

Глава 16

Доверие

Пророк Амос сказал: «В тот день Я подниму упавшую хижину [сукка] Давида» (Амос 9:11). Царь Давид тоже использовал слово *сукка*: «В Иуде знают Б-га. Его имя велико в Израиле. В Салиме Его хижина, и Его обиталище на Сионе» (Псалмы 76:2–3).

Этот стих из *Амоса* говорит о полном избавлении, когда Б-г явит миру Свою славу, величие и могущество. Следовательно, «упавшая хижина Давида» означает либо «царство Давида» (комментарий *Таргум Ионатан* на *Амоса*, там же) либо «упавшее царство Давида» (*Раши*, *Сангедрин* 97а, פ"ג ל"א כ"ב). Более того, слова «в Иуде знают Б-га» показывают, насколько Б-г свят и велик (*Мехилта бешалах*, *Месехте де-вайехи*, 1):

«Я ожесточу сердце фараона» (Исход 14:4): это учит, что когда Б-г наказывает народы, Его имя возвеличено на земле. Сказано: «[В Иуде знают Б-га]... В Салиме Его хижина». Стиху «там Он сломал огненные древки лука»... предшествуют слова «в Иуде знают Б-га. Его имя велико в Израиле» (Псалмы 76:2–3).

Мы можем задать вопрос: если речь идет о величии и силе Б-га, то почему Писание называет царство Б-га и Давида «хижиной»? Слово «хижина» ассоциируется с чем-то незначительным, временным. Как сказал Исаия: «Твоя страна опустела... чужеземцы пожирают твою землю в твоём присутствии... и дочь Сиона оставлена, как хижина [сукка] в винограднике» (Исаия 1:7–8). Гораздо логичнее смотрелась бы фраза «Я восстановлю дворец Давида», «в Салиме Его крепость», или «*цитадель*» – то есть, метафоры силы и власти.

По этой же причине сложно понять молитву царя Давида: «Он прячет меня в Своей хижине в день бедствия» (Псалмы 27:5). Ибн Эзра комментирует: «Это Иерусалим, как в словах „в Салиме Его хижина“». Или вот что пишет *Раши* (там же): «Он прячет меня в Своем Святом Храме». И снова мы задаемся вопросом: почему Давид называет Иерусалим и Храм, эти символы Б-жьей силы, «хижиной»?

А почему наши мудрецы включили в вечернюю молитву такие слова: «Распространи над нами Твою хижину мира?» Почему мы просим чего-то слабого и мимолетного, вместо того чтобы просить Б-жьей силы, например крепости, дворца или башни?

Ответ заключается в том, что Тора и мудрецы преподают важный урок веры и доверия. Слово *сукка* (хижина) происходит от כָּסָה, что означает защиту и *укрытие* [לכסות] – в корне этого слова буквы те же, но изменен их порядок. Это видно в ряде стихов: «Он укроет [יָסֵךְ] тебя Своими крыльями» (Псалмы 91:4); «Ты покрыл [סָכַח] мою голову в день битвы» (Псалмы 140:8); о Скинии в пустыне: «Защити [לְכַסֵּי] ковчег куском ткани» (Исход 40:3).

От слова כָּסָה (защита, в том числе от врага) происходит другое слово – סֹכֶה, означающее шаткую, временную хижину. Это символизирует силу Израиля и спасение от врагов.

Урок ясен: «Кто-то полагается на колесницы, кто-то – на коней, но мы будем призывать имя Г-да, нашего Б-га» (Псалмы 20:8); «Царь спасается не множеством войска, и сильный человек избавляется не великой силой» (Псалмы 33:16). Если Израилю угрожает множество врагов, ему нечего бояться, если он полагается на Б-га. Вот почему силу и мощь Б-га символизирует, казалось бы, шаткая хижина.

Об этом Ионафан сказал своему слуге, когда Израиль воевал с филистимлянами в *милхемет мицва* – обязательной войне: «Пойдем в лагерь этих необрезанных. Возможно, Г-дь сделает дело ради нас, ибо ничто не мешает Ему спасти через многих или немногих» (1 Самуила 14:6). Аса сказал похожие слова: «Г-ди, для Тебя не важно, помогать ли сильным или слабым» (1 Летопись 14:10. Это было до того, как он оставил Б-жьи пути).

Именно хижина [сукка], символ слабости и временности, лучше всего символизирует всемогущество Б-га, Который не нуждается ни в крепости, ни в дворце. Б-г может отомстить народам и даровать победу даже шаткой хижине. Пророк Амос пишет: «В тот день Я подниму упавшую хижину Давида... Чтобы они смогли овладеть остатком Едома и всеми народами, на которых призвано Мое имя» (Амос 9:11–12). Израиль выйдет из «хижины», чтобы унаследовать народы.

В другом источнике мы читаем такие слова: «В тот день урожай Г-да будет прекрасен и

славен, и плод земли будет прекрасен и красив для тех в Израиле, кто спасется... И будет хижина, чтобы укрыть в жару дня, и для убежища и покрова от бури и дождя» (*Исаия* 4:2, 6). *Мецудат Давид* (с. 6) содержит следующий комментарий: «Это метафорически указывает на то, что Б-г защитит их, так что враг не сможет их коснуться».

Б-г заповедал Израилю соблюдать праздник *Суккот*: «Эти семь дней вы должны жить в хижинах. Все в Израиле должны жить в таких хижинах. Будущие поколения узнают, что Я повелел детям Израиля жить в хижинах, когда Я вывел их из Египта. Я Г-дь, ваш Б-г» (*Левит* 23:42–43). Весь праздник – это символ абсолютной веры в Б-га и доверия к Нему. *Сукка* является видимым символом великих чудес. Впрочем, это одно большое чудо, ведь Б-г сорок лет защищал Израиль от врагов и тягот пустыни: «Это Он вел вас по великой, страшной пустыне, где были змеи, гадюки, скорпионы, жажда, и не было воды» (*Втор.* 8:15).

Да, это было одно великое чудо протяженностью в сорок лет. И то, что Б-г смог совершить такое чудо, является самой лучшей причиной, почему мы должны всегда полагаться на Него. *Рамбам* объяснил (*Море невухим* III:50), почему в Торе так подробно описываются скитания Израиля:

С первого взгляда, описание Торы путешествия Израиля выглядит избыточным. Чтобы мы так не думали, Тора сказала: «Моисей записал их остановки по пути, как приказал Г-дь» (Числа 33:2). Действительно, необходимость в этой записи была большой. Чудо бывает настоящим только для тех, кто видел его. Даже если чудо позже пересказывают, оно может разочаровать слушателя. Известно, что это невозможно, и даже немыслимо, чтобы чудо пребывало всегда для всего человечества.

Среди величайших чудес Торы – выживание Израиля в пустыне в течение сорока лет и ежедневное появление манны, тогда как в пустыне, по описанию Торы, были «змеи, гадюки, скорпионы и жажда, и не было воды» (Втор. 8:15). Она была удалена от цивилизации и не была естественным местом для человека. Это было «место без растений, инжира, винограда и граната, даже без питьевой воды» (Числа 20:5), а также «землей, через которую не проходил ни один человек, и где никто не жил» (Иер. 2:6). Тора заявляет: «Ты не ел хлеба и не пил вина» (Втор. 29:5). Все это – великие и явные чудеса.

Б-г знал, что в будущем можно будет оспорить эти чудеса... Следовательно, он развеял все подобные мысли, укрепив достоверность этих чудес, описав эти путешествия, чтобы в будущем люди видели их и понимали, насколько чудесно то, что человеческий род выжил в этих местах за сорок лет.

Мудрецы говорят (*Танхума, Мас'еи*, 3):

«Таковы приключения детей Израиля» (Числа 10:28): с чем это можно сравнить? С царем, у которого был болен сын, и он привез его на лечение. Когда они вернулись, царь начал перечислять все места, где они были, говоря: «Здесь мы спали, здесь было холодно, здесь у тебя болела голова». Также и Б-г сказал Моисею: «Перечисли им места, где они прогневили Меня».

Моисей должен был перечислить все места, где Б-г охранял Израиль, – части одного большого чуда, при котором Б-г хранил целый народ сорок лет, несмотря на то что они постоянно восставали против Него.

Чтобы мы всегда помнили о великой силе Б-га, Он заповедал нам жить в тех же самых хижинах, в которых наши предки обитали сорок лет в пустыне (*Сукка* 2а): «Тора говорит: „Все семь дней оставьте свои постоянные жилища и сидите во временных жилищах“». Там же, 11б: «„Я повелел детям Израиля жить в хижинах“ (*Левит* 23:43): „хижины“ относятся к облакам славы, согласно Р. Элиезеру, и настоящим хижинам, согласно Р. Акиве».

Б-г в прямом смысле слова дал им хижины. Это были шатры или палатки для временного проживания: «Вы жаловались в ваших шатрах» (*Втор.* 1:27); «Возвращайтесь в свои шатры» (*Втор.* 5:27). Уже один этот факт был достаточным основанием для учреждения праздника *Суккот*: он напоминал бы нам о чуде, о том, что мы сорок лет жили в пустыне в палатках и выжили. Однако Р. Элиезер пошел дальше и объявил: поскольку Б-г окружил евреев облаками славы, именно *они* охраняли Израиль в шатках палатках. Облака символи-

зировали силу Б-га, Его способность защитить нас даже во временных жилищах. Мудрецы говорят (*Танхума, Бешалах, 3*):

Было семь облаков славы... Одно на одной стороне, одно сверху, одно снизу, и одно шло перед ними. Последнее сравнивало холмы и поднимало долины, сжигало змей и скорпионов, расчищало и освобождало путь перед ними.

Главный урок хижин в том, что мы должны *полностью* полагаться на Б-га, Который может защитить слабую сукку Израиля Своими облаками, так что нам не нужно бояться народов, змей, гадюк и скорпионов. Это было первой причиной для учреждения праздника *Суккот*, а второй причиной стал богоданный урожай. *Суккот* стал для нас «временем радости», а радуемся мы потому, что полностью полагаемся на Б-га. Тот, кто доверяется Б-гу *полностью*, никогда не будет беспокоиться о пропитании и защите от врагов. (Царь Давид написал: «В Салиме [*Шалеме*] Его хижина», а не «в Иерусалиме»). Он хотел подчеркнуть, что наша вера в способность Б-га спасти должна быть полной – *шалем*. Именно этим именем Б-г назвал Свой святой город Иерусалим, престол полного упования на Б-га.)

По этой же причине наши мудрецы определили, что в первый день *Суккот*, а также в Шабат, который выпадает на промежуточные дни, мы читаем *хафтарот* о войнах Гога и Магога (*Захария 14* и *Иез. 38:39*). *Суккот* и шатры – символ слабости, мимолетности и изгнания, символ неуверенности в завтрашнем дне. Когда мы покидаем наши постоянные дома, символизирующие Землю Израиля, и «отправляемся в изгнание» во временных жилищах, мы читаем места Писания о поражении Гога и Магога и народов, напавших на шаткую хижину Израиля и уничтоженных Владыкой славы, Всемогущим Б-гом.

Важность доверия к Б-гу невозможно переоценить. Да, жить в полном уповании на Б-га сложно, очень сложно. Опасности этого мира столь реальны, что даже праведные поддаются сомнениям и страху, и даже великие лидеры нашего народа претыкались. Царь Саул потерял свое царство, потому что не прошел испытание на полноту веры. Самуил дал ему указание, которое он должен был исполнить по восшествию на престол: «Спустишься ко мне в Галгал, и я спущусь к тебе, чтобы вознести всесожжения... Семь дней ты должен ждать, пока я не приду к тебе и не скажу тебе, что ты должен делать» (1 *Самуил 10:8*).

