

ОБРАЗ МАШИАХА И ЕГО ВРЕМЕНИ В КНИГЕ ПРОРОКА ЙЕШАЙАУ

Краснов Алексей Максимович

кандидат философских наук, доцент кафедры философии

Курский государственный медицинский университет, Россия, Курск

alex_krasnov@yahoo.com

MASHIAH'S IMAGE AND HIS TIME IN THE BOOK BY THE PROPHET YESHAYAHU

Aleksey M. Krasnov

Kursk State Medical University,

Russia, Kursk

PhD (Philosophy)

Assistant Professor at Department of Philosophy

АННОТАЦИЯ

Цель данной статьи состоит в попытке построения такого образа Машиаха (Мессии), каким его видел пророк Йешайау (Исаия), а вслед за ним и вся традиция иудаизма. Актуальность данной темы продиктована тем, что текст книги пророка Йешайау является священным как для иудейской, так и для христианской традиции. Данная статья построена на анализе текста книги пророка Йешайау, выборке и прояснении тех текстов книги, которые касаются личности Машиаха и тех событий в мировой и еврейской жизни, которые сопутствуют приходу Машиаха, согласно данному пророчеству.

ABSTRACT

The article deals with the analysis of the image of Mashiah (Messiah) like it was seen by the prophet Yeshayahu (Isaiah) which was actual for the prophet Yeshayahu and for all tradition of Judaism after him. The relevance of this subject is dictated by the fact that the text of the book of the

prophet Yeshayahu is sacred for Judaic and for Christian traditions. This article focuses on the analysis of the text of the book of the prophet Yeshayahu selecting and clearing of those texts of the book which describe Mashiah's identity and those events in world and Jewish history which are related with his advent according to the prophecy.

Ключевые слова: Йешайау; Танах; Машиах; пророк; иудаизм; Тора.

Key words: Yeshayahu; Tanah; Mashiah; prophet; Judaism; Torah.

Образ Машиаха является центральным в двух религиозных традициях: иудейской и христианской. При этом совершенно очевидно, что христианская традиция является дочерней по отношению к иудейской. Соответственно, чтобы прояснить истоки понятия «Машиах», необходимо углубиться в анализ текстов Танаха, потому что именно там берет свое начало идея Машиаха и пронизывает всю еврейскую, а затем и христианскую, культуру.

Сразу необходимо оговориться, что в данной статье мы используем еврейскую терминологию и еврейское произношение ключевых терминов и имен вместо привычных для русского уха, например, не «Мессия», а «Машиах», не «Исайя», а «Йешайау», не «Ветхий Завет», а «Танах» и т.д. Это может показаться, на первый взгляд, не очень удобным для восприятия, но мы сознательно пошли на это, поскольку привычные нам русифицированные варианты имеют ярко выраженную и устойчивую христианскую коннотацию и вызывают неверные ассоциации.

Данная статья по большей части построена на анализе текста книги пророка Йешайау, выборке и прояснении тех текстов книги, которые касаются личности Машиаха и тех событий в мировой и еврейской жизни, которые сопутствуют приходу Машиаха, согласно данному пророчеству.

Язык книги пророка Йешайау довольно сложен для понимания, как, впрочем, и язык любой другой пророческой книги. Язык пророков наполнен образами, сравнениями и намеками, которые нам, современным людям, понять очень непросто, зачастую невозможно, без дополнительных пояснений, комментариев. Причем необходимо заметить, что правильное понимание

возможно только в рамках той традиции, в которых был создан сам текст. Эта традиция передавалась из поколения в поколение до наших дней: сначала через «пророческие школы», а затем посредством «ешив» - религиозных школ, открытых и доступных для широких слоев населения. Типичными представителями такой традиции являются так называемые «мудрецы Торы», общепризнанные знатоки Откровения письменного и устного во всей своей полноте.

Одним из ярчайших «мудрецов Торы» является средневековый комментатор Танаха и исследователь языка Торы Раби Давид бар Йосеф Кимхи (ок. 1160-1235 гг.). Рав Александр Кац в своей книге характеризует его следующим образом: «В стиле комментирования Раби Давида Кимхи отразились три различных подхода его предшественников: метод драша (углубленного толкования скрытых пластов текста), метод выяснения пшата – точного прямого смысла стихов Торы, и метод философского анализа текста, свойственный мудрецам Испании. Он сумел синтезировать и органично объединить все эти подходы, добившись исключительно объемного и всестороннего восприятия» [5].

1. Личность Машиаха.

Пророк Йешайау описывает Машиаха следующим образом: «1 И выйдет побег из ствола Ишая, и отпрыск от его корней отплодится. 2 И покоится будет на нем дух Господний: дух мудрости и разумения, дух совета и геройства, дух ведения и страха Господнего. 3 И его чутье при страхе Господнем, не по виденному его глазами будет судить и не по слышанному его ушами увещевать, 4 и он судить будет праведно скудных и увещевать по прямоте за смиренных земли, и бить землю жезлом рта своего, и духом уст своих умертвит нечестивого. 5 И будет праведность препоясанием его стана, а верность – препоясанием его чресл» [1, 149].

Раби Давид Кимхи комментирует: «А Машиах – из семейства царя Хизкийау. Ишай упомянут потому, что от него произошел первый царь (Давид)» [1, 148].

Ишай – это отец царя Давида. Все они: Ишай, Давид, Хизкийау и Машиах происходят из царского рода Йеуды. Иными словами, Машиах не может быть легитимным царем, если он не будет потомком царя Давида, т.е. не будет принадлежать к колену Йеуды. Обратим внимание еще и на то, что согласно древнейшей еврейской традиции принадлежность к определенному колену (роду) передается по мужской линии, поэтому упоминаются, как правило, именно мужчины. Кстати это зафиксировано и в новозаветной литературной традиции, например, так называемое «родословие Иисуса» (Мф 1,1-16 и Лк 3, 23-38), в котором упоминаются только мужчины.

