

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Рад представить читателю сборник библейских и более поздних иудейских религиозных текстов «И сказал Господь Моисею ...». Он отличается как от трудов, предназначенных лишь для верующих-иудеев, так и от изданий, рассматривающих иудаизм «извне» — с иных мировоззренческих позиций. Книга призвана дать первоначальные сведения о духовных и нравственных традициях иудаизма последователям самых разных религиозных и философских воззрений. Несмотря на скромный объем, книга широко и разнообразно представляет многотысячелетнее наследие иудейских пророков, мудрецов и поэтов. Вместе с тем в живых и выразительных комментариях бережно сохранен традиционный для иудаизма подход к интерпретации священных текстов. Такое соединение первоисточников с комментариями позволяет читателю самому убедиться в истинности библейских слов: «Учение мудрого — источник жизни» (Прит. 13, 15).

Нужда в подобном издании ощущалась давно — и вот оно состоялось. Хотелось бы, чтобы читатель испытал при чтении этой книги ту сердечную радость, о которой говорит пророк-псалмопевец Давид: «Повеления Господа праведны, радуют сердце; заповедь Господа светла, просветляет очи» (Пс. 18, 9).

Желаю каждому читателю благословения от Всевышнего в познании древнейшего вероучения, провозгласившего единство Создателя и принесшего человечеству святыне заповеди о любви к Богу и ближнему.

Главный раввин России
А. С. Шаевич

Скрижали завета

«Внемли, о Израиль: Господь — наш Бог, Господь един!» Сквозь тысячелетия человеческой истории проходит этот великий клич как напоминание, призыв и вызов. Он звучит священной клятвой у горы Синай, благоговейной молитвой в Иерусалимском Храме, исповеданием веры восходящих на костер, последним шепотом умирающих в газовых камерах, торжественным гимном избавленных и спасенных... В чем же суть этих слов, в чем причина их бессмертной силы? Каков источник того Учения, которое противопоставило Единого Бога, Создателя и Отца всех людей бесчисленному сонму ложных и враждебных друг другу языческих богов, а справедливость, братство и сострадание между людьми — отчуждению и ненависти варварских эпох? Чему учил Всевышний через Моисея сынов человеческих? Чтобы ответить на эти вопросы, перенесемся в глубокую древность.

...Легендарный, таинственный Древний Египет: прекрасные храмы — и жестокое рабство; сцены мирного труда в росписях пирамид — и безжалостный свист бичей надсмотрщиков. «Живыми умершими» называли в Египте рабов. Эти люди были обречены на непосильный труд, они умирали один за другим — более «удачливые» быстрее, оставляя товарищей по несчастью на дальнейшие мучения. Они надрывались в каменоломнях, падали под тяжестью каменных плит, теряли сознание от жары. Глоток мутной нильской воды... Скучный «хлеб рабства» — грубый пресный хлеб из муки и воды, пекущийся прямо здесь, на раскаленных солнцем камнях... И снова кнуты, бичи, палки надсмотрщиков... Бегство раба, пусть даже совсем изможденного, близкого к смерти, было исключительным событием. А если уж оно совершалось, то чаще всего оканчивалось поимкой и страшной казнью в пример прочим. Военные походы фараонов беспрестанно пополняли число захваченных в плен — и новые тысячи чужеземцев отправлялись в каменоломни и на «стройки века», чтобы умирать под свист бичей.

И вдруг... Свершается невозможное! Целый трехмиллионный народ, столетиями томившийся в египетском рабстве, выходит на свободу! Почему же это смогло произойти? Потому, что Сам всемогущий Бог, сотворивший небо, землю и человека, пришел спасти этот народ. Потому, что Он есть Заступник угнетенных, Отец сирот, Мститель тиранам. И вот Он Сам идет перед избавленным сонмом сынов Израилевых — днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном! Пред народом расступается море, а над войском фараона, бросающимся в погоню за беглецами, волны смыкаются. Манна небесная нисходит на землю и питает спасенных; реки истекают из скал и поят их... И вот наконец у подножия горы Синай они слышат громовой голос Господень и принимают из уст Творца вселенной те Десять Заповедей, которые навсегда

станут основой нравственной жизни, духовных устремлений и самых возвышенных чаяний человечества...

Что во всем этом правда и что легенда? С тех пор как в прошлом веке «заговорили» расшифрованные учеными египетские иероглифы и клинописные тексты Междуречья, с тех пор как были уже в нашем веке обнаружены богатейшие архивы древних городов Сирии и Финикии — Угарита и Эблы, — с каждым новым открытием все убедительнее, вплоть до подробностей, подтверждаются сообщения Библии. И ныне практически для всех серьезных исследователей исход евреев из Египта — исторический факт, не подлежащий сомнению.