Б-г имел в виду, что в Галгале Саул должен был готовиться к войне против филистимлян. Когда израильтяне перешли Иордан, они пришли в Галгал, где обрезались, заключив завет верности с Б-гом. Б-г решил испытать Саула, чтобы проверить, будет ли он полностью полагаться на Него перед лицом опасностей:

Филистимляне собрались, чтобы воевать с Израилем, тридцать тысяч колесниц, шесть тысяч всадников и людей как песка на морском берегу... Когда люди Израиля увидели, что они в отчаянном положении – ибо люди были в отчаянии – тогда люди спрятались в пещерах, зарослях, норах и ямах. Некоторые из евреев перешли Иордан в землю Гада и Галаада, но Саул все еще был в Галгале... Он ждал семь дней, по времени, которое назначил Самуил; но Самуил не пришел в Галгал, и люди разбежались от него. Саул сказал: «Принесите мне жертвы всесожжения и мирные жертвы», и принес жертвы всесожжения. Как только он закончил приносить жертву всесожжения, пришел Самуил...

*Самуил спросил: «Что ты сделал?» – и Саул ответил: «Я увидел, что народ разбежался от меня и что ты не пришел в течение назначенных дней, и что филистимляне собрались в Михмасе. Тогда я сказал: „Сейчас филистимляне спустятся ко мне в Галгал, а я еще не попросил у Б-га расположения“. Тогда я поставил себя [нарушить свои собственные желания и Твои заповеди – Редак] и принес всесожжения». Самуил ответил: «Ты поступил глупо. Ты не сохранил заповеди Г-да, твоего Б-га, которые Он заповедал тебе, ибо Г-дь установил бы твое царство над Израилем навечно. Но теперь твое царство не продлится. Г-дь выбрал Себе человека по Своему сердцу [того, кто будет творить Его волю – Таргум Ионатан]» (1 *Самуила 13:5–14*).*

Б-г решил испытать Саула самым простым вопросом, который только может быть задан правителю Израиля: будет ли он полагаться на Б-га всем сердцем? Самуил повелел Саулу идти в Галгал и ждать его семь дней, в то время как филистимляне начали стягивать

большие силы. Израильтяне в страхе разбежались, армия пребывала в растерянности и панике. Когда наконец наступил седьмой день, а Самуила все еще не было, Саул из страха и недостатка доверия не стал ждать весь день до вечера, а принес жертву самостоятельно.

Конечно, когда прибыл Самуил, Саул нашел, чем объяснить свой поступок. С какой-то точки зрения в его словах даже был смысл: филистимляне стягивали огромные войска, израильтяне разбежались – не мог же Саул идти на войну, не принеся жертву и не попросив Б-га о помощи. Однако несмотря на это Самуил объявил: «Ты поступил глупо. Ты не сохранил заповеди Г-да, твоего Б-га, которые Он заповедал тебе». Иными словами, Саул не выполнил заповедь упования на Б-га, потому что поддался страху. *Редак* так объясняет слова Самуила: «Ты говоришь, что испугался. Поэтому ты восстал против слова Б-га и *удалил Его доверие из своего сердца*, потому что ты думал, что ты и Израиль не спаслись бы, если бы ты прождал дольше».

Из этого случая мы извлекаем важнейший урок: когда Б-г дает нам заповедь, какой бы сложной, нереалистичной и нелогичной она нам ни казалась, как бы нам ни хотелось изменить или «улучшить» ее *ради ее же исполнения*, мы не должны отступать от заповеди ни на шаг. Путь Торы – это непоколебимая вера и следование Б-жьему слову в точности так, как оно дано.

Хотя недоверие к Б-гу губительно для праведника, эта заповедь чрезвычайно сложна. Неудивительно, что так много праведных евреев на ней преткнулись. Среди них был даже наш праотец Иаков (*Танхума, Вайцеи, 2*):

«Ему приснилась лестница...» (Бытие 28:12): *это учит нас тому, что Б-г показал Иакову князей Вавилонии, Мидии, Греции и Рима, поднимающихся и спускающихся, и Он спросил Иакова: «Иаков, почему ты не поднимаешься?» В тот момент Иакову стало страшно, и он сказал: «Как и все эти спускаются, должен ли я тоже спуститься?» Б-г ответил: «Если ты поднимаешься, то не спустишься». Однако Иаков не поверил Ему и не стал подниматься.*

Р. Шимон бен Юсина цитировал касательно этого отрывка: «Несмотря ни на что, они по-прежнему грешили и не верили в Его чудесные дела» (Псалмы 78:32).

Как Израиль согрешил в пустыне, потому что ему не хватило веры, так же согрешил и Иаков, не поверив обещанию Б-га. Страху Иакова нет оправдания. В конце концов, заповедь доверять Б-гу применима только к тем ситуациям, когда возникает опасность. Несложно доверять Б-гу, когда тебе ничего не грозит. Мудрецы комментируют:

Б-г сказал ему: «Если бы ты поднялся по лестнице и поверил, ты бы никогда не спустился. Поскольку ты не поверил, твои наследники будут покорены этими четырмя царствами здесь на земле, с них будут взимать налог на имущество и подушный налог».

[См. также *Вайикра раба, 29:2.*]

Позже Иаков снова проявил нехватку доверия, когда вышел навстречу Исаву. Б-г пообещал Иакову: «Вернись в землю твоих отцов, на твою родину, и Я буду с тобой» (*Бытие 31:3*). Однако «Иаков послал вестников к своему брату Исаву... твой слуга Иаков говорит...» (*Бытие 32:4–5*). Мудрецы комментируют (*Берешит раба 75, 2*):

«Как мутный фонтан и грязный родник, так и праведник, уступающий нечестивому» (Притчи 25:26): *Р. Йехуда, сын Р. Симона, сказал: «Как невозможно, чтобы фонтан замутился или родник загрязнился [т. е., если этого не сделает человек], так же невозможно, чтобы праведник отступил перед злым [если он не навлечет это на себя собственными действиями – в этом смысл стиха]: «Как мутный фонтан и грязный родник, так и праведник, отступающий перед нечестивым».*

Б-г сказал Иакову: «Исав шел своей дорогой, и ты послал ему сообщение, говоря: „Твой слуга Иаков говорит...“» (Бытие 32:5).

Б-г пообещал Иакову быть с ним, и если бы Иаков поверил Ему и не испугался Исаву, Исав и дальше шел бы своей дорогой. Однако Иаков испугался и послал к Исаву послов,

причем использовал раболепное выражение «твой слуга Иаков». В *Танхума яшан (Вайишлах, 4)* сказано: «„Иаков послал [вайишла] послов... к своему брату Исаву“ (Бытие 32:4): Б-г сокрушается: „Увы! [Вай!] Иаков послал послов к Исаву!“» Другой стих – «скажите моему господину Исаву» (32:5) – наши мудрецы комментируют так (*Берешит раба 75:11*): «Б-г сказал ему: „Ты унизился и назвал Исаву «своим господином» восемь раз. Я клянусь, что сделаю так, что восемь его потомков станут царями до твоих потомков“».

Следующие стихи помогают еще глубже понять проблему недостатка доверия:

Он выбрал минха для своего брата Исав из того, что у него было с собой... Он отдал их своим слугам... Он сказал своим слугам: «Когда мой брат Исав встретит вас, он спросит: „Кому вы служите?“ ... Вы должны ответить: „Это принадлежит моему слуге Иакову. Это минха моему господину Исаву“»... Иаков сказал сам себе: «Я завоюю его расположение с помощью минха, посланной вперед»... Он отправил минха вперед (Бытие 32:14, 17–19, 21–22).

Минха означает подарок, а также приношение или молитву. Приношение *минха* состоит из растений (обычно это пшеница или ячмень), и в этом случае оно является не только даром, но и способом показать Б-гу полное доверие и готовность идти ради Него на жертвы. Мудрецы объясняют (*Менахот 104б*):

Почему в случае минха говорится שפן, «душа»? [Если человек [שפן] приносит хлебную жертву Г-ду (Левит 2:1), то об ола, жертве всесожжения, говорится: „Когда один человек [שפן] приносит жертву Г-ду“ (Левит 1:2).] Б-г сказал: «Кто обычно приносит минха? Бедняк. Я отнесусь к нему так, как будто он пожертвовал жизнь ради Меня».

Бедняк не может принести в жертву животное; даже когда он жертвует муку, это стоит ему больших жертв. Да, вот истинная цель *корбан*, жертвы – приблизиться к Б-гу путем самопожертвования. Для бедняка принести немного муки равносильно смерти – однако он все равно это делает, возлагая свои заботы на Б-га. Название этого приношения – *минха* – происходит от слова פן, «ушедший», как будто бедняк умер.

По этой же причине и молитва перед наступлением вечера также названа *минха*. Мудрецы задают вопрос (*Берахот 26б*): «Почему наши мудрецы говорили, что *минха* совершается до вечера? Это потому, что приношение *тамид*, совершаемое с наступлением сумерек, можно приносить до вечера».

В этом источнике не объясняется, почему эта молитва получила название «*минха*». Но на самом деле мы знаем причину: когда солнце идет к западу, чтобы отдохнуть [*лануах*], наступает время *минха* – время довериться Б-гу. Солнце меркнет, наступает ночь, но человек по-прежнему верит, что скоро наступит утро и снова взойдет солнце. Наступление темноты – это время для *минха*, что и объясняет ее название. Каждая «*минха*» говорит о доверии к Б-гу, о бедности и скромности перед Владыкой всего. Как Б-г неизменно зажжет свет и даст начало новому дню, так же Он поддержит бедного, принесшего Ему хлебное приношение. Б-г спасет Израиль от всех его врагов (см. мои комментарии об Амане и Мордехеае и упоминание *минха* в *Мегила 16а*).

Минха имеет огромную важность (*Берахот 6б*): «Нужно быть очень внимательным с *минха*, ибо Илия получил ответ [на горе Кармель, когда стоял перед пророками Ваала] во время этой молитвы». Когда надежды почти нет, Б-г отвечает человеку через его *минха* – но только при условии, что он уповает на Него.

Царь Давид сказал: «Да будет моя молитва как благоухание перед Тобой, и поднятие моих рук – как вечерняя *минха*» (*Псалмы 141:2*). Он имел в виду следующее: «Когда я поднимаю руки к Тебе в молитве и доверии, прими мою просьбу, как *минха*, как *тамид*, ежедневно приносимый в сумерках. Это символизирует наш долг доверять Тебе даже при наступлении ночи».

Что сделал Иаков, так это изменил назначение *минха*. Если ее первоначальная цель – символизировать смирение человека перед своим Творцом, его веру и упование на Него, то Иаков перевел эти чувства с Б-га на Исаву. Этим он проявил нехватку доверия. *Рашибам* объясняет, почему Иаков получил травму в борьбе с ангельским князем Исаву (*Бытие 39:29*):

Иаков был поражен и стал хромым, потому что Б-г дал ему обещание, когда он уходил. Точно так же и все, кто отказывается идти по Б-жьему пути или встает на противоположный путь, наказываются.

Можно спросить: но разве Иаков зря боялся Исава? Мудрецы объясняют (*Мехилта, Бешалах, Месехет де-Амалик*, гл. 2):

Иаков проигнорировал намек [не бояться]. Хотя Б-г сказал: «Я буду с тобой и буду защищать тебя» (Бытие 28:15), Иаков все-таки «очень боялся» (Бытие 32:8). Как может человек, получивший уверение от Б-га, бояться? Иаков сказал: «Горе мне, чтобы мои грехи не привели меня к гибели».

[Аналогичный вывод содержится и в *Берахот* 4а.]

Если это так, то почему Иаков был наказан за свой страх? Мы видим важный принцип относительно доверия: человек должен постоянно исследовать свои поступки. Мудрецы учат (*Берахот* 60а):

Ученик шел с Р. Ишмаэлем, сыном Йосси, по рынку Сиона. Р. Ишмаэль увидел, что он боится, и сказал ему: «Ты грешник, ибо сказано: „Грешники Сиона боятся“ (Исаия 33:14). Ученик ответил: «Разве не сказано: „Счастлив человек, который всегда боится“ (Притчи 28:14)?» Р. Ишмаэль ответил: «Это относится к делам Торы».