Далее перечисляются те качества, которыми наделяет Всевышний Машиаха, и которыми он будет в совершенстве обладать. На русский язык они переводятся как «дух мудрости», «дух разумения», «дух совета», «дух геройства», «дух ведения», «дух страха Господнего». На иврите же они будут звучать следующим образом: רוּחַ חֵכֶמָה (руах хохма), רוּחַ בִּינָה (руах бина), רוּחַ עֲצָה (руах эца), רוּחַ גְּבוּרָה (руах гвура), רוּחַ דָּעַת (руах даат), רוּחַ יִרְאַת יְהוָה (руах ират Шамаим). Раби Давид Кимхи поясняет: ««Хохма» (мудрость) – то, что человек изучает и знает и что всегда готово (к применению). «Бина» (понимание, разумение) – это способность человека из того, что учил, уразуметь то, чего он не учил. «Эца» (совет) – это знание и осведомленность в вопросах нравственности и человеческих взаимоотношений. «Знание и страх Господень» - отношение к Превечному, т.е. человек знает его и страшится» [1, 148-149].

Кроме подобного «простого» объяснения этих терминов совершенно определенно можно сказать, что, по крайней мере, четыре из них являются каббалистическими и имеют глубокий скрытый смысл. «Хохма», «Бина», «Гвура» и «Даат» - это названия «сфирот», с помощью которых Всевышний управляет миром. Все «дерево сфирот» делится на три линии: «Средняя вертикальная линия включает в себя сфиру *Даат* (которая сочетает и уравнивает между *Хохмой* и *Биной*), *Тиферет* (сочетает *Хесед* и *Гвуру*) и *Йесод* (сочетает *Нецах* и *Ход*). В соответствии с этим делением, мы можем различать между правой линией, которая вся – милость, отдача и воздаяние

другим, левой линией, которая вся – ограничение и сокращение *милостей*, и средней линией, которая разрешает «споры» между левой и правой линиями. Три эти линии – это три вида Управления, *Хесед-Дин-Рахамим*, ХаДаР (милость-суд-милосердие)» [Рав Йехиэль Бар Лев, 2010, 73]. Если проецировать эти линии управления на правление царя Машиаха, то получается, что он будет управлять с помощью милости (Хохма), милосердия (Даат) и суда (Бина и Гвура), причем мы видим, что мера суда здесь представлена более усиленной (две сферы вместо одной), что говорит об определенной жесткости, справедливости по отношению к внутренним нарушителям и внешним врагам. Последнее достаточно аргументировано последующими пророческими текстами Йешайау, о которых пойдет речь далее. Кроме того, если мы обратим внимание на порядок расположения данных сфирот в тексте пророчества, то увидим, что сначала Машиах прибегнет к милости (Хохма), затем к суду (Бина), затем к милосердию, равновесию между милостью и судом (Даат), а затем опять к суду на более низком уровне (Гвура). Причем можно предположить, учитывая дальнейший текст пророчества, что первые три вида управления будут применены в отношении Исраэля (еврейского народа), а последний суд в отношении других народов мира.

Рабби Давид Кимхи продолжает в своем комментарии: «он точно распознает людей добрых и злых, и ему не придется прибегать к виденному глазами и к слышанному ушами, чтобы судить людей и их увещевать, но благодаря своему разуму и проницательности он постигнет их деяния, не нуждаясь в наблюдении за ними... его речение всегда будет со страхом Господним» [1, 149].

Иными словами, Машиах будет обладать таким проницательным разумом, что сможет безошибочно распознавать добро и зло в людях, достаточно быстро, без траты времени на выяснение обстоятельств или наблюдение за людьми. Поэтому пророк далее в четвертом стихе и указывает нам, что «он судить будет праведно скудных и увещевать по прямоте за смиренных земли...» [1, 149]. То есть его суд будет всегда справедлив, поскольку он будет основываться не на

свидетельствах и анализе обстоятельств, а на мудрости и страхе Господнем, а его суждения всегда будут наполнены богобоязненностью.

В 42-ой главе своей книги пророк Йешайау говорит о Машиахе следующим образом: «1 Вот Мой раб, кого держусь, Мною избранный, кому благоволит душа Моя, - Я возложил Мой дух на него, он суд для племен произведет. 2 Не крикнет и (голоса) не поднимет, и не даст слышать снаружи свой голос. 3 Тростины надломленной не сломает и тусклого фитиля, он его не погасит, по правде производить будет суд. 4 Не потускнеет и не надломится, пока не установит на земле (правый) суд, и его учения острова будут ждать» [2, 219].

Рабби Давид Кимхи комментирует это так: «его речи и правление царством будут настолько спокойными, что даже слабые не почувствуют (давления) с его стороны. Слабые уподоблены тростине надломленной и тускло (горящему) фитилю, который вот-вот погаснет. Но не подумай, будто он, спокойный и мягкий, не будет вершить суд»! [2, 219]

Иными словами, пророк говорит нам о том, что Машиах будет обладать уникальной способностью сочетать в себе абсолютное спокойствие и мягкость (чуткость), а также жесткость и силу в управлении. Это способность в нужные моменты проявлять мягкость, гибкость и любовь, а в иных случаях принимать жесткие и суровые решения, быть непреклонным в их реализации.

