ЗАКОН ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Установление Синайского законодательства
и его основные положения

На третий месяц после Исхода из Египта народ Израильский достиг священного места — Синая (или Хорива). Под именем Синая подразумевается целая горная гряда, отдельные вершины которой носят свои названия. Библейский словарь Э. Нюстрема дает следующее толкование наименования этой местности: «Значение названия Хорив, т. е. сухость, пустынность, указывает на скалистую пустыню и лишенные растительности горы; название Синай объясняется одними как «многовершинная гора», другими как гора, посвященная богу луны, так как богу луны под названием Син поклонялись не только вавилоняне, сирийцы и ассирийцы, но также и арабы, и на горе Хорив-Синай было капище бога луны, где язычники арабы еще в VI столетии после Р. Х. справляли праздник новолуния. В связи с этим указывается также (в Библии. — *Свящ. С. К.*), что гора Синай еще до издания Закона называлась горою Божией (Исх. 3, 1; 4, 27; 18, 5), а после этого стала называться «горою Господней» (Чис. 10, 33)»[[1]](#footnote-1).

Моисей по призыву Бога взошел на гору, где получил откровение о том, что народ должен получить Закон от Бога, согласно которому отныне он будет устраивать свою жизнь. Три дня народ готовился к принятию Закона. На третий день Бог сошел на гору Синай в виде грозового облака, и голос Его звучал как гром и трубный звук. «И весь народ… увидев то… отступил, и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать; но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был перед лицеем вашим, дабы вы не грешили. И стоял народ в дали; а Моисей вступил во мрак, где Бог» (Исх. 20, 18—20).

«И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, на вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20, 1—17).

Эти слова, в которых отразились основополагающие заповеди Закона Божиего, были записаны на двух каменных скрижалях (Исх. 31, 18; 32, 16). Скрижалями (евр. *—* лухот) именовались доски для письма: медные у греков и римлян, глиняные на Востоке; часто применялись деревянные скрижали, покрытые воском; Священное Писание также в переносном смысле употребляет выражение «скрижали сердца» (Прит. 3, 3; Иер. 17, 1; 2 Кор. 3, 3).

Что такое закон и для кого он предназначен? Закон — это регламенты и запреты, это установление жестких и четких рамок в поведении людей, т. е. это прежде всего нравственный кодекс. Такой кодекс необходим тем, кто склонен поступать наоборот. Нужно ли говорить «да не будет у тебя иных богов, кроме Меня» тому, кто непоколебимо верует в Единого Бога, или говорить «не убивай» тому, кому претит сама мысль об убийстве? *В обществе праведников идея закона является абсурдной.* Закон имеет смысл лишь для общества потенциальных преступников. Заповеди-запреты даются для тех, кто склонен впасть в неверие и идолопоклонство, стать убийцей или вором и т. д. «Не делай так, — говорит закон, — иначе понесешь заслуженное наказание».

Обратим внимание на тот факт, что согласно библейской хронологии за 4 тыс. лет до исхода израильтян из Египта Бог дал людям в раю только лишь одну заповедь Закона — запрет на отречение от Бога, а в дни Моисея заповедей Закона (запретов) уже стало десять. Причина этого умножения очевидна: люди ослабли нравственно, они стали плохо отличать добро от зла и оказались более падкими на зло, чем раньше. В раю человек был склонен к совершению только лишь одного греха (ошибки) — отречения от Бога, неверия Его словам. Другие грехи ему были неведомы и несвойственны. Но, совершив этот, самый страшный грех, человек потерял добрый нравственный ориентир и постепенно сделал свою природу склонной и к идолопоклонству, и к непочитанию родителей и старших, и к убийству, и к блуду, и к воровству, и к зависти и т. п.

Таким образом, согласно библейским данным, налицо факт регресса духовно-нравственного состояния человечества, деградации общественной нравственности в ходе исторического развития, уровень которой Бог стремился поддерживать Своим Законом в среде единственного пока народа, хотя бы в какой-то мере способного услышать и принять голос Божий. Затем этот голос был услышан многими народами, воспринявшими христианство, благодаря чему мир духовно преобразился. Именно христианская культура дала ту нравственную опору, на которой пока еще держится мир. Однако все сильнее ощущается наступление так называемых «постхристианских» принципов морали, духовности, нравственности, которые устремляют вновь человечество в темную и страшную бездну язычества и погибельного греха.

Моисей пребывал на горе Синай в течение сорока дней, что некоторым из народа показалось очень долгим. Эти люди стали бунтовать народ, говоря, что Моисей умер и больше не придет, а значит, и Бог их покинул. По их мнению, необходимо было сделать идола, наподобие египетских, и молиться ему, чтобы вернулись все те блага земные, которые были оставлены в Египте. Возмутилась та партия, которая была настроена на возвращение. И народ пошел за ней, не внимая увещаниям Аарона и его единомышленников. Люди собрали достаточное количество золота и отлили из него тельца, который заменил им Бога.

Спустившись с горы и увидев народ, поклоняющийся золотому тельцу, Моисей разгневался и разбил о землю скрижали с написанным на них текстом Закона. Это отрезвило народ. Многие изменили свое мнение и раскаялись в своем предательстве. Опасность оязычивания была так велика, что Моисей пошел на крайнюю меру: все, кто упорствовал в склонности к язычеству, были убиты.

Вымолив у Бога прощение своему народу, Моисей вновь взошел на гору и вернулся с новыми каменными скрижалями, на которых были начертаны десять заповедей Закона Божиего.

Попытаемся по порядку рассмотреть эти заповеди (Исх. 20, 1—17).

