделана из серебра, золота, железа или свинца. Поэтому говорится «цинценет». Б-г сослался конкретно на впитывающий [мециц] сосуд, чем могла быть только керамика.

Б-г хотел, чтобы все, что связано с манной, служило символом смирения, покорности и доверия к Б-гу. Это символизируют гончарные изделия из глины.

Так, автор труда *Унетане токеф* поместил в праздничную молитву *мусаф* такие слова: «Человек произошел из пыли, и конец его – пыль. Он зарабатывает свой хлеб, рискуя жизнью. Он как сломанный глиняный черепок».

Б-г утвердил меру манны в один *гомор* по той причине, что *гомор* – это одна десятая *ефы*. Здесь содержится параллель с *ма'асер* – десятиной зерна, которую платил Израиль. Так он признавал, что зерно от Б-га. Упоминание о *гоморе* мы также встречаем в положении о приношении помахивания, которое приносилось шестнадцатого *нисана* для получения нового зерна. Приношение помахивания как бы возвращает Б-гу тот *гоморе* манны, что Б-г дал ранее. Мудрецы объясняют (*Песикта рабати*, 18):

Б-г сказал Израилю: «Дети Мои, когда я дал вам гомор, Я давал каждому из вас „по гомору на человека по числу людей в шатре“ (Исход 16:16). Теперь же, когда вы даете Мне гомор, вы даете мне лишь один гомор от всех вас вместе взятых».

Мы видим, что помахивание *гомором* для получения разрешения на новое зерно напоминает о *гоморе* манны и символизирует веру и доверие Израиля к Б-гу. Вот почему мудрецы говорят (там же):

За что Израиль получил Землю Ханаан? За гомор. Таким образом, Моисей предупреждает Израиль: «Вы должны принести гомор от ваших первых плодов» (Левит 23:10).

Или в другом месте (там же):

Р. Иоханан сказал: «Никогда нельзя легкомысленно относиться к заповеди гомора, ибо через эту заповедь Авраам заслужил в наследие Землю Ханаан. Б-г сказал: „Тебе и твоему потомству Я дам землю, в которой ты сейчас живешь“ (Бытие 17:8), чтобы Авраам „хранил Его соглашение“ (там же, с. 9), которое относится к заповеди гомора».

Отсюда ясно видно, что Израиль наследовал Ханаан только благодаря своей вере и упованию на Б-га, а *гомор* служил символом этих качеств, поскольку относился к манне. Всегда, когда наши мудрецы упоминают *гомор*, они подразумевают доверие к Б-гу, которое он символизирует. Вот что сказал Р. Йехошуа бен Леви (там же):

Именно это защитило их во дни Гидеона, как сказано: «Когда Гидеон пришел, один человек рассказывал сон своему знакомому, говоря: „Я видел сон, и вот, круглый ячменный хлеб [целил лехем се'орим] упал в лагерь Мадиама, подкатился к шатру и ударил его так, что он упал, перевернулся вверх дном и распался“» (Судей 7:13). Что подразумевается под «круглым ячменным хлебом»? Рабби говорят: «То поколение было лишено [цалил] святых». Почему же тогда они были спасены? Благодаря своему ячменному хлебу. Какому ячменному хлебу? Гомору.

Р. Шмуэль бар Нахман сказал: «Именно это защитило их во дни Езекии: „Куда назначенный жезл, который Г-дь наложит на него, ни пойдет, он будет с бубнами и лирами, и в битвах овладения Он будет сражаться с ними“ (Исаия 30:32). Действительно ли то поколение участвовало в „битвах овладения“? Я бы сказал, что это относится к заповеди гомора».

Гомор символизировал непоколебимое доверие к Б-гу, прочное настолько, что даже когда все уже потеряно, человек не отчаивается. Во времена Гидеона несколько человек победили целую армию – это может произойти и сегодня. Р. Леви пишет в *Песикте* (там же):

Именно это защитило их в дни Амана. Когда Мордехай увидел, что Аман приближается к нему с лошадей, он сказал: «Я думаю, этот грешник пришел убить меня». Он сказал своим ученикам: «Убегайте, чтобы вас не опознали по тлеющим углям с меня». Они ответили: «В жизни и смерти мы с тобой». Что сделал Мордехай? Он облекся в талит и начал молиться. Нечестивый Аман подошел, сел перед ними и спросил их: «Что вы изучаете?» – и они ответили: «заповедь гомора, который Израиль принесет в Храме». Тогда он спросил: «Из чего состоял тот гомор? Серебро и золото или пшеница и ячмень?» – и они ответили: «Ячмень». Он спросил: «И сколько он весил? Двадцать талантов или десять?» – и они ответили: «Десять было достаточно». Тогда он сказал им: «Знайте, что ваши десять талантов ячменя могут восторжествовать над десятью тысячами талантов серебра» [плата Аману за убийство евреев, см. Есфирь 3:8–11]».

По этой причине во время приношения гомора Тора требует совершать *т'нуфа* – помахивание: «Он помашет гомором перед Г-дом, так чтобы он был приемлем за вас» (Левит 23:11). Помахивание символизирует владычество и всемогущество Б-га – основу нашей веры в Него. Мудрецы говорят (там же):

«Он помашет гомором перед Г-дом, так чтобы он был приемлем для вас»: как он должен им помахать? Р. Ханина бар Уква сказал от имени Р. Йосси бар Ханины: «Он помашет им взад и вперед, чтобы отменить суровость духа, и вверх и вниз – чтобы отменить суровые капли». Р. Симон сказал от имени Р. Йехошуа бен Леви: «Он помашет им взад и вперед для Того, Кто полностью обладает вселенной, а вверх и вниз – для Того, Кто обладает небесными и земными существами».

Идея упования на Б-га и Его способность на любое действие, любой ответ на наши молитвы, красной нитью проходит через всю Тору. Мы должны лишь поднять глаза к небу, помолиться и положиться на Б-га. В Псалмах 33:18 сказано: «Вот, глаза Г-да на тех, кто боится Его, на тех, кто надеется на Его доброту». Другими словами, еврей должен возложить свои надежды на Б-га. В том же псалме, в 22 стихе, есть и такие слова: «Да будет Твоя доброта, о Г-ди, на нас, потому что мы возложили наши надежды на Тебя». Степень доброты Б-га к нам зависит от того, насколько мы умеем возлагать на Него наши надежды:

Посмотрите и увидите, что Г-дь благ. Счастлив человек, кто находит прибежище в Нем. Бойтесь Б-га, вы, Его святые! Ибо нет нужды у тех, кто боится Его. Молодые львы терпят лишения и голодают, но те, кто ищет Г-да, не имеют недостачи ни в какой хорошей вещи... Г-дь избавляет душу Своих служителей. Никто, кто надеется на Него, не будет оставлен (Псалмы 34:9–11, 23).

Итак, избавление зависит от упования на Б-га.

Вот правило: *битахон* – это признание того, что ты червь и пыль, сломанный черепок, слабый и смертный, и что лишь Б-г может помочь в бедствии, поскольку Он всемогущ и бессмертен. Чем тяжелее ситуация, чем сильнее отчаяние, тем важнее проявлять *битахон*: «Много скорбей у праведника, но Г-дь избавляет его от их всех» (Псалмы 34:20). Раббену Бехайе сказал (*Кад ха-кемах*, статья *Битахон*: «Битахон нельзя смешивать с сомнением. Даже если праведного человека постигло много несчастий, он должен служить Б-гу мужественно и подлинно уповать на Него»).

При этом раббену Бехайе добавляет (там же):

Если у человека есть битахон, тогда мы знаем, что у него есть и эмуна [вера]. Битахон – это как плод дерева, а эмуна – дерево. Как существование плода означает существование дерева или растения, на котором он вырос, но существование дерева не означает существование плода, поскольку у некоторых деревьев, например у теневых, нет

плодов, – так и наличие битахон гарантирует наличие эмуна, но не наоборот.

Давайте как следует поразмышляем над этим, казалось бы, загадочным высказыванием мудреца: *эмуна* не гарантирует *битахон*. Если человек верит, что Б-г в прошлом совершал чудеса, создал этот мир и все в нем и продолжает управлять им, то ясно, что такой человек будет верить и в то, что Б-г исполнит все Свои обещания, если только мы исполняем Его заповеди. Ясно, что такой человек будет ходить Б-жьими путями, несмотря на трудности.

Что же тогда имеет в виду раббену Бехайе, говоря, что *эмуна* не гарантирует *битахон*? Разве *битахон* не является логическим и непременным следствием *эмуна*? К сожалению, нет. Многие замечательные евреи искренне говорят о вере в Б-га и Его всемогущество, но очень немногие *доверяют Ему*, не боясь опасности ради заповедей и освящения Его имени.

Очень просто говорить о вере и разглагольствовать о Б-жьих чудесах, совершенных *в прошлом!* Какой религиозный еврей не признает, что Б-г творил чудеса в Египте или открылся на горе Фаран, чтобы дать Израиллю Тору? Какой посетитель синагоги не повторит в утренней молитве стих из *Псалмов* 146:3, 5: «Не полагайся ни на князей, ни на сына человеческого, в котором нет спасения... Счастливы те, чья помощь в Б-ге Иакова»? Все мы с гордостью провозглашаем перед утренней *Ш'моне эсре*, что Б-г «избавил нас из Египта... освободил нас из дома рабства, поразил всех их первенцев... разделил Красное море, утопил высокомерных, но перевел Своих возлюбленных». Но многие ли готовы превратить свою веру *прошлого* в доверие *будущего*?

Хроническая нехватка *битахон* – отличительная особенность наших дней. Мы разучились полагаться на Б-га. То ли мы не уверены в том, что Он может нам помочь, то ли боимся смертного человека, то ли нас пугает «реальность», убивающая Б-жий страх и доверие к Нему. Так поступают и отдельные евреи, отягощенные проблемами личной жизни, и еврейский народ в целом, которому угрожают его враги.

Еврей может повторять в молитве: «Кто-то полагается на колесницы, кто-то – на коней, но мы будем призывать имя Г-да, нашего Б-га» (*Псалмы* 20:8), но при этом не понимать, как еврейскому народу и государству прожить без колесниц и коней. Очень просто разглагольствовать о вере – *эмуна*, которая не требует от человека никаких действий. Однако этого нельзя сказать о *битахон* – доверии к Б-гу.