Таким образом, образ Машиаха, описанный в книге пророка Йешайау, можно сказать, соответствует идеальному образу царя, который имеет правильную мотивацию, правильные качества и правильную цель. Правильная мотивация заключается в том, что он не жаждет власти и наживы, а стремится реализовать свое предназначение, оправдать свою избранность Всевышним. Он должен все время осознавать огромную ответственность перед Творцом в реализации своей миссии. Для того, чтобы реализовать эту миссию необходимы нужные качества, которые он приобретает посредством изучения Торы во всей ее полноте. Цель тоже должна выходить за рамки обычного царского правления: окончательно вывести еврейский народ из «галута» (изгнания) и привести его и весь мир к Торе, а через нее к познанию Творца.

Рабби Моше бен Маймон (Рамбам) в своем «Послании в Йемен» пишет: «Машиах будет более возвышен и почитаем, чем все пророки, за исключением Моше-рабейну, а в чем-то в глазах Всевышнего он будет даже выше, чем Моше-рабейну... Мы знаем также, что одним из отличительных свойств пророка служат его безграничные знания и мудрость, только такого человека Всевышний наделяет даром пророчества. Хорошо известно, что дар пророчества может получить только тот, кто обладает тремя свойствами: мудростью, силой и богатством. Как объясняют мудрецы, «сила» означает способность обуздать свои низменные желания, а «богатство» - это богатство знанием» [7, 322].

2. Возвращение (собрание) еврейского народа в Эрец Исраэль.

В самой первой главе пророк Йешайау говорит об искуплении и возвращении еврейского народа в Эрец Исраэль: «26 И Я возвращу твоих судей, как прежде, и твоих советников как вначале. Затем наречешься градом праведности, столицей верной. 27 Цион (право)судием будет искуплен, а его возвратившиеся – праведным» [1, 29-31].

Рабби Давид Кимхи поясняет: «Так будет в дни Машиаха, когда исчезнут все нечестивые...(Правосудием), которое будут вершить сыны Исраэля, (Цион) будет искуплен. Иначе говоря, они будут искуплены и возвратятся в Цион. И благодаря тому праведному, что будут делать, возвратятся из него изгнанные» [1, 29-30].

Здесь необходимо обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, процесс возвращения неотделим от процесса искупления, т.е. для того, чтобы Исраэль мог вернуться в Эрец Исраэль он должен быть искуплен, иными словами, искупить свою вину, за которую он был изгнан. И в тексте мы ясно видим, чем именно должен быть искуплен еврейский народ – מִשְׁפָּט (мишпат) и צְדָקָה (цдака). Понятие «мишпат» понимается как суд, а «цдака» - как справедливость. Можно предположить, что здесь скрыт намек на то, что «мишпат» будет направлен на Исраэль, чтобы посредством суда, а значит страданий, очистить народ от преступников и грешников, поскольку они не достойны возвращения. Недаром следующий стих прямо говорит о падении

преступных и грешных, в этом состоит та часть искупления, которая исходит непосредственно от Всевышнего и от Него зависит. Другая же часть искупления зависит от самого народа, а точнее от каждого еврея в отдельности, имеется ввиду «цдака», справедливое отношение к своему ближнему. Это обобщающее понятие, которое включает в себе не только милосердие в виде финансовой помощи (подавание, милостыня), а вообще любое действие в отношении к своему ближнему, как к самому себе. Таким образом, Всевышний обещает вернуть народ на свою землю, при условии искупления, которое совершится двусторонне: со стороны Всевышнего и со стороны человека. Здесь необходимо оговориться, что когда мы говорим «при условии» в отношении пророчества, то ни в коем случае не вкладываем ни капли сомнения, что это сбудется. Пророк говорит об условии и о самом действии, как о фактах, которые просто не могут не свершиться.

Во-вторых, слово **הָשִׁיבָה** (возвращу) происходит от понятия «тшува» (возвращение), которое, в свою очередь, имеет несколько значений. С одной стороны, оно означает определенный вид движения, т.е. буквально возвращение туда, откуда когда-то ушел. С другой стороны, это понятие наполнено духовным смыслом и означает возвращение ко Всевышнему, от которого когда-то ушел, в данном случае обычно переводится как раскаяние, исправление. И если мы посмотрим на приведенный выше стих с последней точки зрения, то опять увидим намек на раскаяние и исправление еврейского народа, и в первую очередь, судей и советников, и только после этого Иерусалим сможет называться «градом праведности и столицей верной». Таким образом, опять просматривается та же схема: сначала искупление, потом прославление.

В одиннадцатой главе пророк продолжает тему возвращения еврейского народа: «11 И будет в тот день: вновь (явит) мой Господин Свою руку вторично, чтоб обрести остаток Своего народа, что останется из Ашура и из Мицраима, и из Патроса, и из Куша, и из Элама, и из Шинара, и из Хамата, и с морских островов. 12 И вознесет Он стяг племен, и соберет отторгнутых (сынов) Исраэля, и рассеянных (сынов) Йеуды Он совокупит, с четырех краев земли» [1, 155].

Здесь пророк уподобляет грядущий последний выход из изгнания, который свершится при Машиахе, выходу из Египта, который был совершен при участии пророка Моше (Моисея). Тот был первым, а этот – второй, будет подобен первому. Подобие в том, что, во-первых, в обоих случаях выход из изгнания совершается непосредственно Самим Всевышним, а, во-вторых, в обоих случаях выйдет весь народ без остатка.

Не будет преувеличением сказать, что вся сороковая глава посвящена прославлению Всевышнего, возвращающего Свой народ из изгнания. Также о выходе из последнего галута (изгнания) говорится в 51-ой, 52-ой, 53-ей и 54-ой главах, а также упоминается и в 66-ой главе. Особо стоит упомянуть то, что Рабби Давид Кимхи в своих комментариях несколько раз говорит о процессе возвращения как о процессе сверхъестественном, необычном, поскольку сами народы мира доставят евреев на святую землю. Так, например, он пишет в комментарии на Йешайау 14, 1-2; 18, 1-3 и 66, 20.

