

Глава 2

Страх Неба

Когда израильтяне стояли перед горой Синай и воочию наблюдали Того, Чье слово создало мир, их объял страх:

Гора Синай была в дыму, потому что Г-дь спустился на нее в огне. Огонь поднимался словно из печи, и вся гора сильно дрожала. Весь народ увидел громы, и молнии, и звук горна, и дым от горы, и когда они увидели это, они затрепетали и встали вдали (Исход 19:18; 20:15).

Наши мудрецы учат (*Берахот* 22а): «Сначала мы читаем: „Сообщи об этом своим детям и детям твоих детей“ (*Втор.* 4:9), а затем: „О том дне, когда ты стоял перед Г-дом, твоим Богом на Хориве“ (там же, с. 10). Как описанное в с. 10 сопровождалось страхом и трепетом, содроганием и ужасом, так же должно происходить и описанное в с. 9».

Величие Торы и Б-га должно повергать человека в страх и трепет, как в случае с Израилем на Синае. Б-г сказал Моисею (*Втор.* 5:26): «О если бы у них было такое же сердце, чтобы бояться Меня и хранить все Мои заповеди всегда, чтобы успешны были они и сыновья их вовек!»

Страх Б-га! Основная, фундаментальная заповедь, без которой невозможен мир. Вот что Моисей сказал Израилю, когда народ в трепете внимал Б-гу у Синая: «Не бойтесь, ибо Б-г пришел испытать вас, чтобы Его страх был перед вами, чтобы вы не грешили» (*Исход* 20:17). Безгрешная жизнь невозможна страха перед Б-гом. Поэтому неудивительно, что мы читаем такие слова (*Левит* 19:14): «Бойся твоего Б-га. Я Г-дь». Страх – это самая чистая стихия, которая еще и гарантирует от греха. Именно об этом сказано в *Псалмах* 19:10: «Страх Г-да чист; он крепок навеки». Человека связывают страх, ужас и почтение, так что он перестает грешить.

Страх Б-га! При виде Б-жьих чудес мыслящий человек изумится от величия Того, Чье слово привело мир к бытию. Одновременно с этим он будет поражен собственной незначительностью. Им овладеет страх – страх Б-га. Царь Давид сказал: «Служи Г-ду со страхом, радуйся с трепетом» (*Псалмы* 2:11), и *Ялкут шимони* (*Техилим* 623) так комментирует это место:

В одном стихе сказано: «Служи Г-ду со страхом», а в другом – «Служи Г-ду с радостью» (Псалмы 100:2). Как это возможно? Когда человек молится, он должен быть рад тому, что служит Б-гу, не имеющему аналогов, и должен вести себя не фривольно, но почтительно.

«Радуйся с трепетом»: Р. Аха сказал: «Когда придет время, о котором сказано: „Трепет объял нечестивых“ (Исаия 33:14), Израиль, служащий Б-гу, будет веселиться и радоваться: „Радуйся с трепетом“».

Царь Соломон, мудрейший из людей, закончил свой великий труд *Екклесиаст* таким мудрым советом: «Конец всего, да будет он услышан: бойся Б-га и храни Его заповеди, в этом весь долг человека». Мудрецы комментируют (*Шабат* 30б):

Что имелось в виду под выражением: «В этом весь долг человека»? Р. Елезар сказал: «Весь мир был создан только ради этого изречения». Р. Абба бар Кахана сказал: «Это так же важно, как весь мир». Шимон бен Азай сказал... «Весь мир был создан только для того, чтобы подчиниться этому».

Наши мудрецы преподали нам беспрецедентный урок: назначение всего мира лишь в том, чтобы человек узнал Б-га и исполнился страхом и почтением к Нему. Покорив таким образом свой эгоизм, человек будет готов принять ярмо Б-га.

Именно в этом «весь человек», или весь смысл его существования. Вот почему царь Давид говорит (*Псалмы* 110:10): «Страх Г-да – начало мудрости, доброе понимание имеют все, кто следует ему». Далее он сказал: «Счастлив человек, кто боится Г-да, кто находит великое удовольствие в Его заповедях» (там же, 112:1). Подобным образом выразился и его сын Соломон: «Страх Г-да – начало знания» (*Притчи* 1:7).