1) *«Я есть Господь, Бог твой: да не будет у тебя богов иных, кроме Меня».*

В этой заповеди говорится о признании единого Творца, о воздаянии божественных почестей Ему одному и никому, кроме Него. Но это воздаяние не может быть чисто внешним признанием того, что Бог существует, что Он — Творец и что Он един. Это воздаяние не может также ограничиваться только исполнением обрядов без участия самого человеческого сердца в служении Богу.

Апостол Иаков писал: «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? <…> Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; *и бесы веруют и трепещут.* Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? <…> И исполнилось слово Писания: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим» (Иак. 2, 14. 19—23).

Эта заповедь направляет человека:

- к твердой уверенности в существовании Бога;

 - к постоянной памяти о Боге, т. е. к наблюдению за своими чувствами, мыслями, словами и делами так, как это делает человек, постоянно находящийся лицом к лицу с Богом. Нужно помнить о том, что Бог видит не только всякое дело, но и все то, что сокрыто в сердце человека;

- к надежде на Бога, к терпению всего того, что посылается в жизни, и вере в то, что все в ней от Бога. Не роптать, не унывать, но помнить, что только Бог знает, когда и что нам полезно и необходимо;

- к благодарению Бога, к памяти о том, что все, что мы имеем, не наше, но Богом данное нам;

- к безбоязненному исповеданию единого Бога Творца и его Закона пред людьми.

Соответственно, грехами против первой заповеди являются: безбожие, многобожие, неверие (т. е. состояние души, когда человек, признавая или не признавая бытие Божие, не верит в божественный промысел и старается полагаться прежде всего на себя, на сильных мира сего, на дела рук человеческих и т. п., но не на Бога), ересь, раскол, богоотступничество, отчаяние, уныние, суеверие, колдовство, магия, леность, любовь к твари больше, чем к Творцу, человекоугождение и т. п.

2) *«Не сотвори себе кумира, ни какого-либо изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах под землею: не поклонися им и не служи им».*

Этой заповедью запрещается идолопоклонство вообще и изображение явлений природы (небесных светил, животных и т. д.), в том числе и человека, *с целью поклонения им.*

Современный журналист и детский писатель Евгений Санин точно и очень просто выразил сущность идолопоклонства:

Сколько идолов кругом —

Ими полон каждый дом!

Телевизор — вот кумир,

Соблазнивший целый мир.

Идол многих — телефон,

Видеомагнитофон,

Кинозвезд фотопортреты…

Даже вкусные конфеты,

Если слишком их любить,

Могут идолами быть!

Оглядите дом с порога:

Все, что нам дороже Бога,

А всего не перечесть —

Это идолы и есть!

Человек, не задумываясь о том, может беззаветно служить своему тщеславию, искать званий, титулов, знаменитости. Идолом для многих является алчность и материальное благополучие. Маммона[[2]](#footnote-2) может заменить Бога. Однако Христос сказал: «Никто не может служить двум господам: ибо одного будет ненавидеть, а другого любить… Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24). Апостол Павел о людях, на деле ставящих превыше всего чувственные удовольствия, говорил: «Их Бог — чрево» (Флп. 3, 19).

3) *«Не произноси Имени Господа, Бога твоего напрасно (впустую, всуе)».*

Данная заповедь налагает запрет на легкомысленное и неблагоговейное отношение к имени Бога, которое является выражением такого же отношения и лично к Самому Богу.

К грехам против этой заповеди относятся *божба* (пустые клятвы именем Божиим), *богохульство* (дерзкие слова против Бога), *кощунство* (шутливые разговоры, слова по отношению к святыням, анекдоты с использованием святых имен или понятий, насмешки над ними и т. п.), *нарушение обетов, данных Богу, ложные клятвы именем Божиим*, употребление имени Божьего в качестве приговорок, фразеологизмов, «к слову» (например: «ах, ты, Боже мой!» «Господи!» «Бог его знает»).

Произнося имя Божие впустую, в суете, человек совершенно забывает об истинном предназначении этих слов. Смысл же их произнесения — обращение лично к живому Богу.

4) *«Помни день субботний, чтобы святить его (проводить его свято): шесть дней трудись и делай в продолжение их дела твои, а седьмой день — суббота Господу Богу твоему».*

Этой заповедью устанавливается специальный день для особого почитания Бога, в который оставляются дела, связанные с добыванием средств к существованию, с бытом и повседневным трудом. Этот день полностью должен быть посвящен Богу. Но только лишь внешнее исполнение этой заповеди, равно как и всех других, приводит к извращению практики духовной жизни. Например, человек может ревностно наблюдать за тем, чтобы в этот день не брать в руки иглу или метлу, но с легкостью способен нанести обиду ближнему своим отношением, или может не прийти на богослужение и не участвовать в Таинствах Церкви. Именно такое отношение к субботнему дню, дню особого почитания Бога, было настойчиво обличаемо Иисусом Христом. Традиционно такое отношение к святыне именуется *фарисейством.*

Фарисеи были самой многочисленной и могущественной партией в иудейском обществе в I в. до Р. Х. Иосиф Флавий указывал на существование фарисеев уже около 145 г. до Р. Х.[[3]](#footnote-3)

Фарисеев характеризовало «подчеркнуто строгое соблюдение всяких внешних установлений, как предписанных законом, так и множество других заповедей, которые они сами добавляли к закону. Они были ревностными хранителями отеческих установлений как церковных, так и общественных, добивались политической независимости еврейского народа. Фарисеи были ортодоксальными (т. е. неуклонно соблюдающими признанные догмы) патриотами, в противоположность либеральной партии саддукеев, которая относилась к этим вопросам более свободно. Фарисеи пользовались уважением со стороны народа, и одна пословица гласила: «Если бы только два человека попали на небо, то один из них был бы фарисей»[[4]](#footnote-4). Вместе с тем «фарисеи были самыми злобными противниками Христа»[[5]](#footnote-5). Это происходило из-за того, что Христос резко критиковал формальное отношение к исполнению закона — *буквализм*.