Теперь отдельно остановимся на изображении у пророка тех чудес, которые будут сопровождать приход Машиаха и его время. Первое такое место мы находим в четвертой главе, стихи 5-6: «5 И сотворит Господь над всем утвержденным горой Цион и собранными ею облако днем и дым, и сиянье пламенного огня ночью, ибо над всей славой – покров. 6 И навесом будет для тени днем от зноя, и укрытием, и тайным (прибежищем) от ливня и от дождя» [1, 61-63].

Рабби Давид Кимхи поясняет: «Изначально облако славы пребывало в скинии и в Храме, однако по возвращении (сынов Исраэля) из изгнания облако славы появится над домами всех великих мудрецов и праведников... Там днем будет облако и дым, а ночью – сиянье пламенного огня, как было при скинии: облачный столп днем и огненный столп ночью... Над всей славой домов Йерушалаима будет покров. Т.е. слава Б-жья будет над ними покровом: облако днем и огонь ночью. А Йонатан «ал кол махон» переводит так: над всей святыней горы Цион и над местом Дома Шхины. Тот покров будет для них тенью днем от зноя, чтобы знойный ветер на них не обрушился и солнце вреда им не причинило.

И также, чтобы дождь не причинил им вреда, покров будет им укрытием и прибежищем. Таргум Йонатана гласит: а над Йерушалаимом куща облачная будет кущей над ним от зноя и укрытием, и защитой от ливня и дождя» [1, 61-62].

Таким образом, мы видим, что одним из ярких чудес, которые должны будут свершиться после прихода Машиаха – это появление облака славы и огненного столпа. Не даром рабби Давид Кимхи упоминает о том, что изначально эти чудеса присутствовали в мишкане при пророке Моше и в Первом Храме, построенном царем Шломо. Это явно символизирует видимое и открытое возвращение Шхины с приходом Машиаха, т.е. возвращение явного, зримого присутствия Всевышнего в среде народа Израиля, по сути, наступление геулы, окончательного освобождения еврейского народа как внутренне, так и внешне.

Далее пророк описывает и другие чудеса, например, в главе 11, стихи 15-16: «15 И обреченью подвергнет Господь язык моря Мицраима, и занесет Он руку Свою над рекой в порыве Своего дуновения и ее разобьет на семь русл, и (их) поведет в (их) обуви. 16 И будет (дорога) проторенная для остатка Его народа, что останется от (изгнанных) в Ашур, как была для Исраэля в день его восхождения из земли Мицраима» [1, 157-159].

В данном отрывке речь идет о чуде иссушения рек Нил и Евфрат исключительно для того, чтобы стать проторенными дорогами возвращения еврейского народа. Помимо всего прочего нельзя не заметить явного символизма в описании этого чуда. Нил и Евфрат – это магистральные, жизненно важные реки двух исторических держав, великих империй прошлого: Вавилона и Египта. Это намек на то, что с приходом Машиаха наступит окончательный упадок двух вышеупомянутых государств в лице их правопреемников, которые когда-то поработали еврейский народ. Мало того, этот самый народ, который когда-то был рабом на этих землях, теперь, в эпоху Машиаха, проходит по их пустынным, заброшенным землям народом свободным, народом-победителем.

В продолжение темы пути возвращения рабби Давид Кимхи в комментарии к Йешайау 35, 1-8 пишет, что кроме того, что еврейскому народу

Всевышним чудесным образом будет обеспечена проторенная дорога, на всем протяжении пути в изобилии будут пробиваться из пустынной земли водные источники. Также и в комментарии на Йешайау 49, 8-10 он пишет: «На всем пути не будут знать голода и жажды, потому что Б-г приготовит для них (все необходимое): Он откроет для них в пустыне источники и произрастит для них плодовые деревья с их плодами» [3, 60]. В комментарии на Йешайау 41, 9-20 он как бы говорит от имени Всевышнего: «Я содею эти чудеса, чтобы их увидели народы мира... Они узнают и примут к сердцу, и уразумеют, что рука Господня содеяла это: Он вывел сынов Исраэля из изгнания и ради них содеял эти чудеса» [2, 213]. Обратим особое внимание на последнюю цитату. В ней подчеркивается один из самых важных аспектов освобождения, возвращения еврейского народа – назидательный. Весь процесс возвращения, и особенно чудеса его сопровождающие, должны быть максимально публичны, открыты и видны всем окружающим народам для того, чтобы эти народы убедились в том, что Б-г еврейского народа есть Б-г всех народов, всего мира, что Он есть единый и единственный Творец мира и всего человечества. Таким образом, процесс возвращения еврейского народа в Эрец Исраэль, наступление геулы (освобождения), должно стать толчком для исправления всего мира.

Еще одним чудесным явлением, сопровождающим возвращение еврейского народа пророк описывает в 65 главе: «17 Ибо вот Я творю новые небеса и новую землю, и не вспомнутся прежние, и не взойдут на сердце. 18 Но только радуйтесь и возликуйте навечно (тому), что Я творю. Ибо вот Я творю Йерушалаим, (чтоб нарекли его) Ликованием, а его народ – Радостью. 19 И ликовать буду о Йерушалаиме, и радоваться за Мой народ, и не послышится больше в нем глас плача и глас вопля. 20 Не будет больше оттуда (вынесен) малолетний и старый, кто не достиг полноты своих дней, ибо отроком столетний умрет, а грешный столетним будет проклят» [3, 223-225].