Однако правомерным может показаться и другой вопрос: неужели Заповеди, донесенные до нас библейским словом, могли действительно прозвучать с горы Синай, т. е. иметь вне- и надчеловеческое происхождение? Неужели они не выросли, не развились из всего многотысячелетнего хода народной жизни путем поисков и проб, обретений и ошибок? Могут ли нравственные императивы не вытекать из человеческого опыта, а предшествовать ему?!.. Но разве Творец вселенной не создал законы физики прежде, чем люди их открыли? Разве Он не основал строение вещества и движение светил на тех математических законах, которые лишь по прошествии огромных эпох познали математики? Разве не сотворил красоту земных форм и красок задолго до того, как человек сумел ее оценить? И почему же в таком случае может показаться невозможным начертание Им Самим этических постулатов, аксиом нравственной жизни — бессмертных Заповедей? Напротив, Тот, Кто, согласно Священному Писанию, создал человека по образу и подобию Своему, непременно должен был вручить ему важнейшие для жизни указания — законы, заповеди, уставы. Только так и можно было указать путь к дальнейшему совершенствованию, облагораживанию и одухотворению того единственного существа, в чьей природе столь удивительно сочетается и переплетается духовное с телесным, — того существа, которое способно как на чудовищные падения, так и на непостижимые взлеты...

К какому же будущему, к какой судьбе готовил Моисей — посредник между Создателем и людьми — свой народ?

Ясный ответ на этот вопрос дается в Библии. Бог, обращаясь к израильтянам, говорит им:

...Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля,

А вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. (*Исх. 19, 5–6*)

Какое ответственное предназначение — быть «царством священников»! Как священник наставляет, направляет свою паству, так и народ, спасшийся от истребления в Египте только чудом, только милостью Божьей, призван распространять Богопознание, учение Господне среди всех народов мира, передавать свой опыт всему человечеству. И с этим фактом связано обетование: «...Будете Моим уделом из всех народов...» Выражение **מְכֹל הָעַמִּים** «*ми-коль ġа-амим*» можно понимать двояко: и как «единственный из всех народов», но также и как «составленный из всех

народов». Ибо Заповеди предназначены в конечном счете всему человечеству. И все народы в будущую мессианскую эпоху — «в последние дни» — объединятся, чтобы составить единый народ Божий, живущий в правде и любви. Именно это предвозвестил в VIII в. до н. э. один из величайших духовидцев Библии пророк Исаия:

И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор... и потекут к ней все народы.

...И скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям... ибо от Сиона выйдет Закон, и слово Господне — из Иерусалима.

...И перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.

О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем. (*Ис. 2, 2–5*)

Но и до этого, во времена соперничества, вражды и войн между народами, учение Моисея утверждает равенство всех сынов человеческих: ведь все они наследники Адама, носящие «образ и подобие» Создателя, и все — потомки Ноя, т. е. родственны друг другу по крови, а потенциально и по духу.

...Один Закон да будет и для природного жителя и для пришельца, поселившегося между вами. (*Исх. 12, 49*)

Однако не только формально уравнивает Закон Моисеев израильянина с пришельцем: заповедь распространяется не на одни лишь внешние действия, права и обязанности. В отличие от законов гражданских, изобретенных людьми, Закон Божий обращается к сердцу человека, к его внутреннему миру, и требует (именно требует!) не только уважения, но и подлинной любви к чужеземцу:

...Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; любите его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь, Бог ваш. (*Лев. 19, 34*)

Осуществилось ли провидение Моисея о том, что Единый Бог Израйля будет признан всем человечеством? Зададим встречный вопрос: а в человеческих ли силах было предсказать в те давние времена, что вера одного небольшого народа станет мощным корнем, истоком двух величайших мировых религий — Христианства и Ислама? Ведь от Моисея до Иисуса прошло тринадцать, а до Мухаммада — девятнадцать столетий... И однако же Единый Бог был признан Богом всего мира.

...Искупитель твой — Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он. (*Ис. 54, 5*),

— пророчествовал об этих событиях Исаия. Но, конечно, полное осуществление предвидений пророков об объединении всего человечества в служении Единому Богу, Богу любви и правды, еще впереди... Обетование Всевышнего об этой грядущей эпохе передал пророк Софония (VII в. до н. э.):

Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. (Соф. 3, 9)

Итак, согласно учению Моисея и последующих пророков, история человечества, как и жизни каждого из нас, имеет глубокий нравственный смысл и высокую цель: преодоление эгоизма, борьбу со злом, восхождение к вершинам духовности. Это восхождение мыслится бесконечным, ибо представляет собой путь к Создателю, не только бесконечно вознесенному над Своими творениями, но и являющему им образец совершенной святости:

...Святые будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш. (Лев. 19, 2)

Согласно Торе — учению, переданному Господом через Моисея и записанному в первых пяти книгах Библии, истинная святость нерасторжимо связана с любовью «от всего сердца и от всей души» к Богу — Источнику бытия — и человеку. Именно в этом соединении состоит суть учения, его *глубокая гуманность*; именно здесь бессмертное зерно Торы, проросшее сквозь тысячелетия, ее драгоценная жемчужина, обогатившая духовную жизнь всего человечества.