В Древнем Израиле почитание субботы выражалось как в посещении храма или синагоги, в молитве, чтении и толковании Священного Писания, так и в запрете на совершение бытового труда. Вторая сторона исполнения данной заповеди приобрела в народе чрезвычайное развитие, такое, что затмила главную сторону — почитание Бога в делах милосердия, в не формальном, но живом отношении к богослужению, в деятельном проявлении любви, т. е. *в делах веры.*

В «Библейском словаре» отмечено: «С течением времени фарисейское иудейство довело внешнее празднование субботы до такой крайности, что запрещало делать добро в субботу, так что евреи во времена Христа были известны между язычниками прежде всего своим соблюдением субботы»[[6]](#footnote-6). Согласно фарисейским установлениям женщина в субботу не имела права взять на руки ребенка, приготовить пищу, прибрать жилище, сходить за водой. Врач не имел права излечить больного в этот день.

В ответ на обвинение в том, что Его ученики (апостолы) в субботу, проходя по хлебному полю, осмелились сорвать колосья, чтобы утолить голод, Христос ответил фарисеям: «Если бы вы знали, что значит: *милости хочу, а не жертвы*, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий (Христос) есть Господин и субботы» (Мф. 12, 7—8). В другой раз в ответ на обвинение в том, что Он исцелил человека в субботу, Христос сказал: «Отец Мой доныне делал, и Я делаю» (Ин. 5, 17). Таким образом, Иисус Христос обращал внимание людей на то, что, во-первых, Он есть Тот, Кто дал заповедь о субботе, т. е. Бог-Законодатель. Поэтому Себя Христос назвал Господином субботы, указав, что в непочитании субботы люди обвиняли Того, ради Кого собственно она и была установлена. Законодатель обращал внимание исполнителей закона на то, что они неверно его толкуют, и на это исполнители отвечали яростью по отношению к Законодателю, поскольку желали исполнять закон таким образом, каким им это было удобно, выгодно и привычно. Во-вторых, Христос обращал внимание людей на то, что и Сам Творец в седьмой день, когда завершил сотворение мира, не устранился от этого мира, но продолжает не переставая промышлять и заботиться о нем, делать добрые дела для людей и для всякой твари.

Христос исцелял больных, но особенно часто Он делал это в субботу, потому что именно в этот день народ в большом количестве собирался в синагогах для чтения и толкования пророчеств о грядущем Мессии — Спасителе. Приходил в места собраний и Христос, поучения и толкования Которого все слушали с большим вниманием. Здесь Он видел множество страждущих, которых, согласно их желанию, тут же исцелял. Это вызывало возмущение ревнителей буквы закона, но Христос всегда отвечал так, что Ему нельзя было возразить: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? (Мф. 12, 11—12). Спрошу Я вас: что должно делать в субботу: добро или зло, спасти душу или погубить? (Лк. 6, 9)».

Отношение к субботе, как ко дню, в который особенно ревностно необходимо творить добрые дела — богослужения, молитвы и милостыни (милостыни чувством, словом и делом, *т. е. дела милосердия*), в Церкви распространяется на все церковные праздники. Однако до сих пор фарисейское отношение к праздничным дням можно наблюдать и в среде христиан, в том числе православных. С этим явлением Церковь пытается бороться своим примером, объяснениями и обличениями, как это делал Христос.

Иногда возникает недоуменный вопрос: почему христиане почитают воскресный, а не субботний день недели. Однако никакого противоречия заповеди о почитании субботы в этом нет. Во-первых, еврейское слово *шабат* (суббота) переводится на русский язык как «покой», день, в который нет дел. Таким образом, суббота — это седьмой день недели, следующий за шестью трудовыми днями, предназначенный для покоя от обычных дел. Некоторые славянские языки, например украинский, сохраняют первоначальное название седьмого дня (воскресенья) — *неделя.* В русском языке этот день также сначала именовался неделей*. Неделя — нет дел, день без дел (покой).*

Временной же цикл, состоящий из семи дней, именовался *седмицей.* Церковно-славянский язык продолжает сохранять первоначальный смысл этих слов, основанный на их истинном значении.

Таким образом, славянское слово *неделя* (то есть день покоя) по смыслу соответствует еврейскому — *суббота.*

Однако днем покоя от будничных забот, днем, посвященным Богу, т. е. главным днем седмицы для христиан, естественно, является день Воскресения Иисуса Христа, т. е. воскресный день или просто воскресение. Это и есть христианская суббота (неделя). В среду Христос был предан Иудой Искариотским. В пятницу состоялся Его арест, неправедный суд и казнь. На следующий день совершилось сошествие Иисуса Христа в ад. А в третий день после Своей смерти Он воскрес. Этот день и был назван Воскресением.

Все современные наименования дней седмицы, кроме одного, берут начало, ориентируясь на *Воскресный день — христианскую субботу*:

1) неделя — Воскресение;

2) после недели (понедельник);

3) второй после недели (вторник);

4) средний в седмице (среда);

5) четвертый после недели (четверток или четверг);

6) пятый после недели (пяток или пятница);

7) суббота.

Почему шестой день после Недели сохранил свое историческое еврейское наименование, не став каким-нибудь «шестериком»? Дело в том, что через это сохранение показывается, во-первых, преемственность Нового Завета по отношению к Ветхому Завету, а во-вторых, главенство Нового Завета над Ветхим Заветом, ибо новозаветная христианская суббота (Воскресение) следует после ветхозаветной субботы и является с момента Воскресения Иисуса Христа главным днем новозаветной седмицы.