«Дела Торы» – это не только изучение Торы, но и исследование собственных поступков. *Раши* объясняет эту мысль (*Притчи*, там же): «Человек должен беспокоиться от наказания, следовательно, удаляться от греха».

Между тем, если Б-г приказывает человеку сделать что-либо, причем в результате ему не будет причинен никакой вред, человек должен выполнить задание без всякого страха и задних мыслей. Конечно, это не значит, что он вообще не должен бояться или что ему не нужно исследовать свои поступки. Нет, пусть он постоянно анализирует свое поведение, чтобы избежать ошибок. Но это не должно мешать ему выполнить задачу.

Все это касается не только индивидуального задания от Б-га, но вообще любой заповеди. Нельзя позволять себе постоянно беспокоиться о чем-то, иначе это может привести к греху. Чрезмерно беспокоящийся человек может запутаться, поддавшись влиянию деструктивных мыслей, например: «я недостойн», «мое поколение недостойно этого» и т. д. Если святая Тора требует, чтобы мы выполнили какую-то заповедь или какое-то другое дело, нужно просто встать и выполнить его. Конечно, при этом нужно каждый день раскаиваться и работать над собой, но это не имеет никакого отношения к исполнению Б-жьей заповеди. Мы можем бояться чего-либо, но при этом должны это делать, с полной верой и упованием на Б-га. Человек должен исполнить свой долг, и тогда Б-г исполнит то, что посчитает нужным.

Даже если человеку дано от Б-га увидеть, что какой-либо поступок приведет к плачевным результатам, его по-прежнему нужно сделать. Вспомним, как Езекия отказался жениться и выполнять заповедь родить детей, потому что предвидел, что родит Манассию.

Итак, если человек боится, что грех приведет его к гибели, он должен сделать какие-то выводы из этого страха, но ни в коем случае, упаси Б-г, не нарушать Б-жьих заповедей. Вместо этого он должен приложить все усилия, чтобы очиститься от предмета своего страха и исправить свои пути.

Другим светочем еврейского народа, ставшим жертвой нехватки доверия, был Амрам, отец Моисея. Причем мы снова видим, что он руководствовался мотивами, казавшимися ему логичными. Мудрецы пишут (*Мидраш Сехел Тов, Исход* 2:1): «„Муж [иш] из дома Левия пошел“ (*Исход* 2:1): „Иш“ может означать только великих мужей Израиля и великих мужей земли... это Амрам». В *Ш'мот раба* 1:13 говорится: «Амрам был главой Сангедрина того времени».

В *Шабат* 55б мы также читаем, что Амрам был великим праведником:

Четверо умерли [только] из-за Первородного змея [т. е. они не заслужили смерть, но умерли потому, что смерть была приговором миру после греха Адама], и это: сын Иакова Вениамин, отец Моисея Амрам, отец Давида Иессей и сын Давида Килав.

Наши мудрецы учат в *Сота* 12а:

Мы узнали: Амрам был великим светочем того поколения. Когда нечестивый фараон постановил: «Всякий рожденный мальчик должен быть брошен в Нил» (Исход 1:22), он сказал: «Мы трудимся напрасно», и развелся с женой. Тогда все поступили так же.

Его дочь [Мириам, шести лет] тогда сказал ему: «Отец, твой запрет суровее, чем фараонов, ибо запрет фараона касается только мужчин, а твой – и мужчин, и женщин. Фараон вынес запрет только об этом мире, а ты – и об этом, и о следующем. О запрете фараона есть сомнение, будет ли он исполнен или нет, но ты – святой, и твой запрет непременно будет исполнен...» Тогда Амрам снова женился на своей жене, и все поступили так же.

Чрезвычайно сложно достичь совершенной веры и доверия. Даже после явного чуда разделения моря, совершенного на глазах всех израильтян, они по-прежнему не имели достаточно веры (*П'сахим* 118б):

Израилю в том поколении не хватало веры. Как объяснил Раба бар Мери: «В чем урок стиха: „Они восстали в море, даже в Красном море“ (Псалмы 106:7)? Это учит тому, что Израиль в тот момент восстал и сказал: „Как мы выходим из одного конца моря, так же и египтяне, должно быть, выходят из другого“».

А вот что говорится о царе Соломоне:

Теперь царь Соломон полюбил многих иностранных женщин, помимо фараоновой дочери... тогда как Г-дь сказал Соломону: «Поскольку у тебя на уме было это и ты не сохранил Мое соглашение и постановления, которые Я заповедал тебе, Я непременно отниму царство у тебя и отдам его твоему слуге» (1 Царей 11:1, 11).

Мудрецы также говорят (*Бамидбар* раба, 10:4):

В ту ночь, когда Соломон завершил работу над Храмом, он женился на фараоновой дочери Битьи, и была радость о Храме среди радости о фараоновой дочери, и последняя радость превзошла первую... В тот момент Б-г решил уничтожить Иерусалим. Поэтому и сказано: «Этот город возбудил Мой гнев и Мою ярость» (Иер. 32:31).

Фраза «в тот момент Б-г решил уничтожить Иерусалим» объясняется в *Сангедрин* 21б: «Когда Соломон женился на фараоновой дочери, Гавриил спустился и бросил тростник в море, подняв песчаный берег, на котором был построен великий город Рим». Другой стих – «если Б-г не построит дом, напрасно трудятся строящие его» (*Псалмы* 127:1) – объясняется в комментариях *Раши*:

Давид спел эту песню о своем сыне Соломоне, которому Божественное вдохновение сообщило, что он построит Храм и в тот же день женится на фараоновой дочери... И потому он спел этот псалом, подразумевая: «Зачем тебе, сын мой, строить Храм и отворачиваться от Б-га? Поскольку Б-г не хочет его, его строители трудятся напрасно».

Мы видим, что именно за этот грех – женитьба на дочери фараона – Б-г отнял монархию от семени Соломона и тут же подготовил почву для появления Рима, который в будущем накажет Израиль.

Однако тогда были сказаны и другие слова: «Я поражу семя Давида за это, но не навсегда» (1 Царей 11:39). Это объясняется в *Ялкут шимони* (там же, 196), где дается ссылка на *Седер олам*: «Наши мудрецы сказали: „Монархия должна была вернуться [к семени Давида] в день Асы, если бы он не согрешил“». *Раши* интерпретирует это следующим образом:

В Седер олам я нашел: «„Я поражу семя Давида за это“: это относится к тридцати шести годам Соломона, в которые он был женат на фараоновой дочери. Он женился на ней в четвертый год своего правления, и именно из-за нее

был вынесен приговор, по которому царство Давида было разделено. Оно должно было вновь объединиться в шестнадцатый год правления Асы, но Аса согрешил, послав взятку царю Араму, вместо того чтобы полагаться на Б-га».

Вот что пишет Редак (там же):

В день Асы ему было предначертано восстановиться, но Аса согрешил: «В тридцать шестой год, во время правления Асы, Вааса, царь Израиля, пошел против Иуды» (2 Летопись 16:1). Это был лишь шестнадцатый год правления Асы, но тридцать шестой год после правления Соломона, когда династии было предначертано восстановиться. Однако поскольку Аса согрешил и положился на царя Арама, оно не было восстановлено.

Б-г наказал династию Давида, отняв царство только на тридцать шесть лет – период времени, в течение которого Соломон был женат на фараоновой дочери. Царство должно было вернуться к династии Давида спустя тридцать шесть лет, то есть на шестнадцатый год правления Асы, правнука Соломона. Однако Асе не хватило веры и упования на Б-га:

Вааса, царь Израиля, пошел против Иуды... Тогда Аса взял все свое серебро и золото, что осталось в сокровищницах дома Г-да, и сокровища царского дома, и дал их своим слугам. Царь Аса послал их Венададу, сыну Тавримона, сына Хезиона, царю Арама, который жил в Дамаске, говоря... «Вот, я послал тебе в подарок серебро и золото. Пойди, разорви союз с Ваасой, царем Израиля, чтобы он ушел от меня». Венадад послушал царя Асу и послал полководцев своих армий против городов Израиля и поразил Аин, Дан и Авел-Беф-Мааху... Когда Вааса услышал об этом, он перестал строить Раму и поселился в Тирце (1 Царей 15:17–21).

Мы видим, что в данном случае Аса прибег к взятке, причем он взял ее из сокровищницы Г-да. Испугавшись и забыв об уповании на Б-га, царь попросил нееврея помочь ему в войне против своих еврейских братьев, чтобы разрушить города Израиля. Может ли быть еще меньше доверия к Б-гу, еще более ужасный образец *хилул Хашем*? А ведь это тот же Аса, о котором в начале его правления говорилось: «Он поступал правильно в глазах Г-да, как и его отец Давид» (1 Царей 15:11).

Незадолго до этого он поверг в ужас и разбил врага только лишь за счет своей веры в Б-га:

Тогда вышел против них Зарай эфиоплянин с армией в миллион человек и тремястами колесницами, и пришел в Марешу. Аса вышел встретить его, и они выстроились к битве в боевом порядке в долине Цефат в Мареше. Аса воззвал к Г-ду, своему Б-гу, и сказал: «Г-ди, нет никого, кроме Тебя, кто может помочь, между сильным и слабым. Помогни нам, о Г-ди, Б-же наш; ибо мы полагаемся на Тебя, и Твоим именем мы вышли против этого множества. Ты Г-дь, наш Б-г. Да не превозможет против Тебя никакой человек». Так Г-дь поразил эфиоплян перед Асой, и перед Иудой, и эфиопляне побежали. Аса и народ с ним преследовали их до Герара, и там пало эфиоплян столько, что никто не остался в живых, ибо они были рассеяны перед Г-дом и перед Его войском, и они собрали очень много добычи. Они поразили все города в окрестностях Герара, ибо ужас от Г-да нашел на них, и они разграбили все города, ибо много добычи было в них (2 Летопись 14:8–13).

Вот пример израильского царя, который ходит Б-жьими путями, полагается на Него и понимает, что когда народы нападают на еврейский народ в Земле Израиля, это *хилул Хашем*. Соответственно, он не обращается к избитым доводам об умиротворении народов или спасении жизни евреев. Нет, он знает: это *милхемет мицва*, обязательная война. И он идет и воюет с испуганными армиями народов.

Однако мы можем спросить: как вышло, что праведный царь, привыкший полагаться на Б-га даже перед лицом могущественного врага, так скоро потерял веру и начал искать помощи у неевреев? Ведь сказал пророк Иеремия: «Проклят тот, кто полагается на человека, кто возлагает свои надежды на плоть и кровь, и чье сердце отходит от Г-да» (Иер. 17:5).

Осудил царя и пророк Ананий:

В то время Ананий прорицатель пришел к Асе, царю Иуды, и сказал: «Поскольку ты полагаешься на царя Арама, а не на Г-да, твоего Б-га, то воинство царя Арама спаслось из твоей руки. Разве эфиопляне и ливийцы не были многочисленны, с колесницами и всадниками не превосходили многих? Однако ты полагаешься на Г-да и Он предал их в твою руку. Ибо глаза Г-да обходят туда и сюда по всей земле, чтобы явить Его сильным в помощи тем, чье сердце полностью обращено на Него. Сейчас же ты поступил глупо; таким образом, у тебя будут войны». Аса разгневался на прорицателя и отправил его в тюремный дом, ибо он разгневался на него из-за этого. Он притеснял некоторых из народа в то время (2 Летопись 16:7–10).