Кто же был Моисей — этот не имеющий себе равных законодатель и провидец, освободитель и вождь, навеки оставшийся в памяти народа? Что нам известно о его жизни из самой Торы и из других источников?

Моисей родился в Египте в самый трагический час жизни своего народа. Прошли столетия с тех пор, как праотец Иаков (он же Израиль) и его двенадцать сыновей с их семьями переселились в эту страну из земли обетованной — Ханаана. Они назывались עִבְרִים «евреи», т. е. «перешедшие» (в буквальном смысле — реку Евфрат, а в символическом «перешедшие» от многобожия к служению Единому Богу). За это время свободные пастухи, чьи предки были пророками, возвещавшими окружающим народам весть о Едином Боге, стали в Египте рабами, лишенными всех человеческих прав. Мало того, поскольку «чрезмерное размножение» угнетенного народа могло представлять опасность для поработителей, очередной фараон отдал приказ убивать всех новорожденных еврейских мальчиков. Родители Моисея — его отец Амрам и мать Иохаведа, по всей видимости, внутренне не смирились со своим положением рабов и оставались духовно свободными. Об этом свидетельствуют имена, которыми они нарекли своих детей: старшего брата Моисея назвали אהרֹן «Аарон» — «просветитель» (по-русски Аарон), а сестру — מִרְיָם «Мир'ям», т. е. «госпожа» (по-русски Мариам, Мария). Такие имена, данные детям в период рабства, говорят о многом! Писание сообщает, что, едва появившись на свет, Моисей уже «был прекрасен» (согласно преданию, от него исходило сияние). Родители скрывали младенца три месяца, а потом по совету Мариам, имевшей дар пророчества, положили в просмоленную корзинку, которую сестра отнесла на берег Нила и поставила в тростнике на том месте, где совершала священные омовения дочь фараона. Стоя невдалеке, она наблюдала, как принцесса, хотя и опознала в найденном младенце еврейского мальчика, ласково взяла его на руки. Мирьям предложила принцессе найти корми-

лицу для ребенка, и сложилось так, что усыновленный принцессой мальчик был вскормлен собственной матерью. Разумеется, он получил в родном доме соответственное воспитание: воспринял истину о Едином Боге, изучил историю праотцев, узнал о бедственном положении своего народа. Когда же ребенок подросток, он был приведен к своей приемной матери и получил имя מֹשֶׁה *Моше́* — Моисей:

...И нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. (Исх. 2, 10)

Кто именно нарек мальчика этим именем? Очевидно, его родная мать, ведь именно в древнееврейском языке глагол מָשָׂה *машá* имеет значение «выводить», «вынимать», «вытягивать». В имени Моисея, таким образом, содержится и намек на его будущую великую миссию — вывести, «вытянуть» родной народ из Египта. Однако имя «Моше» предполагает и совмещение смыслов древнееврейского существительного от глагола «маша» с древнеегипетским «мосе» — «дитя», «сын». Ведь имя должно было понравиться дочери фараона, у которой Моисей был «вместо сына» (Исх. 2, 10). О дальнейших перипетиях жизни Моисея, вплоть до достижения им (по преданию) сорокалетнего возраста, Библия умалчивает. Легенды, сохраненные мидрашами (сборниками древних иудейских аллегорических комментариев к библейским текстам), а также историком I в. н. э. Иосифом Флавием, сообщают, что во дворце Моисея готовили в преемники фараону, что он был полководцем и успешно возглавлял военные действия Египта против страны Куш (Эфиопии) и т. д. Во всяком случае он обязательно должен был обучиться «всей мудрости Египетской», т. е. в числе прочего и тайным жреческим наукам. Именно это сочетание патриархальной израильской богобоязненности и египетского религиозного и светского образования и позволили впоследствии Моисею руководить в пустыне Синайской как евреями, так и присоединившимися к ним во время исхода египтянами — «множеством разноплеменных людей» (Исх. 12, 38).

Из Писания (Исх. 2, 11) мы узнаём о его первом непосредственном столкновении со страданиями соплеменников: ему пришлось стать свидетелем безжалостного избиения египетским надсмотрщиком раба-еврея (провинившегося раба зачастую забивали до смерти). Моисей, оглядевшись и убедившись, что посторонних свидетелей нет, убил жестокого надсмотрщика и закопал его тело. Каково же было его изумление, когда через некоторое время, пытаясь разнять двух дерущихся рабов-евреев, он услышал от одного из них:

...Кто поставил тебя начальником и судьёю над нами? не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?.. (Исх. 2, 14)

Моисея должна была поразить степень нравственного падения человека, которого он спас из рук надсмотрщика: ведь тот, единственный свидетель происшедшего, по сути, предал своего избавителя! И это заставило Моисея задуматься над тем, сколь малодушным стал народ за долгие годы рабства, насколько не готов он к восстанию против угнетателей. К тому же фараон, осознав, какую опасность представляет близ-

кий к престолу и при этом явно проявляющий симпатии к угнетенным Моисей, решил убить «принца-отступника». Моисею пришлось бежать из Египта, оставив всякую надежду на престол...