 Именно для того, чтобы подчеркнуть разницу между ветхозаветным и новозаветным днями покоя и прославления Бога, день сошествия Христа в ад сохранил историческое название — суббота, а день Воскресения Христа стал называться — неделя. Постепенно в русском языке название главного дня дало название всей седмице, которая ныне именуется неделей.

Христиане воскресный день (день новозаветной субботы) стараются начинать богослужением, совершаемым в храмах, исповеданием грехов и причащением Тела и Крови Христовых, чтобы затем в течение дня уделить особое внимание богоугодным делам, жертвуя свой труд во славу Бога и на пользу ближним.

5) *«Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе благо было и чтобы ты долго жил на земле».*

Как сказал апостол Павел, эта заповедь явилась первой, в которой кроме регламентирующих наставлений дано обещание награды за ее исполнение (Еф. 6, 2). Почитающий родителей будет жить долго и счастливо.

А. П. Лопухин писал: «Почтение к родителям издавна считалось нравственною обязанностью детей, но это естественное чувство не имело еще высшего законодательного определения и поэтому у большинства народов преобладало вопиющее варварство. У некоторых народов древности был даже обычай предавать смерти своих престарелых родителей или оставлять их беспомощными. Среди древних народов мать вообще занимала низшее положение и по смерти своего мужа становилась в подчиненное положение к своему старшему сыну. Но теперь было заповедано, что сын, даже соделавшись главою семейства, должен так же почитать мать свою, как почитал отца»[[7]](#footnote-7).

Данная заповедь — это прежде всего заповедь о послушании. Непослушанием Отцу Небесному человек погубил себя. Именно с непослушания начинается череда грехов в жизни человека. Традиционно христиане обязанности по исполнению этой заповеди относят не только к отцу и матери, но и к учителям, наставникам, начальникам и просто старшим людям. Но при этом христианское отношение к данной заповеди утверждает, что если родители или начальники потребовали бы совершить что-либо противное Закону Божиему, то тогда должно поступать так, как поступили апостолы, отвечая начальникам общества, в котором они жили: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога» (Деян. 4, 19).

6) *«Не убивай».*

Этой заповедью совершается запрет на отнятие жизни у человека, в том числе и у себя самого. Самоубийство считается величайшим грехом, так как, во-первых, оно совершается в состоянии безнадежности, безверия, уныния или обиды и гнева, которые отвергают человека от Бога — источника жизни и счастья. Таким образом, человек уходит в вечность в положении богооставленности. Во-вторых, лишая себя жизни, человек лишает себя возможности покаяться в этих тяжких грехах, а следовательно, оставаясь в них вечно, лишает себя возможности унаследовать Царство Небесное, рай и счастье быть с Богом.

Особой проблемой является убийство на войне. Церковь относится к войне как к злу. «Война есть зло, — говорится в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, — Причина его, как и зла в человеке вообще, — греховное злоупотребление благодатной свободой»[[8]](#footnote-8).

В Евангелии переданы слова Господа Иисуса Христа: «Взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26, 52). В этих словах Спасителя находит обоснование идея справедливой войны. Преподобный Исидор Пелусиот указывал: «…Не должно обвинять всех ведущих войну; положивших начало или нанесению обиды, или хищению справедливо называют губительными демонами; отмщающих же умеренно не надлежит и укорять… потому что делают дело законное…»[[9]](#footnote-9) Преподобному Феофану Затворнику Вышенскому принадлежат следующие слова: «Воюют по любви к своим, чтоб они не подверглись плену и насилиям вражеским. Что делали французы в России?.. И как было не воевать с ними…»[[10]](#footnote-10) Существуют и более прямые и категоричные высказывания. «Не позволительно убивать. Но убивать врагов на брани и законно и похвалы достойно», — писал преподобный Афанасий Великий в послании к Аммуну[[11]](#footnote-11).

«Основы социальной концепции РПЦ» указывают и на ряд факторов, оправдывающих войну как меньшее зло, среди которых главными являются следующие:

- «войну можно оправдать только стремлением восстановить мир и порядок»;

- «войну следует объявлять ради восстановления справедливости»[[12]](#footnote-12).

Справедливость же определяется Законом Божиим, но не частным или общественным человеческим мнением, которое само по себе часто бывает ложным и изменчивым. «Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в них же нет спасения… Блажен тот, кому помощник Бог…» — так царь и пророк Давид воспевал истинность справедливости Божией и указывал на несовершенство справедливости человеческой (Пс. 145).

Профессор Московской духовной академии А. И. Осипов писал: «Явными признаками, по которым можно судить о праведности или несправедливости воюющих, являются методы ведения войны, а также отношение к пленным и мирному населению противника… Ибо… даже защищаясь от нападения… можно в то же время творить всяческое зло и в силу этого по своему *духовному* или *моральному* состоянию быть не выше захватчика. Справедливая война ведется с гневом праведным, но не со злобою, алчностью, похотью (2 Ин. 2, 16) и прочими порождениями ада. И потому *наиболее точную* ее оценку как подвига или, напротив, разбоя можно сделать лишь исходя из анализа *нравственного состояния народа и армии*»[[13]](#footnote-13).

В иконографии святого великомученика Георгия Победоносца черный змий попирается копытами коня, который всегда изображается ярко-белым. Этим наглядно показывается, что зло и борьба с ним должны быть абсолютно разделены, ибо, борясь с грехом, важно не приобщиться к нему, не уподобиться злу. Апостол Павел писал: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию… Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его: ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но зло побеждай добром» (Рим. 12, 19—21). Этими словами обосновывается необходимость милосердного отношения к раненым и пленным.