Битахон требует действий, самоотдачи, самопожертвования, даже риска для жизни, причем *здесь и сейчас*. При этом нужно верить, что как бы ни сложились обстоятельства, со временем все будет хорошо. *Битахон* есть далеко не у каждого верующего. Если человеку не хватает доверия к Б-гу, его вера либо слишком слаба, либо (упаси Б-г) ложна. Вот что пишет раббену Бехайе (там же):

Битахон означает, что человек уповает только на Б-га и вспоминает о Нем во всем, что делает. Необходимо размышлять о том, что наши дела не в наших руках, но зависят от воли Б-га. Многие уповают на Б-га в общем смысле и верят полной верой, что все в Его руках, но не применяют это упование в практических делах.

Это очень распространенная проблема. Очень просто подписаться под теоретическими положениями, которые не требуют никаких жертв, – например о всемогуществе Б-га. Однако в момент истины, когда от человека требуется доказать, что его вера влияет на его жизнь, доказать это какими-то трудными и опасными поступками, – тогда доверие к Б-гу тут же испаряется.

Понятие *битахон* применимо как к отдельному еврею, так и к еврейскому народу в целом. О последнем раббену Бехайе написал такие слова (*Кад ха-кемах*, глава *Битахон*):

Раббену Иона (Притчи 3:26) объяснил битахон так, что человек должен знать в сердце, что все в руках Б-га и что Б-г может изме-

нять законы природы и удачу. Ничто не мешает Б-гу спасти многих или немногих. Даже если подкралась беда, Б-жье спасение все равно близко, потому что Он всемогущ и ничто не может воспрепятствовать Его планам. Даже если человек видит, что над ним занесен меч, он не должен отчаиваться и терять надежду на спасение. Об этом прямо сказано в Иове (13:15): «Даже когда они поражают меня, я все равно буду возлагать надежду на Б-га».

Об этом сказал и Езекия Исаии: «У меня есть традиция от дома моего деда: „Даже если над шеей человека занесен меч, он не должен терять надежду на милосердие“». Это объясняется в Берахот 10а:

«Исаия сказал Езекии: „Сообщи своему дому, что ты мертв и не будешь жить“ (2 Царей 20:1). Он имел в виду, что Езекия мертв в **этом мире** и не будет жить в **Будущем мире**. Езекия спросил, почему, и Исаия ответил: „Потому что ты не женился и не родил детей“.

Тогда Езекия сказал: „Я имел пророчество, что от меня произойдет плохое потомство“, и Исаия ответил: „Какое тебе дело до Б-жьих тайн? Ты должен плодиться и размножаться, а Б-г пусть сделает то, что Ему угодно“. Тогда Езекия сказал: „Тогда дай мне твою дочь. Возможно, через мои и твои заслуги произойдет хорошее потомство“. Исаия ответил: „Постановление уже вынесено“.

Тогда Езекия сказал: „Сын Амоса! Закончи свое пророчество и уходи! У меня есть традиция от дома моего деда, что даже если острый меч занесен над шеей человека, он не должен терять надежду на Б-жье милосердие“, и они узнали об этом из следующего стиха: «Даже когда они убивают меня, я по-прежнему буду возлагать надежду на Б-га». Это согласуется со словами (Псалмы 62:9): «Уповай на Него всегда». Если бедствие близко и человек не видит путей для спасения, он должен уповать на Б-га, потому что для Него открыто много путей.

Человек должен доверять Б-гу и не поддаваться отчаянию. Он всегда должен верить, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшней. Беспокойство и отчаяние – противоположность *битахон*, они губительны для человека. Царь Соломон написал (Притчи 12:25): «Тревога в сердце человека наклоняет его к земле, но доброе слово вселяет радость». Когда в сердце поселяется тревога, ее нужно преодолеть, иначе придется «наклониться к земле». *Битахон* и отчаяние несовместимы, потому что отчаявшийся человек не может возложить надежды на Б-га.

Кроме того, отчаявшийся человек игнорирует тот факт, что обрушившиеся на него несчастья идут ему на пользу. Благодаря им он может очиститься, извлечь какие-то уроки и духовно возвыситься. Об этом хорошо написал царь Соломон (Притчи 3:12): «Тех, кого Г-дь любит, Он наказывает». А мудрецы добавляют (Берахот 5а):

Если человек видит, что на его долю выпало страдание, он должен исследовать свои поступки... Если он не нашел ничего дурного, он должен приписать это пренебрежению изучением Торы... Если он заключил, что это неприменимо, тогда мы знаем, что это страдание любви, как сказано: «Тех, кого Г-дь любит, Он наказывает».

Рава процитировал Р. Сехору, который процитировал Р. Хуну: «Кем Б-г доволен, Он подвергает страданию, как сказано (Исаия 53:10): „Тот, кто угрождает Г-ду, поражен болезнью“. Я бы мог подумать, что это применяется, даже если человек не принимает страдание с любовью. Однако сказано: „Чтобы узнать, принесет ли его душа сама себя в жертву вины“ (там же). Как жертва вины должна

приноситься охотно, так же и страдание должно приниматься охотно.

Кто не внимает этому совету, удаляет Б-га из мира.

Если человек склонен отчаиваться, он не способен увидеть, что Б-г может ему помочь. Он считает себя центром вселенной. Он считает, что нет ничего важнее его проблем, и это *высшая степень высокомерия*.

Отчаяние заставляет такого человека бросить надменный вызов Б-гу, и вот он уже отвергает Б-жьё силу и забывает о том, что Б-г есть Владыка вселенной. Мудрецы говорят (*Сота 5а*): «О любом человеке, кем завладело высокомерие, Б-г сказал: „Он и Я не могут сосуществовать в мире“». Печаль, отчаяние и депрессия уводят человека от доверия к всемогущему Б-гу, Который может возвысить и унижить. А счастливый человек всегда полагается на Б-га, ведь он верит, что Б-г может помочь ему.

Счастье неразрывно связано с понятием *битахон*. Вот о чем говорят мудрецы в *Шабат 30б*:

Слова «я прославил счастье» (Еккл. 8:15) относятся к счастью, связанному с исполнением заповедей. Слова «что делает счастье?» (там же, 2:2) относятся к счастью, не связанному с заповедями. Это учит нас, что Божественное присутствие не приходит к грустному, ленивому, непочтительному, ветреному или болтливому человеку, но лишь к тому, кто выполняет заповеди радостно. Как сказано (2 Царей 3:15): «[Елисей сказал:] „Приведите мне певца“. И когда певец заиграл, рука Г-да сошла на него».

Затем мудрецы говорят (*Мидраш ха-гадол, Бытие 45:27*): «Пророчество не сходит на ленивого или отчаявшегося, но лишь на счастливого». Пророчество и Божественное присутствие посещают только счастливого человека, которому неведомы грусть и печаль – знак недоверия к Б-гу.

Вся жизнь должна быть посвящена служению Б-гу, причем делать это необходимо радостно и с полным доверием к Нему. Царь Давид написал (*Псалмы 100:2–3*): «Служите Г-ду с радостью. Приходите перед Его присутствием с пением. Знайте, что Г-дь есть Б-г. Это Он создал нас, и мы принадлежим Ему, мы Его народ, стадо Его пастбища». Начало этой цитаты тесно связано с ее концом. Только служба Б-гу *с радостью*, мы познаем, что «Г-дь есть Б-г», и научимся полагаться на Него.

Действительно, как еще мы можем показать, что полностью доверяем Б-гу, если не радостным расположением духа? Но если нами завладели печаль, отчаяние и страх, это явные признаки недоверия к Б-гу, ведь будь у нас такое доверие, у нас не было бы причин печалиться. Мы бы ни на секунду не сомневались, что Б-г в состоянии нам помочь. Даже если по какой-то причине Он не спешит нам на помощь, нас всегда утешат слова Р. Акивы (*Берахот 60б*): «Человек должен всегда говорить: „Что бы Б-г ни делал, все к лучшему“». Например, мудрецы так описывали святого Нахума Иш Гам Зу (*Та'анит 21а*): «Почему его называли Нахум Иш Гам Зу? Потому что обо всем, что с ним приключалось, он говорил: „гам зу летова“ – „и это к лучшему“».

И пусть это нас не удивляет, ведь понятие *битахон* основано на представлении о Б-ге как всемогущем и всеведущем. Даже если Б-г позволяет нам страдать, со временем мы поймем, что это было к лучшему.

Когда мы доверяемся Б-гу, мы признаем справедливость всех Его судов. Вот что сказано в Мишне (*Берахот 54а*): «Человек обязан благословлять Б-га за неудачу так же, как он благословляет Б-га за удачу». Затем в Талмуде задается вопрос (там же, 60б):

Что значит, что человек «обязан благословлять Б-га за неудачу так же, как он благословляет Б-га за удачу»? Рава ответил: «Это может означать лишь то, что он должен принимать неудачу с радостью»...

Р. Танхум сказал: «Источник этого следующий: „Я подниму мой кубок спасения и призову имя Г-да... Я нашел бедствие и печаль, но я призвал имя Г-да“ (Псалмы 116:13, 3–4)». [Иными словами, где «спасение», то есть радость, или «бедствие и печаль», «я призову имя Г-да».]

Рабби говорят, что источник следующий: «Г-дь дал, и Г-дь взял. Да благословится имя Г-да» (Иов 1:21).

В Писании мы найдем и такие слова: «Б-г никогда не поступит нечестиво, и Всемогущий не будет исказить правосудие» (Иов 34:12); «Все слова моих уст справедливы. Нет ничего искаженного или извращенного в них» (Прит. 8:8).

Нет более возвышенного способа признать праведность Б-жьих судов, чем когда, стоя у могилы умершего близкого человека и исполнившись скорби, мы произносим молитву *кадиш*. Именно в этот момент скорбящий должен признать правоту божественного правосудия и выразить свое упование на Б-га, сказав: «Да возвеличится и освятится имя Б-га». Когда мы произносим этот *кадиш* вкупе с благословением («да благословится истинный судья»), мы исполняем требование мудрецов «принимать страдание с радостью» (там же).

Если во время неудач и бед еврей принимает от Б-га свою участь с радостью, то Б-г, со своей стороны, также радостно принимает такого служителя. В Псалме 104 есть два стиха, которые тесно связаны друг с другом: «Да возрадуется Г-дь в Своих трудах!» (31) и «Что до меня, то я буду радоваться в Г-де» (34).