Таково было первое испытание свыше, которое Моисей с честью выдержал: показал, что спасение от смерти даже одного человека для него дороже всей «славы Египта». Только такой человек и был достоин стать великим пастырем народа Божия.

Убежав из Египта и достигнув земли Мадиямской на Синайском полуострове, Моисей повстречал дочерей местного жреца по имени Иофор. Защитив девушек от толпы пастухов, мешавшей им приблизиться к колодцу (вновь, не раздумывая, Моисей заступает за слабых, рискуя жизнью!), он получает доступ в дом жреца и женится на его дочери по имени Сепфора (צפורה <Цинпора> — «птица»). Ее имя может указывать на особую одаренность избранницы Моисея — способность к духовным «взлетам».

В Мадиае, по-видимому, Моисей не только возвращается к патриархальной жизни своих предков-скотоводов, но и приобретает к жреческим традициям еще одной древней культуры... Годы уединения, самонализа, тишины и молитвы стали прелюдией к великому откровению, пережитому Моисеем уже в 80-летнем возрасте, — к созерцанию им Бога в горящем, но не сгорающем кусте — «неопалимой купине». Голос, внезапно прозвучавший из горящего куста, обозначил не только преддверие исхода израильтян из Египта, но и начало нового, третьего и главного, периода в жизни Моисея.

По мнению интерпретаторов, куст, объятый пламенем, но не сгорающий, символизировал родной народ Моисея, истребляемый и все же бессмертный. Из среды этого куста и услышал пророк Голос, повелевающий ему подготовить и возглавить освобождение евреев. Вместе с братом своим Аароном, также призванным Голосом свыше, Моисей является к угнетателю-фараону и от лица Единого Бога требует, чтобы тот отпустил израильтян. Царь Египта отвечает:

...Я не знаю Господа и Израиля не отпущу. (Исх. 5, 2)

Однако вскоре ему пришлось «узнать Господа»: десять тяжелых наказаний — «казней Египетских», обрушившихся на страну, вынудили фараона исполнить требование Моисея. Писание сообщает нам, что во время переговоров с фараоном Моисей был ערל שפתים <араль сэфатáйим> — «не обрезан устами», т. е. лишен ораторских способностей. Это и неудивительно для человека, прошедшего 40 лет в пустыне Мадиямской. Поэтому от его лица к фараону обращался Аарон. Может быть, данное обстоятельство послужило одной из причин того, что впоследствии первосвященником народа стал именно Аарон.

Исход евреев из Египта совершился в полнолуние Нисана — первого весеннего месяца (соответствует концу марта — апрелю) библейского календаря. Время было выбрано не случайно. Покинув страну рабства, народ и духовно, и физически ожил, «воскрес из мертвых», подобно тому, как оживает в это время природа после долгой зимы. Праздник Пасхи (др.-евр. פסח <Пэсах> — «минование», «прохождение») с тех пор

празднуется евреями в течение недели каждой весной в память избавления от рабства.

Таким образом, народ навсегда усвоил великий урок: Бог заступает за слабых и угнетенных, за рабов и пришельцев, сирот и вдов, и мстит тиранам и угнетателям. Недаром 613 постановлений, данных Всевышним для разъяснения Десяти Заповедей, начинаются с предписания об облегчении участи рабов, о милосердном к ним отношении.

Не счесть чудес, явленных Богом народу в пустыне Синайской. Однако самым великим чудом стало Божоявление на горе Синай, когда Всевышний громовым голосом возвестил Десять Заповедей. Записанные перстом Божиим на двух каменных скрижалях, они были затем переданы Моисею и стали краеугольным камнем человеческой нравственности. Остальные же 613 предписаний Божьих охватывают все проявления и грани духовной и физической, индивидуальной и общественной жизни людей. Все они вместе с событиями священной истории были записаны Моисеем в Торе.

Воистину безмерно тяжела была миссия Моисея — руководить народом в пустыне. В этой миссии пророческая деятельность тесно сочеталась с педагогической, просветительской: ведь целью было преобразить вчерашних рабов с огрубелыми сердцами и потухшими взорами в истинный народ Божий, движимый во всех мыслях, словах и поступках любовью к Создателю и к ближнему (Лев. 19, 17–18; Втор. 10, 12; 10, 17–19). Именно эти темы Торы — любовь к Богу и братство между людьми — составляют основной предмет нашей книги, ее живую сердцевину.

И еще мы постоянно видим Моисея не только законодателем и судьей, правителем и воспитателем, но и заступником, ходатаем, или, говоря по-современному, адвокатом согрешающих пред лицом Всевышнего:

...Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. (*Исх. 32, 32*)

Вдумаемся в смысл этих слов: Моисей согласен пожертвовать ради спасения народа не только своей земной жизнью, но и вечным блаженством! Ведь именно имена праведников, удостоенных вечной радости, вписываются в Книгу Божью! Много ли можно найти столь же убедительных примеров самоотверженности, чистого альтруизма, безграничной любви к людям во всей мировой истории и литературе?