Рабби Давид Кимхи ссылаясь на рабби Авраама ибн Эзру пишет: «Мудрый рабби Авраам истолковал «новые небеса» как означающее небосвод. Т.е. Б-г даст новый чистый воздух, чтобы люди были здоровыми и жили долго. И Он также

прибавит силы земле, и (в этом смысле) она будет новой. Согласно его толкованию, такое будет для всех народов. Однако стих гласит: «...ибо как дни дерева (будут) дни Моего народа» [22], но не других народов» [3, 223]. Иными словами, после прихода Машиаха и возвращения еврейского народа на свою землю Всевышний изменит чудесным образом, фактически сотворит заново, небо (воздух) и землю. Далее рабби Давид Кимхи описывает как именно повлияют эти новые небо и земля на Эрец Исраэль в целом и Йерушалаим в частности: «В городе не будут оплакивать умершего преждевременно или павшего (в бою), или в плен захваченного из города. И все это потому, что меча и войны не будет, а естественная смерть наступит лишь после долгих лет жизни, и умерший будет настолько насыщен днями, что по нему плакать не будут... в те грядущие времена не скажут о старце, что он достиг полноты дней, пока ему не исполнится триста, пятьсот или больше лет, как было в древности. С начала сотворения мира долгожителями были все человечество или отдельные люди, а в грядущем – весь народ Исраэля» [3, 224-225].

Здесь можно отметить два основных момента: во-первых, Всевышний отменяет, устраняет преждевременную смерть в еврейском народе, т.е. смерть насильственную от руки другого человека, а также смерть по причине болезни. Во-вторых, еврейский народ обретает небывалое долголетие. Таким образом, будет устранена основная причина страданий народа в изгнании – преждевременная смерть.

Наконец необходимо рассмотреть, наверное, один из самых известных отрывков книги пророка Йешайау 11, 6-9: «6 И будет жить волк с агнцем, и пантера лежать будет с козленком, и телец, и молодой лев, и откормленное вместе, и отрок малый их водит. 7 И корова, и медведица будут пастись, вместе будут лежать их детеныши, и лев как бык будет есть солому. 8 И забавляться младенец будет над норой аспиды, и к логову гадюки (от груди) отлученный свою руку протянет. 9 Не будут злодействовать и не будут уничтожать на всей горе Святыни Моей, ибо земля полна будет веденьем Господа, как воды покрывают море» [1, 151-153].

В данном пророчестве мы видим две стороны одного процесса: первая – это взаимоотношения хищников и их жертв из числа животных, вторая – взаимоотношения человека и хищников. Рабби Давид Кимхи в соответствии с вышеуказанными двумя аспектами дает нам соответственно два объяснения. Он пишет: «В действительности природа животных не претерпит изменений, и они будут охотиться и питаться мясом, как теперь» [1, 151]. Поэтому он не может принять буквальное толкование мирного сосуществования хищника и его жертвы. Соответственно необходимо дать другое, не буквальное, а символическое, иносказательное объяснение описываемого в пророчестве феномена. Такой комментарий он заимствует у одного из любимых и часто цитируемых им толкователей, рабби Авраама бен Эзры. Согласно мнению последнего ««волк», «пантера», «медведица» и «лев» символизируют нечестивых, которые отнимают и грабят, и по отношению к слабым они как хищники к своей добыче. А «агнец», «корова», «телец» и «козленок» символизируют смиренных земли. Итак, в дни Машиаха земля пребывать будет в мире, и никто не причинит зла другому... «И корова и медведица будут пастись» означает, что единственным занятием «животных» будет служение Б-гу, а не тщеты мирские» [1, 151].

Что касается второй стороны процесса, а именно, взаимоотношений хищника и человека, рабби Давид Кимхи поясняет: «...сынам Исраэля обещано, что хищники не будут причинять вреда на всей земле Исраэля... Иначе говоря: поскольку (сыны Исраэля) будут соблюдать путь Господень, хищный зверь не будет властен над ними, над их скотом и над всем, что им принадлежит... Итак, предопределенная со дней сотворения вражда между змеем и человеком прекратится на всей земле Исраэля и для народа Исраэля. Куда бы они не пошли, ни змей, ни хищный зверь вреда им не причинят...» [1, 151-152].

3. Война с Гогом и Магогом.

О войне с Гогом и Магогом пророк Йешайау упоминает в 18 главе, стихи 5-7: «5 Ибо до (завершения) жатвы, когда цветение кончится и плодом созревающим станет завязь, отсечет отводки резаками, и ответвления уберет,

отрубит. 6 Вместе будут оставлены стервятнику горному и земному скоту, и летом на нем будет стервятник, и весь земной скот зимовать на нем будет. 7 В ту пору доставлен дар Господу воинств будет: народ растерзанный и ободранный, и от народа, (кто) страшен исконно и далее, племя, черта (за) чертой попираемое, чью землю грабили реки, - на место Имени Господа воинств, (на) гору Цион» [1, 211-213].

В этих стихах пророк говорит о войне Исраэля с остальными народами иносказательно, поэтому современный читатель совершенно не может понять, о чем идет речь если не использовать традиционный еврейский комментарий. Рабби Давид Кимхи так объясняет этот отрывок: «Гог и Магог вместе с племенами, которые с ним идут войной на Йерушалаим, уподоблены цветущей виноградной лозе. Когда цветение завершится, появится завязь, и она станет незрелым плодом, созревающим постепенно, пока не превратится в спелый виноград. – Это иносказание относительно Гога и Магога: они придут с многочисленным народом... И с каждым днем число их будет расти... как созревающий плод близок к своей спелости, так Гог и Магог будут близки к вершине своего успеха и даже овладеют Йерушалаимом, «и уйдет половина города в изгнание» [Зхарья 14,2]. Тогда «выступит Господь и сразится с теми племенами» [Там же 3]. Это и есть «отсечет отводки резаками»... «Будут оставлены» - это сказано о стане Гога и Магога... Итак, летом и зимой мертвые тела останутся непогребенными. Птицы будут на них летом, а животные – зимой... Пока будут заниматься их погребением, ведь сказано, что этим будут заниматься семь месяцев, и все же не всех смогут они погребсти, и теми (еще не погребенными) будут кормиться птицы и звери летом и зимой» [1, 211-213].