Когда еврей радуется в Г-де, тогда и Г-дь «радуется в Своих трудах». Он радуется тому, что его создания уповают на Него и принимают Его суды, понимая, что «все, что Б-г делает, к лучшему». Этот урок мы извлекаем из слов Гиллеля (Берахот 60а):

Рабби узнали: Однажды Гиллель шел по дороге, когда вдруг услышал в городе крик. Он сказал: «Я уверен, что это не из моего дома». Писание говорит об этом (Псалмы 112:7): «Он не должен бояться плохих известий. Его сердце непоколебимо, уповает на Г-да».

Один из выдающихся мудрецов поколения объяснил, что кротчайший Гиллель, конечно же, не хотел сказать, что его дом защищен от любых бед. Скорее, он имел в виду, что в данном случае беда постигла не его дом, потому что его домашние не стали бы кричать. Ведь он учил их принимать беду с радостью, признавая справедливость Б-жьих судов.

Чтобы служить Б-гу и доверять Ему, необходима радость: «Служите Г-ду с радостью» (Псалмы 100:2). Б-г сам объясняет нам, как мы должны Ему служить. Например, вот что говорится о мирных всесожжениях (Втор. 12:7): «Вы и ваши семьи должны есть перед Г-дом, вашим Б-гом, и вы возрадуетесь во всех ваших начинаниях, в которых Г-дь, ваш Б-г, благословит вас». О жертвах в целом сказано так (там же, 12:12): «Вы возрадуетесь перед Г-дом, вашим Б-гом, вместе с вашими детьми, дочерьми, рабами и рабынями и левитами в ваших поселениях». А вот что написано о *ма'асер шени* [десятина для Иерусалима]: «Ешь ее перед Г-дом, твоим Б-гом, так что ты и твоя семья смогут возрадоваться».

Или вот что сказано о празднике *Шавуот* (там же, 16:11): «Ты возрадуешься перед Г-дом, твоим Б-гом»; о первых плодах [которые собирают в начале *Шавуота*] (там же, 26:11): «Возрадуйся во всем добром, что Г-дь, твой Б-г, дал тебе и твоей семье».

О *Сукоте*, празднике урожая (там же, 16:14–15): «Возрадуйся в твой праздник... будь только счастлив». Тора множество раз предписывает радоваться в *Сукот*, например в *Эморе* (Левит 23:40): «Ты должен радоваться перед Г-дом, твоим Б-гом, семь дней».

Дело в том, что *Сукот* – символ *битахон*. Когда в *Сукот* человек видит, какой большой урожай он собрал, он начинает еще больше доверять Б-гу, который поддерживает его, и его радость возрастает. Слово «только» [תן] служит для исключения чего-либо. Фраза «будь только счастлив» из *Втор.* 16:15 означает, что

мы должны отложить *естественную* радость о материальном и заменить ее радостью о духовном: о том, что мы исполнили *заповедь* полагаться на Б-га, Который поддерживает человека. Согласно Торе, человек не просто может, но *обязан* радоваться, что я объясню чуть ниже.

Радость особым образом подчеркивается в заповедях о еде, которые требуют проявить *битахон* и возложить на Б-га заботу о повседневных потребностях. Как сказано в *Псалмах* 145:16, Б-г «открывает Свои руки и удовлетворяет желание всего живущего». Нельзя забывать, что полагаться нужно только на Б-га.

По этой же причине Израиль должен был по прибытию в Ханаан, к горам Геризим и Гевал, установить там жертвенник Б-гу (*Втор.* 27:5–8):

Тогда вы должны будете построить там жертвенник Г-ду, вашему Б-гу. Он должен быть из камня, и вы не должны заносить на него никакое железо... На этом жертвеннике вы должны приносить жертвы всесожжения. Вы также должны приносить мирные жертвы и есть там, радуясь перед Г-дом, вашим Б-гом. На камнях вы должны написать все слова этой Торы понятным шрифтом.

Мудрецы пишут (*Сота* 35б): «Было три вида камней: одни Моисей поставил в земле Моава... другие Иисус поставил в реке Иордан... третьи он поставил в Галгале».

Во втором случае Иисус Навин повелел взять двенадцать камней с западной (ханаанской) части реки Иордан и принести в Сихем, чтобы построить из них жертвенник. На нем должны были приноситься жертвы всесожжения и умиротворения, при этом израильтяне должны были радоваться образованию новой святой нации. Затем они принесли камни в Галгал, где из них соорудили памятник со словами Торы. Так, мы читаем (*Иис. Нав.* 4:3): «Возьмите себе из Иордана, из места, где стояли ноги священников, двенадцать камней, и несите их с собой, и положите их в месте ночлега, где вы будете ночевать в эту ночь». *Раши* комментирует:

В согласии с заповедью Моисея построить жертвенник на горе Гевал и написать слова Торы на камнях. В тот же день они пришли к горе Гевал и построили себе жертвенник. Там они принесли жертвы всесожжения и мирные жертвы, ели и пили, собрали камни, пошли и провели ночь в Галгале.

А вот о чем *Раши* пишет в *Соте* (там же): «„В Галгале“ – после того как они построили жертвенник из тех камней на горе Гевал, они собрали их, отнесли в Галгал и поставили там».

Далее в *Иис. Нав.* 4 мы читаем:

Чтобы это было знаком среди вас, что когда ваши дети спросят в будущие времена: «Что означают эти камни?» – вы ответили: «Потому что воды Иордана были отрезаны перед ковчегом завета Г-да. Когда он переходил через Иордан, воды Иордана были отрезаны. Эти камни будут памятником для детей Израиля навсегда» (стихи 6, 7).

Другими словами, когда Б-г разделил воды Иордана и израильтяне перешли его посуху, это стало самым лучшим символом величия Творца и Его способности управлять природой, миром и всеми его обитателями. Вот почему есть и такие слова:

Когда все аморейские цари к западу от Иордана и все хананейские цари у моря услышали, как Г-дь высушил Иордан, чтобы дети Израиля прошли по нему, их сердца расплавились и их дух упал из-за детей Израиля (Иис. Нав. 5:1).

Разделение Иордана стало символом огромной силы Б-га, приводящей в трепет народы. Воды Иордана также напоминают нам о нашем долге всегда пола-

гаться на Б-га. Иисус подводит итог (4:24): «Чтобы все народы земли знали, что рука Г-да сильна, и чтобы вы боялись Г-да, вашего Б-га, всегда».

Камни Иордана, по которым прошли ноги священников, стали вечным напоминанием о величии Б-га и нашей обязанности уповать на Него. Б-г повелел, чтобы перед Галгалом израильтяне сначала построили из этих камней жертвенник в Сихеме и *радовались* возле него о Б-ге и Его величии, ибо радость неразрывно связана с доверием к Б-гу. Однако нет большей радости, чем та, когда наше упование на Б-га вознаграждается. Следовательно, когда Б-г дает нам спасение, Он хочет, чтобы мы радовались особенно сильно: «Мое сердце ликует в Г-де. Мой рог поднят в Г-де. Мои уста расширены на моих врагов, потому что я радуюсь в Твоем спасении» (1 Самуила 2:1). Когда Б-г спасает Свой народ, радуется не только Израиль, но и, образно говоря, Сам Б-г, ведь спасение освящает Его имя и показывает, что Он есть Б-г. В *Ялкуп шимони* сказано (1 Шмуэль, 82):

«Мои уста расширены на моих врагов»: Р. Авдими сказал: «Это один из стихов, подтверждающих, что спасение Израиля – это и спасение Б-га... Всегда, когда Израиль спасен чудом... Б-г тоже, так сказать: „Он дал ему имя «Мое чудо для Б-га»“ (Исход 17:15). Моисей сказал: „Это чудо, которое Б-г совершил, Он совершил ради Самого Себя. Это радость для Израиля, а также радость для Б-га, как сказано: «Потому что я радуюсь в Твоем спасении» (1 Самуила 2:1)“».

Об этом же мы читаем в *Захарии* 9:9: «Радуйся великой радостью, о дочь Сиона, пой, о дочь Иерусалима. Вот, твой царь идет к тебе. Он справедливый и победоносный» [буквально «спасенный»]. Мудрецы комментируют в *Танхуме* (*Ахерей мот*, 12): «Каждое спасение, приходящее к Израилю, является спасением Б-га... Сказано не „справедливый и спаситель“, но „справедливый и спасенный“». А вот что мы читаем в *Захарии* 10:7: «Они у Ефраима будут как сильный, и их сердце возрадуется как от вина. Их сердце будет радоваться в Г-де». Повод для самой большой радости – это спасение Б-га через спасение Израиля. Это также самое высшее проявление *битахон*.

Б-г сказал во *Второзаконии* 27:5: «Ты не должен заносить [на жертвенник] никакое железо». Действительно, когда израильтяне закончили постройку жертвенника (*Иис. Нав.* 8:31), это был «жертвенник из необтесанных камней, на который никто не поднимал никакое железо».

В *Исходе* 2:22 говорится: «Когда однажды ты построишь каменный жертвенник для Меня, не строй его из обтесанного камня. Твой меч был поднят на него, ты осквернил его». *Мехилта* комментирует (*Йитро*, *Месехта де-ваходеи*, 11): «Жертвенник был создан, чтобы продлить жизнь человека, а железо было создано, чтобы сокращать их. Нельзя поднимать сокращающее против удлиняющего».

Однако жертвенник на горе Гевал был построен из необтесанных камней не по этой причине. Запрет железа был дан еще до этого, и повторять его во Второзаконии у горы Гевал не было никакого смысла. Этот запрет упоминается здесь только для того, чтобы подчеркнуть силу Б-га и полную зависимость от Него Израиля. Иисус как бы говорит израильтянам: «Б-г разделит Иордан и может прогнать от вас народы. Вы победите не мечом, но силой Б-га, на Которого вы обязаны возложить упование».

Было бы логично, если бы в *Иис. Нав.* 5:1 было сказано: «Все цари амореев... услышали, как Г-дь осушил Иордан перед детьми Израиля, пока они не прошли...». Однако в этом стихе сказано по-другому: «пока *мы* не прошли». Каждое поколение евреев должно представлять на их месте себя, как будто это они перешли Иордан. Каждое поколение должно доверять Б-гу и Его силе.