Мудрость и знание начинаются с того, что человек покоряет свое эго и принимает Б-жье ярмо. Если человек окажется достоин, весь мир будет принадлежать ему. В противном случае лучше бы он не родился на свет. Без страха Б-га мудрость лишь самомнение и способ самоутвердиться. У такого человека даже Тора лишена святости, скромности и чистоты, а без этого она и не Тора вовсе.

Наши мудрецы сказали (*Йома* 72б): «Что имеется в виду во фразе „зачем плата в руке глупца? Чтобы купить мудрость – а нет разума“» (*Притчи* 17:16)? Горе врагам ученых Торы, ибо они изучают Тору, но не имеют страха Б-га».

Все предельно ясно. Разве Б-гу нужна только мудрость и знание Торы, пусть и блестящее? Нужна ли Ему пустая аргументация и утонченные объяснения? Разве вся мудрость и так не принадлежит Ему? Как Ему не нужен свет свечи, так же Ему не нужна и мудрость ученых Торы (*Ш'мот раба* 36:2): «Не Я имею нужду в вас. Но пролейте на Меня свет, как Я пролил свет на вас». Точно так же Б-г не нуждается и в Торе, но Он дал ее смертным людям ради их же блага, чтобы они могли подчинить свое эго и последовать за Ним. Следовательно, если нет страха Б-га, Тора превращается в пустую мудрость, которую даже не стоит изучать.

В *Шабат* 31а мы читаем:

Реш Лакиш сказал: «Что означает фраза „непоколебимость твоего времени и изобилие спасения придут через мудрость и знание. И все же страх Г-да – величайшее сокровище“» (*Исаия* 33:6)? „Непоколебимость“ (эмунат) означает [*Трактат Мишны*] *Зераим*, „времени“ [*итека*] означает *Моед*, „изобилие“ [*косен*] означает *Нашим*, „спасение“ [*йешу'от*] означает *Незикин*, „мудрость“ [*хохмат*] – *Кодшим* и „знание“ [*да'ат*] – *Тахарот*. Но даже при этом „страх Г-да – величайшее сокровище“».

Рава сказал: «Когда человека приводят на Небесный суд, его спрашивают: „Был ли ты честен в делах? Соблюдал ли ты установленный распорядок изучения Торы? Произвел ли ты потомство? Ожидал ли ты избавления? Занимался ли ты философскими рассуждениями? Использовал ли ты дедуктивную логику?“ Даже при этом его судьба зависит от того, был ли для него „страх Г-да величайшим сокровищем“».

Это можно сравнить с человеком, который приказал работнику отнести большой груз пшеницы на чердак. Когда работник вернулся, он спрашивает его: «Добавил ли ты соленой земли?» Работник ответил: «Нет». Тогда человек отвечает: «Лучше бы ты не относил пшеницу»... *Рабба бар Рав Хуна* сказал: «Любой человек, имеющий знание Торы, но при этом лишенный страха Б-га, подобен казначею, который имеет ключи от внутренних дверей, но не имеет от внешних. Как ему попасть внутрь?»

Р. Йанай, бывало, восклицал: «Горе тому, кто, не имея дома, устраивает дверь». *Р. Иехуда* сказал: «Б-г создал Свой мир только для того, чтобы человек боялся Его: „Б-г создал его, чтобы люди боялись Его“» (*Еккл.* 3:14).

Р. Симон и Р. Элазар сидели, когда мимо проходил Р. Яков бар Аха. Один сказал другому: «Давай встанем перед ним, ибо он человек, боящийся греха». Другой ответил: «Давай встанем перед ним, ибо он образован». Тогда первый сказал: «Если я сказал, что он боится греха, почему ты должен добавить, что он образован [менее важное качество]?»

Мы можем сделать вывод, что именно Р. Элазар сказал, что Р. Яков боится греха, потому что Р. Йоханан сказал от лица Р. Элазара: «Все, что Б-г имеет в Своем мире, это страх Неба: „Итак, Израиль, чего Г-дь, твой Б-г, требует от тебя, кроме того, чтобы бояться Его?“ (Втор. 10:12). Также написано: „Он сказал человеку: самое главное [хен] – страх Г-да, источник мудрости“ (Иов 28:28). По-гречески хен означает число один». Следовательно, можно заключить, что это был Р. Элазар.

Наши мудрецы также говорили (*Авот де рабби Натан 22*):

Р. Ханина бен Доса сказал: «Если у кого-либо страх греха предшествует мудрости, его мудрость продлится. Если его мудрость предшествует страху греха, его мудрость не продлится (Псалмы 111:10): „Страх Г-да – начало мудрости“.

Раббана Йоханана бен Закая спросили: «Что за ученый, который боится греха?» Он ответил: «Это мастер, держащий в руке инструменты». Тогда его спросили: «Что за ученый, который не боится греха?» Он ответил: «Это мастер, не держащий в руке инструменты». Наконец, его спросили: «А что за человек, который боится греха, но не ученый?» Он ответил: «Это не мастер, но у него в руке инструменты».

Как сложно обрести страх Б-га! Из-за высокомерия и злых позывов человек постоянно упускает развивать это качество. Р. Йоханан бен Закай перед смертью благословил своих учеников такими словами (*Берахот 28б*): «Пусть Б-г сделает так, что вы будете бояться Неба так же, как вы боитесь смертного человека».

Тогда ученики спросили его: «Это все?» Он ответил: «Вам очень повезет, если вы обретете хотя бы это! Подумайте: когда люди грешат, они говорят: „Надеюсь, меня никто не видит“ [т. е. они не боятся Б-га, Который видит все]».

Наши мудрецы имели в виду эту же мысль, когда сказали (*Сота 3а*): «Каждый, кто грешит, ощутил перед этим вспышку безумия». Любой здравомыслящий человек питает отвращение при мысли о грехе – ведь его видит Б-г! Можно ли в здравом уме красть или убивать, если рядом находится полицейский? Следовательно, если верующий грешит, причина может быть только одна: в этот момент его разум поврежден, а сам он полностью объят похотью. Как иначе объяснить то, что он дерзнул согрешить под пристальным взглядом Б-га?

Вот почему каждую заповедь нужно выполнять сосредоточенно, а не просто чтобы побыстрее освободиться от бремени. Об этом пишет Р. Элиезер в *Мишне* (*Берахот 28б*): «Если кто-либо позволяет молитве превратиться в рутину, она теряет свойство прощения». Талмуд дает следующий комментарий (там же, 29б):

Р. Ошия говорит, что здесь речь идет о «тех, кто считает свои молитвы бременем». Другие говорят, что речь идет о «любом, чьи слова не выражают прошение». Рабба и Р. Йосеф оба сказали, что здесь говорится о «любом, кто неспособен каждый раз молиться с какой-то новой мыслью».

Все они правы, поскольку все упомянутые молитвы страдают недостатком сосредоточенности. В этих молитвах нет того духа, о котором сказано: «Я навсегда поставил Г-да перед собой» (*Псалмы 16:8*). Такие молитвы лучше не произносить вообще.

Итак, очень важно всегда хранить в уме Б-га и Его заповеди. Это *фундаментальный принцип страха Б-га*. Когда человек видит заповедь в своем воображении, он видит и *Того, Кто ее заповедал*. Как тут не затрепетать в страхе? Вот о чем говорится в *Ялкуп шимони (Техилим, 668)*:

Когда человек молится, он должен представлять, что перед ним находится Божественное Присутствие, как сказано: «Я навсегда поставил Г-да перед собой». Рав сказал: «Когда человек произносит благословение, он должен говорить: „Да благословишься Ты, о Г-ди“». Шмуэль сказал, что мы должны говорить: «Да благословится Г-дь». Стих «я навсегда поставил Г-да перед собой» подтверждает правоту Рава.

Иначе говоря, поскольку человек должен «поставить Г-да навсегда перед собой» и действительно ощущать Б-жье присутствие, нужно благословлять словами Рава: «Да благословишься Ты, о Г-ди».

То же самое относится к заповеди *цицит* [ритуальные кисти на одежде], данной как постоянное напоминание: «Ты посмотришь на нее и вспомнишь все заповеди Г-да, и исполнишь их, чтобы ты не пошел вслед своего сердца и глаз, ведущих тебя к безнравственности» (*Числа 15:39*).

Каждый раз, смотря на эти кисти, мы вспоминаем и заповедь. Она будет напоминать нам о Б-жьем присутствии и вселять в наши сердца страх Б-га. Наши мудрецы говорят *Менахот 43б*:

Ты посмотришь на нее и вспомнишь все заповеди Г-да: эта заповедь по значимости равна всем остальным, вместе взятым –

[То есть, поскольку она напоминает нам обо всех заповедях, она равна всем им. Вообще, любая заповедь напоминает человеку о его Создателе. Поскольку *цицит* призваны напоминать о заповедях, они действуют как все заповеди вместе взятые.]

Р. Шимон бар Йохай сказал: «Тот, кто торопится исполнить эту заповедь, будет достоин приветствовать Божественное Присутствие. Здесь говорится: „Ты посмотришь на нее [ото]“, в другом месте (Втор. 6:13): „Бойся Г-да, твоего Б-га, и служи Ему [ото]“».

Цель заповеди в том, чтобы человек постоянно пребывал в присутствии Б-га и учился Б-жьему страху. В этом фрагменте *цицит* прямо связаны со страхом Б-га.

Талмуд уделяет много внимания заповедям, которые окружают еврея всю его жизнь. Цель таких заповедей – всегда пребывать с Б-гом и со страхом Б-га:

Народ Израиля дорог Б-гу – Он окружил их заповедями. Они носят тфилин [филактерии] на руках и головах и цицит на одежде, они помещают мезузот на дверях. О них царь Давид сказал (Псалмы 119:164): «Семь раз в день я молюсь Тебе из-за Твоих праведных постановлений».

Другими словами, каждый день еврея окружают семь заповедей, символизирующие Б-жки «праведные постановления»: черты Его личности, Его деяния и моральные нормы.

Талмуд продолжает:

Когда царь Давид вошел в баню и увидел, что он раздет, он сказал: «Горе мне, что я стою раздетым без заповеди!» Когда он вспомнил свое обрезание, то утешился. Когда он вышел, он воспел славу Б-гу об этом: «Начальнику хора, о „восьмой“, псалом Давида» (Псалмы 12:1) – т. е. об обрезании, выполняемом на восьмой [день].

Он назвал этот псалом «О восьми» потому, что обрезание – восьмая заповедь – сопровождает человека каждый день его жизни. Это уникальная заповедь,

ведь она является частью человеческого тела – вечным и неизгладимым напоминанием о Б-ге (об обрезании мы поговорим ниже).

Отсюда видно, что похвалы достоин всякий еврей, чья одежда отличается от одежды нееврея, кого не смущает отличие от них, не волнуют насмешки эллинистов. Отличаться в одежде – большая добродетель, ибо таким образом еврей постоянно напоминает себе, что он отличается от других и в силу этого должен нести бремя Неба в страхе и любви.

В *Ялкуп шимони* говорится (*Балак* 768): «„Вот, это народ, который должен жить один“ (*Числа* 23:9): они отделены от неевреев всеми способами – одеждой, пищей, телами и дверными проемами». О тех, кто насмехается над еврейским народом, писал Р. Моше Изерлис (*Рама*) в начале *Шулхан арух* (*Орах хаим* 1:1): «Человек не должен смущаться перед теми, кто высмеивает его служение Б-гу».

Вспомним и о том, что царь Давид постоянно носил с собой свиток Торы. Для царей была дана особая заповедь – сделать такой свиток и всегда иметь при себе:

Когда он сядет на трон своего царства, он должен списать себе копию этого закона в книгу... И она должна быть с ним, он должен читать ее все дни своей жизни, чтобы учился бояться Г-да, своего Б-га (Втор. 17:18–19).

Наши мудрецы комментируют в *Санхедрин* 22а:

Что означает фраза «копия этого закона»? Она означает то, что было два свитка Торы. Один сопровождал его, куда бы он ни пошел, а другой находился в его архивах. Один должен был сопровождать его, он должен был сделать нечто подобное амулету и носить на руке, во исполнение слов: «Я поставил Г-да навсегда перед собой» (Псалмы 16:8).

Мы видим, что царь имел особую заповедь, которая помогала ему исполнить требование «поставить Б-га навсегда перед собой». В чем смысл этой заповеди? Царь окружен всеобщим вниманием и преклонением, что способствует развитию в нем гордости. Следовательно, он должен уметь подавлять свои злые позы и гордость больше, чем кто-либо другой, постоянно пребывая в трепете и страхе перед Б-гом. Более чем кто-либо он должен понимать, что является рабом и слугой Б-га, что законы Б-га гораздо выше его законов. Если он дерзнет призвать к нарушению какого-либо из Б-жьих законов, то такой царь нам не нужен. Так, *Рамбам* сначала пишет (*Хилхот мелахим* 2:1):

Мы относимся к царю с огромным почтением, благоговением и страхом, которые пребывают в сердце каждого. Наши обязательства перед ним коренятся в пророчестве: «Ты непременно поставишь его над собой» (Втор. 17:15).

Однако позже он говорит (*Хилхот мелахим* 3:9):

Если кто-либо отказывается выполнять постановление царя, потому что оно противоречит заповеди, пусть даже незначительной, он свободен от наказания. Если выбор стоит между выполнением слова господина [Б-га] и раба [царя], приоритет отдается слову господина. Очевидно без слов, что если царь отменяет заповедь, мы не слушаемся его.

В сравнении с Б-гом царь не более чем раб, ведь он тоже принадлежит к народу, о котором сказано: «Для Меня дети Израиля – рабы» (*Левит* 25:55). Чуть позже я разовью эту тему.

Кроме того, к царю относится и другой закон – о молитве (*Берахот* 34а):

В Ш'моне эсре [восемнадцати благословениях] приведены благословения, во время которых нужно кланяться: в начале и конце перво-

го благословения и в начале и конце последнего благословения... Р. Шимон бен Папи сказал от имени Р. Йехошуа бен Леви, который цитировал бар Капару: «Сказанное применимо к обычному священнику, а первосвященник должен кланяться в конце каждого благословения, а царь – в начале и конце каждого благословения».

Р. Йцхак бар Нахмани сказал: «Р. Йехошуа бен Леви объяснил мне следующее: помимо того, что сказано об обычном священнике, первосвященник должен кланяться в начале и конце каждого благословения, и царь должен склониться в начале первого благословения и оставаться на коленях до конца Ш'моне эсре».

Какой глубокий закон! Он помогает царю искоренить надменность, жертвой которой он становится вследствие оказываемых ему почестей, а также исполниться страхом и почтением перед Б-гом. В отличие от рядовых граждан, он обязан склониться перед Б-гом и не вставать, пока не закончит молитву Ш'моне эсре.

Не только царь, но вообще любой лидер и даже рабби должен избегать завышенного самомнения (Санхедрин 7б):

Когда Рав видел, что группа людей пришла его сопровождать, он говорил (Йов 20:6–7): «Хотя его превосходительство вознесся к небесам и его голова достигает облаков, все же он умрет навсегда, как собственный кал, и видевшие его спросят: „Где он?“»

Когда праведного Мар-Зутру приносили на стуле на лекции по Торе, проходившие в Шабат перед Праздниками, он говорил (Притчи 27:24): «Богатство не вечно; разве корона пребывает все поколения?»

Чем пышнее тесто, тем меньше дрожжей нужно в него добавлять.

«Я поставил Г-да навсегда перед собой» (Псалмы 16:8). Этот стих Рама также считал достойным помещения в начало Шульхан арух (Орах хаим 1:1):

«Поставление Г-да перед собой» – это чрезвычайно важный принцип Торы и тех праведников, кто ходит перед Б-гом. Человек сидит, ходит и ведет себя дома не так, как он сидит, ходит и ведет себя перед великим царем... И когда он замечает, что Б-г, Верховный Царь, Чья слава наполняет землю, стоит над ним и видит его дела... насколько больше почтения, смирения, страха и постоянного благочестия перед Б-гом должен он испытывать.

Если постоянно представлять себя в присутствии Б-га, это поможет развить страх перед Ним. Без такого страха нет надежды, поэтому Б-г его и требует (Берахот 33б): «Все в руках Б-га, кроме страха Б-га: „Итак, Израиль, разве Г-дь, твой Б-г, требует от тебя чего-то, кроме того, чтобы ты боялся Его?“ (Втор. 10:12)».

Далее в этом стихе сказано: «Ходить всеми Его путями, любить Его, служить Г-ду, твоему Б-гу всем твоим сердцем и всей твоей душой». Другими словами, достижение всех этих целей возможно только с помощью страха Б-га. Без такого страха человек не в состоянии достичь святости, поскольку всегда будет заражен эгоизмом. Царь Соломон написал:

Сын мой, если ты возьмешь Мои слова и положишь перед собой Мои заповеди... тогда ты поймешь страх Г-да и найдешь познание о Б-ге. Ибо Г-дь дает мудрость; из Его уст исходят знание и понимание (Притчи 2:1, 5–6).

Только Б-г дает мудрость, а не человек, чей конец – прах. Только из уст Б-га исходят знание и понимание, а не из уст плоти и крови. В конечном счете, «кто дал человеку уста?» (Исход 4:11). Страх Б-га рождает скромность, смирение и кротость, которые так радуют Б-га.