Поразительно! Как мог этот царь забыть о величии Б-га, которое он видел своими собственными глазами? Как он мог забыть о своей вере в Б-га, о полном доверии к Нему, и осудить и бросить в тюрьму пророка, упрекнувшего его в этом? Как бы то ни было, произошло то, что произошло. Это величайшее предупреждение и для нас, чтобы мы не превозносили собственную праведность все дни, пока живем на земле. Вот что пишет Ралбаг (1 Царей 15:17):

Я вычислил восемь лет после разделения царства... Потому что царство уже начало возвращаться к нему до этого... Однако из-за его греха царство осталось разделенным, как и прежде. Его грех был в том, что он возлагал надежду на смертного человека, послав взятку Венададу... Он не доверился Б-гу, Который поразил эфиопский лагерь перед Собой. Я думаю, именно поэтому его ноги поразила болезнь в старости [«Только в старости он заболел ногами» (1 Царей 15:23)]. Он послал взятку Венададу, как будто у него не было ног идти на войну. Следовательно, Б-г поруководил событиями так, что его ноги стали слабы в старости.

Мы видим, что царь был наказан за нехватку доверия к Б-гу и страх перед неевреем, что всегда ведет к хилулу Хашем.

Очень важно понять, в чем именно состоял грех царя Соломона и за что он был наказан. Правосудие Б-га всегда соответствует совершенному греху (Сота 8б): «Как человек судит других, так и он будет осужден». Можно ли сказать, что наказание Соломона (разделение царства) соответствовало его греху – женитьбе на дочери фараона?

Дело в том, что главный грех Соломона состоял не в том, что он женился на нееврейке. Вообще, у мудрецов нет единодушной оценки Соломона и его жен (Иерусалимский Талмуд, Сангедрин 2:6):

«Царь Соломон любил иностранных женицин» (1 Царей 11:1): Р. Шимон бар Йохай сказал: «Он прелюбодействовал с ними» [но не женился на них, стало быть, не нарушал запрет Торы: «Не женись на них» (Втор. 7:3)]. Анания, сын брата Р. Йосси, сказал: «Он женился на них» [стало быть, нарушал запрет Торы]. Р. Йосси сказал: «Он сначала привлекал их к Торе и приводил под крылья Божественного присутствия» [т. е. сначала обращал их в веру, и затем женился на них. Следовательно, его грех был в том, что он не обращал их с полной искренностью. В конце концов, они не обращались искренно, и его главным побуждением была любовь к ним].

Итак, главный грех Соломона, конечно, был не в женитьбе как таковой (даже если он действительно женился на нееврейках, разделение царства все равно кажется слишком суровым наказанием). Нет, главный грех был именно в личности его жены – это была дочь фараона. Им двигало желание не столько жениться на Битьи, сколько породниться с фараоном и заключить с ним союз через брак. Вместо того чтобы полагаться на Б-га, он прибег к грешному браку и заключил союз с фараоном, чтобы сохранить за собой царство. Б-г разгневался на него за это и наказал сообразно греху – отнял у него царство.

Есть еще одна причина, почему наказание Соломона соответствует проступку. Ключевую роль в разделении царства сыграл именно тот человек, которого приютил египетский царь Сукаким, – Иеровоам, сын Навата: «Соломон хотел убить Иеровоама, но Иеровоам встал и убежал в Египет, к Сусакиму, царю Египта» (1 Царей 11:40). Разделение царства

должно было продлиться только тридцать шесть лет (что тоже делает его соответствующим греху), однако Аса совершил то же самое, что и Соломон – перестал уповать на Б-га и обратился за помощью к неевреям. По этой причине наказание было *продлено*.

Об этом мы читаем в *Тосефте (Сота, гл. 12)*:

«В тридцать шестой год правления Асы, Вааса, царь Израиля, напал на Иуду» (2 Летопись 16:1): чему мы учимся из «тридцать шестого года»? Это относится к тридцати шести годам, в течение которых Соломон был зятем царя Египта.

Мы ясно видим, что главным греховным аспектом этого брака была связь с египетским монархом с целью заключить с ним союз. Об этом же пишет *Редак (1 Царей 15:33)*: «Вышло постановление, что царство Давида должно быть разделено тридцать шесть лет, в соответствии с тридцатью шестью годами, в течение которых Соломон был *фараоновым зятем*». Заметим, *Редак* говорит не «мужем фараоновой дочери», но «фараоновым зятем». Главной целью Соломона в этом браке было не столько жениться на дочери, сколько породниться с тестем, заручившись его поддержкой как союзника. За это Соломон и был наказан.

Из этой истории ясно видно, как сурово Б-г наказывает тех, кто перестает доверять Ему и обращается за помощью к неевреям. Это может даже обернуться потерей царства! Теперь мы понимаем мысль мудрецов в комментарии на *Сангедрин*, где ангел бросил в море тростник, и в том месте возник песчаный берег, на котором был основан великий Рим. Здесь имел место принцип пропорционального наказания: как только Соломон утратил доверие к Б-гу, начав праздновать и веселиться, Б-г тут же подготовил страшное наказание. Он создал государство, которое не просто отнимет монархию у Израиля, но еще и опустошит страну, разрушит Храм и отправит Израиль в Изгнание. (См. *Шир ха-ширим раба, 1:[6]4*, где более точная формулировка: «Это было место, где находился Рим».)

Боязнь – естественное для человека чувство – это один из способов проявления злого позова внутри нас. «Она ранила многих, да, сильное множество – все убиты ею» (*Притчи 7:26*). Даже такие праведные цари как Аса, Соломон, Саул и Езекия, высоко поднявшие знамя доверия перед лицом опасности, – даже они не смогли выстоять в доверии к Б-гу до конца.

Исаия сокрушается о том, что Израиль утратил доверие перед угрозой ассирийского вторжения и попросил помощи у Египта:

Горе восставшим детям, говорит Г-дь, которые советуются, но не со Мною; которые готовят план, но не Моим духом, прибавляя грех к греху; которые спускаются в Египет, не спросив Меня, чтобы найти убежище в фараоновой силе, укрытие в тени Египта! Поэтому эта сила станет твоим позором, и это укрытие – твоим замешательством... Все будут пристыжены, что имели дело с народом, который не может помочь им, в котором нет ни помощи, ни пользы, но лишь стыд и порицание... Ибо Египет помогает зря, без пользы. Поэтому Я назвал этот народ праздными хвастунами (Исаия 30:1–3, 5, 7).

Раши пишет (там же, с. 2): «Это относится к Осии бен Але, который послал послов к Сигору, царю Египта». Здесь *Раши* ссылается на 2 *Царей 17:4*: «Царь Ассирии нашел заговор в Осии, ибо он послал послов к Сигору, царю Египта, и не предложил подарка царю Ассирии». Что касается слов «спускаются в Египет» из *Исаии 30:2*, *Раши* говорит так: «Это является понижением для них». *Редак* пишет (там же): «Как будто их греха им недостаточно, и они еще и ищут посторонней помощи без Моего разрешения. Ибо когда раб ищет зависимости от другого хозяина, это есть неслыханное восстание против его первого хозяина».

Да, недоверие к Б-гу – это, так сказать, позор и унижение для Самого Б-га. Исаия написал об этом так: «Поэтому эта сила станет твоим позором» (*Исаия 30:3*). Вся трагедия еврея в том, что недоверие к Б-гу настолько ослепляет его, так что он перестает понимать, что если бы он положился на Б-га, избавление пришло бы незамедлительно. Но поскольку он этого не понимает, его постигает трагедия, которой можно было бы *избежать*. Об этом и говорит Исаия:

Так говорит Г-дь Б-г, Святой Израиля: «Сидя спокойно и мирно, вы будете спасены, в тишине и доверии будет ваша сила. Но вы не захотели этого. Вместо

этого вы сказали: „Нет, мы убежим на конях“. Поэтому вы убежите» (Исаия 30:15–16).

Раши комментирует: «Б-г сказал вам давно: „Вы не должны искать силы Египта, разрушая ваше собственное богатство, ибо сидя тихо, вы будете спасены без трудностей – если прислушаетесь ко Мне“». Как же прискорбно, что Израиль отказывается положиться на силу Б-га, единственного, Кто может помочь им! Вместо этого они полагаются на суету, на сломанный тростник, от которого нет никакой пользы.

Исаия сказал: «Вместо этого вы сказали: „Нет, мы убежим на конях“. Поэтому вы убежите». Здесь мы снова видим, как в этом мире проявляется Божественное провидение. Это видно из слов еврейского языка, с помощью которого Б-г создал вселенную. В этом стихе говорится о том, что Израиль отказывается прислушаться к словам пророков. Они порицают израильтян и призывают их возложить надежду на Б-га, но те отвечают: «Нет, мы убежим [על סוּסִים] на конях». Этим они имеют в виду: «Нет, мы воссядем [על סוּסֵי מִצְרַיִם] на коней Египта».

Это пример особой роли созданного Б-гом еврейского языка как средства выражения ценностей, качеств и идей. Особенно примечательно то, как Б-г связал значения слов с общим корнем, что часто придает им противоположный смысл, как бы указывая на то, что у человека есть свобода выбора. Как человек может выбрать либо добро, либо зло, так и слово עָל может иметь различные значения, связанные либо друг с другом, либо со своими противоположностями.

Человек, ходящий Б-жьими путями, становится עָל – знаменем, символом Б-жьего величия и владычества. Как сказал Моисей на Синае: «Не бойся. „Б-г лишь пришел поднять [עָל] тебя“» (Исход 20:17). *Раши* объясняет:

Чтобы возвеличить тебя на земле, чтобы народы узнали, что Б-г Сам открылся тебе.

עָל: это означает поднятие и возвеличивание, как в стихе: «Подними знамя [עָל] над народами» (Исаия 62:10); «Я подниму Мою руку народам, Мое знамя [עָל] народам» (там же, 49:22); «Как знамя [עָל] на холме» (там же, 30:17), т. е. стоя прямо.

Вот такой народ был бы достоин стать עָל – чудом, знаком и знаменем для народов. Б-г поднял [עָל] бы Израиль на крыльях орлов: «Я поднял тебя на крыльях орлов» (Исход 19:4); «Спаси Свой народ, благослови Свое наследие, обрати на них внимание, носи их всегда» (Псалмы 28:9); «Это народ, который восстает, как царь зверей, поднимается, как лев» (Числа 23:24).

Однако возможен и обратный результат, если еврейский народ убежит [עָל] от доверия и ярма Б-жьего царства. Тогда *нес* [чудо] станет *нас* [побег]: Израиль побежит от своего положения святого народа, уповающего на Б-га, в союз с неевреями. В *Тохаве* говорится [Порицание из *Левита* 26]: «Те, кто ненавидит тебя, будут править тобой. Ты побежишь, когда никто не гонится за тобой» (*Левит* 26:17). Похоже выразился и *Исаия*: «Вместо этого ты скажешь: „Нет, ибо мы убежим на конях“. Поэтому ты побежишь» (*Исаия* 30:16). Израиль решил возвеличиться с помощью египетских лошадей, и Б-г воздаст им за это. Они не возвысятся [עָל], а побегут [עָל] от врага на этих же самых лошадях.

Выбор между *нес* и *нас* связан с עָל – судом. Это слово также является производным от עָל. Б-г испытывает Израиль, чтобы увидеть, примут ли они Его ярмо, доверятся ли Ему. Если да, то они будут подняты как знамя и Б-г совершит для них чудеса. Если же они решат убежать, то они побегут и от врагов, и от собственных благословений, которые упустили.

(Мой отец и учитель, ר' לוי, обратил внимание, что в *Тохаве* на *Второзаконие* 28 слово עָל («Они настигнут тебя») связано и с благословением, и с проклятием: «Все эти благословения найдут на тебя и настигнут тебя» (*Втор.* 28:2); «Все эти проклятия найдут на тебя и настигнут тебя» (*Втор.* 28:15). Затем он спросил: когда человека «настигают» проклятия, тогда понятно, почему он бежит от них; но почему человек убегает от *благословений*, так что они его «настигают»? Его ответ был в том, что когда человек не полагается на Б-га, он не понимает, что такое благословение. Когда он его видит, он думает, что это проклятие, и бежит от него, так что оно вынуждено само настичь его.)