«*Лишь победа над злом в своей душе* открывает человеку возможность справедливого применения силы. Такой взгляд, утверждая между людьми главенство любви, *решительно отвергает идею непротивления злу насилием.* Нравственный христианский закон осуждает не борьбу со злом, не применение силы к его носителю и даже не лишение жизни в качестве последней меры, но злобу сердца человеческого, желание уничижения и погибели кому бы то ни было»[[14]](#footnote-14). Когда воины, покаявшись в грехах, спросили Иоанна Крестителя, что им теперь делать, он не призвал их оставить воинскую службу, но сказал: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием (т. е. не грабьте, не мародерствуйте)» (Лк. 3, 14).

Однако вместе с тем, что Церковью признается верность идеи справедливой войны и праведного гнева, отношение к исполнению воинского долга не столь однозначно. Тот же преп. Исидор Пелусиот писал: «Хотя умерщвление неприятелей на войне кажется делом законным и победителям воздвигаются памятники… однако же если разобрать тесное сродство между всеми людьми, то и это умерщвление не невинно; почему Моисей и предписал убившему человека на войне пользоваться очищениями и кроплениями»[[15]](#footnote-15). Действительно, пророк Моисей (около 1500 лет до Р. Х.) в Писании Ветхого Завета согласно откровению Божию требует от воина, вернувшегося из битвы, семь дней находиться вне стана, очищаясь от пролитой крови (Чис. 31, 19).

Несмотря на то, что убиение на брани не вменяется в убийство, все же тринадцатое правило святителя Василия Великого (IV в.) требует, чтобы убивавшие, как имеющие нечистые руки, на три года, в качестве епитимии, удерживались бы от таинства причастия[[16]](#footnote-16). Сорок третье правило того же святого гласит: «Нанесший ближнему смертный удар есть убийца, он ли первый нанес удар или отмщал»[[17]](#footnote-17). Однако и св. Василий видел разницу между убившим на поле брани и убившим невольно в мирное время. Убивший невольно и покаявшийся отлучается от причастия на десять лет, тогда как убивший врага на войне лишь на три года. Вольный же убийца, в случае его покаяния, отлучается на двадцать лет[[18]](#footnote-18). Эти правила Василия Великого впоследствии были подтверждены правилами св. Иоанна Постника, который внес лишь некоторые поправки[[19]](#footnote-19).

При всем том, что справедливая война — это зло, хотя и меньшее, убийство на войне — это убийство, хотя и законное, число воинов среди святых Православной Церкви весьма велико. На это, в частности, указывал святитель Феофан Затворник (XIX в.): «На воинах и войнах часто видимое Бог являл благословение и в Ветхом, и в Новом Завете. А у нас сколько князей прославлены (нетленными) мощами, кои, однако ж, воевали. В Киево-Печерской Лавре в пещерах есть мощи воинов»[[20]](#footnote-20). Первым среди Киево-Печерских воинов-святых является богатырь и монах преподобный Илия Муромец (XIII в.). Назовем и других святых воинов: мученик Димитрий Солунский, великомученик Георгий Победоносец, сорок мучеников Севастийских, князья страстотерпцы Борис и Глеб, мученик Меркурий Смоленский, святые благоверные князья Александр Невский и Димитрий Донской, праведный воин Феодор Ушаков и великое множество святых воинов...

В связи с чем среди православных по всему миру развито такое ревностное почитание праведных воинов-христиан? Прекрасное объяснение этого феномена дает эпизод из жития святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян. Когда св. Кирилл был послан Патриархом Константинопольским на евангельскую проповедь и прибыл в столицу сарацин, с ним вступили в спор о вере ученые последователи Магомета, которые задали вопрос: «Христос, ваш Бог, заповедал вам молиться за врагов, творить добро ненавидящим вас. А вы что делаете? Если кто обидит вас, вынимаете оружие и убиваете. Почему вы не слушаете своего Христа?» Выслушав это, св. Кирилл спросил в ответ: «Если в законе написаны две заповеди, какой человек более совершенно последует закону — тот, который исполнит одну заповедь, или обе?» Когда агаряне сказали, что совершеннее исполнит закон, кто соблюдет обе заповеди, тогда проповедник объяснил, что Христос, повелевший молиться за обидящих и им благотворить, сказал также, что никто не может явить большей любви, чем положить душу свою за друзей своих (Ин. 15, 13).

Вот почему христиане великодушно терпят обиды, причиняемые им лично, но друг друга защищают и в битвах полагают души свои за ближних своих, дабы, пленив, не принудили их к отречению от веры. Воины охраняют Святую Церковь, государя, в особе которого почитают образ власти Небесного Царя, отечество, разрушением которого народ потеряет независимость, и поколеблется вера Евангельская. «Вот драгоценные залоги, — продолжал Кирилл, — за которые до последней капли крови должны сражаться воины, и если они на поле брани положат души свои, Церковь причисляет их к лику святых мучеников и нарицает молитвенниками перед Богом»[[21]](#footnote-21).

По мнению церкви, человек становится причастным к греху убийства и тогда, когда, не совершая лично, способствует убийству или не помогает погибающему, когда имеет возможность помочь ему. К греху убийства (самоубийства) в том числе причисляются курение, пьянство, наркомания и прочие пороки, способствующие сознательному погублению души и плоти человеческой.

Повинными в грехе убийства считаются также все, кто зложелателен, ненавистлив, гневлив. Христос сказал: «Всякий, ненавидящий брата (ближнего) своего, есть человекоубийца» (Ин. 3, 15), ибо в сердце своем уже убил брата своего.

Сегодня распространено убийство младенцев собственными отцами и матерями — аборты. Это деяние является прямым убийством, так как совершается умерщвление (мучительное для убиваемого) уже родившегося и существующего в утробе матери человека, личности, Образа Божия. Церковь считает это убийство за грех более тяжкий, нежели любое другое, ибо этим грехом попираются самые основания любви: отцовство и материнство, попирается благословение Божие: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт. 1, 28). Вспомним, как жаждали исполнения на себе этого благословения святые патриархи, как они были благодарны Богу за дарование потомства.