Упомянутая в стихе радость – это не просто естественное выражение чувств, но важная заповедь, связанная с доверием Б-гу. Такая радость помогает идти на жертвы, как в случае с Р. Акивой (*Берахо* 61б):

Когда Р. Акиву вели на казнь, наступило время молитвы Ш'ма, и когда его тело подняли на железные колья, он произнес ее. Его ученики спросили его: «Учитель! Неужели долг человека простирается так далеко?» – и он ответил: «Всю мою жизнь я мучился над стихом: „Люби Г-да, твоего Б-га... всей своей душой“ (Втор. 6:5), что означает, что мы должны любить Б-га, даже когда Он отнимает нашу душу. Я сказал: „Когда у меня появится возможность это исполнить?“ Теперь, когда эта возможность появилась, неужели я ее не исполню?»

Затем его страдания закончились, и он с радостью отдал жизнь во имя ки-душ Хашем. Разве это не образец наивысшей радости и битахон?

Есть правило: счастье необходимо для упования на Б-га, и если человек угнетен, он не может уповать на Б-га. Все заповеди нужно выполнять с радостью, показывая этим, что мы полностью доверяем нашему Б-гу. В противном случае исполнение заповедей будет считаться грехом:

Когда у тебя много всего, ты перестанешь служить Г-ду, твоему Б-гу, счастливо и с радостным сердцем. Тогда ты будешь служить твоим врагам, когда Г-дь пошлет их против тебя, и будет голод, жажда, нагота и всеобщая нужда (Втор. 28:47–48).

В этом стихе упоминаются две мысли – два греха. Первый: «Ты перестанешь служить Г-ду, твоему Б-гу»; второй: «счастливо и с радостным сердцем». Раббену Бехайе так комментирует это место (*Кад ха-кемах*, глава *Симха* – счастье): «„Поскольку ты перестанешь служить Г-ду, твоему Б-гу, с радостью“: Б-г наказал его за его служение, когда оно не исполнялось счастливо. Другими словами, даже хотя он служил Б-гу и выполнял заповеди, но поскольку он не служит Ему счастливо, Б-г наказал его. Раббену Бехайе продолжает: «Это счастье – заповедь Торы. Нам было заповедано об этом, ибо это составляет полное поклонение Б-гу, более важное, чем сама заповедь».

Как замечательно выразился раббену Бехайе! Сама по себе заповедь не более чем пустой обряд, безжизненный скелет, который нужно еще одухотворить посредством искреннего исполнения. Если заповедь выполняется просто как пустая формальность, от которой хочется поскорее избавиться, она бессмысленна и не служит духовному возвышению. Такая заповедь не очищает душу, не придает святости. Исполняя заповедь безрадостно, человек не восхищен высокой целью своей жизни, не понимает важность заповедей и не чтит Того, Кто дал ее. Исполнение заповедей становится второстепенным в жизни.

Мишна учит (*Берахот* 4:4): «Если человек превращает молитвы в рутину [עֲבָרָה], они не являются просьбами». Согласно Талмуду (*Берахот* 29б), слово עֲבָרָה означает «того, кто относится к своим молитвам как к бремени».

Если человек исполняет заповеди безрадостно, они для него бремя. Б-г не играет никакой роли ни в его жизни, ни в его религии. По сути, такой человек отрицает существование Б-га. Если бы он верил в Б-га, в то, что Он повелел ему исполнять заповеди, то он был бы рад каждому новому дню, дающему возможность снова и снова исполнять заповеди Царя царей. Отсутствие радости выявляет нехватку не только доверия к Б-гу, но и веры в Его существование. Вот почему царь Давид написал: «Все, кто находят прибежище в Тебе, возрадуются. Они будут всегда восклицать от радости, и Ты укроешь их. Да возрадуются все, кто любят Твое имя» (*Псалмы* 5:12). Радость и ликование неразрывно связаны с доверием к Б-гу. Все, кто доверяет Б-гу, радостны.

Радость, основанная на доверии к Б-гу, дает мир и внутреннее спокойствие. Такой человек обретает духовную силу и высшее богатство – умение довольствоваться тем, что имеет. Как сказали мудрецы (*Авот* 4:1): «Кто богат? Тот, кто счастлив тем, что имеет». Царь Соломон произнес (*Притчи* 30:8): «Не давай мне ни бедности, ни богатства. Корми меня положенным мне хлебом». А Давид написал: «Я был молод, и теперь я стар. Однако я не видел ни праведника оставлен-

ным, ни его потомка, просящего хлеба» (*Псалмы* 37:25); «Бойтесь Б-га, вы, Его святые! Ибо нет нужды у тех, кто боится Его. Молодые львы терпят лишения и голодают, но те, кто ищет Г-да, не имеют нужды ни в какой хорошей вещи» (там же, 34:10–11).

Можно спросить: неужели мы никогда не видели оставленных праведников и их голодающих потомков? Разве в мире мало богобоязненных людей, терпящих нужду, разве нет ищущих Б-га людей, не имеющих ни гроша? Конечно же, все это так. Однако дело в том, что если человек счастлив тем, что имеет, то даже если он и небогат, он не *ощущает* нужду и потому как бы ни в чем не нуждается. Может ли быть большее благословение, большее внутреннее спокойствие? А ведь вся его заслуга лишь в том, что он возложил надежды на Б-га и понял истинный смысл своей земной жизни.

Когда человек доволен тем, что у него есть, он полностью доверяет Б-гу и Б-жьему предназначению мира. Он понимает, что земная жизнь скоротечна и «утром цветет и растет, но вечером увядает и засыхает» (*Псалмы* 90:6). Он понимает, как мимолетно утро его земной жизни, как быстро проходят годы (там же, с. 10): «Долгота нашей жизни – семьдесят лет или, если есть сила, восемьдесят лет, и их гордость лишь тяжелый труд и тщета, ибо она быстро проходит, и мы улетаем».

Человек приходит на эту землю на очень короткое время, и молодые годы – «утро» его жизни – проходят очень быстро. Сначала он растет и цветет, но скоро на смену молодости приходят боль и страдания (*Еккл.* 12:1): «Помни своего Создателя в дни своей юности, прежде чем придут злые дни и приблизятся годы, когда ты скажешь: „Нет мне в них удовольствия“». Когда человек понимает смысл существования мира и своей собственной жизни в нем, он относится к ее скоротечности философски и принимает свою долю с радостью. В конце концов, даже если бы в жизни вообще не было проблем, она все равно была бы короткой. Вот что сказал царь Давид (*Псалмы* 39:6, 13):

Вот, Ты сделал мои дни с ширину ладони, и мои годы – ничто перед Тобой. Конечно, всякий человек в своем лучшем положении – полная суета... Услышь мою молитву, о Г-ди; приклони ухо к моему возгласу. Не храни молчание в ответ на мои слезы, ибо я странник с Тобой, чужеземец, как и все мои отцы.

Кто полагается на Б-га и умеет отличать важное от второстепенного, тот понимает, что человек лишь странник в этом мире. Придя на землю как гость, он очень скоро возвратится на свою родину.

Кто доверяется Б-гу и верит в Его Тору, не перестает удивляться глупости людей, суетящихся в поисках богатства и славы, при том что «в смерти человек ничто не уносит с собой; богатство человека не спускается за ним» (*Псалмы* 49:18); «его дух покидает его, он возвращается в свою пыль. В этот самый день его мысли исчезают» (*Псалмы* 146:4). Вот что царь Соломон написал о глупости амбициозных людей (*Еккл.* 1:2–3):

Суета сует, сказал Кохелет; суета сует, все суета. Какая польза человеку от всех трудов, которые он трудится под солнцем? Одно поколение уходит, другое приходит, а земля пребывает вовек.

Нет ничего глупее и страшнее, чем жизнь без смысла; подобно вылитой на землю воде, она не оставляет после себя никакого следа. Именно так живет большинство глупцов: с утра до вечера они гоняются за суетой, в которой нет смысла. Такие люди описаны в *Притчах* 49:21: «Тот, кто живет в великолепии и не имеет понимания, подобен животным, которые умирают».

Однако тот, кто доверяется Б-гу и Торе, хорошо знает разницу между суетой этой жизни и величием бессмертия Будущего мира. А раз так, он никогда не жалуется и не ищет суеты, потому что счастлив быть частью избранного народа, святого и вечного. Он знает, что однажды оставит этот бренный мир и достигнет вечного Будущего мира – при условии, что выполнит свою роль на этой земле.

Битахон – это возвышенное качество, развить которое непросто. Как бы то ни было, еврей обязан доверять Б-гу не только в личных делах, но и тогда, когда Тора требует совершить заповедь *месирут нефеш* – риск для жизни.

Битахон требует храбрости и силы духа, поэтому нужно усиленно трудиться, чтобы выработать это качество, подобно тому как спортсмен усердно трудится над своими физическими данными. Достичь наивысшей степени подлинного *битахон* способны лишь избранные. Настоящего верующего можно узнать по совершенному *битахон*, по готовности отдать жизнь ради *кидуш Хашем*. Вот что говорят на эту тему мудрецы (*Шир ха-ширим раба*, 1:13):

«Мой возлюбленный для меня как сосуд мирры» (Пес. пес. 1:13): Р. Азария от имени Р. Йехуды интерпретировал этот стих в связи с Авраамом: как мирра возглавляет список специй [Исход 30:23], так и Авраам – глава всех святых. Как мирра не испускает аромат без огня, так и дела Авраама были неизвестны, пока его не бросили в огненную печь.

Другими словами, вера Авраама только тогда получила подтверждение, когда он выказал готовность пожертвовать жизнью во имя *кидуш Хашем*, не надеясь на спасение, но веря в Б-га и Его окончательную победу.

Битахон не означает веру в то, что если я сделаю то-то и то-то, Б-г меня обязательно спасет или даст мне все, что я хочу. Это крайне важно понять! *Битахон* – это не личное дело человека, который возложил свое упование на Б-га. Эта мысль хорошо выражена в словах, которые сказали царю Навуходоносору Анания, Мисаил и Азария (*Даниил 3:17–18*):

Наш Б-г, Которому мы служим, способен избавить нас, и Он избавит нас от горящей огненной печи и из твоей руки, о царь. Но даже если и нет, да будет тебе известно, о царь, что мы не будем служить твоим богам.