Вся жизнь еврейского народа в целом и каждого еврея в отдельности – это испытание на доверие к Б-гу, полноту веры в Него и умение бесстрашно ходить Его путями. Мудрецы

сказали: «Десятью испытаниями был испытан наш отец Авраам, и он твердо выстоял все из них. Это сообщает нам о том, как велика была его любовь к Б-гу» (*Авот* 5:3). Испытанием было уже то, что манна поступала в ограниченных количествах. Б-г давал Израилю манну, чтобы «испытать их, чтобы увидеть, последуют ли они Его закону» (*Исход* 16:4), а также «испытать их бедствием» (*Втор.* 8:2).

Важно помнить, что как Б-г испытывает человека на доверие к Нему, так и человек, *не доверяющий* Б-гу, испытывает *Его*. Как Б-г испытал Авраама десятью испытаниями, так и «наши предки десятью испытаниями испытали Б-га в пустыне» (*Авот* 5:4). Об этом говорится прямо: «Они испытывали Меня десять раз» (*Числа* 14:22). То же мы находим в *Эрувин* 15а: «Наши предки испытали Б-га десятью испытаниями: два на море, два на воде, два манной, два перепелами, одно Золотым тельцом и одно в пустыне Фаран».

Одно из мест, где Б-г подвергся испытанию, даже получило название в память об этом событии. Тора называет это место «Масса» – там израильтяне жаловались и требовали воды: «Он назвал его *Масса У'М'рива* [испытание и ссора], потому что народ спорил и *испытывал Г-да*, спрашивая: „Есть среди нас Г-дь или нет?“» (*Исход* 17:7). Мы также читаем: «Не испытывай Г-да, твоего Б-га, как ты испытывал Его в Массе» (*Втор.* 6:16). Жалуясь, они подвергли великие чудеса Б-га [*масот*] испытанию – *массе*: «Вы видели все, что Г-дь сделал в Египте перед вашими глазами... Ваши собственные глаза видели великие чудеса [*масот*], знаки и знамения» (*Втор.* 29:1–2); «Вспомните великие испытания [*масот*], которые вы видели своими собственными глазами: знаки, знамения, могучую руку и простертую руку» (там же, 7:19).

За грех Массы, где израильтяне испытали Б-га и усомнились в Его присутствии среди них, они были немедленно наказаны: на них напали амаликитяне. Первый же стих после эпизода с водой гласит: «Пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидиме» (*Исход* 17:8).

Вот что сказано в *Ш'мот раба*, 26:2:

Р. Иехуда говорит: «Израиль сказал: „Если Б-г – Владыка всех дел так же, как Он Владыка над нами, мы будем служить Ему. В противном случае мы восстанем“».

Р. Нехемия говорит, что они сказали: «Если Б-г поддержит нас пищей, как правитель в своем городе, так что его подчиненным ничего от него не нужно [его поддержки достаточно для того, чтобы они не обращались к нему с просьбами ежедневно], мы будем служить Ему. В противном случае [если Он не сможет дать нам много и сразу] мы восстанем».

Раввины говорят, что Израиль сказал: «Если Б-г знает наши мысли, мы будем служить Ему. В противном случае мы восстанем».

*Б-г сказал им: «Если вы хотите исследовать Меня, пусть придет грешник и исследует вас». Сразу же сказано: «Пришел Амалек» (*Исход* 17:8). Б-г сказал Израилю: «Я носил вас на облаках славы, но вы все равно говорите: „Есть ли Б-г среди нас?“ Поэтому придет враг и будет господствовать над вами». Так, сказано: «Пришел Амалек».*

Израиль согрешил главным образом тем, что перестал доверять способности Б-га спасти Свой народ *в каждом конкретном случае*, ограничившись абстрактной «верой». Когда у человека нет доверия, он считает силу Б-га *ограниченной*, сомневается в Его бесконечных качествах. Об этом и говорит стих *Псалмы* 78:41: «Но они снова испытывали Б-га и установили границы Святому Израилю». Редак так комментирует этот фрагмент: «Они приписали ограниченность Ему, говоря: „Мы сделаем это, но не то“».

Тот, кто приписывает Б-гу какие-либо ограничения, сомневается в Его существовании. Ведь если Святой Израиля не всемогущ и не бесконечен, тогда он и не Б-г, не Всевышний. Признавая существование Б-га и полностью полагаясь на Него, мы провозглашаем Б-га Всемогущим Владыкой, для Которого нет ничего невозможного. Как раз в этом Израиль и сомневается.

Есть ли в Галааде бальзам (*Иер.* 8:22), способный залечить наши раны? Б-г поднял [חַסֵּד] наших предков на орлиных крыльях, а они испытывали [חַסֵּד] Его. Сегодня мы исправно следуем по их стопам. Б-г приготовил для нас величественное и быстрое избавление, как сказа-

но: «Я ускорю его» (*Исаия* 60:22); «На облаках небесных шел некто, подобный сыну человека» (*Даниил* 7:13).

Однако мы отказались довериться Ему, чем отсрочили и избавление, и конец дней. Мы сами закрыли себе путь к избавлению, мы променяли облака славы на «нищего, едущего на осле» (*Захария* 9:9). И все это по той лишь причине, что мы не поверили в Б-га и не доверились Ему.

Отсутствие у Израиля веры в Б-га проявилось в Мерре, первой же остановке после чуда Красного моря. Буквально только что они были свидетелями чуда и «поверили в Б-га и Моисея, Его служителя» (*Исход* 14:31). Однако вот что происходит затем:

Моисей увел детей Израиля от Красного моря, и они пришли в пустыню Сур. Они шли три дня в пустыне, не находя воды. Наконец они пришли в Мерру, но не могли пить воду в Мерре, потому что она была горькая [мара]. Вот почему это место было названо Мерра. Люди жаловались Моисею. «Что мы будем пить?» – спрашивали они. Когда Моисей воззвал к Г-ду, Он показал ему одно дерево. Моисей бросил его в воду, и вода стала годной для питья (*Исход* 15:22–25).

Насколько же шаткой была их вера в Б-га и Его служителя Моисея, что уже так скоро они снова испытывали Б-га! Б-г сделал так, что сразу же после великого чуда и великой радости Красного моря евреи отказались в выжженной пустыне без воды. Обратите внимание, сколько раз слово *мар* – «горький» повторяется в одном стихе: «Наконец они пришли в *Мерру* [мара], но могли пить воду в *Мерре*, потому что она была горькой [мара]. Поэтому это место было названо *Мерра*».

Израиль должен был научиться полагаться на Б-га, принимать Его владычество и восхвалять Его не только в радости, но и в страдании. Мы уже цитировали *Берахот* 54а: «Человек должен благословить Б-га за неудачу так же, как и за добрую удачу». Об этом же говорится и в *Ялкупт шимони* (*Исаия* 8:414):

«Не делайте себе серебряных или золотых богов» (*Исход* 20:20): *Б-г сказал Израилю: «Не ведите себя со Мною так, как идолопоклонники ведут себя со своими богами. Когда к ним приходит добрая удача, они чтят своих богов... а когда их постигает страдание, они проклинают своих богов... Вы, однако, должны благодарить, когда Я приношу добрую удачу или страдание». Как сказал царь Давид: «Я подниму чашу спасения и призову имя Г-да... Я нашел бедствие и печаль, но я призвал имя Г-да»* (*Псалмы* 116:13, 3–4).

Б-г хотел показать огромную разницу между великой радостью, как при разделении моря, и великой скорбью, как при нехватке воды. Он показал израильтянам, что восхвалять и благодарить Б-га нужно не только в радости, но и в бедах.

Как просто «доверять Б-гу», когда тебе не грозит опасность! В такой ситуации кто угодно может стать «святым», говорить о своем уповании на Б-га – *ведь тогда в этом нет необходимости*. По-настоящему эти качества проверяются только в сложной ситуации. Только во время испытаний выясняется, кто верит по-настоящему, а кто – нет. В рассматриваемой ситуации евреи не просто долгое время провели без воды, но еще и обнаружили горькую воду: вот конкретный пример ситуации, где на первое место выходит доверие к Б-гу. Ему было угодно, чтобы Израиль прошел через страдания. Когда у человека все хорошо, когда у него все есть, невозможно духовно расти; материальный достаток способствует развитию эгоизма и духовной бесчувственности. Только отведав горя и страданий, человек способен проявлять доброту и милосердие к нуждающимся, что способствует обузданию собственного эго.

Это важный принцип: комфорт и процветание уничтожают духовность человека, делают его неспособным идти на жертвы, заставляют забыть о своем земном долге и о том, что этот мир лишь временное пристанище перед миром Будущим. Комфорт и процветание приуменьшают и чувства, и разум. Вот что сказано в *Сифри*, *Экев*, 43:

«Вы будете есть и насытитесь. Смотрите, чтобы ваше сердце не прельстилось» (*Втор.* 11:15–16): *Моисей сказал им: «Смотрите, чтобы вы не восстали против Б-га, ибо никто не восстает против Б-га иначе, как только через достаток, как сказано: „Вы станете есть и насыщаться, построите дома и*

поселитесь в них. Ваши стада и скот увеличатся, и вы приобретете много серебра и золота – все, что у вас есть, может увеличиться“ (Втор. 8:12–13). Что затем? „Твое сердце затем может стать надменным, и ты можешь забыть Г-да, твоего Б-га“ (там же, с. 14)».

Подобным образом сказано: «Когда Я приведу их в землю, где течет молоко и мед, которую Я обещал их предкам, они будут есть, насытятся и будут жить в роскоши. Тогда они обратятся к чужим богам» (Втор. 31:20); а также: «Народ сел есть и пить, затем встал веселиться» (Исход 32:6).

Мы также находим, что поколение Потопа восстало только из-за достатка... [Они сказали] «Если все, что Он дает, это небольшой дождь, то Он нам не нужен»: «Река восстала из земли и полила всю поверхность земли» (Бытие 2:6). Б-г сказал им: «Вы насмехаетесь над Моими дарами? Именно через них Я и накажу вас»: «Дождь лил на землю сорок дней и сорок ночей» (Бытие 7:12).

Мы также находим, что люди Вавилонской башни восстали против Б-га только из-за достатка: «На всей земле был один язык с одинаковыми словами. Когда люди переселились с востока, они нашли долину в земле Сеннаар и поселились там» (Бытие 11:1–2). «Поселение», упомянутое здесь, относится только к еде и питью, как сказано: «Народ сел есть и пить, и затем встал веселиться» (Исход 32:6). Это потворство привело к тому, что они сказали: «Пойдем, построим себе город и башню, чья вершина достигнет небес. Сделаем себе имя» (Бытие 11:4). Чем ответил Б-г? «Г-дь рассеял всех их по лицу земли» (Бытие 11:8).

Также и Содом восстал против Б-га только благодаря достатку, как сказано: «Земля, производящая хлеб, низвержена, словно огнем» (Иов 28:5). Содом сказал: «У нас есть пища. Будем гостеприимно раздавать ее путешественникам». Б-г ответил: «Вы хотите гостеприимно раздавать, [только] потому, что Я пролил дары на вас? Я изгоню вас с земли».

Мудрецы также говорят (Берахот 32а):

Школа Р. Янная узнала это из стиха: «И Ди Захав» (Втор. 1:1). Что здесь имеется в виду? Школа Р. Янная говорит: «Моисей обратился к Б-гу, говоря: „Владыка Вселенной! Серебро и золото [захав], которое Ты проливал на Израиль, пока они не сказали «Дай!» [довольно], заставило их сделать Золотого тельца“».