Иными словами, из этого пророчества мы узнаем, что в какой-то момент после прихода Машиаха многие народы под предводительством двух вождей, условно названных Гог и Магог, нападут на Эрец Исраэль и даже захватят Иерусалим, но в итоге потерпят полное поражение. Еврейский народ в этой войне будет возглавлять Машиах. Число жертв со стороны Гога и Магога будет

настолько огромным, что невозможно будет их всех захоронить и они будут отданы на растерзание птицам и животным.

Вся 24-я глава книги Йешайау посвящена этой страшной войне будущего. Формат статьи не позволяет привести полный текст оригинала этой главы, поэтому мы ограничимся некоторыми самыми яркими и значительными комментариями рабби Давида Кимхи, дабы у нас сложилось достаточно полное и ясное видение этой трагедии. Комментатор пишет: «Все это великое бедствие постигнет Гога и Магога, и другие народы. – Три стиха, завершающие этот раздел, говорят в пользу нашего толкования, т.е. что пророчество относится к грядущему, к дням Гога и Магога, когда большинство из народов исчезнет и останутся лишь немногие... Это относится к народам мира, к Эдому, Ишмаэлю и другим народам, которые населяют землю и являются ее хозяевами, а сыны Израэля в изгнании пребывают у них. Итак, не думайте, будто одних сынов Израэля коснется бедствие. Все вы, считающие себя господами и обитателями земли, из нее исторгнуты будете, и каждая нация со своего места снимется. А сыны Израэля от бедствия спасены будут, и праведные среди них будут записаны к жизни. Вам же не спастись» [2, 28-32].

Согласно комментарию рабби Давида Кимхи несколько мест из книги пророка Йешайау особый акцент делают на падении Рима. Рим называется в этих отрывках по-разному: Эдом, Боцра, Дворец чужих и т.д. Почему именно Рим? Дело в том, что последний галут (изгнание), самый тяжелый и продолжительный, проходит под гнетом Рима. Необходимо также понимать, что наследником Рима стала христианско-европейская цивилизация, которая тоже в традиционной еврейской литературе называется Римом или Эдомом. Именно с крушением, падением этой цивилизации связаны приход Машиаха, война с Гогом и Магогом и победа Израэля над ними. Места в книге пророка, о которых идет речь следующие: 25, 1-3; вся 34 глава; 63, 1-6.

Наконец в последней главе (66-ой) своей книги (и это само по себе символично) пророк подробно и ярко описывает битву Израэля с Гогом и

Магогом, а также ее последствия. Всю последнюю главу он посвящает этому событию будущего.

4. Изменения в духовной сфере народов мира.

После победы Исроэля в войне с Гогом и Магогом происходят кардинальные изменения в духовной сфере у всех народов мира. В книге пророка Йешайау подобные изменения описываются во многих местах: вся 2-я глава; 42, 6; 51, 4; 55, 1-5; 60, 3-16. Суть данных изменений сводится к тому, что в результате поражения в войне Исроэля с Гогом и Магогом, а также под влиянием великих чудес, совершенных для еврейского народа Всевышним, народы мира поймут истинность и величие веры в единого Б-га, Творца мира, откажутся от своих идолов и своих ложных верований. Весь мир будет приведен к вере в Б-га Исроэля.

Рабби Давид Кимхи так комментирует эти события: «Везде, где сказано «в последствии дней», подразумеваются дни Машиаха. Гора Дома Господнего – это гора Морийа, на которой построен священный Дом... Она утвердится, вознесется и возвысится больше всех гор и холмов, и все племена будут ее почитать и превозносить, и они придут, чтобы на ней служить Господу. – О горах говорится потому, что племена служат своим божествам на высоких горах... «Ибо из Цийона выйдет Тора» и заповедь для всех народов. А учитель – это царь помазанный (Машиах), о ком сказано: «И он будет судить»... Итак, если между племенами будет война или какие-то притязания, они предстанут на суд перед царем помазанным, кто будет господином для всех народов. И он станет их увещевать и скажет тому, за кем найдет несправедное: «Прямым сделай искривленное для судящегося с тобой!» И тогда не будет войны между народами, ведь он примирит их друг с другом. А в оружии не будет надобности, и потому его перекуют и превратят в орудия для обработки земли» [1, 33-34].

В данной комментарии ясно сказано о том, что не только сердца людей обратятся к вере в истинного Б-га, но и поведение народов мира начнет исправляться. В частности, народы мира прекратят воевать друг с другом, воцарится мир во всем мире.

Далее рабби Давид Кимхи описывает будущий процесс отказа народов мира от своих ложных богов: «Хотя сегодня идола уже прекратили свое существование, среди некоторых народов, на крайнем Востоке еще имеются идолопоклонники, и христиане тоже относятся к идолопоклонникам, поскольку они поклоняются изображению. Но в дни Машиаха все идола будут истреблены окончательно..., т.е. Б-г истребит их всех... идолопоклонники будут прятаться в пещерах и в расселинах, ища там спасения... Итак, человек бросит идола там, где роют рвы, чтобы в них укрыться. Идола бросят там в знак презрения к ним за их бесполезность (для своих служителей). Если же идолопоклонникам удастся спастись, они разобьют своих идола, видя в них серебро и золото, а не кумиров... Тогда скажут друг другу «Перестаньте человека (бояться)». Поскольку страх Господний будет на всем мире, все скажут друг другу: «Да не будет на вас более страха перед смертным, но только страх Б-жий»... Здесь содержится также намек на христиан, которые в будущем отрекутся от своей веры и скажут друг другу: «Перестаньте (служить) человеку», кому вы до сих пор служили. Ведь вы служили человеку, а не Б-гу, как вы полагали» [1, 40-42].