Наши мудрецы так понимают эти слова (*Бамидбар раба*, 15:14): «Спасет Он нас или нет, да будет тебе известно, о царь, что мы не будем служить твоим богам». Мы видим отсюда, что *битахон* – это не гарантия служителю Б-га личного спасения, если он пожертвует собой ради истины. Скорее, это ясное осознание того, что поскольку враги покушаются на истину, в конечном итоге Б-г и Его Тора обязательно победят. В *Шир ха-ширим раба 7:8* мудрецы говорят, что когда Анания, Мисаил и Азария пришли к Иезекиилю и спросили, выживут ли они в огненной печи или нет, Иезекииль обратился к Б-гу, и Б-г ответил на этот вопрос отрицательно:

Они сказали ему: «Независимо от того, выживем мы или нет, мы подвергнем опасности свою жизнь ради кидуш Хашем»... Когда они ушли от Иезекииля, Б-г открылся и сказал Ему: «Неужели ты действительно думаешь, что Я дам им умереть? Конечно же, Я спасу их... Но пусть идут. Ничего не говори им. Я оставляю их в их невинности».

Мы видим здесь важное правило: Б-г не совершает чудо для того, кто рискует жизнью только при условии, что Б-г совершит чудо. Если такой человек уверен, что Б-г совершит для него чудо, это уже не *битахон* как готовность пожертвовать жизнью. Истинный *битахон* – это уверенность не в том, что я непременно буду спасен, а в том, что даже если я расстанусь с жизнью ради *кидуш Хашем*, истина все равно победит.

Когда Авраам был готов оказаться в горящей печи, он не был уверен в спасении, но сделал это исключительно ради *кидуш Хашем*. Он не сомневался в существовании Б-га. Однако его брат Аран увязывал веру в Б-га с верой в то, что Б-г чудесным образом его спасет, и за это был убит (*Берешит раба*, 38:13):

Там был Аран, и у него были двоящиеся мысли. Он сказал: «Одно из двух! Если победит Авраам, я скажу, что я с Авраамом, а если победит Нимрод, то я скажу, что я с Нимродом». Когда Авраам вошел в огненную печь и был спасен, Арана спросили: «На чьей ты стороне?» – и он ответил, что он с Авраамом. Тогда его взяли и бросили в огонь, и его внутренности сгорели... Он умер на глазах у своего отца Тераха.

Как видим, Б-г не совершает чудеса для тех, кто полагается на них. Это не *битахон*, а просто уверенность в личном спасении. О *битахон* речь идет лишь тогда, когда человек не знает, будет он спасен от опасности или нет, но при этом все равно доверяется Б-гу, зная, что Его истина рано или поздно победит.

Битахон требует возвышенного духа, и лучшее свидетельство его – готовность к самопожертвованию. Нехватка *битахон* говорит о низкой, мелочной душе, терзаемой страхами. Это и есть наша национальная болезнь, поразившая наше поколение. Именно она мешает приходу нашего избавителя, которого мы ждем с таким нетерпением.

Человек с измененной душой боится всего подряд – как людей, так и народы, угрожающие еврейскому государству. Следовательно, еврей должен укрепиться и набраться храбрости, чтобы духовно возвыситься. Об этом царь Давид пишет в *Псалмах* 27:14: «Возложи свою надежду на Г-да. Будь силен, и да мужается твое сердце; возложи свою надежду на Г-да». Иными словами, человек должен надеяться на Б-га и доверяться Ему, а если это для него непросто, нужно мужаться и духовно развиваться.

А теперь обратите внимание на важный принцип как *битахон*, так и Торы в целом: *есть четкое различие между отдельным евреем, с одной стороны, и сообществом еврейского народа, с другой*. Ясно, что верить в Б-га и уповать на Него должен как отдельный еврей, так и еврейский народ в целом, однако упование еврейского народа отличается от упования отдельного еврея – у первого есть дополнительный божественный элемент. Еврейский народ – это средство, через которое совершается либо *кидуш*, либо *хилул Хашем*. Понося еврейский народ, язычники хулят Б-га Израиля, как заметил *Раши* (*Иез.* 39:7): «Унижение Израиля – это *хилул Хашем*». Я подробно останавливался на этом в главе про *кидуш Хашем*.

Отсюда следует, что если отдельному еврею угрожает опасность и он не полагается на Б-га, но сдается или уступает, он совершает серьезный грех, однако это еще не *хилул Хашем*. Но если так поступает весь еврейский народ в целом, если он уступает опасности, идет на компромисс или ищет поддержки у неевреев, полагаясь на них, тогда помимо нехватки веры (чем была бы исчерпана вина отдельного еврея в аналогичной ситуации) имеет место еще и *хилул Хашем*.

В этой ситуации унижается не только человек, но Святой Израиля – Б-г. Поражение Израиля – это, так сказать, поражение Б-га. Если Израиль боится неевреев, это доказывает «слабость» Б-га, Его неспособность повергнуть врагов Своего народа. Вот почему нехватка *битахон* у всего народа – страшный грех, для которого нет искупления.

Именно по этой причине в эпизоде с разведчиками народу не помогло даже раскаяние. Конечно, согрешив и получив наказание, любой человек раскается. Разведчики так и поступили (*Втор.* 1:41): «Твой ответ мне был: „Мы согрешили перед Г-дом! Мы пойдем на север и вступим в бой, как Г-дь, наш Б-г, повелел нам“». Однако Б-г не простил их (там же, с. 42): «Скажи им не идти и не сражаться, ибо Меня не будет с ними». Почему Он их не простил?

Ответ состоит в том, что Б-г простил их на индивидуальном уровне: каждый отдельный еврей получил искупление своего греха. Однако помимо отсутствия *битахон* у каждого еврея в отдельности [«Сколько еще этот народ будет раздражать Меня? Сколько еще они не будут верить в Меня?»] (*Числа* 14:11)], имел место также коллективный акт неверия, отсутствие *битахон* у еврейского народа в целом – и это уже был *хилул Хашем*, простить который нельзя. Смыть этот грех могла только смерть. *Рамбам* писал (*Тешува* 1:4): «Если кто-либо похулил Б-жье имя, а затем раскаялся, и когда придет Йом-кипур, он по-прежнему раскаивается

и страдает, это не искупит его полностью до тех пор, пока он не умрет». За этот *хилул Хашем* израильтяне не получили прощения вплоть до самой своей смерти. (Кроме того, за свою трусость и низость они были лишены права войти в Землю Израиля. Об этом пишет *Ибн Эзра*, слова которого я приведу ниже.)

Как видно, что когда еврейский народ в целом перестает полагаться на Б-га, имеет место *хилул Хашем*. Мы бесчисленное множество раз становились свидетелями коллективного, национального наказания от Б-га именно за этот грех.

Мы уже упоминали, что Б-г приказал еврейскому народу жить обособленно от других народов, чтобы не участвовать в их мерзостях и не заимствовать их культуру. С этой целью Б-г выделил еврейскому народу собственную страну – Землю Израиля. Там и только там евреи могут жить в Б-ге и построить совершенное общество, основанное на Торе и святости. А чтобы исполнить эту миссию, отрезав все связи с неевреями, у нас должна быть непоколебимая уверенность в том, что Б-г – это Верховный Царь, создавший мир и все народы, и что Он управляет этим миром и может сделать с народами все, что захочет, а нам нечего бояться, ибо «владычество принадлежит Г-ду; Он правит над народами» (*Псалмы* 22:29).

Между тем, если человеку недостает веры, изоляция его пугает. Ее боятся даже религиозные и богобоязненные евреи. Когда человеку недостает веры, он стремится заводить себе друзей и союзников, чтобы совместно противостоять опасностям. Кто полагается на нееврея, просит его о помощи, боится, что без такой помощи евреи и Израиль не смогут выжить, – такой человек не только не умеет доверять Б-гу, но фактически ставит под сомнение Его существование. Отдельные евреи и народ в целом никогда не будут прощены, если не вернуться к вере в Б-га, Верховного, Всемогущего Царя, правящего над миром и народами. Только Он – наше спасение.

Даже в высшей степени религиозные, богобоязненные люди становятся жертвой ужасного греха недоверия Б-гу. Мудрецы пишут (*Сота* 48б): «Что имеется в виду в словах: „Кто презрел [баз] день малых вещей?“ (*Захария* 4:10)? Что приводит к тому, что будущая небесная награда праведных расточается [*йитбаз-без*]? Они малы потому, что не верят в Б-га». Если бы наши мудрецы не произнесли эти слова, мы сами не посмели бы их сказать.

Наши мудрецы установили великий и страшный принцип: можно быть праведником, то есть соблюдать Тору, заповеди и все обряды, но при этом все равно не иметь достаточно веры. Нужно оплакивать это осиротевшее поколение, на котором столь четко проявлены признаки этого страшного греха. Царь Давид сказал: «Он благословит тех, кто боится Г-да, детей и взрослых [т. е. „великих и малых“]» (*Псалмы* 115:13). В этом стихе подразумевается, что кому-то из богобоязненных людей все-таки недостает и богобоязненности, и веры. Царь Соломон предупредил, насколько опасно полагаться на смертного человека: «Страх перед человеком ставит ловушку, но кто уповает на Г-да, будет вознесен. Многие ищут расположения правителя, но суд человека приходит от Г-да» (*Притчи* 29:25–26).

Представление о том, что еврейский народ должен жить один, исходит из представления о том, что есть только один Б-г, Которого нельзя ни с кем сравнить. Он единственен и исключителен (*Втор.* 4:35): «Вы те, кто увидел и узнал, что Г-дь есть Б-г и нет никого, кроме Него». А в *Псалмах* 136:4 говорится: «Ему, Кто один совершает великие чудеса» (*Псалмы* 136:4).

Точно так же и еврейский народ один, отделен от других: «Я отделил вас от народов» (*Левит* 20:26); «Это народ, который должен жить один [יחיד] и не числиться среди народов» (*Числа* 23:9).

Как Б-г отделен от всего, что есть в этом мире, так же и Израиль должен быть отделен от всех народов этого мира. Об этом мы читаем в *Псалмах* 148:13–14: «Да славят имя Г-да, ибо Его имя одно превознесено... Он возвысил честь Своего народа, славу Своих верных последователей, детей Израиля, народ, близкий Ему. Славьте Г-да!»