Церковь грехом убийства считает также и отвращение человека от веры, ввержение его в неверие, препятствование рождению веры, так как вера в Творца является непременным условием вечной жизни (которая и есть в библейском понимании истинная жизнь). Таким образом, лишающий себя или кого-то другого веры в Единого Бога лишает себя или другого жизни. Христос говорил: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его во глубине морской. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18, 6—7).

7) *«Не прелюбодействуй».*

Этой заповедью совершается запрет на всякий блуд: незаконное сожительство вне семьи (вне законного супружества), нарушение супружеской верности.

Для Древнего мира эта заповедь была весьма актуальна. «Древний мир утопал в похотях, вся жизнь его отравлялась ядом животного сладострастия, и сами боги изображались далеко не образцами целомудрия»[[22]](#footnote-22). Вспомним пример Содома и Гоморры, а также развращенность греческого и римского античного общества, где соблазн и разврат возводились в культ, отражаясь на верованиях и представлениях о божествах.

Соблазн блуда весьма силен, и природа человека им столь поражена, что при современном упадке христианского благочестия седьмая заповедь для общества становится все более актуальной. Современные средства коммуникации и массовой информации способствуют быстрому и широкому распространению порока блуда.

Согласно библейской традиции к греху блуда причастен не только тот, кто физически оскверняется им, но прежде всего тот, кто поражен им в своей душе. Снова обратимся к словам Христа: «Сказано в законе: не прелюбодействуй. А Я говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 28). Поступок есть выражение той добродетели или того греха, которые живут в сердце человека. Поступающий греховно прежде всего внутренне принял этот грех, согласился с ним и соединился с ним своим существом, а не отверг его, т. е. согрешил в сердце своем, а уже затем грех воплотился в его делах.

8) *«Не воруй».*

Эта заповедь провозглашает священным право на *законную* собственность, а воровство, незаконное присвоение чего бы то ни было, объявляет преступлением. Кражи, грабежи, вымогания и ожидание взяток, тунеядство, лихоимство (лихое, т. е. неправедное, приобретение), обман ради наживы и т. п., как и самые мысли обо все этом, подпадают под действие этой заповеди.

9) *«Не лжесвидетельствуй».*

Этой заповедью осуществляется запрет на всякую клевету, ложные доносы, наговоры, напрасные обвинения, сплетни, злословия, осуждение всякого рода.

Любое осуждение другого человека чаще всего оказывается в той или иной мере ложью, ибо не может осуждающий знать, какие мотивы двигали тем, кого он осудил. Наше мнение несовершенно и извращено, ибо часто в добре видим зло, а во зле добро. Закон Божий призывает возложить суд над человеком на Законодателя, на Бога как Истинного Судью. «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь», — писал апостол Павел (Рим.12, 19).

«Не судите да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы», — читаем слова Иисуса Христа в Евангелии (Мф. 7, 1—2). Видеть неправду, отличать добро от зла, избегать следования неправде, но не осуждать человека, поддавшегося, как нам представляется, неправде.

Духовный опыт подвижников указывает на то, что, во-первых, человек в другом человеке способен замечать только те грехи, только то зло, с которым сам непосредственно знаком и которому подвержен. Ребенок не способен различить грех в действиях взрослых, так как в мыслях своих не подвержен греху. А во-вторых, человек, сердечно осудивший другого человека или посмеявшийся над ним, рано или поздно по попущению Божию сам впадет в тот же самый грех, дабы увидел свою собственную низость, недостоинство и больше не имел дерзости превозношения над ближними.

10) *«Не желай ничего, что принадлежит ближнему твоему».*

Эта заповедь налагает запрет на зависть. Зависть — это то, что повергло Денницу и сотворило из него диавола. Это то, что приводило и продолжает приводить к малым и великим социальным потрясениям, что заставляет людей ненавидеть друг друга и делает их врагами. Профессор А. И. Осипов однажды на вопрос о зависти ответил, что нет зависти белой или черной, зависть бывает только зеленая: моего друга наградили, а я позеленел от зависти. Не важно, какого цвета пальто, важно, какую функцию оно исполняет. Есть *зависть*, а есть *радость* за ближнего. Зависть и сорадование — абсолютно разные по своей сути вещи. Первая эгоистична и горда, вторая жертвенна и смиренна.

Кроме того, эта заповедь еще раз ярко указывает на то, что Закон Божий «не только осуждал злое дело, он проникал глубже и осуждал самую мысль злую, заповедав: “не пожелай” ничего такого, что противно основным законам нравственности»[[23]](#footnote-23).

Профессор А. П. Лопухин следующим образом оценивал сущность Синайского законодательства: «Синайское законодательство в своих основных началах давалось на все будущие времена. Оно заложило основу истинной нравственности и человеческого достоинства в мире. Это был час нарождения народа, отличного от всех дотоле существовавших в истории. Простые, но глубокие и вечные истины о духовном и личном Боге, о почтении к родителям, о целомудрии, о святости человеческой жизни и собственности, о чистоте совести — все эти истины открыты или утверждены были на Синае в наследие всем последующим векам… Взятое в целом Синайское законодательство по своим началам является необычайным и чудесным в истории человечества. Оно не только устанавливает истинные воззрения на Божество и отношение к Нему человечества, но и взаимные отношения между людьми ставит на совершенно новых началах. Дотоле существовали в этом отношении только такие законы, в которых притеснитель налагал иго на подчиненных, сильный и богатый угнетал слабого и бедного. Теперь впервые провозглашены были законы общественного равенства»[[24]](#footnote-24).