Возникает вопрос: какова будет форма того верования, которое будет господствующей во всем мире в это время? Рабби Давид Кимхи вслед за Торой указывает на так называемые «7 законов Бней Ноах». Рамбам пишет об этом следующее: «Шесть заповедей получил первый человек (Адам) [для себя и своих потомков]: запрет поклоняться идолам, запрет проклинать Б-га, запрет убивать, запрет прелюбодействовать, запрет грабить и повеление учредить справедливый суд. Хотя сведения эти получены нами по традиции от Моше-рабейну и постижимы разумом, в самом тексте Торы тоже есть намеки на эти заповеди. Дополнительной заповедью, полученной Ноахом, стал запрет есть мясо [еще] живого животного, как сказано: «Только мясо, пока душа его в крови его, не ешьте» (Берешит, 9:4). Таким образом, получилось семь заповедей» [4, 597].

Именно эти 7 заповедей, согласно Торе, должен соблюдать каждый человек: «И поставлю тебя заветом народным, светом (для) племен» - Залогом существования каждого народа, потому что мир ради тебя (Исраэль)

существует... И ты также будешь «светом (для) племен», как сказано: «И будут ходить племена в твоём свете» [60, 3]. Этим светом является Учение (Тора), которое выйдет для них из Цийона [2, 3]. А сыны Исраэля будут залогом существования народов в двух отношениях. Во-первых, ради них среди всех племен будет мир, как сказано о Машиахе: «...и он изречет мир племенам» [Зхарья 9, 10] и сказано: «...и увещевать будет народы многие, и перекуют свои мечи» [2, 4]. Во-вторых, благодаря сынам Исраэля племена будут соблюдать семь заповедей (данных сынам Ноаха, т.е. всему человечеству) и ходить путем добрым, как сказано: «...и он нас научит Его путям, и мы ходить будем Его дорогами...» [2, 3] Хвалу Ему поведдают племена от края земли, ибо от восхода солнца и до его захода будут знать об избавлении сынов Исраэля, рассеянных повсюду. И при виде тех чудес племена будут петь Ему хвалу» [2, 222-224].

Также читаем в комментарии к 51-ой главе: «Как сказано в начале книги: «Ибо из Циона выйдет Учение» [2, 3]. Потому что царь помазанный (Машиах) будет учить народы ходить по пути Господнему. И это будет после войны с Гогом и Магогом. Как сказано: «И будет он судить меж племен» [Там же 4]. Он будет просветлять их глаза на путях Господних и вершить суд между ними, и их назидать, чтобы они жили в мире друг с другом, как сказано: «...и перекуют свои мечи на заступы» [2, 4]. И потому здесь сказано «аргия» (успокою), т.е. Я их успокою и утишу, прекратив войны... Обитатели островов на Меня будут надеяться с того дня и далее» [3, 76-77].

Здесь рабби Давид Кимхи говорит о том, что все народы примут веру в Единого Б-га Творца и его заповеди, соответственно прекратят воевать друг с другом, конфликтовать и убивать друг друга. Наступит мир во всем мире. Обратим внимание на ту цепочку событий, которую выстраивает на страницах своей книги пророк Йешайау: принятие народами мира Всевышнего – признание и принятие Машиаха – изменение своего поведения под воздействием веры и Машиаха – прекращение войн и агрессии в отношении друг друга. Очевидно, что все элементы этой цепочки неразрывно связаны друг с другом, они поэтапно ведут мир к неизбежным позитивным изменениям.

Далее комментатор пишет: «После войны с Гогом и Магогом народы осознают, что Б-г – Царь над всеми и нет никого кроме Него. Тогда они придут в Йерушалаим изучать суды Б-жьи и Его Учения, как сказано вначале Книги: «Давайте взойдем на гору Господню... и он нас научит Его путям» [2, 3], как если бы Б-г призвал их прийти и учиться. Слово «воды» иносказательно обозначает Тору и мудрость. Как мир не может существовать без воды, так он не может существовать и без Торы. И как жаждущий стремится к воде, так разумная душа жаждет Торы и мудрости, как сказано в пророчестве Амоса: «...не голод на хлеб и не жажда воды, но слышать реченья Господни» [8,11]» [3, 114].

И в продолжение этой темы: «Как сказано: «И пойдут народы многие, и скажут они: Давайте взойдем на гору Господню, в Дом Б-га Йаакова, и он нас научит Его путям, и мы ходить будем Его дорогами» [2, 3]. Это означает, что племена будут ходить в свете Израэля, они и их цари, и их предводители... ««И восхваления Господу они возвестят» - Т.е. верблюды и торговцы доставят золото и ливан в качестве товара и в дар царю Машиаху и Дому Господню. – Здесь сказано «йевасеру» (возвестят), потому что народам мира внове будет восхвалять Господа, ведь до той поры только сыны Израэля возглашали Ему хвалу... они (народы мира) принесут жертву Господу или же сыны Израэля совершат жертвоприношение из того, что ими (доставлено) [3, 169-175].

В последних двух отрывках достаточно ясно говорится о восстановлении Третьего Храма и в этом восстановлении немаловажную роль сыграют народы мира. Снова выстраивается логическая цепочка событий будущего: приняв веру во Всевышнего, народы мира естественно захотят служить Ему в Храме (принести жертвы), но Храма нет, поэтому народы мира сделают все, что от них зависит, чтобы он был построен.

5. Возвращение пророчества.

О возвращении пророческого дара еврейскому народу во времена Машиаха пророк Йешайау говорит в двух местах: 27, 3 и 52, 6-8: «3 Я, Господь,

его стерегу, каждый миг его напояю, чтоб его (никто ко злу) не взыскал, ночью и днем стерегу его» [2, 53-55].

Рабби Давид Кимхи поясняет это следующим образом: «Иносказание следует понимать так: «Я, Г-сподь, его стерегу» - Мое Провидение будет над ними, как сказано: «И положу Я Мой глаз на них во благо» [Ирмеяу 24,6]. «Каждый миг его напояю» - дух ведения и дух пророчества щедро на них изолью, словно воды, как сказано: «...ибо земля полна будет веденьем Г-спода, как воды покрывают море» [11,9]. И сказано: «...изолью Мой дух на всякую плоть» [Йоэль 3,1], где под «всякой плотью» имеется ввиду Исраэль, что ясно из сказанного далее: «и прорицать будут ваши сыновья и ваши дочери» [Там же]» [2, 54].

А также: ««Потому узнает Мой народ Мое Имя» - (Имя), которое не известно в изгнании, но, напротив, бесславится, в пору избавления Мой народ будет его знать. Поэтому сказано: «...в тот день» - тогда будет знать его Мой народ. И также другие народы узнают его тогда. Но «Мой народ» упомянут особо, потому что они знать будут истинно, и они узнают, что пророчество не изрекало пустого, и то, что Мной было обещано им через пророков, истинно. И они будут знать, что «Я (Тот), Кто изрекает», т.е. пророки не изрекали от себя, но прорицали Моим Именем. И, видя исполнение обещаний, они будут знать, что это Я им изрекал, и «вот Я», каким был, Я не изменился и не изменюсь, но только они не знали Меня, как Меня будут знать в пору избавления... Иначе говоря: в пророческом видении они увидят, что Слава возвратилась в Цион. – Дух пророческий прекратился со смертью Хагая, Зхарьи и Малахи. А впору спасения он возвратится к своему прежнему состоянию и даже окрепнет по сравнению с тем, что было» [3, 90-91].

Возвращение пророчества еврейскому народу означает подъем народа на высочайший уровень, на котором возможно прямое, непосредственное общение со Всевышним. Как уже было сказано этот невероятный духовный подъем будет охватывать весь мир, все народы, но уровень этого подъема будет различным.

Рамбам в свем величайшем труде «Мишне Тора» об этом пишет следующее: «В это время не будет ни голода, ни войны, ни зависти, ни

соперничества, потому что благо будет в изобилии и все хорошее будет доступно, как песок. И весь мир будет желать только одного: познать Б-га. Поэтому все евреи будут великими мудрецами, и будут знать тайные и глубокие вещи, и постигнут замыслы своего Творца в той мере, в какой только может человеческий разум это постичь...» [4, 632].

Итак, основные выводы, которые мы можем сделать следующие:

- В книге пророка Йешайау Машиах совершенно однозначно предстает перед нами царем еврейского народа, в буквальном, вполне «земном» смысле этого слова. Более того, царем, который ведет победоносные войны с целью защиты еврейского народа и имени Всевышнего. Это несомненно входит в противоречие с христианским представлением о Мессии, как царем «небесным», царем «не от мира сего», который чужд претензий на престол, не приемлет войн и всякого насилия вообще, а также совершенно не пытается стать лидером еврейского народа.
- События, которые по мнению пророка Йешайау будут сопровождать царствование Машиаха затрагивают не только жизнь еврейского народа, но также совершенно изменяют жизнь всех народов мира, во всех своих проявлениях. Иными словами, Машиах предстает перед нами не как «местечковый царь», наводящий порядок только у себя дома, но такой человек, который по сути преображает весь мир. Это, кстати, тоже совершенно не вяжется с представлениями христианства о Мессии, поскольку, как нам всем известно, во время и после прихода в этот мир Иисуса никаких кардинальных или даже более-менее значительных изменений к лучшему мир не претерпел, а уж о еврейском народе в этом смысле вообще лучше промолчать.
- Таким образом, мы видим, что попытка вдумчивого прочтения и анализа книги пророка Йешайау, без христианских «очков», открывает перед нами (людьми, сформированными на культурных христианских основах) совершенно непривычный, неожиданный и даже, неудобный для многих образ Машиаха. Однако именно этот образ является аутентичным.

Список литературы

1. Книга Йешайау с толкованием раби Давида Кимхи. В 3 т. Т. 1. – Иерусалим – Запорожье : Издательский дом «Еврейская Книга», 2010. – 256 с.
2. Книга Йешайау с толкованием раби Давида Кимхи. В 3 т. Т. 2. – Иерусалим – Запорожье : Издательский дом «Еврейская Книга», 2010. – 272 с.
3. Книга Йешайау с толкованием раби Давида Кимхи. В 3 т. Т. 3. – Иерусалим – Запорожье : Издательский дом «Еврейская Книга», 2010. – 256 с.
4. Рабби Моше бен Маймон. Мишне Тора (Кодекс Маймонида): Книга «Судьи» / Рабби Моше бен Маймон. – М.: Книжники, Лехаим, 2011. – 736 с.
5. Рав Александр Кац. Раби Давид бар Йосеф Кимхи (Радак) [Электронный ресурс]. - URL: https://toldot.ru/rabbanim/rabbanim_4265.html (дата обращения: 09.07.2018).
6. Рав Йехиэль Бар Лев. Начала теоретической каббалы / Рав Йехиэль Бар Лев. – Иерусалим : Толдот Йешурун, 2010. – 273 с.
7. Рамбам. Сборник трудов / Рамбам ; под общ. ред. проф. Г. Брановера. – Иерусалим – Нью-Йорк : Шамир, 2006. – 447 с.