Хотя Б-г отделен и Израиль тоже должен быть отделен, все-таки Израиль «близок Ему». Народ Израиля полностью отделен от других народов, но при этом

близок Б-гу. Б-г близок этому отделенному народу, Он всегда готов прийти ему на помощь в любой беде. Мы читаем во *Второзаконии*: «Б-г один [לֵאלֹהִים] вел их. Не было другой силы с Ним» (32:12); «Поэтому Израиль должен жить безопасно, один» (33:28).

Слова לבד (один) и בלד (отделенный) – это одно и то же слово, хотя его буквы записаны в разном порядке. Слово בלד происходит от ל – бедняк, а бедняки, как известно, одиноки и не имеют друзей. Царь Соломон сказал: «Богатство прибавляет много друзей, но товарищи бедняка сторонятся его» (*Притчи* 19:4).

Однако о לֵאלֹהִים сказаны и другие слова: «[Б-г] поднимает бедного [ל] из пыли» (*Псалмы* 113:7). Точно так же Б-г поднимет и спасет и Израиль, который отделен [בלד] и обособлен от других. Израильтяне должны возлагать надежды только на Б-га. Только Он определяет судьбу отдельных людей, народов и царей, так что нам нет никакого смысла бояться смертных людей с их армиями.

Б-г управляет миром так, как считает нужным: «Когда пути человека радуют Б-га, Он заставляет даже его врагов помириться с ним» (*Притчи* 16:7); «Жребий бросается по кругу, но его результат – от Г-да» (там же, с. 33); «Подобно руслу реки, сердце царя – в руке Г-да. Он направляет его, куда пожелает» (там же, 21:1); «Нет ни мудрости, ни понимания, ни совета против Г-да. Конь готов ко дню битвы, но победа – от Г-да» (там же, с. 30–31); «Дай нам помощь против противника, ибо тщетна помощь человека» (*Псалмы* 108:13).

Вот они, пути веры и истины. Вот она, совершенная вера в то, что Г-дь есть Б-г и нет никого, равного Ему, так что бессмысленно уповать на собственную силу, равно как и на богов, князей и народы этого мира.

Стоит лишь немного поразмышлять над значением слов לבד, לבד, לבד, и несложно увидеть их общий источник – ל. Б-г создал еврейский язык таким образом, что каждое слово тесно связано с другими словами и понятиями. Когда Б-г учредил Скинию, Храм и священство, чтобы отражать на земле божественную святость, Он наделил слово ל значением высшей святости. Это слово стало вечным символом веры и упования на Б-га, а также обособленности Б-га и Израиля.

Вспомним, что ковчег – это сердце Скинии и Храма. Они были созданы только ради него. *Раишбам* писал (*Исход* 25:10): «Ради ковчега, который есть суть слов „они должны сделать Мне святилище“ (*Исход* 25:8), было необходимо создать Скинию». Эти слова согласуются с тем, что мы читаем в *Ш'мот раба* 34:2:

Во-первых, сказано: «Пусть они принесут Мне приношение» (Исход 25:2), и затем: «Сделай ковчег из дерева акации» (с. 10). Как Тора предшествовала всему, так и при устройстве Скинии ковчег предшествовал всем остальным сосудам.

Ковчег потому упомянут первым, что в нем были две скрижали и свиток Торы. Ковчег был единственным предметом, который находился внутри Святого святых за занавесью [*парохет*]. Б-г сделал этот предмет самым святым на всей земле; здесь Он как бы являл людям Свое божественное присутствие. В частности, с Моисеем Б-г разговаривал от двух херувимов: «Я буду говорить с тобой там, находясь над крышкой ковчега, между двумя херувимами, которые на Ковчеге Свидетельства» (*Исход* 25:22); «Моисей слышал голос, обращенный к нему от двух херувимов на крышке ковчега, что над Ковчегом Свидетельства. Так Г-дь говорил с ним» (*Числа* 7:89).

Ковчег был, так сказать, особым местом Б-га в этом мире, символом Его всемогущества и исключительности. Ковчег говорил нам о том, что мы должны полностью полагаться только на Б-га – эта мысль звучит в молитве Езекии, когда он просил Б-га спасти город от Сеннахирима (2 *Царей* 19:15): «О Г-ди, Б-же Израиля, сидящий на херувимах. Ты Б-г, один, владеющий всеми царствами земли. Ты создал небо и землю».

Да, ковчег был земным престолом Б-га, «сидящего на херувимах», а также символом упования евреев на своего Творца. Р. Шмуэль бер Нахмани написал (*Песикта де-рав Кахана* 123а):

Всякий раз, когда Писание использует слово «Владыка» [адоп], оно относится к тому, как Б-г искореняет одну группу и приводит другую. Прототип: «Вот, ковчег соглашения Владыки всей земли» (Иис. Нав. 3:11). Здесь Б-г искоренил хананеев и привел Израиль.

Итак, Ковчег – это символ Г-да всей земли, ее Творца и Владыки, Кто удаляет одни народы (хананеев и измаильтян) и приводит на их место другие (Израиль), и никто не смеет возразить Ему.

Однако ковчег символизирует и еще кое-что, а именно способность Б-га управлять законами природы, которые Он Сам и установил. Вот что мы читаем в *Берешит раба 5:7*:

«Иисус Навин сказал детям Израиля: „Подойдите сюда“» (Иис. Нав. 3:9): Р. Хуна сказал: «Он поставил [детей Израиля] между двумя шестью ковчега». Р. Аха бар Р. Ханина сказал: «Он заставил их нагнуться между двумя шестью ковчега». Рабби сказали: «Он поместил их точно между двумя шестью ковчега».

Иисус сказал им: «Из того, что вы все поместились между двумя шестью ковчега, вы знаете, что Божественное присутствие среди вас».

Б-г сделал ковчег символом Своей власти над законами природы, поскольку в данном случае меньшее вместило большее. Как это получилось? Израильтяне расположились «между шестью» [בְּדַיִם] – теми шестью, на которых левиты носили ковчег. Мудрецы объясняют (*Сота 35а*):

*Как только последний израильтянин поднялся из Иордана, вода вернулась на свое место: «Когда священники, несущие ковчег завета Г-да, вышли из Иордана, как только они подняли подошвы ног над сухой землей, вода вернулась на свое место» (Иис. Нав. 4:18)... Получилось так, что ковчег, несущие его и священники были на одной стороне, а остальные израильтяне – на другой. **Ковчег нес своих несущих, и так он пересек...***

За это был наказан Оза, как сказано: «Когда они пришли к гумну Хидона, Оза протянул свою руку, чтобы поддержать ковчег» (1 Лет. 13:9). Б-г сказал ему: «Оза, если ковчег несет своих несущих, то уж конечно, он может нести сам себя!» «И гнев Г-да низошел на Озу, и Он поразил его там за его ошибку» (2 Сам. 6:7).

Здесь мы снова видим, что ковчег управляет законами природы: он несет тех, кто якобы несет его. Б-жий ковчег не нуждался в помощи людей, что служило для Израиля свидетельством силы веры и упования на Б-га. По этой же причине запрещалось перевозить ковчег в повозке. Поскольку ковчег может нести сам себя, ему просто не нужна посторонняя помощь. Однако Б-г повелел, что ковчег нужно было «нести на плечах» – символ того, что Израиль принял на себя ярмо и бремя ковчега, после чего уже ковчег носит Израиль.

Как следствие, Б-г постановил, что шесты ковчега должны постоянно находиться в кольцах, и снимать их запрещалось: «Шесты должны находиться в кольцах ковчега и не должны удаляться» (*Исход 25:15*). В *Йома 72а* комментируется: «Всякий, кто разъединит нагрудник и *эфод* [фартук священника], получает удары». Эта заповедь должна была напоминать Израилю, что ковчег несут шесты, а не люди, и что Б-г не нуждается в чьей-либо помощи.

Кто забывает об этом законе и хочет «помочь» Б-гу, наказывается. А тот, кто думает, что ковчег и его Владыка не способны помочь, и обращается к народам, совершает непростительный грех.

Ковчег символизирует Б-жье присутствие в этом мире, а поддерживающие его шесты – неограниченную власть, всемогущество и величие Б-га. Но самое главное то, что шесты представляют Его уникальность, отделенность от всего

остального творения, будь-то на небе или на земле. Они символизируют то, что Израиль обязан полагаться на Б-га и верить в Его всемогущество, что только Он может помочь Своему народу. Вот почему Б-г назвал шести ковчега словом **בַּדִּים** – *бадим*. Слово **בַּד** – общая основа для слов **בַּדָּב**, **בַּדָּל** и **בַּדָּל**, и шести ковчега служат тому живым свидетельством. Они – свидетели ковчега соглашения, который, в свою очередь, является свидетелем величия и владычества Б-га.

Б-г хочет, чтобы Израиль всегда имел перед глазами эти шести, символ величия Б-га и нашего долга уповать на Него. Следовательно, он дал удивительную заповедь:

Священники принесли ковчег завета Г-да на его место, в святилище Храма, в Святое святых, под крылья херувимов... Шести ковчега были такие длинные, что концы шестов были видны из святого места, даже перед Святилищем, но снаружи они не были видны (1 Царей 8:6, 8).

Мудрецы комментируют (Менахот 98а):

«Шести ковчега были длинными»: я бы мог подумать, что они не касались перегородки. Следовательно, сказано: «Они были видны». Если они были «видны», я бы мог подумать, что они разрывали перегородку и выходили на другую сторону. Следовательно, сказано: «Снаружи они не были видны».

Как это возможно? Они выпирали, высывались сквозь перегородку, как две груди женщины, как сказано: «Мой возлюбленный для меня как сосуд мирры, лежащий между моими грудями» (Пес. пес. Сол. 1:13).

В Талмуде имеется в виду, что каждый еврей, приходящий в Святилище, должен был видеть эти шести и помнить, что они символизируют обязанность уповать на всемогущество Б-га. Однако поскольку Святое святых было отделено от остальной части Храма завесой, Б-г повелел, чтобы шести доходили до завесы и слегка выпирали из нее, подобно соскам женской груди. Так их мог видеть все.

В *Шабат* 88б присутствует следующий комментарий этого стиха: «Хотя Б-г причинил мне боль и горечь, „мой возлюбленный лежит между моими грудями“». *Раши* объясняет это так: «Б-г сразу же повелел, что для Него должно быть построено Святилище, где Его Присутствие могло бы пребывать между двумя шестью. В Первом Храме они выглядели как две груди, примыкающие к перегородке входа». Обратите внимание на симметрию слов **בַּד** – *шесть* и **גֵּד** – *грудь*: *бет*, вторая буква алфавита, и *шин*, предпоследняя буква, соединены друг с другом посредством фрагмента **ב"ש"ג**.