В этих словах кроме оценки законодательства присутствует указание на то, что сам Закон состоит из двух частей: *первая* — заповеди, посвященные отношению человека к Богу (1 - 4) и *вторая* — заповеди, посвященные отношению человека к человеку (5—10). Причем в последовательности заповедей отражена их иерархия.

Для того, чтобы определить ценностную шкалу общественной морали, можно попытаться его членам поставить задачу перечислить десять заповедей Синайского законодательства. Обычно современные люди начинают это перечисление с шестой заповеди: не убивай. Затем — не кради. Затем непоследовательно вспоминают заповеди об отношениях между людьми. При этом обычно не обращаются к заповедям об отношении к Богу или ставят их на последнее место.

Однако главной среди заповедей является заповедь о вере в Единого Бога Творца, ибо исполнение этой заповеди является основанием для исполнения всех остальных заповедей. Она составляет основу спасения человека для жизни вечной и счастливой. Нарушение этой заповеди в конце концов приводит к нарушению и всех последующих заповедей.

Кроме того, с точки зрения самого Закона, заповедь «не убивай» не является главной среди заповедей об отношениях между людьми. Наиболее среди них важной оказывается *заповедь о почитании родителей* и старших, ибо первая заповедь о почитании Бога Отца тесно связана с пятой о почитании отца и матери. Послушание Богу и послушание родителям имеет одну природу, так же как и непослушание им. Отец является главой семьи, так же, как и Бог является главой мира. Поэтому грех против родителей, проявляющийся в их непочитании, по Закону является грехом более тяжким для души человека, чем убийство.

Обычно результаты такого простого тестирования сегодня указывают на секулярность обывательского мировоззрения, для которого основными ценностями являются физическое здоровье, имущественное и социальное положение. Духовно-нравственные же ценности остаются намного менее востребованы. Это серьезный сигнал, на который семья и школа должны отреагировать, уделив особое внимание духовно-нравст­вен­ному воспитанию подрастающего поколения.

Несмотря на то, что рассмотренные нами десять заповедей являлись сердцем и душой Закона, Синайское законодательство не ограничивалось только ими. В последующих главах книги Исход были зафиксированы нормы имущественного и уголовного права, правовые нормы брака. Также были отражены правила, регламентирующие положение вдов, сирот и рабов в израильском обществе.

Особенной частью Синайского законодательства явился свод положений о *скинии* (специально оборудованном месте для совершения богослужений) и о порядке совершения в ней богослужений, а также о священстве и о порядке совершения им жертвоприношений. Последние правило особенно подробно раскрыты в книге Левит.

В книге Числа были зафиксированы положения закона о переписи населения и о военной обязанности, об обязанностях священнических родов, о *назорействе* (посвящении человека Богу), закона о десятине, о делении военной добычи и о наследовании имущества.

В книге Второзаконие была отражена дальнейшая разработка законов о собственности, о военной службе, о брачных отношениях, о разводе, о наемном труде, о случаях невольного убийства, греха, осквернения и возможностях очищения от них и прочее.

Описание и характеристика основных положений гражданского права Синайского законодательства приводится в известном труде А. П. Лопухина «Библейская история Ветхого Завета» в XXII главе «Постановления Моисеева законодательства касательно гражданского быта».

Тщательная разработанность, продуманность положений Синайского законодательства и его очень высокая нравственная планка послужили поводом для критики со стороны скептиков, утверждавших следующее: «Закон, известный по книгам Исход, Левит, Числа и Второзаконие, является позднейшим изобретением. Он не был издан около 1500—1400 гг. до Р. Х. Основные его положения были записаны и кодифицированы лишь около 500—450 гг. до Р. Х. <…> Свод законов в том виде, как о нем говорится в упомянутых выше четырех книгах Ветхого Завета, был трудно доступен для восприятия и понимания малокультурных людей, какими были в то время израильтяне…»[[25]](#footnote-25)

Однако пять археологических находок опровергли эту точку зрения:

1. Кодекс законов города-государства Эшнунны (современный Телль-Асмар в 90 км от Багдада), который древнее кодекса законов Хаммурапи, но обладает рядом схожих по содержанию и характеру черт.

2. Кодекс законов царя Липит-Иштара, который древнее кодекса Хаммурапи примерно на 200 лет и также содержит аналогичные ему статьи законов.

3. Глиняные таблички, обнаруженные в 1945 г. в Телль-Хермеле и содержащие законы времен Билаламы (1900 г. до Р. Х.). Один из них напоминает положения закона Моисея о собственности на крупный рогатый скот. Кодекс законов Билаламы состоит из введения и 59 статей, определяющих торговые отношения, тарифы цен и оплаты, наказания за невыполнение экономических или других обязательств. Другая часть статей касается уголовного и брачного права, вкладов, продажи, а также ущерба, нанесенного собственникам.

4. Кодекс законов знаменитого аморейского царя Вавилона Хаммурапи (1792—1750 гг. до Р. Х.), текст которого выбит на черном базальтовом столбе, найденном в Сузах в 1901 г. Этот кодекс содержит 247 статей уголовного и гражданского права, а также статьи по административному праву и законы, регламентирующие торговые отношения и другое. Специалисты утверждают, что он вобрал в себя основные положения статей законов Эшнунны и Липит-Иштара. Этот кодекс также содержит ряд статей, схожих со статьями закона Моисея.

5. Глиняные таблички из Рас-Шамры, открытые в 1929 г. (северная Сирия), относящиеся к собранию клинописных текстов библиотеки верховного жреца древнего Угарита, датируемые 1400—1200 гг. до Р. Х. В них были описаны религиозные обряды, напоминающие религиозные обряды израильтян и описанные в статьях закона Ветхого Завета, но с той существенной разницей, что одни были посвящены языческим божествам, а другие Единому Богу[[26]](#footnote-26).