Трагичен и исход жизни Моисея. Трагичен, но и по-своему возвышен, триумфален. Это трагедия, ведущая «зрителя» (читателя Библии) к катарсису. Уже у границ земли обетованной Моисей узнает, что за единственный раз проявленный им гнев и сорвавшиеся с его уст слова порицания по отношению к народу («...Послушайте, непокорные...» — Числ. 20, 10) Всевышний лишает его права войти в Ханаан. Народ вступит туда под руководством его преемника Иисуса Навина, а самому Моисею суждено умереть на горе Нево, у порога вожделенной страны...

И вот из уст Моисея раздается прощальное благословение народу, полное провидческого восторга:

Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом,
Который есть щит, охраняющий тебя... (Втор. 33, 29)

Моисей не вступил в обетованную землю, он лишь издали, с горы, узрел ее просторы. Однако уже при жизни дано было ему увидеть вожделенные плоды собственной деятельности: у него на глазах множество людей распрямлялось духовно, сбрасывало «иго рабства египетского». Многие из них сами становились пророками, благовестниками, просветителями и учителями: Иисус Навин и семьдесят старейшин, на которых сошел свыше Дух Господень; строитель походного Храма — Скинии — Веселиил; сообщество людей, самоотверженно работавших над священными сосудами Скинии... И еще множество других, непосредственно видевших Моисея и слышавших из уст его слово Божье.

В определенном смысле на риторический вопрос, заданный в свое время Моисеем Богу:

Разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его... (Числ. 11, 12)

следует ответить положительно. Да, Моисей — настоящий духовный отец, возродивший, воссоздавший народ после исхода из Египта. С тех пор одно из названий Торы, данное благодарным народом, — «Закон Моисеев»:

Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. (Втор. 33, 4)

И слово Божье, произнесенное устами Моисея и записанное его рукой, навеки сохранило, «сконцентрировало» в себе возрождающую, животворящую, спасающую Божественную силу.

Древнейшая традиция, берущая начало в самой Торе, однозначно утверждает, что все Пятикнижие от начала до конца написал сам Моисей, направляемый Духом Всевышнего. И в настоящее время все большее распространение среди исследователей получает традиционный взгляд на Тору как на единое целое, написанное одним автором. Ее исключительно ясный, прозрачный и в высшей степени поэтический язык, ее неповторимо своеобразный стиль, последовательность сюжетного развития, эмоционально-образный строй, пронизывающая весь текст целостная метафорика — все это вместе взятое не только свидетельствует о единстве высшего, Божественного замысла, но и указывает на одного-единственного земного автора — Моисея. Построения же тех критиков Библии, которые сомневаются в авторстве Моисея, не только очень искусственны, но и взаимно противоречивы: все они, споря друг с другом, совсем по-разному разделяют текст Торы на части, якобы восходящие к первоначальным «источникам», «сборникам» и «слоям». А такой, например, аргумент критиков, что не мог же Моисей постоянно писать о себе в третьем лице, как это наблюдается на протяжении всего текста Торы, разбивается о свидетельства множества литературно-исторических памятников Древнего Востока, в которых цари, жрецы и поэты постоянно говорят о себе именно в третьем лице. И то, что в самом конце Торы содержится рассказ о смерти Моисея, находит объяснение в необычайном провидческом даре «отца пророков», который предрек не

только свою кончину, но и события, отстоящие на целые тысячелетия от его эпохи...

В течение всех последующих поколений, вплоть до наших дней, свиток Торы, написанной Моисеем на пергаменте, тщательнейшим образом копировался и размножался: его переписывали буква в букву многочисленные «книжники» (**סופרים** *софрим*), согласно завету самого Моисея:

...Должен списать для себя список Закона сего с книги... (Втор. 17, 18)

Свитки и фрагменты свитков Пятикнижия III в. до н. э. — I в. н. э., найденные в пещерах Кумрана на побережье Мертвого моря, документально подтверждают прочность и незыблемость рукописной традиции: они идентичны тем свиткам Торы, которые и в наши дни хранятся во всех синагогах мира. И один из основных догматов Иудаизма состоит в том, что тот свиток Торы, который ныне держит в руках верующий еврей, является безошибочной копией первого свитка, написанного Моисеем.

В чем же основной пафос этой единственной в своем роде книги, являющейся фундаментом всех трех монотеистических мировых религий — Иудаизма, Христианства и Ислама? Какой свет она излучает издревле и по сей день? Пафос Пятикнижия — в постулате нравственного начала, пронизывающего все проявления жизни. В отличие, скажем, от зороастрийского дуализма, возводившего добро и зло к двум независимым божественным источникам; в отличие от индуистского аскетизма, считавшего умерщвление плоти необходимым «подспорьем» для возвышения духа, Закон Моисеев утверждает, что как свет, так и тьма, как высшая, так и низшая природа человека — творения Единого Бога, и поэтому цель жизни не в подавлении или отсечении одного из этих начал, но в освящении, возвышении человеческой природы, в гармоничном ее развитии под приматом духовности.