Вспомним, что любовь между Израилем и Б-гом сравнивается с любовью между мужчиной и женщиной – самым страстным видом любви. Б-г сравнил шести ковчега с грудью женщины. Возможно, именно поэтому одно из имен Б-га – *Шад-дай*. Кроме того, как уже было сказано, херувимы обнимали друг друга, подобно влюбленным. Счастлив человек, достигший такой глубины любви к Б-гу!

Скорее всего, именно символический смысл Б-жьего всемогущества, заложенный в ковчег и шести, объясняет, почему Б-г использовал для шеста слово **בַּד**, а не **מוֹט** – более общепринятое обозначение шеста для переноса грузов. Например, это слово было использовано в *Числах* 13:23, когда разведчики принесли из Ханана виноградную гроздь: «Они несли ее на шесте [מוֹט] между двумя». А в пустыне различные сосуды Скинии оборачивали в шкуры и «помещали на носилки [מוֹט]» (*Числа* 4:10).

То, что Б-г назвал шести ковчега **בַּד**, а не **מוֹט**, очень важно. Слово **מוֹט** означает не только приспособление для переноса грузов, но и часто подразумевает крах и разрушение, как в следующих стихах: «Земля дрожит и колеблется [תמוטתה] [מוֹט]» (*Исаия* 24:19); «Все основания земли колеблются [ימוטו]» (*Псалмы* 82:5). Как

видно, слово מוט может означать как подъем, так и падение. В этом плане это слово связано с מטה – вниз. Более того, если человеку не хватает сил, он падает на постель [מיטה]. *Смерть* – מות – тоже связана с מוט, поскольку смерть – это вечное падение.

Итак, любой шест, созданный *человеком*, будь-то для переноса или подъема грузов, может сломаться. Однако тот шест, на котором Б-г повелел носить ковчег, сломаться не может, поскольку символизирует силу Б-га – Создателя Вселенной. О Нем сказано: «Б-г учредил землю на своих основах, так что она никогда не поколеблется» (*Псалмы* 104:5); «Мир учрежден. Он не может поколебаться» (*Псалмы* 93:1).

Шест ковчега – это не מוט, чтобы разрушиться. Кто верит в то, что символизирует шест ковчега, – безграничную силу Б-га, – никогда не преткнется. «Он никогда не даст праведному поколебаться» (*Псалмы* 55:23); «Праведный никогда не поколеблется» (*Притчи* 10:30). בך – это не מוט, а символ Б-жьего владычества и царской власти, Его ярма, который никогда не поколеблется. С другой стороны, מלם символизирует ярмо народов, которое Б-г сломал при первом избавлении: «Я Г-дь, ваш Б-г, Который вывел вас из Египта, где вы были рабами. Я разбил оковы вашего ярма и вывел вас с высоко поднятыми головами» (*Левит* 26:13).

Итак, разобьет ли Б-г ярмо народов и в будущем? «Они узнают, что Я Г-дь, когда Я разобью оковы их ярма и избавлю их от тех, кто поработил их» (*Иез.* 34:27).

Кто полагается на Б-га, того никогда не постигнет неудача: «Ибо царь полагается на Г-да... Он не поколеблется» (*Псалмы* 21:8). Кроме этого, он не испугается конца дней, когда Б-г в гневе отомстит народам и повергнет царей: «Итак, мы не будем бояться, хотя и земля меняется, хотя и горы падают в сердце моря... Б-г посреди него, [Иерусалим] не падет. Б-г поможет ему при наступлении утра, хотя народы суетятся, а цари повержены» (*Псалмы* 46:3, 6–7).

Только один раз слово מוט упоминается в контексте ковчега: «*Левиты* несли Б-жий ковчег на своих плечах с прутьями [1] [מוטות *Летопись* 15:15]. Этот факт окончательно устанавливает лингвистический принцип: хотя более правильно использовать слово מוט, к ковчегу оно не применяется. К ковчегу лучше подходит слово בך, которое означает полное доверие к Б-гу и Его способности изменять законы природы. Шест [בך] никогда не поколеблется [מט].

Цифровое значение слова בך – шесть. За шесть дней Б-г создал небо и землю, а сегодня правит над ними и всем, что в них. Вот почему нас не должно удивлять, что цифра шесть нашла особое отражение в устройстве Скинии и Храма, которые символизируют совершенную вселенную в миниатюре. Израиль должен был лицезреть эту модель и стараться как можно лучше воспроизвести ее.

С одной стороны, Б-г назвал шест בך. С другой стороны, священникам – самым святым представителям народа – Он дал льняную [בך] одежду: «Священник должен надеть свою льняную одежду, и льняное нижнее платье он наденет на себя» (*Левит* 6:3). В Йом-кипур он «должен надеть священный льняной хитон и льняное нижнее платье. Он также должен обвязать себя льняным поясом и повязать на голову льняной тюрбан. Это священные одежды» (*Левит* 16:4).

Те же слова мы встречаем, когда Давид пляшет перед ковчегом: «Давид был одет в льняную мантию, как и все *левиты*, несущие ковчег, и певцы... И на Давиде был льняной *эфод*» (1 *Летопись* 15:27). В *Мецудат Давид* говорится: «Льняной *эфод* был идентичен *эфоду* первосвященника, он был предназначен для тех, кто *отделяет себя* для служения Б-гу».

То же мы читаем и о молодом Самуиле, который служил *левитом*: «Самуил служил перед Г-дом, будучи ребенком, облаченный в льняной *эфод*» (1 *Самуила* 2:18). О священниках Нова сказано: «Он убил в тот день восемьдесят пять человек, носивших льняной *эфод*» (1 *Самуила* 22:18). Мы видим, что льняные одежды предназначались исключительно для тех, кто был посвящен служить в Храме, поскольку они символизируют Владыку Святыни, создавшего мир за шесть [шеш] дней. Следовательно, Б-г дал Своим священникам льняные одежды – *шеш*.

Более того, священнические одежды назывались *бигдеи шеш* – тонкие льняные одежды: «Они сделали хитоны для Аарона и его сыновей, выткав их из тонкого льна [*шеш*]. Они сделали льняной тюрбан, тонкие льняные шапки и льняное нижнее платье, темно-красные и из красного льна» (Исход 39:27–29).

Слова שש и לב напоминают нам о шести [*шеш*] днях творения, за которые Б-г, будучи один [לב] и отделен [לבב], создал этот мир. Предназначением Творения был исход из Египта. Иными словами, Б-г создал мир для того, чтобы люди узнали Его величие и силу, прославили и превознесли Его и стали подражать Его мыслям и делам. Исход стал тем конкретным событием, которое продемонстрировало всему миру величие и силу Б-га: Он освободил Свой народ от рабства в стране, из которой не удавалось освободиться еще никому, и основал Израиль – избранный народ, вещающий миру о силе Б-га.

Таким образом, слово שש , которое также означает лен (לב), должно напоминать нам об Исходе и о том, что мы должны всегда полагаться на Б-га. Так, мы читаем:

Когда Я проходил мимо тебя и увидел, что ты купаешься в своей крови, Я сказал тебе: «В своей крови живи»; да, Я сказал тебе: «В своей крови живи»... Тогда я омыл тебя водой; да, Я очистил твою кровь и помазал тебя маслом... Я повязал тонкий лен [שש – шеш] на твою голову и одел тебя в шелк (Иез. 16:6, 9–10).

Мудрецы комментируют (Песикта 33):

Это восемь священнических одежд первосвященника, все содержащие лен: «Они сделали хитоны из тонкого льна... Они сделали льняной тюрбан» (Исход 39:27–28).

«Я одел тебя в шелк [меша]» (Иез. 16:10): Б-г сказал Израилю: «Я сделал тебя известным [мамаш] здесь на земле», как сказано: «Я сказал: „Вы – важные существа“» (Псалмы 82:6).

В Храме שש и לב служили вечными символами обязанности полагаться на Б-га, Кто создал вселенную и управляет ей, Кто «унижает и возвышает» (1 Самуила 2:7). Самый яркий пример этого – Иосиф, представший перед фараоном. Мы читаем: «Фараон снял кольцо со своей руки и надел его на руку Иосифа. Он одел его в самую тонкую льняную одежду» (Бытие 41:42. Раши объясняет, что льняная одежда в Египте служила символом высокого социального положения.) Какое божественное откровение! Какое поразительное чудо! Еще какие-то минуты до этого Иосиф был рабом в темнице, и вот он уже наместник самого фараона, заведующий раздачей пищи во всем Египте! Как написал царь Давид: «Его ноги они заковали в кандалы, и он был закован в железо, пока не пришло его слово. Слово Г-да испытало его» (Псалмы 105:18–19).

Да, фараон «одел его в самую тонкую льняную одежду» только потому, что увидел в нем «знак важности», однако на самом деле лен [*шеш*] доказывал величие Всемогущего Б-га. *Шеш* Иосифа напоминает нам, что мы должны верить в Хашема, Б-га Израиля, и полагаться на Него.

Это чудо также стало ответом самому Иосифу, когда он понадеялся не на Б-га, а на распорядителя. Мудрецы объясняют (*Ш'мот раба* 7:1): «Иосиф по-настоящему заслужил только десять лет в тюрьме... однако поскольку он попросил главного надзирателя: „Вспомни, что я был с тобой... Скажи что-нибудь обо мне фараону“ (Бытие 40:14), еще два было добавлено». Если еврей ищет помощи у нееврея из безысходности и страха, думая, что Б-г не поможет ему, он совершает серьезный грех. Если бы Иосиф *потребовал* у распорядителя вспомнить о нем, потому что тот *должен ему услугу*, это не было бы грехом. Однако Иосиф обратился к нему с *просьбой*, показав тем самым, что он искал благосклонности нееврея. Этим он оскорбил Б-жье имя, поскольку полагался не на Б-га, а на плоть и кровь.

Мы видим здесь важный принцип о помощи неевреев: если нееврей помога-

ет еврею в порядке *взаимного* обязательства, чтобы отплатить еврею за что-либо, это допускается. Однако если мы *просим* о чем-то нееврея или его страну, подобно нищему на паперти, – это страшный *хилул Хашем*, это высшая степень неумения полагаться на Б-га.