Школа Р. Янная говорит: «Лев рычит, не когда поел солому, а когда поел мясо». Р. Ошай сказал: «Это как человек, у которого была тощая корова. Он кормил ее викой, а она пинала его. Человек сказал: „Из-за чего ты меня пинаешь? Из-за вики, которой я кормлю тебя“».

Р. Хия бар Абба сказал от имени Р. Йоханана: «Это как человек, который искушал своего сына, накормил его, повесил ему на шею кошелек и посадил его у двери публичного дома. Как этому сыну избежать греха?»

Р. Аха, сын Р. Хуны, сказал от имени Шешета: «Это как поговорка: „Полный желудок – один из видов зла“. Как сказано: „Когда их кормили, они насыщались. Они были пресыщены, и их сердце вознеслось. Поэтому они забыли Меня“ (Осия 13:6). Р. Нахман привел Втор. 8:14: «Тогда твое сердце может стать надменным и ты забудешь Г-да»; и раввины привели Втор. 31:20: «Они будут есть, насытятся и начнут жить в роскоши. Тогда они обратятся [к чужим богам]»; или, если хотите, «Так Иешурун растолстел и восстал» (там же, 32:15). Р. Шмуэль бар Нахмани сказал от имени Р. Йонатана: «Откуда мы знаем, что Б-г со временем уступил Моисею? Сказано: „Серебро Я дал им в достатке, и они использовали золото для Ваала“ (Осия 2:10)».

Все это происходит именно в условиях покоя и достатка. Наши мудрецы это хорошо понимали (Берешит раба, 84:3):

*Когда праведные живут в покое и хотят и дальше так жить здесь, на земле, приходит Сатана и обвиняет его: «Разве недостаточно, что их будущая награда уже обеспечена, но они еще и ищут покоя на земле?» Знайте, что так и происходит. Поскольку Иаков искал покоя, он был наказан исчезновением Иосифа. Сказано: «Иаков жил» (Бытие 37:1); «Мне было нелегко, у меня не было покоя, у меня не было отдыха, но пришло несчастье» (Иов 3:26). «Мне было нелегко» **из-за Исава**. «Не было покоя» **из-за Лавана**. «Не было отдыха» **из-за Дины**. «Но пришло несчастье»: **меня постигло несчастье Иосифа**.*

Б-г создал человека так, чтобы он духовно рос и покорял жизненные вершины. Между тем покой препятствует этим целям. Он ослабляет добрую волю, усиливает злые позы, соблазняет достатком и пугает «опасностями» самоотречения.

Попробуем осмыслить процитированные слова мудрецов: «Когда праведные живут в покое и хотят и дальше так жить». Когда в жизни воцаряется покой, человек стремится избегать самоотверженных поступков, ради которых он был создан. Страдания и несчастья – это благословения, поскольку только они могут спасти человека от губительного покоя, что опускает человека до уровня животного, если не сказать насекомого.

Б-г явил Израилю доброту, когда отнял у них этот губительный покой и позволил пройти через страдания. Мы уже приводили слова мудрецов из *Б'рахот* 5а:

Если человек чувствует близкое страдание, он должен исследовать свои дела: „Исследуем и испытаем наши пути и вернемся к Г-ду“ (Плач Иер. 3:40). Если он исследовал и не нашел греха, он должен приписать это недостаточному изучению Торы: „Счастлив человек, которого Ты заставляешь страдать, обучая его Твоей Торе“ (Псалмы 94:12). Если он по-прежнему ничего не находит, тогда страдание, очевидно, является действием любви Б-га [т. е., чтобы он со временем получил большее вознаграждение]: „Того, кого Г-дь любит, того Он наказывает“ (Притчи 3:12)».

*Рава сказал от имени Р. Сехоры, который сказал от имени Р. Хуны: «Кого Б-г находит приятным, того Он угнетает страданием: „Кого Г-дь находит приятным, того Он угнетает болезнью“ (Исаия 53:10). Я мог бы подумать, что человек получает награду за такое страдание, даже если он не принимает его с любовью. Следовательно, говорится: „Если его душа **отдаст себя** в искупление“ (там же). Как искупление должно быть предоставлено с желанием, так же и страдание должно быть принято с желанием»...*

*Оба типа [все страдание, даже то, что заставляет забыть о молитве и изучении Торы] составляют Б-жьи акты любви, как сказано: «Кого Г-дь любит, того Он наказывает» (Притчи 3:12). Тогда что мы узнаем из стиха: «Счастлив человек, которого Ты заставляешь страдать, уча его Твоей Торе?» Читай не «уча **его** [теламдену]», но «учи **нас** [теламдеину]». Учи нас этому из Твоей Торы, на примере закона о глазе и зубе раба. Если раб освобождается, если его хозяин выбивает один из его зубов или глаз, который составляет одну часть тела, то насколько же больше страдание, очищающее все тело, [также освобождает его].*

На эту мысль обратил внимание Р. Шимон бен Лакиш, который сказал: «„Завет“ упомянут вместе с солью, как во фразе: „Не оставляй соль завета“ (Левит 2:13), и страданием, как во фразе: „Это слово завета“ (Втор. 28:69, в конце проклятия «Тохеха»)). Как в первом случае соль очищает мясо от крови, так и во втором случае страдание очищает человека от всех грехов».

Б-г проявляет к человеку любовь, когда подвергает его страданию и лишает достатка, этого смертельного болота (*бица*), превращающего человека в некошерное страусиное яйцо (*беца*), заставляющего забыть о своем земном предназначении. Мудрецы пишут (*Кидушин* 40б):

С чем из этого мира сравнить праведных? С деревом, стоящим полностью в чистом месте, но ветви которого простираются над нечистым местом. Под-

режь ветки, и дерево будет стоять полностью в чистом месте. Так и Б-г подвергает праведных страданию здесь, на земле, чтобы они наследовали Будущий мир: «Хотя твое начало было болезненным, со временем ты будешь процветать» (Иов 8:7).

Если человек рожден в чистоте и хранит ее на протяжении всей жизни, Б-г отрезает его ветви, простирающиеся над нечистотой. Иными словами, с помощью страдания Б-г ограждает праведных от нечистоты, таким образом сохраняя их для Будущего мира. О стихе из *Иова* мудрецы говорят так (*Танхума, Экев, 3*):

Это учит нас, что всякий страдающий со временем обретет покой. Никто не страдал больше, чем Авраам, кто был брошен в печь и был изгнан из дома своего отца. Его преследовали шестнадцать царей, он прошел через десять испытаний, он похоронил Сару. Однако со временем он нашел покой.

Сегодня мы являемся свидетелями духовной гибели Израиля: на наших глазах гибнут те, чья набожность ограничивается ритуалами, приносившими им покой в нечистых землях Изгнания. Эта самодовольная успокоенность привела в запустение Землю Израиля, единственный дом евреев, жить в которых – их долг. Израиль в Изгнании погрузился в грязное языческое болото. С каждым следующим годом этой успокоенности они не только все больше загрязняются и ассимилируются, но ослабляется их самоотверженный дух, их способность к святости и величию. Подробнее мы коснемся этой темы в главе, посвященной Изгнанию.

Чем больше Б-г любит человека, тем больше Он очищает его через великие страдания и испытания, из которых, как кажется, нет выхода. И когда Б-г спасает такого человека, тогда он ясно осознает, что есть Б-г в Израиле.

Подводя итог, можно сказать, что страданиями Б-г *очищает* [מְכַיֵּם] еврея, чем *подтверждает* [מְכַיֵּם] Свое существование и величие. В этом смысле стих *Притчи* 3:12 («Кого Г-дь любит, того Он наказывает») говорит о следующем: если человек доверяет Б-гу и за это любим Им, такой человек пройдет через порицание и страдание любви. Это, в свою очередь, увеличит его доверие, что докажет ему существование и величие Б-га. Это самое высшее проявление любви Б-га к человеку!

Однако чтобы понять и принять это, еврей должен иметь подлинную веру и вести самоотверженный образ жизни. Последние поколения увидели бесподобную утрату *битахон*, беспрецедентное духовное падение, да поможет нам Небо! Еврей должен постоянно помнить о важности доверия Б-гу и о том, что это связано с проблемами и страданиями. Он должен помнить о следующем:

1) Б-г может сделать все что угодно, в том числе спасти человека от страданий, а Израиль – от его уз.

2) Б-г действительно спасет человека, если он этого достоин и это требуют обстоятельства.

3) Если обстоятельства *не* требуют его спасения, например, когда Б-г хочет преподать ему урок или когда страдания принесут ему пользу *со временем*, тогда Б-г не ответит человеку. Однако он по-прежнему должен полагаться на Него с полной верой, что все идет ему во благо, что страдания способствуют его духовному очищению и обузданию эгоизма. Чем сильнее страдания, чем более «невозможно» его спасение, тем отчетливее будет доказано существование Б-га, когда в итоге человек будет спасен.

4) Даже если Б-г не спасет человека *немедленно*, Он может спасти его позже, когда тот извлечет из ситуации необходимые уроки, усвоит, что все, что делает Б-г, – к лучшему.

5) Даже если человек не будет спасен в земной жизни, вечная истина Б-га принесет ему победу в посмертном существовании.

Все это – уроки Мервы, куда Б-г привел Израиль сразу же после чудесного избавления в Красном море.

Рассмотрим отрывок из *Танхума, Бешалах, 24*, где комментируется стих *Исход* 15:25: «Он воззвал к Г-ду, и Г-дь показал ему дерево. Он бросил его в воду, и вода стала сладкой». Эти слова подчеркивают ключевой принцип веры и доверия к Б-гу:

Мы находим, что смертный человек поражает ножом и лечит перевязыванием. Однако Б-г использует тот же инструмент, которым поражает, для ис-

целения. Так, когда Израиль пришел в Мерву, они не могли пить ее вод, и Моисей думал, что Б-г скажет ему бросить в нее мед или инжир, чтобы она стала пригодной для питья. Однако сказано: «Он воззвал к Г-ду, и Г-дь показал ему дерево [которое было горьким, как показывает следующий стих]» (Исход 15:25).

Б-г сказал ему: «Моисей, Мои пути не пути плоти и крови. Теперь ты должен изучать Тору». Сказано: «Г-дь показал [לָרִי] ему дерево». Не сказано: «Он показал ему [לָרִי] дерево», но: «Он научил его [לָרִי]». Б-г научил его Своим путям.

Что это было за дерево? Р. Иехошуа говорит, что это была ива. Р. Натан говорит, что это был горький олеандр. Р. Элиезер Ха-Модай говорит, что это было оливковое дерево [в Мехилте мы читаем: «Никакое дерево не горько так, как оливковое дерево»]. Р. Иехошуа бен Карха говорит, что это была жесткая горная пшеница. Некоторые говорят, что это был корень инжира или граната. В любом случае, оно было горьким.

Раббан Шимон бен Гамлиэль говорит: «Подумайте, пути Б-га чудеснее путей человека. Человек исправляет горькое сладким, но Б-г исправляет горькое горьким. Как это возможно? Он помещает нечто вредное в нечто также вредное, творя чудо внутри чуда. Также и Исаия сказал: «Пусть сделают пласт из инжира и положат его на нарыв, и он выздоровеет» (Исаия 38:21). Ясно, что кровоточащая плоть тут же очистится, если на нее положить спрессованный инжир. Что сделал Б-г? Он положит нечто вредное в нечто вредное, чтобы сотворить чудо.

Также сказано: «Он пошел в ручей и бросил в него соль, и сказал: „Так говорит Г-дь: «Я исцелил эти воды. Отсюда больше не будет ни смерти, ни выкидышей»“» (1 Царей 2:21). Ясно, что соль, добавленная к воде, делает ее непригодной для питья! Однако Б-г положит одно вредное вещество в другое, чтобы сотворить чудо. Б-г сказал Моисею: «Я не поступаю подобным образом, ибо Я исцеляю самим актом Моего действия. Поскольку это горькая вода, Я исправлю ее чем-то горьким».