Человек создан «в образе» (**בצלם** *бе-цэле́м*) Бога и «как подобие» (**כדמות** *кэ-дмут*) Его. Первое — «образ» — означает, что он обладает неотчуждаемыми признаками, атрибутами высшего духовного существа: мудростью, разумом, памятью, творческим потенциалом и т. д. Второе же — «подобие» — открывает перед ним бесконечные возможности «уподобляться» Всевышнему любовью, милосердием, заботой о ближних и сочувствием ко всему живому. Поэтому высшее призвание человека — облагородить, одухотворить через полное развитие и проявление этих свойств сначала самого себя, затем себе подобных — ближних своих и наконец весь видимый мир, над которым Адам и его потомки должны «владычествовать» (Быт. 1, 26 и 28). Это владычество, однако, осуществляемо только в том случае, когда человек, теснейшим образом соединяясь со своим Создателем, становится как бы «каналом» Божественного воздействия на мир. Низшая природа Адама, как и природа, окружающая его извне, покоряются ему лишь в той мере, в какой он сам послушен своему Небесному Отцу и Наставнику. Ведь именно нарушение одной-единственной данной Адаму заповеди (о невкушении плода с древа познания) стало причиной дисгармонии между волей Всевышнего и же-

ланиями человека, а уже как следствие этого — между духовной и животной природами самого Адама. И тут же дисгармония распространилась на отношения его с окружающим миром. Согласно Библии, путь к восстановлению утраченного единства, потерянного блаженства лежит через послушание воле Божьей, т. е. исполнение заповедей, число которых весьма возросло со времен Адама: учителя Иудаизма считают, что до грехопадения совершенный ум Адама был способен постичь всю волю Божию посредством одной заповеди. Теперь же израильтянам как «народу священников» необходимо исполнять все 613 повелений и запретов Торы. Представителям же остальных народов достаточно следовать завету Господа с Ноем, выполняя семь обуславливающих этот завет заповедей (Быт. 9, 1–11). Итак, человек в целом рассматривается как высшая ступень творения; человек же духовный, исполняющий заповеди и восстановивший через постоянную молитву диалог с Создателем (некогда прерванный Адамом в раю), — как высшая цель бытия.

В чем же главная суть заповедей, охватывающих всю полноту жизни и предписывающих людям образ поведения во всех разнообразнейших ситуациях? Десять Заповедей называются по-древнееврейски עשרת הדברִים *«Асэрет ѓа-Дварім»* — буквально «Десять Речений». Это — как бы квинт-эссенция Закона Моисеева; остальные предписания призваны уточнять, комментировать Десять Заповедей, «высечивая» с их помощью любые обстоятельства, в каких только человек может оказаться. Пять Заповедей, регламентирующих отношение человека к Богу, составляют содержание первой скрижали, а остальные пять, регулирующих отношения между людьми, начертаны на второй скрижали. Иудейские учителя уже в древности обобщили содержание Декалога (греческое название Десяти Заповедей): первая скрижаль говорит о любви к Творцу, вторая — о любви к человеку. При этом Заповеди, записанные попарно рядом на обеих скрижалях (Первая и Шестая, Вторая и Седьмая и т. п.) как бы объясняют и дополняют друг друга. Например, Первая Заповедь («Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства») и Шестая («Не убивай») при взаимном сопоставлении выявляют дополнительный смысл: становится ясно, что в убийстве человека содержится величайшее кощунство — уничтожение носителя Божьего образа; что цель избавления из Египта — это торжество духа над низшими эмоциями: ненавистью, злобой и т. п.; что мир между людьми есть осуществление на земле Царства Божия...

В свою очередь и Вторая Заповедь («Не сотвори себе кумира») при сравнении с Седьмой («Не прелюбодействуй») открывает целую мировоззренческую концепцию Торы и последующих книг Пророков, согласно которой всякое отступление от Единого Бога в сторону многобожия рассматривается как «прелюбодеяние» — «супружеская измена» Создателю со стороны как отдельного человека, так и целой общности людей. У пророков отношения Бога с Израилем часто изображаются символически в виде отношений жениха и невесты или мужа и жены. Например, пророк Иеремия, имея в виду исход израильтян из Египта, от имени Бога обращается к народу с такими словами:

...Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную. (Иер. 2, 2),

Великолепно представлена эта метафорика Бога и народа (или Бога и души) в Песне Песней царя Соломона, где вся история отношений человека с Богом изображается как ряд встреч и разлук, взаимных поисков и, наконец, торжественного соединения Жениха и Невесты.