Как я уже говорил, лен в Храме, будь-то $\aleph$ или ψ , напоминает нам о том, что Б-г создал вселенную и управляет ей. Следовательно, только на Него мы можем полагаться. Когда первосвященник проводит богослужение в Йом-кипур, он облачается в льняную одежду и встает между шестами [*бадим*] ковчега, символизирующими веру и доверие к Б-гу. Самый святой человек Израиля в самый святой день Израиля проводит службу, облекшись в лен и встав между шестами.

Более того, главная часть этой службы – курение и окропление кровью Святого святых – должна выполняться также между шестами ковчега. О курении в Мишне сказано следующее (*Йома* 52б): «Когда он дойдет ковчега, то поместит сосуд между двумя шестами ковчега». В другом источнике мудрецы учат (*Шур ха-ширим раба*, 1:[14]3): «„Мой возлюбленный... лежит между моими грудями“» (*Пес. пес. Сол.* 1:13): *курение ограничивалось зоной между двумя шестами ковчега*».

Тора не зря предписывает использовать для курения благовония: «Возьми благовония: стакти, оних и галбан... все одного веса [*бад б'вад йихйе*]» (*Исход* 30:34). «Благовония» подразумевают два вещества, «стакти, оних и галбан» – еще три, итого пять. Фраза *б'вад йихйе* означает: «Пусть эти пять относятся к пяти другим». $\aleph$ означает «один», как объясняет *Раши* (там же): « $\aleph$, как мне кажется, означает „один предмет“ – они должны быть равны друг другу, один должен быть таким же, как другой». В святых словах *Раши* истина. $\aleph$ – это производная от $\aleph$, «один».

В Торе десять благовоний разделены на две группы по пять в каждой. Первые пять символизируют то, что Б-г один: «Слушай, о Израиль, Г-дь – наш Б-г, Г-дь один» (*Втор* 6:4). Другие пять благовоний символизируют Израиль, что Израиль тоже один: «Кто как Твой народ Израиль, единственный на земле» (1 *Летопись* 17:21).

Б-г постановил, что один Б-г связан с одним народом, который владеет истиной и всегда отделен от других. Все это символизирует курение – символ радости, которая и необходима для доверия к Б-гу, и сама является следствием этого доверия.

Что касается опрыскивания кровью, Мишна говорит (*Йома* 53б): «Он возьмет кровь у того, кто выдавил ее, войдет, куда нужно войти [в Святое святых], встанет, куда нужно встать [во время курения он стоит между двумя шестами], и обрызгает оттуда».

Здесь мы видим, что храмовая служба Йом-кипур, самая святая служба в самый святой день, полностью проводится между двумя шестами [$\aleph$] ковчега – символа исключительности и единичности Б-га, Его величия и огромной силы. Это также символ того, что Израиль должен всегда полагаться только на Б-га, а не на плоть и кровь.

Теперь становится несложно понять загадочное понятие $\aleph$ – *левуд*. Речь идет о *сукка* – законе из *Сукка* 1бб: «Все, что меньше трех ладоней, подобно *левуд*». Например, согласно закону *сукка*, если дыра в стене меньше трех ладоней в ширину, стена считается целой и неразрывной. Закон *левуд* учит нас тому, что только Б-г может изменять законы природы. Даже если какая-то часть стены не завершена, Б-г может объявить ее завершенной, так что отделенная часть стены будет считаться неразрывной. (Этот урок связан с праздником *Сукот*, поскольку тема *сукка* – доверие к Б-гу. Я объясню это ниже.)

«Это народ, который будет жить один и не будет числиться среди народов» (*Числа* 23:9). Долг Израиля – жить одному, в изоляции, не страшась народов. Народы не могут влиять на будущее Израиля. Нееврей лишь инструмент в руках Б-га: «О Ассирия, жезл Моего гнева» (*Исаия* 10:5). Ассирия и другие народы не что иное, как инструмент в Б-жьих руках, чтобы поражать грешников. Ни Ассирия, ни

другие страны или цари не могут править по собственному желанию ни другими, ни даже самими собой: «Как русло реки, сердце царя – в руке Б-га. Он поворачивает его, куда пожелает» (*Притчи* 21:1). Поэтому мы читаем: «Он выведет врага перед тобой и провозгласит: „Разрушай!“ Израиль будет жить безопасно, один» (*Втор.* 33:27–28). Вот о чем мы читаем в *Ор ха-хаим* (там же):

«Израиль будет жить безопасно»: когда? Когда он один. Слова «они будут жить» следуют за «Он провозгласит: „Разрушай!“» Б-г повелел Израилю истребить всякую душу жителей земли. Сделав это, «Израиль будет жить безопасно, один».

К огромному сожалению, многие сегодня стремятся уничтожить веру и доверие «народа, который должен жить один [לבוד]» (*Числа* 23:9). Они дерзко заявляют, что евреям запрещено раздражать другие народы, и что даже когда мы сильны, мы по-прежнему зависим от других народов. У таких людей просто нет веры, они извращают понятие доверия к Б-гу. Но именно те, кто искажает понятие בדי – битахон, сами образно названы בדים, что также означает «лжец»: «Он расстраивает знаки самозванцев [בדים] и обнаруживает безумие прорицателей» (*Исаия* 44:25); «Меч на гордецов [בדים]! Они станут глупцами» (*Иер.* 50:36). Мы видим, как из одного и того же корня образуются разные слова: с одной стороны, בדי – это истина и вера, с другой – это ложь. Если еврей верит в Б-га и доверяет Ему в בדי, он обретет мир, веру и покой; если он полагается на человека, он пожнет ложь и бедствие. Про того, кто полагается на Б-га, сказано: «Израиль будет жить безопасно, один» (*Втор* 33:28); но о том, кто высокомерно надеется только на себя или на народы, говорит другой текст: «Как одиноко сидит город!» (*Плач Иер.* 1:1).

Это очень важный принцип, который ведет к быстрому и величественному избавлению, без всяких трагедий и бедствий. Чтобы пришло такое избавление, в котором Б-г обещает «поторопиться» (*Исаия* 60:22), еврейский народ должен пребывать обособленно, полностью полагаясь на то, что Б-г сразит наших врагов.

Благодаря доброте Б-га, а также Его рвению к освящению Своего имени, дети Израиля вернулись в свои границы. Сейчас мы находимся в величественной начальной стадии пришествия Мессии и начала Избавления. Если евреи будут уповать на Б-га и перестанут бояться смертных людей, если проявят силу и мужество, как того требует Б-г, тогда перед нами откроются врата избавления и наш праведный Мессия принесет нам великое окончательное освобождение, которое мы ждали тысячи поколений. Как первое избавление пришло только благодаря вере и упованию на Б-га, так и последнее избавление придет благодаря этим качествам, величественно и быстро.

Избавление из Египта стало возможным только благодаря тому, что Израиль поверил в Б-га и доверился Ему: «К Тебе они взывали, и спаслись. Тебе они доверились и не постыдились» (*Псалмы* 22:6). Наши мудрецы комментируют этот стих так (*Мидраш техилим* 22:20): «Почему они были вознаграждены так щедро? Потому что они „доверились Тебе и не постыдились“. Все это стало ответом на их доверие». *Мехилта* говорит (*Бешалах, Месехта де-вайехи*, 6): «Мы также находим, что Израиль был избавлен из Египта только благодаря вере, как сказано: „Народ поверил“ (*Исход* 4:31).

Окончательное избавление, которое ждет своего часа, придет быстро, благодаря нашему упованию на Б-га. Обратимся еще раз к *Мехилте* (там же):

Изгнанники будут собраны только благодаря вере. Сказано: «Пойдем со мной из Ливана, моя невеста, со мной из Ливана, но смотри: вера идет первой» (Пес. пес. Сол. 4:8); а также: «Я обручу тебя с Собой навсегда... Я обручу тебя с Собой через веру» (Осия 2:21).

Нельзя недооценивать важность веры в Б-га и доверия к Нему. Еврейский народ должен доказать свое доверие Б-гу сложными, страшными и нередко даже опасными делами; делами, требующими храбрости; делами, которые по своей сути неприятны для нееврея, которые раздражают его и заставляют выступить

против Израиля. Все такие дела нужно совершать в полной вере, не сомневаясь, что если Израиль будет делать то, что должен делать, тогда и Б-г исполнит все, что обещал Своему народу.

Именно это свидетельствует об *истинной* вере и доверии, ибо невозможно одновременно бояться смертного человека и по-настоящему верить в Б-га. Подлинная вера в Б-га требует от еврея полагаться на Него и отбросить всякий страх перед смертным человеком, всякую зависимость от человеческой помощи. Именно поэтому Иеремия записал такие слова: «Так говорит Г-дь: „Проклят тот, кто доверяется человеку и делает плоть своим орудием, чье сердце удаляется от Г-да... Благословен тот, кто доверяется Г-ду и чье прибежище – Г-дь“» (*Иер.* 17:5, 7).

Всякий, кто уповает на человека, автоматически перестает уповать на Б-га. Следовательно, для упования на Б-га необходимы два условия: 1) «Проклят тот, кто доверяется человеку». Еврей должен ликвидировать всякую зависимость от нееврея. Кроме того, 2) «Благословен тот, кто доверяется Г-ду». Раз мы пренебрегаем помощью неевреев, мы вынуждены полагаться на Б-га. И наоборот, пока еврей взирает с надеждой на нееврея, он никогда не сможет полностью поверить в то, что Б-г действительно всемогущ. Он не верит в существование Б-га как Все-вышней Силы.

В заключение отметим, что истинный *битахон* требует веры во всемогущество Б-га и Его способность спасать. *Битахон* подразумевает, что если мы подчиняемся Б-гу и Его заповедям, сколь бы трудными и опасными они ни были, ни одна земная сила не сможет победить нас как нацию. Мы не только не должны бояться плоти и крови, но нам запрещено даже просить народы о помощи.

Только тот, кто безоговорочно применяет принцип *битахон*, по-настоящему верит в Б-га как Всемогущего Владыку неба и земли. Кто колеблется и боится нееврея, тот сомневается в Б-жьей способности помогать Своему народу. Крайне сомнительно, что такой человек действительно верит во Всемогущего Б-га.