Отсюда мы извлекаем важнейший урок. Во-первых, страдание способствует духовному росту человека: он, так сказать, делается сладким. Мы читаем в *Ш'мот раба* (23:3):

От Б-га мы узнаем, что тем же образом, которым Он поражает, Он также и лечит, как сказано: «Я верну тебе здоровье и очищу тебя от твоих ран» (Иер. 30:17). Теми же ранами, которыми Он нас поражает, Он лечит нас.

Усвоить этот урок – долг каждого еврея. Всем нам важно понять, что страдание ведет к очищению души и духовному росту, как горечь ведет к сладости. Мудрецы учили, что сладкое избавление придет только через горечь и освящение Б-жьего имени (если, конечно, мы не раскаемся и не примем избавление в славе). В главе «Избавление и освящение Б-жьего имени» мы еще раз коснемся этой темы.

Мы также узнаем, что единственный способ освятить Б-жье имя – это наказать горечь горечью, то есть отомстить нечестивым. Чтобы нечестивый признал Б-га, он должен испытать на себе Его силу, как уже объяснялось выше.

Здесь уместно вспомнить еще об одном важном принципе. Там же, в Мерве, где Б-г учредил великий принцип веры и доверия, там же Он учредил и другой принцип – ярма Неба: «Там Он дал им указы и законы, и там Он испытал их» (Исход 15:25). Раши объясняет: «В Мерве Он дал им несколько частей Торы для изучения: о Шабате, о рыжей телице и об отправлении правосудия». Источник этого высказывания – *Седер олам зута*. Действительно, это великий принцип: сразу же по выходу из Египта Б-г решил дать Израилу «указы и законы». Это две совершенно различные концепции Торы. «Заокны» [משפטים] – это логические заповеди, тогда как «указы» [חוקים] – это Б-жьи законы. Во *Второзаконии* 18:4 говорится: «Мои законы исполняйте и Мои уставы храните, чтобы ходить ими. Я Г-дь, ваш Б-г».

Мудрецы сказали (*Йома* 67б):

«Мои законы исполняйте»: это относится к законам, которые если бы не были записаны, логически должны были быть записаны: идолопоклонство, сексуальный грех, убийство, воровство и проклятие Б-га [т. е. законы, без которых на земле царил бы хаос. Раши имел это в виду, когда сказал: «*אין תורה, אין מוסר*, отправление правосудия»].

«Мои уставы храните»: законы, оспоренные Сатаной: поедание свинины, ношение одежды с ша'атнец [смесь шелка и льна], левиратный брак [йибум, см. Втор. 25], процесс очищения прокаженного и козел отпущения в Йом-кипур.

Чтобы вы не сказали, что эти уставы – чепуха, сказано: «*Я Г-дь*» – «*Я Тот, Кто дал их, и вы не имеете права оспаривать их*».

Я уже упоминал в главе о Небесном ярме, что в это ярмо входят все заповеди, которые должен выполнять еврей, чтобы выполнить свое земное предназначение. С одной стороны, если какие-то заповеди кажутся ему нелогичными, иррациональными, он не должен оспаривать или высмеивать их. С другой стороны, он и не должен исполнять рациональные законы только потому, что они ему понятны. Правильнее сказать, что он должен относиться к уставам как к законам и к законам – как к уставам. И те, и другие нужно исполнять потому, что они исходят от Б-га.

Я уже обращал на это внимание, приводя слова мудрецов (*Торат коханим, Ахарей мот, паршета* 8:10): «Это для того, чтобы присоединить „хранение“ и „исполнение“ к уставам и „хранение“ и „исполнение“ – к законам». Другими словами, и «хранить», и «исполнять» нужно и уставы, и заповеди. Все они сошли с Б-жьих уст, и все их нужно исполнять охотно и с любовью, как часть ярма Неба.

Здесь мы встречаем еще один принцип – два типа неверующих. Первый тип – это те, у кого действительно нет веры. Такие люди либо атеисты, либо вера для них – не более чем дань традиции. Второй тип – это те, у кого *недостаточно* веры. Такой вид неверия гораздо распространеннее и опаснее, поскольку от него не застрахованы ни праведники, ни ученые Торы. О таких людях также говорят, что они «и верят, и не верят», как например Ной, о котором говорится: «Ной... вошел в ковчег от вод потопа» (*Бытие* 7:7). Раши объясняет: «Ной тоже был среди тех, у кого было мало веры [*אמונה מוטנה*]. Он и верил, и не верил, что придет потоп, и не входил в ковчег до тех пор, пока его не вынудили воды». Об этом же говорится в *Берешит раба*, 32:6: «Р. Иоханан сказал: „Ною не хватало веры. Если бы воды не достигли его лодыжек, он не вошел бы в ковчег“».

Словосочетание *אמונה מוטנה*, использованное в этом мидраше, означает недостаток *полной* веры (а не отсутствие веры как таковой, как в первой категории). Однако даже Ною, кто был «праведен в своем поколении» (*Бытие* 6:9), не хватало полной веры. Он «и верил, и не верил».

Важно прояснить, почему человек может «и верить, и не верить». Р. Ибо так сказал о Енохе (*Берешит раба*, 25:1): «Енох был лицемером. Иногда он был праведным, иногда – злым». Здесь не говорится о том, что если человек иногда верит, иногда – нет, то он «иногда злой». Важно другое: *недостаток веры может быть результатом лицемерия и боязни общественного мнения*.

Горе поколению, которое и верит, и не верит! Горе поколениям, ушедшим в Изгнание, которое поймало, поработило и поглотило их! Б-г хотел создать гордый, праведный народ, уповающий на Него и не боящийся плоти и крови. Как громовой шофар, должны были звучать во все времена великие слова: «Не бойся, раб Мой Иаков!» (*Исаия* 44:2). Именно об этом Моисей сказал Израилю: «Смотрите! Г-дь, ваш Б-г, поместил землю перед вами. Идите и займите ее, как Г-дь, Б-г ваших отцов, сказал вам. *Не бойтесь и не страшитесь!*» (*Втор.* 1:21); «Будьте сильны и смелы. Не бойтесь и не падайте духом перед ними. Г-дь, ваш Б-г, – это Тот, Кто идет с вами, и Он не подведет вас и не забудет вас» (*Втор.* 31:6).

Нам уже хорошо известен руководящий принцип о том, что нельзя бояться смертного человека. Нас не должно покидать мужество, ведь с нами – Г-дь Б-г. Священная Тора постановила:

Когда ты пойдешь в битву с твоими врагами и увидишь лошадей, боевые колесницы и войско больше, чем твое, не бойся их, поскольку Г-дь, твой Б-г, выведший тебя из Египта, с тобой. Когда ты придешь на поле битвы, священник

выйдет и обратится к народу. Он скажет им: «Послушай, Израиль, сегодня ты будешь вести войну с твоими врагами. Не страшитесь, не бойтесь, не паникуйте и не расстраивайте ряды перед ними. Г-дь, ваш Б-г, с вами. Он будет сражаться за вас с вашими врагами и избавит вас» (Втор. 20:1–4).

А вот о чем мы читаем в Мишне, Сота 42а:

Когда машуа милхама обращается к народу, он говорит по-еврейски... «Он скажет им: „Слушай, Израиль. [Сегодня вы идете на войну против ваших врагов]“» (с. 3) – против врагов, а не братьев. Не Иуда против Симеона или Симеон против Вениамина, потому что они бы сжалились над вами, если бы вы пали в их руку...

Вы воюете с вашими врагами. Если вы падете в их руку, они не сжалются над вами.

«Не страшись, не бойся, не паникуй и не нарушай строй перед ними» (Втор., там же): «Не страшись» ржанию лошадей и лязгу мечей. «Не бойся» стука щитов и размера вражеского стана. «Не паникуй» при звуке горнов. «Не нарушай строй» при криках.

«Г-дь, твой Б-г, – Тот, Кто идет с тобой» (с. 4): они возлагают надежду на плоть и кровь, а ты возлагаешь надежду на Б-га. Филистимляне возложили надежду на Голиафа, а он пал от меча, и они пали с ним. Аммонитяне возложили надежду на Шоваха, а он пал от меча, и они пали с ним. Ты не таков, однако. «Г-дь, твой Б-г, – Тот, Кто идет с тобой. Он будет сражаться за тебя с твоими врагами». Это говорится о стане Ковчега.

Раббену Бехайе написал (Кад ха-кемах: Йира – почтение):

Нам было заповедано почитать священного, благоговейного Б-га и только Его, а не плоть и кровь. Тора предупреждает: «Когда увидишь лошадей, боевые колесницы и войско больше, чем твое, не бойся их» (Втор. 20:1). **Пока кто-либо боится силы человека, его страх Б-га неполон. Следует бояться только одного Б-га. Если кто-либо боится также и человека, тогда он не боится Б-га всем сердцем, и его преданность ограничена.**

Тора заповедует, что «всякий, кто боится и страшится» (Втор. 20:8), должен вернуться домой с войны. Причина в том, что победы Израиля во всех его войнах полностью зависят от добродетельности. У этого человека нет полной добродетели, поскольку он не достиг уровня полной веры в Б-га. В этом смысле Исаия предупредил: «Кто вы, что боитесь человека, который должен умереть... Вы забыли Г-да, вашего Создателя» (Исаия 51:12, 13). Исаия объясняет, что если кто-либо частично боится плоти и крови, это то же самое, что забыть Г-да.

А вот что раббену Бехайе пишет в статье, посвященной доверию:

Мы находим, что Тора призывает нас не бояться народов. Сказано: «Когда ты идешь на войну против твоих врагов... кто среди вас боится или страшится, должен вернуться домой» (Втор. 20:1, 8). Этим человеком овладел страх перед врагом, он дрожит, видя его великий стан.

Возможно, у него есть истинная вера в то, что все в Б-жьих руках, однако поскольку он не развил свое доверие, он страшится, у него рабский дух, так что Тора велит ему вернуться домой. Поэтому сказано: «Страх перед человеком ставит сеть» (Притчи 29:25). Страх человека перед человеком – это грех против его собственной души, который ставит ему ловушку, укрепляет врага и приближает беду. Не следует бояться человеческой силы, а «те, кто возлагают упование на Г-да, будут возвышены» (там же) – удалены от бед в награду за свое доверие, хотя беда должна была с полным основанием постичь их. Без сомнения, тот, кто боится человеческой силы, имеет рабский дух. Он забыл Б-га.

Исаия записал предостережение как раз для такого человека: «Кто ты такой, что боишься человека, который умрет, и сына человека, который станет как трава?» (Исаия 51:12): сегодня мы здесь, а завтра – в могиле.

«Ты забыл Г-да, твоего Создателя, Который протянул небеса и положил основания земли, и ты постоянно боишься» (там же, с. 13): это относится к случаю, когда человек видит, что беда быстро приближается, и не может спасти себя.

«Ты боишься постоянно весь день из-за ярости угнетателя» (там же): он должен был понять, что раньше он уже много раз был в этой ситуации и Б-г милосердно спасал его. Человек не должен бояться человека, который поражает нас, но только Б-га.

Вот что сказано о периоде правления царя Иосафата, когда на Израиль напали мощные армии аммонитян, моавитян и арамитян:

Иосафат боялся и начал искать Г-да и объявил пост по всей Иудее... Он сказал: «О Г-ди, Б-же наших отцов, разве Ты не единственный Б-г в небе? Разве Ты не правитель над всеми царствами народов? В Твоей руке сила и власть, так что никто не может противостоять Тебе. Разве Ты, о Б-же, не изгнал жителей этой земли от Твоего народа Израиля и не дал ее семени Авраама, Твоего друга, навсегда? Они жили здесь и построили Тебе святилище ради Твоего имени, говоря: «Если нас постигнет зло, меч, суд, болезнь или голод, мы встанем перед этим домом и перед Тобой, ибо Твое имя в этом доме. Мы воззовем Тебе в нашем бедствии, и Ты услышишь и спасешь... О Б-же, разве Ты не накажешь их? У нас нет сил против этого великого сборища, что пришло против нас, и мы не знаем, что делать, но наши глаза на Тебя» (2 Летопись 20:3, 6–9, 12).