Как видим, законы четырех из пяти документов оказываются значительно древнее законов Моисея. Если халдеи и хананеи были достаточно цивилизованными для того, чтобы издавать столь глубоко разработанные законы, то почему израильтяне не могли иметь собственных законов, разработанных подобным же образом? По уровню культурного развития, как мы уже убедились, они не могли уступать народам Месопотамии и Ханаана.

Приведем ряд суждений, принадлежащих современным ученым. Профессор-рационалист Йельского университета М. Бар­роуз писал: «Некоторые ученые полагают, что уровень развития общества и уровень морали, отраженные в законах Моисея, слишком высоки для той древней эпохи. Однако сведения, которые содержатся в древних кодексах законов вавилонян, ассирийцев и хеттов, а также высокие идеалы, которые нашли отражение в древнеегипетской «Книге мертвых» и в древней книжной мудрости египтян, окончательно опровергают это утверждение»[[27]](#footnote-27).

С другой стороны, сходство статей закона Моисея с законами ассирийцев, вавилонян и хананеев дает повод оппонентам достоверности сведений Библии утверждать, что Моисей просто заимствовал свои законы из кодекса Хаммурапи. Однако тщательное исследование обоих сводов показало, что в действительности заимствования между ними не существует. Это признал и профессор-рационалист Пенсильванского университета Джордан А. Бартон, который писал: «В целом сопоставление кодекса Хаммурапи и законами Пятикнижия при всем их кажущемся сходстве убеждает исследователя в том, что законы Ветхого Завета, по существу, не заимствованы из вавилонских законов»[[28]](#footnote-28).

Профессор археологии Дж. А. Томпсон отмечал, что не стоит особенно удивляться сходству содержания законодательства Моисея с кодексом Хаммурапи. Ведь «поскольку семья патриарха происходила из Месопотамии, вполне естественно, что она принесла с собой и некоторые из законов общества, к которому она принадлежала до того времени, как покинула Месопотамию. Насущную необходимость подобных законов испытывала любая общественная система, и можно предположить, что они были утверждены Богом»[[29]](#footnote-29).

Профессор археологии Дж. П. Фри следующим образом попытался объяснить сходство содержания законов Моисея с законодательствами древних народов при условии их самостоятельности: «…Возможно, законы, открытые Богом в очень древние времена (и переданные позже Моисею в кодифицированном виде) были предназначены для разных народов; однако со временем в законы были внесены изменения, различного рода поправки и искажения со стороны язычников. В результате передачи законов “из рук в руки” и “от народа к народу” они оказались записанными на глиняных табличках из Рас-Шамры»[[30]](#footnote-30). Н. Василиадис добавляет к этому: «Мнение профессора Дж. П. Фри о том, что закон был открыт народу Израиля в древнейший период (еще до Моисея), а затем передан другим народам, и после ряда изменений его содержание было воплощено в том виде, что известен нам по глиняным табличкам из Рас-Шамры, может быть основано на данных Священного Писания. Бог пообещал Исааку, который жил намного раньше Моисея: “Благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам, отец твой, послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои” (Быт. 26, 4—5)[[31]](#footnote-31). «Повеления», «уставы», «законы» являются синонимами и означают заповедь или заповеди, которые Бог открыл патриарху Аврааму.

1. *Нюстрем Э.* Указ. соч. С. 411. [↑](#footnote-ref-1)
2. Маммон — арамейское слово, обозначающее «богатство» (Мф. 6, 24); оно называется неправедным богатством (Лк. 16, 9), так как обычно приобретается и употребляется грешным образом (см.: *Нюстрем Э.* Указ. соч. С. 236). [↑](#footnote-ref-2)
3. *Нюстрем Э.* Указ. соч. С. 461. [↑](#footnote-ref-3)
4. Там же. [↑](#footnote-ref-4)
5. Там же. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Нюстрем Э.* Указ. соч. С. 438. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Лопухин А. П.* Указ. соч. С. 119. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Основы* социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. С. 57. [↑](#footnote-ref-8)
9. Там же. С. 477. [↑](#footnote-ref-9)
10. Там же. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Правила* Православной Церкви. М., 2001. Т. 2. С. 394. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Основы* социальной концепции… С. 59. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Осипов А. И.* Православное понимание смысла жизни. Киев, 2001. С. 38—39. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Осипов А. И.* Указ. соч. С. 38—39. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Сокровищница* духовной мудрости. Антология святоотеческой мысли. Издание Московской Духовной Академии и Введенской Оптиной пустыни, 2003. Т. 2. С. 476. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Правила* Православной Церкви. Т. 2. С. 394. [↑](#footnote-ref-16)
17. Там же. С. 426. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Правила* Православной Церкви. Т. 2. С. 436—437. [↑](#footnote-ref-18)
19. Там же. С. 563. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Сокровищница* духовной мудрости… С. 477. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Основы* социальной концепции… С. 58. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Лопухин А. П.* Указ. соч. С. 119. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Лопухин А. П.* Указ. соч. С. 120. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Лопухин А. П.* Указ. соч. С. 121. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Василиадис Н.* Указ. соч. С. 122. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Василиадис Н.* Указ. соч. С. 123—125. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Василиадис Н.* Указ. соч. С. 126. [↑](#footnote-ref-27)
28. Там же. С. 127. [↑](#footnote-ref-28)
29. Там же. С. 128. [↑](#footnote-ref-29)
30. 1 *Василиадис Н.* Указ. соч. [↑](#footnote-ref-30)
31. Там же. [↑](#footnote-ref-31)