В связи со сказанным выше становится ясно, что заповеди имеют, кроме буквального, еще и переносный смысл, и притом не один. Впрочем, это относится и ко всему тексту Торы. С древних времен иудейские мудрецы-толкователи различали четыре основных уровня понимания священных книг. Буквальный смысл именовался **פשוט** *<пшат>* («простой»), нравственно-аллегорический — **רמז** *<рэмез>* («намек»), пророческо-мессианский — **דרוש** *<друш>* («исследование») и, наконец, мистический, наиболее таинственный и доступный лишь прозорливым духовидцам, — **סוד** *<сод>* («тайна»). Согласно же другому взгляду, «у Торы — семьдесят лиц», т. е. каждая заповедь имеет множество интерпретаций, будучи приложена к самым различным ситуациям нравственной жизни. Например, та же Вторая Заповедь («Не сотвори себе кумира») подразумевает под «кумиром» (**פסל** *<пэсель>* — буквально «объемное изображение», «статуя») не только материального идола — «овеществленного» божка, но всякий мысленный образ, всякое желание, всякую цель, которые «заменяют» или «заслоняют» для человека Единого Бога и служение Ему. Это могут быть собственные амбиции, эгоизм, стремление к богатству или славе, лень или мстительность. С древних времен Иудаизм отвергает прочтение этой Заповеди как запрет на *любое* художественное творчество: воспрещено изображать что-либо именно *для религиозного поклонения*, а изображения как таковые отнюдь не запрещены! Сам Моисей получил свыше указание изготовить над крышкой ковчега завета, в котором хранились скрижали, двух херувимов, обращенных лицами друг к другу, а крыльями осеняющих ковчег (Исх. 25, 18–22). Именно «из среды» этих двух херувимов, символизирующих любовь к Богу и Его Закону, с одной стороны, и любовь между людьми («к ближнему») — с другой, и слышал Моисей, входя в Святое святых походного Храма — Скинии, голос Господень. Таким образом, херувимы были не каким-то отдельным, «заслоняющим» Бога объектом поклонения, а глубоким символом того, как следует исполнять заповеди. Заметим, что об отсутствии понимания Второй Заповеди как запрета на изобразительные искусства свидетельствуют найденные археологами как в Израиле, так и за его пределами образцы иудейского художественного творчества. Например, в древнем городе Дура-Европос на территории Сирии найдены руины синагоги III в. н. э. с восхитительными росписями на библейские темы. В числе прочего обнаружены изображения Моисея у горящего куста и другие сцены из жизни великого пророка. Согласно мнению искусствоведов, изображения из древних синагог послужили прототипом многих сюжетов как византийской, так и западноевропейской раннесредневековой живописи.

О всеобъемлющем характере заповедей Торы свидетельствует тот факт, что нет фактически ни одной сферы жизни, которой бы они не касались. Человек, общество и природа; интеллектуальное, эмоциональное и физическое в человеке; политика, экономика и культура; народ Израиля и человечество в целом; внешние поступки и их внутренняя мотивация — все это предметы, которыми занимается Тора. Можно с уверенностью сказать, что закона столь всеобъемлющего, столь разветвленного, буквально пронизывающего все сферы бытия, не знало больше ни одно общество от древнего мира до нашего времени. Не случайно великий царь и псалмопевец Давид сравнивает Тору Господню с солнцем, освещающим все края земли:

...От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.

Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.

Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. (Пс. 18, 7–9)

При этом необходимо понять, что ни одна заповедь Торы не остается благим пожеланием, не подкрепленным реальной возможностью исполнения. Все предписания удивительно жизненны, и сам контекст, в который помещена та или иная заповедь, разъясняет, как именно следует ее осуществлять.

Проиллюстрируем данный тезис на примере самого, быть может, известного из 613 предписаний Торы: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19, 18). Общепонятен огромный обобщающий смысл этой заповеди. Уже древние комментаторы Торы отмечали, что в заповеди о любви к ближнему как бы суммируется весь свод повелений Торы, регулирующих отношения между людьми. Действительно, в ней потенциально содержится смысл таких заповедей Декалога, как «Не убивай», «Не прелюбодействуй», «Не кради» и т. д. С другой стороны, выполнение всех этих частных предписаний как раз и воспитывает человеческую душу, подготавливая ее к жизни во взаимопонимании и любви с окружающими. Заповедь известна как в позитивной формулировке — «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой», так и в негативной — «Не делай другому того, что неприятно тебе самому». Именно в этой — последней — форме знаменитый мудрец Гиллель познакомил с ней язычника, пришедшего к нему, чтобы научиться Торе. Приведя вышеупомянутое изречение, Гиллель прибавил: «В этом — вся Тора, остальное же — комментарий. Иди и учись!» Заповедь о любви к ближнему записана в Пятикнижии Моисеевом так, что к ее уразумению и применению подводит весь контекст предшествующих предписаний. Они являются своего рода ступенями, возводящими нас к истинному смыслу «золотого правила нравственности».