Вот какой была вера царя, который прекрасно знал: в руке Б-га сила и власть, и никто не может противостоять Ему.

Точно так же, когда на Иерусалим напала армия Сеннахирима и большинство народа последовало за писцом Сивной и решило сдаться, царь Езекия обратился к ним с такими словами (там же, 32:7–8):

«Будьте сильны и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя Ассирии и всего множества, что с ним. Ибо с нами есть Большой, чем тот, кто с ним. С ним рука из плоти, но с нами Г-дь, наш Б-г, чтобы помогать нам и сражаться в наших битвах». И народ положился на слова Езекии, царя Иуды.

Вот каким истинным доверием обладали лидеры Израиля!

К нашему великому огорчению, сегодня страх перед смертным человеком и нехватка доверия к Б-гу поразили еврейский народ, словно чума. Проклятие Изгнания превратило еврея в раба, который сам отказывается от свободы. Мы превратились в народ, боящийся нынешних и бывших господ и неевреев в целом. Мы уже не способны перестать бояться нееврея и посмотреть ему в глаза, полагаясь на Б-га. Эта нехватка доверия превратила массы евреев в рабов. Сначала Израиль оказался в Изгнании, был в нем унижен, и затем уже Изгнание вошло в Израиль.

Удалить Изгнание из Израиля в десять раз сложнее, чем удалить Израиль из Изгнания. Вот почему даже в Земле Израиля появился народ, не умеющий полагаться на Б-га, дрожащий перед неевреями, перед плотью и кровью. К огромному сожалению, эта болезнь поразила даже ученых Торы.

Этот рабский дух хорошо описал ибн Эзра в комментарии на стих *Исход* 14:13. Тогда Израиль, стоя у Красного моря, увидел армию фараона и испугался:

Мы должны спросить: как мог стан из шестисот тысяч человек испугаться своих преследователей? Почему бы им не сразиться за свою жизнь и жизнь их детей? Ответ в том, что египтяне были хозяевами Израиля. Поколение, вышедшее из Египта, было с детства приучено нести египетское бремя, и у них был рабский дух. Будучи слабыми и непривычными к войне, как они могли теперь сражаться с собственными хозяевами? Мы видим, что Амалик пришел с не-

большим войском, и если бы не молитва Моисея, они бы победили Израиль. Один Б-г совершает великие дела и управляет событиями. Он сделал так, что все мужчины, вышедшие из Египта, умерли, потому что у них не было сил воевать с хананеями, пока не появилось новое поколение, не видевшее Изгнания и имевшее возвышенный дух.

Ибн Эзра озвучивает замечательную и оригинальную мысль: уже тогда, у Красного моря, в самом начале Исхода, Б-г решил, что *то поколение было недостойно войти в Землю*. Только поколение с возвышенным духом способно положиться на Б-га и сразиться с народами, и только оно достойно стать народом Б-га. Соответственно, Б-г не дал первому поколению войти в Землю. К сожалению, в наши дни подобного не произошло: сегодня в Земле живет и поколение пустыни, и смешанное множество. Результат не замедлил сказаться: нет ни веры, ни доверия к Б-гу. Горе нам! Среди нас царит рабский дух, наша земля пропитана Изгнанием и рабством. Еврей только тогда сможет противостоять нееврею с высоко поднятой головой, когда освободится от Изгнания и *Торы Изгнания*.

Нечто подобное мы читаем даже о Моисее, величайшем из пророков. Ибн Эзра задает вопрос, почему Б-г позволил Моисею, святому от рождения, лидеру Израиля, вырасти во дворце фараона – центре всех египетских мерзостей (*Исход 2:3*):

Б-жьи мысли глубоки; кто может постичь Его тайны? Только Он Владыка событий. Однако, возможно, дав Моисею вырасти в царском дворце, Б-г хотел, чтобы у него сложился возвышенный дух, а не рабский дух, свойственный рабам. Мы видим, что Моисей убил египтянина за его насильственный поступок и спас дочерей Иофора от пастухов, которые отбирали у них воду.

Здесь мы снова видим, насколько важно доверие. Это качество требует возвышенного духа, жаждущего возвышенных качеств. Оно требует доверяться Б-гу и не бояться плоти и крови. С другой стороны, раб, лишенный высокого духа, обременен служением господину и неспособен даже помыслить о возвышенном.

И вот, вместо возвышенного положения рабов Б-га мы становимся рабами рабов. Вот что сказали мудрецы (*Сифри, Везот ха-бераха, 357*):

«Раб Г-да» (Втор. 34:5): Тора не порочит Моисея, но восхваляет его. Мы находим, что первые пророки были названы рабами, как сказано: «Ибо Г-дь Б-г ничего не делает, не открыв Свой совет Своим рабам, пророкам» (Амос 3:7).

Б-г объявил израильтян Своими рабами: «Они Мои рабы, которых Я вывел из земли Египта» (*Левит 25:42*); «Это наследие рабов Г-да, и их награда от Меня, говорит Г-дь» (*Исаия 54:17*); «Славьте Г-да, о рабы Г-да. Славьте Б-жье имя» (*Псалмы 113:1*). Вот о чем говорится в *Ялкуп шимони (Техилим 113:872)*:

О стихе «ночью я вспомню мою песню» (Псалмы 77:7) Р. Иехуда, сын Р. Шимона, сказал: «Собрание Израиля сказало перед Б-гом: „Владыка Вселенной! Я вспоминаю чудеса, которые Ты совершил для меня ночью в Египте. Я воспевало [халель] этим чудесам и пело песни и хвалы ночью: «У тебя будет песня, как ночью, когда освящается пост» (Исаия 30:29. Когда это было? Когда Ты убил первенцев Египта: «Это было в полночь» (Исход 12:29). В ту ночь мы были избавлены, и ты вывел нас из наших уз. Мы были рабами фараона, и Ты избавил нас, и мы стали рабами Тебе, как сказано: «Славьте Г-да, о рабы Г-да». Фараон начал кричать: «Раньше вы были моими рабами, а теперь вы свободны. Вы не кто иные, как рабы Б-га, и вы должны славить Его, потому что вы Его рабы»“».

Раб Б-га обязан принять ярмо своего небесного Владыки. Он должен смиренно почитать своего Владыку, пребывать в страхе перед Ним, прославлять Его. Именно по этой причине ему незачем бояться плоти и крови.

Раб Б-га никогда не станет рабом раба, то есть другого человека. Любой, кто действительно боится великой силы Б-га, никогда не испугается смертного человека, который пришел из праха и возвратится в прах. Да, таков страх Б-га: если человек пребывает в страхе и трепете перед величиим и всемогуществом Б-га, своего Создателя и Царя, то его покидает всякий страх перед плотью и кровью, ибо кто такой человек?

Горе нам, нарушившим страшный запрет: «Дети Израиля – Мои рабы. Они Мои рабы, потому что Я вывел их из Египта. Я Г-дь, ваш Б-г» (*Левит 25:55*). Р. Йоханан бен Закай так прокомментировал стих *Кидушин 22б*:

Чем ухо отлично от всех остальных частей тела [что его протыкают, если еврейский раб отказывается от свободы]? Б-г сказал: «Ухо, которое слышало Мой голос на горе Синай, когда Я сказал: „Дети Израиля – Мои рабы“, а не рабы рабов, и затем пошло и приобрело себе хозяина, должно быть проткнуто».

Объяснение Р. Шимона бен Реббе этого стиха словно жемчужина: чем дверь и дверной косяк отличаются от всех остальных частей дома? Б-г сказал: «Они были свидетелями в Египте, когда Я прошел за дверью и двумя косяками, говоря: „Дети Израиля – Мои рабы“, а не рабы рабов, и Я вывел их из уз. А этот человек пошел, и приобрел себе хозяина? Да будет его ухо проткнуто в их присутствии».

Поскольку мы боимся народов, мы стали их рабами по собственной воле. Следовательно, мы заслуживаем того же наказания, что и раб, которому протыкают ухо: «Тогда он будет служить своему хозяину вечно» (*Исход 21:6*). Всякий, кто служит человеческому хозяину из страха перед ним, кто полагается на его добрую волю, отрицает существование Верховного Хозяина, Б-га.

Более того, такой человек хулит Б-жье имя (*Торат коханим, Бехар, 9*): «„Дети Израиля – Мои рабы.. Я Г-дь, ваш Б-г“» (*Левит 25:55*): *это учит тому, что когда Израиль отправляется в рабство на земле, Писание смотрит на это так, будто Б-г также отправляется в рабство». Смысл этого фрагмента очень простой: Б-г вывел Израиль из Египта, чтобы явить народам Свою силу и этим освятить Свое имя. Следовательно, если Израиль снова оказывается в рабстве, то где в таком случае Б-жья сила? Это величайший хилул Хашем. В этом случае народы, так сказать, поработают Самого Б-га.*

Если все это так в случае нападения на Израиль внешнего врага, то что можно сказать о ситуации, когда еврей из страха сам *отдается в рабство* нееврею? Может ли быть больший хилул Хашем? Мы должны облечься во власяницу и посыпать голову пеплом!

Наше время – это начало избавления, когда в дверь вот-вот постучит Мессия. Сейчас Б-г, готовя быстрое избавление, требует от нас *кидуш Хашем*, основанного на полной вере и доверии к Нему. Но мы, наши дети и наши старики, – все мы погрязли в трясине Изгнания, а на нашем знамени жирными буквами начертан девиз страха и унижения: «Запрещено раздражать народы». Эта идея, возникшая в Изгнании, – унижительное оскорбление нашего народа. Что еще хуже, это оскорбление святого имени Верховного Царя. Да, эта концепция была уместна в унижительные времена Изгнания, когда мы были рабами народов и не могли поднять голову, чтобы защититься. Но какое мы имеем право механически переносить эту идею на нынешнюю ситуацию, когда мы живем в святой земле, земле Б-га?

Хотя Б-г явил нам самые великие чудеса за все время после побед Хасмонеев, мы были и по-прежнему остаемся продуктом Изгнания, рабами народов, все с тем же рабским духом, за который Б-г приговорил наших предков в пустыне.

Сегодня главный вопрос повестки дня – *кидуш Хашем*. Он возможен только при условии полной веры в Б-га и доверии к Нему. Мы никогда не должны забывать о великом принципе: всякий, кто обращается за помощью к нееврею, прогоняет Мессию, закрывает двери избавления и навлекает на нас Б-жий гнев. Избавление придет только тогда, когда Израиль будет жить обособленно, без всякой поддержки извне. Б-жье имя будет превознесено только тогда, когда народы разинут рты, изумляясь силе Б-га. Тогда они увидят исполнение видения: «Г-дь один будет превознесен в тот день» (*Исаия 2:17*).

Более того, упрямый и надменный Израиль никогда не признает Б-га своим Избавителем, пока у него будет хотя бы один союзник из народов. Только когда «Г-дь один будет превознесен в тот день», только когда Израиль увидит, что «Б-г один управляет ими» (*Втор. 32:12*), только тогда он поверит в Б-га и Тору Его служителя Моисея. Вот как это произойдет: один народ и один Б-г против всего мира. Только так придет избавление и Израиля и, так сказать, Б-га: «Так Я буду возвеличен, освящен и признан в глазах многих народов, и они узнают, что Я Г-дь» (*Иез. 38:23*).

Между тем полное и совершенное доверие к Б-гу ведет к самоотречению.