Вот первая ступенька к любви между людьми:

Бойтесь каждый матери своей и отца своего... (Лев. 19, 3)

Под «страхом» (הַיִּרָאָה *‘yirá‘*) здесь, согласно древнееврейскому значению слова, подразумевается благоговение, связанное с опасением чем-либо оскорбить человека. Именно понимаемый таким образом «страх» становится первым шагом к любви. Далее следует предписание о соблюдении Субботы (ст. 3). Вспомним, что субботний отдых распространяется на всех членов общества, включая и עֲבָדִים *‘avadím* — «рабов» (точнее, работников). Обращая помыслы и сердца ко Всевышнему, Суббота способствует духовному единению людей. Без этих предшествующих условий — почитания родителей и духовного саморазвития, стимулируемого законами о Субботе, настоящая любовь к ближнему представляется недостижимой. Недостижима она и без преодоления многобожия (ст. 4). Ведь признание иных богов влечет за собой и принятие того образа жизни, который предписывается политеизмом, а он прямо противоположен Торе. Например, религия ханаанейских племен, окружавших израильтян в земле обетованной, будучи основана на культуре плодородия, имела разнузданно-оргастический характер, и в ее обряды входили человеческие жертвоприношения. В той или иной степени подобные черты свойственны были и другим языческим верованиям. О какой же любви к ближнему можно было говорить без предварительного отвержения идолопоклонства?

Далее следуют законы, касающиеся жертвоприношений животных (ст. 5–8). Животное, закалаемое и возлагаемое на храмовый жертвенник, символизирует низшую, животную природу самого человека, которая должна быть «заклана», т. е. лишена эгоистической самости, после чего животные силы нашего «я» посвящаются уже потребностям духа, служат высшему предназначению человека — «возлагаются на жертвенник Господень». И ясно, что без этого «жертвоприношения» любые слова о любви к ближнему останутся только словами.

Следующая часть текста предписывает заботиться о бедняках и пришельцах: им следует оставлять безвозмездно часть каждого урожая злаков и винограда — «не дожинать до края поля» и «не обирать дочиста виноградника» (ст. 9–10). Именно такая реальная забота о неимущих являет на деле любовь к ближнему, учит ей.

Затем излагаются основы честных взаимоотношений между людьми, без которых невозможна не только любовь, но и уважение к человеку:

Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. (*Лев. 19, 11*)

Запрещается и ложная клятва, которая бесчестит имя Божье (ст. 12), так как без благоговения пред Ним расстраиваются и любые межчеловеческие связи. Заботится Тора и о справедливости расчетов с наемным работником, которому следует отдавать плату в конце каждого дня, не откладывая даже до утра (ст. 13). Это служит укреплению взаимного доверия и, следовательно, приятных отношений между членами общества.

Поучения Торы предписывают заботу о немощных как основу терпимости и любви:

Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы преткнуться ему... (Лев. 19, 14)

Конечно, под «глухотой» и «слепотой» могут разумеаться не только физические, но и духовные аспекты этих состояний: например, глухота по отношению к самим заповедям. И в этом случае требуется бережное, терпеливое отношение к подобным «слепым» и «глухим».

И еще:

Не делайте неправды на суде... по правде суди ближнего твоего. (Лев. 19, 15)

— ведь любовь немыслима без предварительной справедливости, связанной с искренностью отношений.

А вот следующий 16-й стих содержит возможность разных толкований. Слова, звучащие в Синодальном переводе как «не восставай на жизнь ближнего твоего» (в древнееврейском оригинале — רעך על-דם לא תעמד *ло таамод аль-дам реэха*), точнее могут быть переданы как «не стой при крови ближнего твоего», т. е. не бездействуй, когда ему угрожает опасность. А ведь бескорыстная и самоотверженная помощь другому в тяжелом положении — необходимая предпосылка любви...

Наконец, Тора обращается от внешних событий и положений непосредственно к внутреннему состоянию человека:

Не враждуй на брата твоего в сердце твоём... (Лев. 19, 17)

и требует открытого обличения дурных поступков в искренней дружеской беседе:

...Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. (Лев. 19, 17)

И уже перед самым изложением «золотого правила нравственности» мы читаем такие слова:

Не мсти и не имей злобы... (Лев. 19, 18)

Без постоянного снисхождения к ближнему, взаимного прощения неосуществим главный принцип рассматриваемой нами главы: ואהבת לרעך כמוך *«вэ-аэавтá ле-рэахá камóха»* — «и возлюби ближнего своего, как самого себя». Мы постарались показать, как жизненно звучит данная заповедь в контексте предыдущих и насколько она исполнима при таком понимании.

Из приведенных примеров видно, что все 613 заповедей Торы внутренне дополняют друг друга, образуя единое целое, подобно тому как гармонично сочетаются все стихии в созданной Богом вселенной.

Истины Библии призваны регулировать взаимоотношения между людьми в любом обществе. Именно они лежат в основе гуманной педагогики, апеллирующей к свободе и достоинству каждой личности, к ее праву на творчество и самоосуществление во всех сферах нравственного

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru