

ТОМ ВТОРОЙ

I
ЭПОХА ПРОРОКОВ-ПИСАТЕЛЕЙ.
ПРОРОЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ
ДО ПЛЕНА ВАВИЛОНСКОГО
VIII—VI вв. до Р. Х.

§ 1. Пророческие книги.
Сущность пророчества

1. **Пророческие писания** являются второй по значению, после Закона, фундаментальной основой Ветхого Завета. В еврейской Библии эти писания стоят после Древних пророков и называются Поздними пророками. Сборник имеет два раздела: Великие и Малые пророки. Названия эти определяются объемом книг. К Великим пророкам относятся книги пророков Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила (последний в еврейской Библии отнесен к сборнику «Писания»). Малые пророки включают книги пророков Осии, Иоилия, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии. Из неканонических книг к Пророкам относят Книгу Варуха и Послание Иеремии. Сборник пророков к началу II в. до Р. Х. получил окончательную форму.

2. **Литературные особенности пророческих книг.** Они являются первыми в Ветхом Завете «авторскими» произведениями, то есть почти целиком вышли из-под пера писателей, имена которых стоят в заглавии. Однако первоначально книги эти представляли собой небольшие свитки с краткими изречениями, которые легко было усвоить и запомнить. Позднее ученики пророков собрали эти свитки воедино, снабдив их вступительными словами и некоторыми сведениями о писателях. «Речи пророков поставлены в таком порядке, в каком находил их собиратель» (блж. Феодорит). Установлением хронологического порядка текстов занимается библейская наука.

Пророки в своих книгах использовали различные жанры, сложившиеся на протяжении веков:

- а) обличительные речи;
- б) покаянные и благодарственные псалмы;
- в) эсхатологические и мессианские пророчества;
- г) послания;

- д) притчи;
- е) автобиографические свидетельства;
- ж) предсказания о бедствиях и плачи.

Большая часть пророческих книг — произведения боговдохновенной поэзии, которая строилась по определенным литературным законам (см. т. 1, § 9). Язык и стиль пророков считаются классическими в библейской письменности.

3. Пророки в контексте гражданской и религиозной истории. Время деятельности большинства пророков определяется сравнительно точно, поскольку редакторы книг указывали, при каких царях совершал служение тот или иной пророк. Некоторые хронологические данные можно найти и в самом тексте. Эпоха пророков-писателей падает на четыре столетия (VIII—V вв.). С V в. пророческая харизма становится все более редкой. Во II в. до Р. Х. в Израиле уже ясно сознавали, что голос пророков умолк. Пророческое служение возродилось только в новозаветное время, с приходом Иоанна Крестителя.

Пророки-писатели были свидетелями недолгого процветания обоих еврейских царств, затем их гибели в 722 г. (Израиль, Ефрем) и 587 г. (Иудея). Они не оставляли своего руководства народом в эпоху Плена и продолжали служение в первый период после возвращения из Вавилона.

В течение этих веков пророки боролись против: а) остатков двоеверия; б) религиозного формализма и ханжества; в) попыток строить политику страны на сопротивлении мировым империям. Они выступали за чистоту богооткровенного учения и углубление нравственного сознания народа. Их проповедь была сосредоточена на эсхатологическом и мессианском будущем.

Великие пророки-писатели были наследниками староизраильских прорицателей и сынов пророческих. Но, в отличие от своих предшественников, они отошли от идей «священной войны»: их богопознание знаменовало новую, более высокую ступень ветхозаветной религии. Если прежние пророки еще чем-то напоминают проводцев соседних стран, то Амос и Исайя — явления исключительно в древнем мире.

Пророки жили в эпоху религиозного и философского пробуждения, начавшегося во многих странах мира. На смену грубому язычеству пришли мировые религии и философские системы, которые не утратили своего влияния до наших дней.

Основные религиозно-философские доктрины

I тысячелетия до Р. Х.

Ок. VII—VI вв. ИРАН	Иранский пророк ЗАРАТУСТРА. Учил об извечной борьбе двух полярных начал: светлого (Агурамазды) и темного (Ангра-Майнью). Выступал против древних богов (дэвов). Символом Агурамазды считался огонь. Требовал от своих последователей нравственной чистоты. Священная книга заратустризма — АВЕСТА.
Ок. VII—IV вв. ГРЕЦИЯ	Греческие философы разработали различные метафизические системы — от идеализма (Платон), который видел истоки видимого мира в незримом Бытии, до материализма (Демокрит), рассматривавшего Вселенную как сплетение атомов.
Ок. VII—V вв. ИНДИЯ	Брахманизм учил о едином абсолютном Начале, Брахмане, проявлениями которого является весь видимый мир. Священные книги брахманизма — УПАНИШАДЫ. Как развитие и одновременно преодоление брахманизма возникло учение БУДДЫ. Согласно буддизму, высшее Начало — Нирвана, неопределимая никакими земными понятиями, есть идеальное Сверхбытие. Достигнуть его можно лишь освободившись от уз, связывающих человека с преходящим миром страданий и вожделений. Священная книга буддизма — ТРИПИТАКА.
Ок. VI в. КИТАЙ	Учение ЛАО-ЦЗЫ, развитое его последователями, требовало от человека опрошения и созерцания, чтобы он мог жить по высшим законам Дао (вселенского Целого, в котором отождествляются Бог и природа). Священные книги даосизма — ДАО-ДЭ ЦЗИН и ЧЖУАН-ЦЗЫ. Конфуцианство было скорее философско-нравственно-политическим учением, чем религией. Его основатель КОНФУЦИЙ (ок. 551—479) почитал Бога под именем Неба, но, по его мнению, человек ничего о Нем не знает. Задача людей — в гуманном устройении общества на основе здоровых традиций, этики и ритуалов, призванных укреплять государство.

4. **Особенности пророческого Откровения.** Для Церкви в проповеди пророков исключительное значение имеют предсказания о приходе Мессии, Христа. Кроме того, пророки часто выступали и как провидцы, заранее предвещавшие о грядущих событиях. Однако неверно считать, что сущность пророческого учения исчерпывается предвидением будущего.

Многое в проповеди пророков, хотя и принадлежит Ветхому Завету, сохраняет непреходящую ценность в Новом. Их неповторимый опыт богообщения, взгляд на сущность благочестия и веры, особенности их этического монотеизма и учение об истории могут быть, по словам Б. А. Тураева, «с полным правом названы ступенью к христианству». То, против чего боролись пророки: социальная несправедливость и тирания, национальное превозношение и ханжество, — не исчезло. Поэтому в книгах пророков «заключается учение, относящееся ко всем временам» (П. Я. Чаадаев).

Само слово «пророк» (евр. נָבִיא, *нави́*, греч. *προφήτης*) не означает только предсказателя будущего. Термин *нави* можно перевести как призванный (Богом), а *προφήτης* — как человек, говорящий от чьего-то лица (в данном случае — от лица Божьего).

Пророки были выразителями воли Господней, открытой им в духе. Одна из главных черт профетизма — божественный источник их вдохновения. Они призывались на служение порой неожиданно для них самих, порой против собственной воли. Веление Сущего переживалось пророками как таинственная сила, преодолевающая человека и влагающая в его уста Слово Божье. Охваченные сверхъестественным вдохновением, они дерзали говорить прямо от лица Господня. Многие их речения начинаются словами: «Так говорит Господь». Пророки древних времен, говорит апостол, не приходили по воле человеческой, но святые люди Божьи говорили, движимые Духом Святым (2 Петр 1:21).

Принадлежали провидцы к самым разным слоям населения: среди них были крестьяне, как Амос и Михей; священники, как Иезекииль; храмовые прорицатели, как Наум; приближенные царя, как Исайя. Но все они, нередко покидая свои обычные занятия, становились глашатаями небесной воли. Они ясно чувствовали, что возвещаемое идет не от них самих, а от Господа.

«Некоторые говорят, — пишет свт. Василий Великий, — что они пророчествовали в исступлении, так что человеческий ум зат-

меваем был Духом. Но противно обетованию Божьего наития — бо-годухновенного делать изумленным, так, чтобы он... выходил из свойственного ему разума» (Толкование на Исаяю, Предисловие). Пророки не были похожи на языческих прорицателей и восточных мистиков, которые теряли в экстазе собственную личность. У пророков всегда ясное самосознание, даже когда они предстоят Богу. Это отразилось и на их творчестве. На нем лежит печать их дарований, характеров и жизненного опыта. Откровение Божье не «диктуется» людям, а преломляется в конкретной личности посланца.

Подчас пророки изнемогали под бременем непосильного служения, им было нелегко предсказывать бедствия и постоянно обличать людей. Но они оставались до конца верными своему призванию.

5. Закон, избрание и обетование в профетизме. Русский богослов М. М. Тареев подчеркивал, что «беспримерно высокий и чистый еврейский монотеизм ...есть преимущественный результат пророческой проповеди» (Основы христианства, Серг. Посад, 1908, т. 2, Евангелие, с. 91). В связи с этим библейская критика XIX в. была склонна преувеличивать новизну пророческой проповеди. Ее изображали почти как новую религию, которая сменила старую — грубую и примитивную. Из самих пророческих писаний явствует, что такая точка зрения не оправдана. Действительно, религиозно-нравственное сознание пророков было намного выше уровня предшествующих эпох, однако разрыва в традициях не существовало. Начиналась она Авраамовым Заветом и Моисеевым Законом, и уже первые по времени пророки-писатели Амос и Осия ссылаются на Закон, который был прежде дан народу Божьему (Ос 4:6; 8:1; Ам 2:4). Таким образом, они выступают не как провозвестники новой религии, а как реформаторы, возрождающие и продолжающие дело Моисея. Возвышенное учение Декалога, усвоенное еще не полно, в классическом профетизме нашло наиболее совершенное выражение.

Именно из Декалога вытекает отношение пророков к нравственности и социальной правде как к требованиям веры. Для них *xesed*, милосердие, выше всесожжений и жертв. Жертвы без покаяния, дары, приносимые Богу на алтарь, без нравственного очищения лишь оскорбляют Бога.

Изобличая уступки язычеству, пророки приравнивают моральное зло к идолопоклонству. Угнетение слабых, насилие, ложь,

несправедливость есть такая же измена Завету, как и почитание «богов чужих».

«Своеобразие социальной проповеди пророков, — замечает прот. С. Булгаков, — есть то, что можно назвать социальным морализмом, их отношение к вопросам хозяйства как к вопросам нравственности, их оценка социальной жизни под углом нравственности. Благодаря их социальному морализму, притом религиозно-углубленному, они видят в хозяйстве не только вопросы социальной техники, но и социальной правды» (Очерки по истории экономических учений, М., 1918, с. 25).

Высокие нравственные требования, предъявляемые пророками к Израилю, вытекают из их веры в избранность ветхозаветной Церкви. Пророки не сомневаются, что она избрана Сущим для Своих промыслительных целей, но в этом избрании они видят не преимущество, а двойную ответственность перед Богом. Обетования Божьи непреложны, однако над тем или иным конкретным поколением они сбываются лишь при условии соблюдения Завета.

6. Пророки и культ. Резкие нападки пророков на обряды и культ могут создать впечатление, что они отрицали общественное богослужение. На самом деле между профетизмом и культом не существовало принципиального антагонизма. «Настаивая первоначально на святости, главным образом в ее аспекте ритуальной чистоты, ветхозаветное богослужение, как и пророческая проповедь, тоже способствовало созданию в Израиле идеала святости как моральной чистоты, охраняемого предписаниями древнего Моисеевого закона» (прот. А. Князев, Пророки, гл. 7). Пророки обычно проповедовали при святилищах, и их речи являлись частью храмового ритуала. Обличения пророков были направлены против одностороннего подхода к служению Богу, когда жертвы и обряды подменяли искреннюю веру и нравственность. Как уже отмечалось, среди пророков были и священники: Иеремия и Иезекииль; возможно, Осия, Наум и Аввакум.

Произнося свои речи, многие пророки прибегали к *символическим действиям*, которые были призваны глубже, чем слова, врезаться в сознание и память народа (разбивание сосуда, ношение цепей и др.). К числу символических действий относилось и наречение имен, которые пророки давали иногда своим детям — эти имена указывали на грядущие судьбы народа Божьего. Сам Господь Иисус, будучи

Пророком, использовал символические действия (проклятие смоковницы, въезд в Иерусалим на осле и др.).

7. Учение пророков об истории. Пророки верили, что Бог действует и проявляет Себя в исторических событиях. Поэтому они принимали активное участие в жизни своих современников. Они были наставниками народа, советниками царей, трибунами и духовными вождями. Но, в отличие от своих предшественников, они не прибегали к политическим переворотам (как Ахия, Нафан, Елисей). Их служение было чисто религиозным.

Пророки видели руку Божью не только в событиях жизни ветхозаветной Церкви, но и в истории языческих народов, которые также подчинены высшей воле.

Большинству мировых учителей бытие мира и жизнь человека представлялись неизменными илидвигающимися по кругу вечного возвращения. Только у библейских пророков история предстает как цепь событий, направляемых Богом к определенной цели. Согласно учению пророков, история завершится Царством Божиим, в преображенном мире, в котором погибнет все темное и злое и восторжествует божественная гармония. Они верили, что Суд Божий постоянно настигает нечестивых и вершителей зла, а в последние дни полностью истребит зло из творения. На земле установится новый Эдем, кончатся войны и притеснения, исчезнет смерть и природа покорится человеку. Это произойдет, когда Сам Бог явится среди людей.

8. Пророчества о Христе. В профетизме не утасла, но углубилась вера в обетование, данное Давиду. Царь-Мессия придет на землю как осуществитель воли Господней. Он будет действовать не внешней силой, а правдой и Духом. Его слово покорит народы. Некоторые пророки приблизились даже к тайне страждущего Мессии. Им было дано предвидеть многое из жизни и служения Христа.

Однако тайна Богочеловечества осталась для пророков прикровенной. Вначале Мессия еще мыслился ими по образу земного царя. Но даже после того, как эта мысль была оставлена, пророки видели в приходе Помазанника и явлении Бога в мир два параллельных события. Только в Новом Завете открылось единство Богоявления и мессианства.

Дар исторического предвидения поднимает человека над границами времени. Отсюда характерное для пророчества сокра-

щение хронологической перспективы. Ведомый Духом Господним ясновидец созерцал грядущее «приближенным». То, чему в очах Божьих «надлежит быть вскоре» (Откр 1:1), по человеческим меркам может наступить через тысячи лет, ибо для Господа тысяча лет — как один день (Пс 89:5; 2 Петр 3:8). Поэтому у библейских пророков предсказание о приходе Христа нередко сливается воедино с концом истории и эсхатологической полнотой Царства Божьего.

9. Пророчество и ложные пророки. Наряду с великими пророками в Израиле и Иудее действовало немало царских пророков, которые входили в число придворных и храмового персонала. Чаще всего библейские пророки находились к ним в оппозиции, считая, что они возвещают ложь. Лжепророки стремились угодить монархам и толпе, предсказывая успехи и удачи, когда следовало ожидать небесной кары. Еще во Второзаконии Израиль предостерегался от лжепророков (13:1-6). Признаком их самосвятства была готовность на компромисс с язычеством и отказ от традиции пророчества, которая заключалась в непримиримости к народным грехам.

Осия, Исайя и особенно Иеремия, являясь горячими патриотами, не щадили национальных чувств сограждан, когда нужно было бичевать измены Завету. Их речи были настолько смелыми, что при более сильном правительстве и в других условиях на них смотрели бы как на предателей и врагов нации. Подобные обвинения и были выдвинуты против Иеремии, которого бросили в тюрьму за предсказание гибели Иерусалима и Храма. Однако, за немногими исключениями, пророки пользовались относительной свободой. Для них воля Божья была выше всего, и только в верности Завету они видели благо страны и призвание народа. Напротив, лжепророки оставались придворными льстецами, готовыми говорить «по сердцу царя».

10. Пророчество в Новом Завете. Пророческий дар возрождается в Новом Завете. В духе и силе древних пророков выступает Иоанн Креститель, и Сам Иисус Христос совершает Свое земное служение как Пророк.

В раннехристианских общинах повсеместно появляются пророки. Подобно ветхозаветным, они прибегают к символическим действиям, предрекают события будущего (Деян 11:28; 21:10-11), странствуют из города в город (Деян 11:27).

Пророчество считается в Церкви великой харизмой (1 Кор 14:1), которая дается избранным (1 Кор 14:29). Однако, как засвидетельство-

вал ап. Петр, с приходом Христа и дарованием Духа Святого исполняется обетование, данное через пророка Иоилия: все верные получают дар пророчества (Деян 2:16-21; Иоил 2:28). Он выражается в том, что каждый христианин может «стяжать Духа Святого». Уже в таинстве Миропомазания новокрещаемым дается залог этого стяжания. Но для полноты осуществления пророческого дара нужен подвиг. Прп. Серафим Саровский называл стяжание Духа Святого «целью христианской жизни». Путь святых, по словам прот. А. Князева, «свидетельствует, что на известных степенях духовности человеку могут ставиться известными и понятными определения о нем Божественного Промысла... Это тоже входит в дар всеобщего пророчества». Пророку ведомы пути Господни. И, подобно древним пророкам, верующие могут постигать Его волю, ибо они уже не рабы, но сыны Царства (Ин 15:15).

Вопросы для повторения

1. Как подразделяются писания пророков?
2. С чем связаны названия этих разделов?
3. Как возникли сборники пророческих книг?
4. Какие литературные жанры использованы в пророческих книгах?
5. Какой период истории обнимает время служения пророков?
6. Какие важнейшие события истории происходили во дни пророков?
7. Против чего была направлена пророческая проповедь?
8. Чем характеризовалась религиозная жизнь внебиблейских народов в эпоху пророков?
9. Можно ли сводить дело пророков только к предсказанию грядущего?
10. Что означает слово «пророк» в Библии?
11. Какова главная черта пророческого вдохновения?
12. Как соотносились в опыте пророков Откровение и личность самих пророков?
13. Было ли учение профетизма новой религией?
14. Как профетизм связан с Законом?
15. Как оценивали пророки избрание и обетование?
16. Как относились пророки к официальному богослужению?
17. Что такое символические действия?
18. В чем особенность пророческого учения об истории?
19. Как представляли себе пророки приход Мессии-Христа?
20. Какая центральная тайна Нового Завета осталась прикровенной для пророков?

21. Чем отличались истинные пророки от ложных?
22. Как проявилась пророческая харизма в Новом Завете?
23. В чем смысл всеобщего пророческого дара верующих во Христа?

§ 2. Амос — пророк суда Божьего

(ок. 750 г.)

1. **Личность пророка Амоса и его эпоха.** Амос — один из величайших пророков ветхозаветной Церкви. Его можно считать основоположником нового этапа в истории профетизма. В учении Амоса Синайский Завет получил наиболее полное после Моисея выражение. Он первым из пророков записал свои речи, и все последующие пророки испытали на себе его влияние. Книга Амоса занимает исключительное место в Библии.

Пророк Амос. Миниатюра из Книги пророков. XIII в. Рим. Библиотека Ватикана

Сведений о жизни пророка сохранилось немного. Он не принадлежал ни к сынам пророческим, ни к царским прорицателям. До своего призвания он жил в Иудее, в местечке Фекоя (евр. תַּעֲנָנִי, *ТЕКОНА*), близ Вифлеема. Этот городок находился на границе пустыни. «Далее, — говорит блж. Иероним, живший в тех краях, — нет ни одного селения и даже грубых, похожих на печи, лачуг, которые африканцы называют *maralia*. Это столь обширная пустыня, что она простирается до Красного моря... На этой сухой и песчаной земле совсем не родится никаких плодов. Поэтому вся она наполнена пастухами, так что бесплодие земли вознаграждается обилием скота. Из числа этих пастухов был и пророк Амос» (Толкование на Амоса. Пролог).

Сам Амос говорит о себе: «Я не пророк и не сын пророка; я был пастух и собирал сикоморы» (7:14). Не известно, пас ли Амос чужие стада, зарабатывая на жизнь, или был их владельцем. Современные экзегеты считают, что евр. слово **רֹקֵד**, *нокэд* — пастух (1:1) следует переводить как торговец скотом. Но богатым человеком Амос не был. Подрезанием сикомор (род фиг), которое ускоряло их созревание, занимались обычно батраки. Таким образом, будущий пророк проводил свои дни в уединении пустыни и за работой в пригородных садах. Амос был начитан в священных книгах, обладал широким кругозором; ему хорошо знакомо положение дел в Израиле и соседних странах.

Призвание пришло к нему внезапно. Подобно Иоанну Крестителю, которого Господь избрал для проповеди покаяния, Амос получил повеление идти к людям и возвещать Суд Божий. «Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: “иди, пророчествуй к народу Моему, Израилю”» (7:15). Пастух знал, что никто не может противиться велению Божьему:

Лев начал рыкать —
кто не содрогнется?
Господь Бог сказал —
кто не будет пророчествовать?
(3:8)

Амос отправился в Самарию, которая переживала тогда свой последний расцвет (4 Цар 14:23-28). Иеровоам II (783–743) вернул Израилю все потерянные области и подчинил Дамаск. Столица его была отстроена и богато украшена. Две резиденции Иеровоама (летняя и зимняя) славились роскошью убранства. До сих пор археологи находят в руинах Самарии детали инкрустаций из слоновой кости, которые изготавливали для царя египетские мастера. Но внешний, показной блеск Ефрема не мог обмануть Амоса.

Он явился в Северное царство с проповедью покаяния и пророчествовал в Вефильском святилище, где встретил ожесточенное сопротивление со стороны духовенства. Главный священник Амасия, не смея взять его под стражу, доносил царю: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева; земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: “от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей”» (7:10-11). Получив указание из Самарии, Амасия велел иудейс-

кому пророку покинуть Вефиль: «Провидец! пойд и удались в землю Иудину; там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вефиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский» (7:12-13). Амос возразил, что он пророчествует в Ефреме не по своей воле, а по повелению Божьему. Он предсказал страшный конец всему дому Аамии и повторил пророчество о крушении Израиля.

Это единственное биографическое свидетельство в Книге Амоса, кроме вступительных слов, где время служения пророка отнесено к правлению Иеровоама II и указано, что Амос выступил «за два года перед землетрясением» (1:1). Вероятно, это землетрясение было воспринято как знак гнева Божьего, и тогда неведомые последователи Амоса собрали воедино все его писания.

Память пророка Амоса Церковь празднует 15 июня*.

2. Книга пророка Амоса занимает третье место в сборнике Малых пророков. Она состоит из отдельных кратких прорицаний, помещенных без хронологической последовательности. По темам она разделяется на 4 части:

1. Суд над народами (1:1–2:16).
2. Суд над Североизраильским царством (3:1–6:14).
3. Символические видения (7:1–9:8a).
4. Эпилог — обетование (9:11-15).

Боговдохновенные писания Амоса имеют поэтическую форму; некоторые из них представляют собой запись речей, которые произносились им во время храмового богослужения. Стил пророка величествен и строг. Он свидетельствует о натуре суровой, цельной, непреклонной. Амос беспощаден к грехам общества. За исключением эпилога, в его речах господствует идея Суда Божьего.

3. Основные положения богословия Амоса могут быть сведены к пяти темам:

1. Пророк провозглашает абсолютный монотеизм и учит о Боге как единственном Творце Вселенной. В этом он — продолжатель Моисеевой традиции.
2. Развивая учение Декалога, Амос считает человечность и правду главными в служении Богу. Обряды и жертвы не могут заменить добрых дел.
3. Пророк страстно обличает общественные язвы, видя в угнетении бедных оскорбление Бога.

* Все дни памяти пророков указываются по старому стилю.

4. Он рассматривает все народы как равные перед Творцом; предназначение же Израиля лишь увеличивает его ответственность в очах Божьих.
5. В Книге Амоса впервые появляется тема «Дня Яхве», то есть близкого и страшного Суда Господня, в то же время выражается надежда на спасение «остатка Иосифова» (5:15) и восстановление «скинии Давидовой» (9:11).

4. **Учение пророка Амоса о Боге.** Если прежде многие израильтяне смотрели на «Бога отцов» как на Бога Израиля, Который лишь превосходит Своим могуществом других богов, то Амос полностью порывает с таким архаическим воззрением. Хотя глас Господень гремит «с Сиона», это не значит, что Бог обитает только на Сионе. Он Творец и Властитель всей Вселенной:

Ибо вот Он, Который образует горы, и творит ветер,
и объявляет человеку намерения его,
Утренний свет обращает в мрак,
и шествует превыше земли;
Господь Бог Саваоф — имя Ему.
(4:13)

Кто сотворил семизвездие и Орион,
и претворяет смертную тень в ясное утро,
а день делает темным, как ночь,
Призывает воды морские
и разливает их по лицу земли?
— Господь имя Ему!
(5:8)

Власть Божья не ограничена ни местом, ни временем. Напрасно грешники думают, что можно укрыться от Его очей:

Хотя бы они зарылись в преисподнюю,
и оттуда рука Моя возьмет их;
Хотя бы взошли на небо,
и оттуда свергну их.
И хотя бы они скрылись на вершине Кармила,
и там отыщу и возьму их.
(9:2-3)

Для многих философов древности высшее Начало было слишком далеким и непостижимым, чтобы иметь отношение к событиям, происходящим среди людей. Но Амосу открыто, что именно Тот Бог, Который «устроил горние чертоги Свои на небесах, и свод Свой утвердил на земле» (9:6), не остается равнодушным к человеческому роду. Люди — предмет Его особых промыслительных деяний, и они призваны осуществлять Его волю.

5. Истинное служение Богу. В эпоху Иеровоама культ принял полужызыческий характер. Люди наивно полагали, что Бога можно задобрить приношениями и праздниками. Наряду с этим подспудно продолжало сохраняться влияние ханаанских ритуалов и верований. Уставное национальное благочестие постепенно превращалось в пустую форму, в «отеческую» традицию, из которой исчезал дух. Человек, совершая преступление, грех, стал надеяться, что культ и дары Богу покроют все. В противовес этому пророк от лица Господня объявляет, что обряд без соблюдения заповедей — кощунство:

Ненавижу, отвергаю праздники ваши
и не обоняю жертв во время торжественных собраний
ваших.

Если вознесете Мне всесожжение и хлебное приношение,
Я не приму их,

И не призрю на благодарственную жертву
из тучных тельцов ваших.

Удали от Меня шум песней твоих,
ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать.

Пусть, как вода, течет суд,
и правда — как сильный поток!

Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары
в пустыне, в течение сорока лет, дом Израилев?

(5:21-25)

Это одно из самых сильных обличений магического подхода к вере, которое знал древний мир. Главным в богопочитании должны быть «суд» (евр. מִשְׁפָּט, *МИШПА́Т*), то есть правосудие, и «правда» (евр. אֱמֶת, *ЭМЭ́Т*), то есть справедливость. В них проявляется истинное следование Завету, и лишь при этом условии Богу угодны жертвы и обряды. Когда же человек забывает о своем долге, его лицемерное «благочестие» превращается в глумление над святыней:

Идите в Вефиль — и грешите,
в Галгал — и умножайте преступления;
Приносите жертвы ваши каждое утро,
десятины ваши — хотя через каждые три дня.
Приносите в жертву благодарения квасное,
провозглашайте о добровольных приношениях ваших
и разглашайте о них,
Ибо это вы любите, сыны Израилевы,
говорит Господь Бог.

(4:4-5)

Для христианской Церкви эти обличения имеют непреходящее значение. Речи Христа Спасителя против фарисейства были как бы подтверждением правоты пророка (Мф 23:13-18; Лк 11:37-54; см. также: «Не всякий, говорящий Мне: “Господи, Господи!” войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» — Мф 7:21). Не случайно на Амоса ссылался первомученик Стефан, обращаясь к Синедриону (Деян 7:42). В духе пророка выступали и такие мужественные светильники Церкви, как свт. Иоанн Златоуст, блж. Иероним, свт. Филипп и прп. Максим Грек.

6. Пророк против социальной неправды. Амос не ограничивался бичеванием личных грехов, а указывал на порочность в общественных отношениях. Он не страшился власть имущих, хотя знал, что они сочтут его мятежником. «Поэтому разумный, — говорит Амос, — безмолвствует в это время, ибо злое это время» (5:13). Однако сам пастух не хотел быть в числе трусливых и «благоразумных». Он язвительно описывает беспечно пирующих богачей, разнаряженных женщин, корыстных судей, которые «продают правого за серебро и бедного — за пару сандалий» (2:6; речь идет об обращении в рабство за деньги). Властители народа «не умеют поступать справедливо... насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои» (3:10). В этом пророк видит отступление от Моисеева Завета: «Отвергли закон Господень и постановлений Его не сохранили» (2:4). Жизнь общества, как и жизнь отдельного человека, тесно связана с высшим нравственным миропорядком. Между тем люди, которые суд превращают в отраву и правду повергают на землю (5:7), не только попирают Божий закон, но и противятся его ревнителям:

Они ненавидят обличающего в воротах,
и гнушаются тем, кто говорит правду.

Итак, за то, что вы попираете бедного
и берете от него подарки хлебом,
Вы постройте дома из тесаных камней,
но жить не будете в них.

(5:10-11)

Богатые остаются равнодушными к повелениям Торы, которая защищает права неимущего, сироты и вдовы:

Жажнут, чтобы прах земной был на голове бедных,
и путь кротких извращают...

На одеждах, взятых в залог,
возлежат при всяком жертвеннике,

И вино, взыскиваемое с обвиненных,
пьют в доме богов своих.

(2:7-8)

Здесь впервые появляются два библейских понятия: «бедные» (евр. אֲבֹנִים, *ЭВЬОНИМ*) и «кроткие» (евр. עֲנָוִים, *АНАВИМ*). *Эвьоним* — не просто бедняки, но люди истинного благочестия. Эти древние «нестяжатели» предпочитали довольствоваться малым во имя правды Божьей. Впоследствии в псалмах очень часто слово «бедный» будет синонимом «праведного». Примечательно, что первые христиане Иерусалима называли себя *эвьоним*, памятуя о том, что Господь Иисус в Нагорной проповеди обращался к «нищим» и «кротким».

Обличение общественной несправедливости в духе Амоса мы находим у ап. Иакова (5:1-6). А Отцы Церкви заклеят погону за богатством как тяжкий грех. «Все богатства, — скажет блж. Иероним, — происходят от несправедливости... Богатый или сам несправедлив, или наследник несправедливости» (Послание 120).

Примечание.

Слова об одежде, взятой в залог, содержат намек на нарушение Моисеевой заповеди, которая предписывала возвращать на ночь одежду, взятую у неимущего (Исх 22:26).

7. Универсализм и избранничество. Пророк Амос первым из священных писателей Ветхого Завета четко сформулировал идею *универсализма*, противопоставив его национальной исключительности. Если в Книге Бытия эта идея выражена косвенно (через показ кровного

родства всех народов), то у Амоса она возвещается непосредственно — как важный элемент Откровения. Более того, сам иудейский пророк сознает себя посланным не только к Израиллю и Иуде. Книга его начинается речами, обращенными к сирийцам, филистимлянам, финикийцам, эдомитянам, аммонитянам и моавитянам. Гнев Божий грядет на них не за то, что они язычники. Ведь они не имели Откровения, и поэтому их религиозные заблуждения не есть главный грех. Однако их грех проявляется в жестокости и бесчеловечности, захватнических войнах, расправах с мирным населением, изгнании людей из родных земель — вот преступления этих народов (1:3—2:3; «три» и «четыре» означают полноту времени, в которое испытывалось долготерпение Божье). И все же уже язычники, не имея верного понятия о Боге, способны отличать добро от зла, ибо закон совести написан в их сердцах (Рим 2:14-15).

Израиль же ответствен вдвойне перед Богом; ведь он получил Закон Господень (2:4) и предназначен служить Богу:

Только вас признал Я
из всех племен земли;
Потому и взыщу с вас
за все беззакония ваши.
(3:2)

Слово «признал» (точнее, «познал») означает возлюбил, то есть приблизил к Себе, вступил в тесное общение. Речь идет о великом даре Откровения, который получил народ Божий и который требует от него полного напряжения нравственной воли.

Израиль не выше и не лучше других племен. Выделяет его лишь Божье избрание. Даже великое событие Исхода не имеет в очах Божьих исключительного характера. Нечто подобное совершалось и в истории других наций:

Не таковы ли, как сыны Ефиоплян,
и вы для Меня, сыны Израилевы? — говорит Господь.
Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской,
и Филистимлян — из Кафтора, и Арамлян — из Кира?
(9:7)

Этим навсегда отвергается национальное превозношение, которое было свойственно цивилизациям древнего мира (как и последующих веков).

8. Суд Божий есть ответ святости Сущего на неправду человеческую. Вся проповедь пророка Амоса стоит под знаком ожидания этого Суда. Господь «многомилостив» (евр. **רַחֵם**, *RAV HÉCED*), но Его правда рано или поздно проявляет себя.

Израильтяне верили в наступление Дня Яхве, когда, как они надеялись, их царство станет славным и могущественным. В земном торжестве видели истинное благословение Божье. В каждой религии мы находим подобные взгляды. Хананеи и другие народы, окружавшие Израиль, смотрели на богов как на гарантов своего процветания. В этом отношении евреи не составляли исключения. Однако Бог, Который явился бы лишь благоустроителем земной жизни, не мог быть истинным Богом Завета. Он не только обещает, но и требует. Конечная Его цель — не дарование побед, урожаев, благополучия, а создание «народа святого», Церкви, живущей по Его заветам. Поэтому люди жестоко ошибаются, когда ждут, что в День Яхве на них, как из рога изобилия, посыплются дары Всевышнего:

Горе желающим Дня Господня!..

он тьма, а не свет.

(5:18)

Однако в пророчествах Амоса День Суда еще не имеет эсхатологического характера. Он является возмездием за зло в рамках конкретной истории:

Вот Я, говорит Господь Бог Саваоф,

воздвигну народ против вас, дом Израилев,

И будут теснить вас от входа в Емаф

до потока в пустыне.

(6:14)

Пророк не называет имени этого народа. Но скоро по всему Востоку пронесется страшное слово: ассирийцы. Быть может, пророк Амос в конце своей жизни стал свидетелем начала всеобщей катастрофы, когда непобедимые армии Ассира хлынули на юг и на запад, сжигая нивы и угоняя тысячи пленных. Предвидя это бедствие, пророк не считал его случайностью. Иго народа-поработителя открылось ему как историческая кара за грех:

Горе беспечным на Сионе

и надеющимся на гору Самарийскую

Именитым первенствующего народа,
к которым приходит дом Израиля!..
Вы, которые день бедствия считаете далеким
и приближаете торжество насилия;
Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости
и нежитесь на постелях ваших,
Едите лучших овнов из стада
и тельцов с тучного пастбища,
Поете под звуки гуслей,
думая, что владеете музыкальным орудием,
как Давид,
Пьете из чаш вино,
мажетесь наилучшими мастями,
и не болезнуете о бедствии Иосифа!
За то ныне пойдут они в плен во главе пленных,
и кончится ликование изнеженных.

(6:1, 3-7)

И все же нашествие врагов и плен не являются в глазах пророка самым тяжким бедствием. Страшнее всего — утрата милости Божьей, удаление грешных от Его лица:

Вот наступают дни, говорит Господь Бог,
когда Я пошлю на землю голод, —
Не голод хлеба, не жажду воды,
но жажду слышания слов Господних.
И будут ходить от моря до моря
и скитаться от севера к востоку,
Ища слова Господня,
и не найдут его.

(8:11-12)

Не следует думать, что пророк Амос хотел, чтобы предсказанное им совершилось. Он говорил не от себя, а повинаясь голосу Духа Божьего, и при этом с тоской взывал: «Господи Боже! пощади; как устоит Иаков? Он очень мал» (7:2). Провидец оплакивал «деву Израилеву», которая повержена и некому ее поднять (5:2). Он умолял людей: «Взыщите Господа — и будете живы!» (5:6). И ему было открыто, что Суд Божий станет только вразумлением, а не гибелью.

9. Эпилог Книги пророка Амоса. Пророчество о спасении. В видении (7:3, 6) пророк узнает, что Господь сжалится над грешниками. Подобно тому, как пастух «исторгает из пасти львиной две голени или часть уха» (чтобы отчитаться перед хозяином), так после бедствий *будет сохранен некий Остаток народа Божьего*.

Учение об Остатке будет развито в пророчестве Исайи. Но сама мысль об уцелевшем ядре ветхозаветной Церкви уже присутствует у Амоса (5:15). Она смягчает грозный тон всей его книги, эпилог которой (9:11-15) дышит надеждой. Бог обещает, что падший шатер Давидов будет восстановлен, изгнанники возвратятся из Плена и вновь застроят опустевшие города. Это произойдет во исполнение обетования, ибо слово Господне не может быть отменено.

В пророчестве о царстве Давида, объемлющем «все народы» (9:12), ап. Иаков, Брат Господень, видел прообраз Вселенской Церкви, которая включает как иудеев, так и эллинов (Деян 15:15-18).

Вопросы для повторения

1. К какому разделу Ветхого Завета относится Книга пророка Амоса?
2. В чем исключительное значение пророка?
3. Когда он жил и что известно о его личности?
4. Откуда происходил пророк Амос и где проповедовал?
5. Каковы основные разделы его книги и как она была составлена?
6. Каковы основные темы Книги пророка Амоса?
7. Чем характеризуется учение пророка Амоса о Боге?
8. Как понимает пророк истинное служение Богу и почему осуждает обрядовое благочестие?
9. Чем продиктован социальный протест, запечатленный в Книге пророка Амоса?
10. В чем особенности универсализма пророка?
11. Как понимает он избранность Израиля?
12. Каким было популярное представление о Дне Яхве?
13. Чем является для пророка Амоса этот День?
14. В чем конкретно должен выразиться Суд Божий над народами и Израилем?
15. В чем заключалась надежда пророка Амоса на будущее?
16. Прообразом чего, согласно ап. Иакову, являлось пророчество о возрождении дома Давидова?

§ 3. **Осия — пророк требовательной любви Божьей**

(ок. 750—730 гг.)

1. Личность пророка Осии и его эпоха. Осия, сын Беерии, — последний великий пророк Северного царства. Его имя (евр. *ושׁי*, *хóшиа*) близко по своему значению к имени Иисус (оно может быть переведено как «Яхве спасает»). Этим именем как бы определяется и сам характер служения пророка. «Если Амос указывает на правосудие Божье, то Осия проповедует Его милосердие» (Б. А. Тураев).

Осия был младшим современником Амоса. Его служение проходило в Самарии, когда царство Ефрема стало клониться к упадку (Ос 1:1; 4 Цар 15:23-29). Пророк был свидетелем конфликтов Севера и Юга, дворцовых переворотов, нравственного и религиозного упадка общества. При нем ассирийская угроза стала вполне реальной: в 740 г. царь Израиля стал данником Тиглатпаласара III (в Библии он назван Фулом, по его второму имени — Пулу). Но, по-видимому, пророк не дожил до разрушения Самарии в 722 г. — в его книге нет намеков на это событие.

Биографических сведений о пророке Осии почти не сохранилось. Вероятно, он был левитом или священником: ему хорошо знаком быт духовенства.

Осия вступил в брак с женщиной по имени Гомерь, дочь Дивлаима, которую горячо любил. Однако она принесла ему жестокие страдания своими изменами. Осия не пожелал предать неверную жену суду и готов был простить ее. Эта жизненная драма дала пророку тему для притчи, в которой Израиль представлен в виде неверной жены. Разрыв между супругами кончился примирением. В этом Осия также усмотрел символ грядущего примирения Израиля с Богом.

Память пророка Осии Церковь празднует 17 октября.

Пророк Осия. Миниатюра из Толкований на книги пророков. Кон. X — нач. XI вв. Турин. Национальная библиотека

2. **Книга пророка Осии** состоит из отдельных пророчеств и изречений, которые были собраны уже посмертно. Когда пала Самария (722 г.), его писания были принесены в Иерусалим, где и получили распространение. Текст их сохранился хуже, чем в других пророческих книгах. В нем много неясностей и пробелов, затрудняющих перевод и толкование.

В настоящем виде он распадается на три основные части:

- 1) Неверная жена как прообраз неверного народа (1:1–3:5).
- 2) Грех Израиля и откровение любви Божьей (4:1–14:1).
- 3) Прощение покаявшегося народа (14:2–9).

Ст. 10 был, как полагают, добавлен книжником, собравшим воедино пророчества Осии. Ему же, по-видимому, принадлежит и заглавие всей книги (1:1).

3. **Богословие пророка Осии** основано на фундаменте Моисеева Декалога. Он обличает Израиль не только в нарушении нравственных заповедей, как Амос, но и в идолопоклонстве (культ тельцов). Для него священная формула: «Вы будете Моим народом, а Я — вашим Богом» — аналогична формуле брачного договора. Отступничество Израиля есть измена Богу, подобная супружеской измене. Это «блудодетство» неизбежно влечет за собой кару. Народ (неверная жена) будет изгнан в пустыню. По толкованию блж. Феодорита, «пустыня» — образ Плена.

Но любовь Божья оказывается сильнее человеческого греха. Как любящий муж открыл двери раскаявшейся «жене-блуднице», так и Господь примет Израиль после покаяния. Завет будет восстановлен, и на землю вернется прежняя гармония, нарушенная грехом Адама (2:18). В этом пророчестве живет уже предчувствие Нового Завета, хотя само слово «Новый Завет» произнесет только Иеремия (31:31).

4. **Неверная жена.** Обстоятельства брака Осии остаются неясными. В Ос 1:2 сказано, что пророк, по велению Божьему, взял себе «жену-блудницу и детей блуда». Но согласно большинству толкователей, Гомерь названа так ввиду ее будущих падений. Пророк и детям своим дает зловещие имена: Изреель (в память о бесчинствах Иеру), Лорухама (Непомилованная), Лоамми (Не Мой народ). Осия обращается к ним с горькими словами:

Судитесь с вашею матерью, судитесь;
ибо она не жена Моя,
и Я не муж ее;

Пусть она удалит блуд от лица своего
и прелюбодеяние от груди своих,
Дабы Я не разоблачил ее донага
и не выставил ее, как в день рождения ее.
(2:2-3)

Судьба народа Божьего сливается с судьбой распутной женщины. По законам блудница если и избегала казни, то лишалась всего имущества и изгонялась из дома. Так и Израиль, отпав от Бога, будет разорен и изгнан из пределов земли Господней.

Для Осии времена Мои-сея — светлое начало Завета, который попран, как первая любовь, оскверненная распутством. Но уже тогда, на заре священной истории, люди проявляли свою непокорность божественному Супругу.

Примечание.

Приводя слова Ос 11:1 как пророчество о Христе, евангелист Матфей изображает Его новым Израилем (Мф 2:15).

5. Грех народа Божьего заключается в отступлении от трех основ библейской веры: *правды* (евр. **אֱמֶת**, *ЭМЕТ*), *милосердия* (евр. **חֶסֶד**, *ХЕСЕД*) и *Богопознания* (евр. **דַּאֲת אֱלֹהִים**, *ДААТ ЭЛОХИМ*).

Они содержат призыв к человеку подражать Богу, Который верен и справедлив, милосерд и свят. Правда — не только нравственная и социальная справедливость, но и верность своему призванию и Господу. Милосердие — не только «милость», но и любовь-сострадание, любовь-жалость. Богопознание — не отвлеченная теология, а живое, реальное приближение к Богу через веру и любовь. Все это растоптано грехами Израиля. Его грехи — оскорбление божественной любви, а не просто нарушение формального закона:

Комментарий на Книгу пророка Осии.
Фрагмент рукописи, найденной в
Кумране. I в. до Р. Х.

... суд у Господа с жителями сей земли,
 Потому что нет ни истины, ни милосердия,
 ни Богопознания на земле.
 Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство
 крайне распространились,
 И кровопролитие следует за кровопролитием.
 (4:1-2)

Израиль (заметим, что по-евр. это слово женского рода) бежит за своими «любовниками», языческими богами. Он надеется получить у них дары и благоденствие. Он вопрошает не Бога, а Ваалов. Навсех холмах, где раньше молились язычники, он приносит жертвы идолам (4:13).

Пророк Осия обрушивается на культ в Дане и Вефиле, который он называет Бет-Авен (Домом нечестия). «Сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, — полная работа художников, — и говорят они приносящим жертву людям: “целуйте тельцов!”» (13:2).

Пророк вспоминает темные страницы из прошлого Израиля. Даже в патриархе Иакове он прежде всего находит отрицательные стороны. Но особенно винит вождей народа, духовенство и пророков своего времени. Им кажется, что достаточно совершать пышные богослужения и приносить жертвы. Между тем Бог ждет иного:

Благочестие ваше, как утренний туман
 и как роса, скоро исчезающая,
 Посему Я поражал через пророков
 и бил их словами уст Моих...
 Ибо Я милости хочу, а не жертвы,
 и Боговедения более,
 нежели всесожжений.
 (6:4-6)

Эти последние слова повторит Христос Спаситель, когда будет обличать ханжество книжников и фарисеев (Мф 9:13).

6. Бедствия как вразумление. Израиль «посеял ветер и пожнет бурю». Он требовал себе царей вопреки воле Бога (8:4), и теперь монархи толкают его к гибели. Узурпаторы борются за власть, недалеконovidные политики мечутся от одной крайности к другой: то склоняются перед Ассирией, то вступают в союзы против нее. Политический хаос — результат слепоты власть имущих.

Столь же губителен и нравственный упадок, «ибо они поступают лживо; и входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что Я помню все злодеяния их» (7:1-2).

Но наступает конец долготерпению Божьему. С избранных, которым так много дано, спросится со всей суровостью Божьей правды: «Хотя они и посылали дары к народам, но скоро Я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей» (8:10). Контрибуция, которую взыскал с Самарии Тиглатпаласар III, — только начало бед. «Восплачет земля»: сыны ее будут угнаны в плен. Израиль как бы возвращается к домоисееву времени, когда он был рабом в чужой стране. Завет, брачный союз Бога и Его народа, окажется расторгнутым. Однако Осия не ограничивается этими грозными пророчествами. Он знает, что любовь Божья требует от человека верности, но и человеку открыта беспредельность любви Сущего. Бедствия обернутся не гибелью, а станут небесным вразумлением.

7. Покаяние и восстановление Завета. Пророчество Осии есть великое откровение Любви Божьей. Наказывая верных, Бог не может изменить Своего существа. А существо Его — милующая любовь:

Как поступлю с тобою, Ефрем?
как предам тебя, Израиль?..
Повернулось во Мне сердце Мое,
возгорелась вся жалость Моя!
Не сделаю по ярости гнева Моего,
не истреблю Ефрема;
Ибо Я Бог, а не человек.

(11:8-9)

И вновь прощение неверной жены напоминает о Божьем прощении. Заблудший Израиль вернется и будет принят: «И обручу тебя Мне навек» (2:19); «Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению» (14:5).

Пророк взывает к народу: «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему» (14:2) — он знает, что раскаявшиеся не будут отвергнуты, если скажут: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил — и Он исцелит нас» (6:1). Все кары, все грозные запреты были лишь воспитательной мерой. За ними стоит вечная Любовь. Она не обусловлена ничем, кроме природы Самого Творца, ее нельзя «зарабо-

тать». Она свободно изливается на грешников, желающих вернуться в дом Отца.

Прощение ознаменуется восстановлением Завета. Люди больше не будут искать спасения в идолах и в земной политике, ибо милость Господня снова вернется к ним. Даже природа преобразится и станет, как во дни Эдема — дружелюбной и кроткой (2:18).

Апостолы Петр и Павел увидят в пророчестве Осии предвосхищение Завета с новым народом Божиим — Церковью Христовой, которая обретет благодать небесного прощения (1 Петр 2:10; Рим 9:25).

Составитель сборника писаний пророка Осии завершил книгу вопросом: «Кто мудр, чтобы разуметь это?» Действительно, в Ветхом Завете слово о божественной любви было новым и полным надежды благовестием.

Вопросы для повторения

1. Чем отличается проповедь пророка Осии от проповеди пророка Амоса?
2. Когда жил пророк Осия и чем характеризуется его эпоха?
3. Какие обстоятельства жизни пророка повлияли на символику его книги?
4. Когда и где писания пророка Осии были собраны в одну книгу?
5. На какие три главные части делится Книга пророка Осии?
6. Каковы основные черты богословия Осии?
7. Как изображает пророк неверность Израиля?
8. В чем заключался грех народа Божьего?
9. В чем сущность веры согласно Ос 6:4-6?
10. К каким последствиям вел грех Израиля?
11. Каковы цели наказания за грех?
12. В чем заключено откровение любви Божьей?

§ 4. Исайя — пророк святости и мессианства

(ок. 765—685 гг.)

Исайя — величайший из представителей классического допленного пророчества. Как провозвестник Мессии и его Царства, как наиболее яркий выразитель учения пророков, он пользовался высоким авторитетом у новозаветных толкователей. Церковь с апостольских времен уделяла много внимания его книге; в Новом Завете содержится более 40 ссылок на Книгу Исайи и более 60 прямых цитат

из нее, св. Отцы написали ряд комментариев на пророка Исайю, а слова его пророчеств часто звучат в православном богослужении.

1. Книга пророка Исайи не является произведением одного лица. Целая школа боговдохновенных учеников и продолжателей иерусалимского пророка дополняла и расширяла ее на протяжении нескольких столетий. Представления древних людей об авторстве содействовали тому, что, получив окончательную форму, Книга Исайи стала целиком приписываться пророку VIII в., основателю школы.

Первые догадки о «соборном», коллективном авторстве книги высказывались еще в Средние века. Но только с XVII—XVIII вв. толкователи стали выдвигать серьезные доводы в пользу существования двух, а потом и трех авторов. Как признает теперь подавляющее большинство библеистов, пророчества Исайи Иерусалимского содержатся в первой части книги (гл. 1—39). Лишь несколько разделов написано позже (гл. 13—14; 24—27; 34—35, гл. 36—39 являются вставками, заимствованными из летописи, современной пророку Исае). Вторая часть книги (гл. 40—66) записана в основном в дни Вавилонского плена (VI в. до Р. X.) и после него.

Аргументы в пользу этой датировки частей книги будут приведены при разборе второй части Книги Исайи (см. § 15). В данном параграфе рассматриваются тексты, принадлежащие великому пророку VIII в.

2. Личность пророка Исайи и его эпоха. В отличие от Амоса и Осии, пророк Исайя принадлежал к аристократической семье, близкой ко двору*. Он родился около 765 г. в Иерусалиме и провел в этом городе всю жизнь. Господь призвал его на служение еще в молодые годы. Приблизительно в 740 г. Исае было видение в Храме: Бог повелел ему идти на проповедь и возвещать гнев, грядущий на «непокорных сынов» ветхозаветной Церкви. Жена Исайи тоже получила пророческий дар (8:3); своим сыновьям он дал символические имена, соответствующие важнейшим мотивам его проповеди.

«Исайя представляет собой тип пламенного религиозного гения и вместе с тем трезвого, реалистического политического деятеля, который своим словом, своим влиянием имел решающее значение в судьбе Иудеи» (прот. С. Булгаков). Южное царство в ту эпоху было меньше и слабее, чем Ефремово. Оно стояло перед выбором: либо

* Амос, отец пророка Исайи, «не был, как многие думают, третий из двенадцати пророков, а другой, и они пишутся у евреев различными буквами» (блж. Иероним, Толкование на пророка Исайю, Книга 1. Творения, т. 7, с. 6). Имя отца Исайи произносится как Амоц.

Пророк Исайя. Мозаика в церкви
Панагии Паригоритисы. Арта. Греция

смириться с неизбежным господством великой державы Ассирии, либо вступить в союз против нее. Коалиция возглавлялась царями Сирии и Ефрема. Молодой царь иерусалимский Ахаз избрал поначалу разумный путь и пытался остаться в стороне от военно-политических заговоров. Но главы коалиции решили покарать его за принятую позицию нейтралитета — их войска двинулись на Иерусалим (4 Цар 16; 2 Пар 28). В это время пророк Исайя впервые выступил перед царем и обещал ему знамение от Бога. Ахаз должен полагаться не на силу оружия, а на помощь Божью. Господь дарует спасение верным (слово об Эммануиле, или *первое мессианское пророчество* — Ис 7).

Однако Ахаз проявил малодушие и сделал роковой шаг: призвал на помощь ассирийцев. Тиглатпаласар III использовал этот предлог и вторгся в Сирию. Он разгромил войска сирийцев и занял Галилею. В результате и сама Иудея попала в полную зависимость от Ассирии. Из политических соображений Ахаз стал вводить языческие обычаи и приносить жертвы богам.

В эти годы основной темой проповеди Исайи является неверность народа и его вождей Богу. Еще до войны с ефремо-сирийской коалицией он говорил о грядущей катастрофе, которая постигнет страну в случае измены Богу. Свои пророчества он записывал и свитки отдавал на хранение ученикам. Последователи появились у Исайи рано. Именно они сберегли для будущего писания учителя.

В 722 г. после долгой осады пала Самария (см. приложение к § 5). Единственным очагом богооткровенной веры была теперь малень-

кая Иудея. Пророк Исайя возлагал надежду на тот «святой Остаток», который обратится и спасется в День Господень. Тогда же, в конце правления Ахаза, он произнес свое *второе мессианское пророчество* (9:2-7) о рождении Младенца из рода Давида.

В 715 г. на престол вступил сын Ахаза Езекия. Благочестивый царь приблизил к себе Исайю и часто пользовался его советами. Пророк вдохновил его на реформу культа, которая очистила храмовое богослужение от пережитков язычества (4 Цар 18:1-8).

После смерти ассирийского царя Саргона II (705) подчиненные ему цари стали вновь готовиться к войне против империи. В этом был заинтересован и Египет, вторая великая держава, соперник Ассирии. Езекия, невзирая на протесты пророка Исайи, включился в эту опасную игру. При его дворе приобрел большое влияние князь Шевна, который толкал царя на войну, уверяя, что объединенная коалиция с помощью Египта одолеет Ассирию, тем более что против нее начал военные действия царь Вавилона Мардук-апла-иддин (в Библии — *Беродах* или *Меродах Баладан*, см. 4 Цар 20:12, Ис 39:1). В конце концов Езекия согласился возглавить борьбу, собрав под свои знамена царства и княжества Сирии-Палестины.

Пророк Исайя тщетно протестовал — к его советам больше не прислушивались. В те дни он писал:

Горе непокорным сынам, говорит Господь,
которые делают совещания, но без Меня,
И заключают союзы, но не по духу Моему,
чтобы прилагать грех ко греху...

Канал, прорытый при царе Езекии.
VIII в. до Р.Х.

Горе тем, которые идут в Египет за помощью,
надеются на коней
и полагаются на колесницы,
потому что их много,
и на всадников, потому что они весьма сильны,
а на Святого Израилева не взирают
и к Господу не прибегают!

(30:1; 31:1)

Задачи религиозной реформы были подменены задачами военно-политической борьбы.

Тем временем новый царь Ассирии Синаххериб готовился к ответному удару. Он осуществил карательную экспедицию в Вавилон и двинулся на запад. В 701 г. он оккупировал Иудею и осадил Иерусалим.

В анналах ассирийского царя мы читаем: «Хизкию [Езекию], иудея, который не склонился под мое ярмо, — 45 городов его больших, крепости и малые поселения их окрестностей, которым нет счета, придвижением насыпей и приближением таранов, атакой пехоты и штурмовых лестниц я осадил, взял 200 150 человек от мала до велика, мужчин и женщин, лошадей, мулов, ослов, верблюдов, крупный и мелкий скот без числа из них я вывел и причислил к полону. Самого же его, как птицу в клетке, в Иерусалиме, его царском городе, я запер» (ХДВ, 80, I, 214).

4 Книга Царств повествует об этом походе кратко (18:13-16). Дальнейшее же повествование (18:17—19:37) относится к второму походу Синаххериба на Иерусалим (ок. 688 г.).

Езекия откупился огромной контрибуцией. Часть его территории была отнята. Страна погрузилась в траур. Пророк Исайя воспользовался этим моментом, чтобы призвать народ к покаянию. К этому периоду относятся его главные обличительные речи (гл. 1). По молитве пророка царь был исцелен от смертельной болезни. Теперь он во всем повиновался своему наставнику.

Текст военных annalов
Синаххериба об осаде
Иерусалима в 701 г. до Р.Х.

Через десять лет Синаххериб решил окончательно искоренить очаги возможных восстаний. Он вторгся в Вавилон (689 г.), и ассирийские солдаты до основания разрушили древнюю столицу Востока. Затем настал час Иудеи. Заняв Лахис, Синаххериб выслал оттуда войска осадить Иерусалим (Ис 36:2–37:37). На сей раз Езекия в глазах пророка Исаяи был невиновен. Пророк послал к царю учеников ободрить его: враг не вступит в святой город. Напрасно военачальник ассирийцев «рабшак» вел переговоры о сдаче, напрасно похвалялся Синаххериб, что сразил всех богов и сразит Яхве, Езекия держался с мужеством отчаяния. Фараон попытался было помочь Иерусалиму, но его армия потерпела поражение. Оставалось только уповать на Бога.

Воин-ассириец с двумя пленниками-израильтянами. С ассирийского рельефа. VII в. до Р.Х.

Предсказание пророка исполнилось. Ассирийцы внезапно сняли осаду и покинули Иудею. В Ис 37:36 мы читаем: «И вышел Ангел Господень и поразил в стане ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот, все тела мертвые». Иосиф Флавий указывает, что в лагере ассирийцев вспыхнула «смертоносная язва» (Древн. X, 1, 5), а греческий историк Геродот (II, 141) полагает, что на войско Синаххериба напало полчище мышей (символ чумы).

К этому последнему периоду служения пророка Исаяи относится его *третье мессианское пророчество* об «Отрасли от корня Иессеева» (11:1-10).

Точная дата смерти пророка не известна. Согласно позднейшим легендам, он пережил царя Езекию и умер мучеником в дни Манассии, гонителя пророков (см. § 6).

Память пророка Исаяи Церковь празднует 9 мая.

**Основные даты жизни и деятельности пророка Исайи и
современных ему событий**

Ок. 765	Рождение пророка	Ок. 780–740	В Израиле правит Иеровоам II; в Иудее – Азария (Озия). Смерть Азарии	753	Основание Рима
Ок. 740	Призвание Исайи	736	Воцарение Ахаза в Иудее	745	Воцарение Тиглатпаласара III в Ассирии
734	1-е мессианское пророчество	734	Война Ахаза с ефремо-сирийской коалицией. Вторжение Тиглатпаласара III в Галилею. Ахаз в ставке Тиглатпаласара III. Языческие культы в Иудее	732	Покорение Сирии и Вавилона Тиглатпаласаром III
733–732	2-е мессианское пророчество			727	Смерть Тиглатпаласара III
725–724	Пророчества о Самарии	725	Взятие царя Осии под стражу. Осада Самарии	726	Воцарение Салманасара V
		722–721	Падение Самарии	721	Воцарение Саргона II. Начало эфиопской династии в Египте. Фараон Шабак
		716	Смерть Ахаза. Воцарение Езекии		
713–711	Выступление пророка против военных союзов	711	Войска Саргона II в Палестине	705	Смерть Саргона II. Воцарение Синаххериба
		705	2-я антиассирийская коалиция. Послы Мардук-апла-иддина у Езекии	702	Синаххериб разбивает войско Мардук-апла-иддина
701	Обличение народа пророком	701	1-й поход Синаххериба в Иудею	700	Начало династии Ахеменидов в Иране
688	Пророчество о спасении Иерусалима. 3-е мессианское пророчество	688	2-й поход Синаххериба в Иудею		
Ок. 685	Смерть Исайи	687	Воцарение Манассии. Гонение на пророков		

3. Писания пророка Исаяи отличаются высокими литературными достоинствами. В его речах и гимнах соединились монументальная мощь сурового Амоса и лиризм Осии. Мы находим у него разнообразие жанров — от гневного обличения до торжественного словословия и притчи. Исаяя был поэтом, язык которого признан классическим. Он образен, богат метафорами и сравнениями. Данное ему божественное Откровение пророк воплощал в совершенной форме, ставшей образцом для многих поколений наследников Исаяи. Произведения Исаяи — яркий пример сочетания гениальности писателя с воздействием Духа Божьего.

Пророчества, заключенные в первой части книги, расположены учениками Исаяи не в хронологическом, а в тематическом порядке:

- 1) Обличительные речи, ставшие введением в книгу (гл. 1). Между 733 и 701 гг.
- 2) Призвание Иерусалима и его грехи (2–4). Ок. 740 г.
- 3) Песнь, или притча, о винограднике (5:1–7). Ок. 740 г.
- 4) Призвание Исаяи на проповедь (гл. 6). Ок. 742 г.
- 5) Первое мессианское пророчество об Эммануиле (гл. 7). Ок. 733 г.
- 6) Сыновья и ученики пророка (гл. 8).
- 7) Второе мессианское пророчество о Князе мира (9:1–7). Ок. 730 г.
- 8) Конец Самарии и обличение Ассирии (9:8–10:34). Ок. 722 г.
- 9) Третье мессианское пророчество (11:1–9). Ок. 688 г.
- 10) Новый народ Божий (11:10–12:6).
- 11) Пророчество об Ассирии (14:24–27). Ок. 688 г.
- 12) Пророчество о земле Филистимской (14:28–32). Ок. 715 г.
- 13) Пророчество о Моаве (15–16). Как полагают некоторые экзегеты, написано еще до пророка Исаяи, в IX в. (ср. Иер 48:29–47).
- 14) Пророчество о Дамаске и Ефреме (17:1–11). Ок. 734 г.
- 15) Пророчество об Ассуре (17:12–14). Ок. 688 г.
- 16) Речь против Египта (18:1–19:14). Между 713 и 705 гг.
- 17) Слово о всемирной религии (19:16–25). Ок. 705 г.
- 18) Биографический отрывок, относящийся к 713–711 гг. (гл. 20).
- 19) Пророчества о Пустыне, Эдоме, Аравии (гл. 21).
- 20) Пророчество об Иерусалиме (гл. 22). Ок. 705–702 гг.
- 21) Пророчество о Тире (гл. 23). Дата неясна.
- 22) Пророчество о Ефреме и Иерусалиме (гл. 28). Незадолго до 722 г.
- 23) Предостережение Иерусалиму (гл. 29). Ок. 701 г.

- 24) Речь против союза с Египтом (30–32). Между 705 и 701 гг.
- 25) Гимны освобождения (гл. 33). Ок. 688 г.
- 26) Повествовательный отрывок из летописи (36–37), относящийся в основном к 688 г. (время второго похода Синаххериба).
- 27) Болезнь Езекии и посольство вавилонского царя (38–39). События относятся к концу VIII в.

4. **Богословие пророка Исаяи** может быть сведено к следующим основным темам:

1. Бог *свят*, то есть не сравним ни с какой тварью. Он требует и от людей святости, которая в применении к ним есть всецелая преданность и посвященность Господу.

2. Бог — Владыка истории. Он направляет мировые события так, что — при сохранении свободной воли людей — они в конечном счете служат Его замыслам. Соучастниками этих замыслов делает людей *вера-доверие*.

3. Вера должна проявляться прежде всего в нравственной жизни и верности Творцу. Только при этом условии обрядовая набожность имеет смысл. В противном случае она оскорбляет Бога.

4. Из ветхозаветной Церкви, члены которой заражены грехами, Бог сохраняет во все времена *шеар* — Остаток. Это те, кто остался верен Ему и стремится жить по Его заветам. Они образуют ядро будущего народа Божьего.

5. **Пророк Исаяя** первый из пророков-писателей совершенно определенно говорит о *Мессии как о Личности*. Он предрекает политический упадок дома Давидова, из которого после всех испытаний произойдет «Отрасль», Помазанник Яхве. С Его приходом земля обретет утраченный человеком Эдем.

Таким образом, центральными темами учения пророка Исаяи являются святость и спасение Божье, совершающееся через Его Помазанника. Поэтому Отцы Церкви называли Исаяю не только пророком, но и апостолом и евангелистом.

Вопросы для повторения

1. Каковы особенности происхождения Книги пророка Исаяи?
2. К каким общественным кругам принадлежал пророк?
3. Где он родился, жил и проповедовал?
4. Чем характеризовалось политическое положение его эпохи?

5. С какими событиями связано 1-е мессианское пророчество Исаяи?
6. Когда пала Самария?
7. Почему пророк выступал против военных коалиций?
8. Чем отличалась позиция пророка во время 1-го и 2-го походов Синаххериба?
9. Охарактеризуйте литературные особенности писаний пророка.
10. Каковы основные темы его богословия?

Приложение к § 4

Легенда о мученической кончине пророка Исаяи

Эта легенда была известна уже христианским писателям первых веков (Тертуллиану, Оригену, свт. Епифанию). Текст апокрифа был впервые опубликован в Оксфорде Лоренсом (1819) на эфиопском языке. Сохранились также греческий и латинский переводы. По мнению большинства библеистов, апокриф возник в иудейской среде I—II вв. по Р. Х. и впоследствии подвергся христианской обработке*. Исторической ценности он не имеет, но дает представление о легендах, которые складывались в древности вокруг личности великого пророка. Английский перевод апокрифа дан в антологии Роберта Чарлза «Апокрифы и псевдоэпиграфы».

В апокрифе рассказывается, как во дни Манассии царские слуги схватили Исаяю и пытали его, заставляя отречься от произнесенных пророчеств. Поскольку Исаяя остался тверд, его предали пыткам и распилили надвое деревянной пилой. Умирая в муках, пророк «не кричал и не плакал, — читаем мы в апокрифе, — ибо уста его говорили с Духом Святым».

§ 5. Пророк Исаяя

(Продолжение)

1. Призвание пророка. Святость Божья. Господь явился пророку Исаяе, по его собственным словам, в год смерти царя Озии (ок. 740 г. до Р. Х.). Из текста можно заключить, что Исаяя имел видение в Храме. Все, что видел и слышал пророк, открывалось его духовному взору и слуху. «Слышит Исаяя, — поясняет свт. Василий Вели-

* Мученичество Исаяи представляет собой иудейский мидраш к Цар 21:16.

кий, — глас Господень, хотя ничто не ударяло в телесный слух... Ибо в уме тех, у кого он не развлечен и чист, какою-то неизреченною силою составляются образы, как будто они слышат в себе изглашаемое слово Божье, хотя ни воздух не принимает, ни слух не передает сих образов» (Толкование на Исайю, гл. 6).

Ему предстал трон, на котором восседал Сущий в окружении огненных существ — серафимов. Закрыв свои лица перед Славой

Господней, они восклицали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!»

Арамейская надпись на каменной плите: «Сюда перенесли кости Озии, царя иудейского. Не открывать». 742 год до Р.Х.

Трон, или престол, означал, что Яхве есть единственный истинный Царь народа Божьего и мира (ср. Откр 4:3-11). Слово «серафим» — множественное число от *сараф*, жгучий, пламенный — только еще один раз встречается в Ветхом Завете, когда упомянуты палящие змеи — *ха-на-хашим* *ха-серафим* (ср. Числ 21:6). По мнению многих толкователей, серафимы в видении Исайи — это олицетворение тварных небесных сил,

предстоящих престолу Божьему, подобно херувимам у Иезекииля (гл. 1). Что касается крыльев серафимов, то блж. Иероним видит здесь метафорическое выражение, означающее молниеносную быстроту движения (Толкование на пророка Исайю, кн. III).

В гимне серафимов, который позднее вошел в ветхозаветное и христианское богослужение, раскрывается тайна отношения Бога к твари. С одной стороны, Он свят (евр. *קדוש*, *кадóш*) и стоит превыше всего земного, но в то же время Его Слава (евр. *כבוד*, *кавóд*) изливается на Вселенную и пронизывает ее. Она есть «энергия» Божья, форма Богоявления (ср. Исх 24:17; Пс 18:2).

Пророк сознает, что он — человек грешный и не может остаться в живых, созерцая ослепительную Славу Господа. Но очищенный небесным огнем, он дерзновенно предстает перед престолом Творца и с готовностью соглашается быть Его посланцем.

Знаменательно, что в восточной мистике (Индии, Греции) человек в состоянии экстаза терял сознание собственной личности. Исайя

же, напротив, соприкасаясь с Божественным, получает дар сознать себя и мыслить. В этом проявляется библейское Откровение о человеке как об ответственном и разумном существе, которое может быть соработником и служителем Творца.

Священный ужас, охвативший пророка в Храме, вызван не только непостижимым величием Царя Славы, на Которого не могут взирать даже серафимы, но и Его святостью, которая есть высшая чистота и свобода от всякой тьмы и греха. Поэтому для человека «с нечистыми устами» сияние Славы непереносимо. Он должен умереть. Таким образом устанавливается связь между понятием Святости Божьей и нравственным состоянием человека. Слова «святые будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш» (Лев 19:2) приобретают этический смысл: Бог не только запредельная Мощь, но и высшее Добро.

2. Господь — Владыка и Царь истории. Пророк Исаяя деятельно участвовал в жизни своей страны, умел мудро оценивать политическую ситуацию. Но патриотизм его носил духовный характер. Он не желал для Иерусалима могущества Ассирии и других великих империй. Бог, цель Которого дать только силу и процветание народу, мало чем отличался бы от языческих богов. Между тем Яхве — единственный Царь истории. Все земное величие царств — прах перед Его лицом. Полководцы ведут свои армии, монархи строят планы и украшают столицы, но они не могут изменить общего направления истории, определяемого Сущим. Ассур — лишь палка в Его руках, это Он дает ему сигнал, словно сторожевому псу («свист» — таков буквальный перевод Ис 5:26; см. Якимов И., Толкование на Книгу пророка Исаяи, СПб., 1893, с. 102).

Суд Божий касается всей земли. Он смиряет гордыню человеческую. Он надвигается, как буря,

на все гордое и высокомерное
и на все превознесенное, — и оно будет унижено, —
И на все кедры Ливанские,
высокие и превозносящиеся...
И на все высокие горы,
и на все возвышающиеся холмы,
И на всякую высокую башню,
и на всякую крепкую стену...
И падет величие человеческое,

и высокое людское унижится;
И один Господь будет высок в тот день.
(2:12сл.)

Это не есть унижение человека. Сам факт, что пророк может говорить с Богом лицом к лицу и выполнять добровольно Его повеления: «Кого Мне послать?.. Вот я, пошли меня» (6:8), — доказывает обратное. Пророк лишь срывает маску величия с плотской гордыни человека, обнажая ее тщету.

Только когда народ Божий разуверится во всех своих земных чаяниях, ему будет дано познать Сущего. Поэтому долг Исайи — разоблачать зло и предсказывать катастрофы. Он сам ужасается своей миссии и спрашивает: «Надолго ли, Господи?» — и получает ответ:

Доколе не опустеют города,
и останутся без жителей..
И доколе земля эта совсем не опустеет.
Но, как от теревинфа и как от дуба,
когда они и срублены,
остается корень их,
Так СВЯТОЕ СЕМЯ БУДЕТ КОРНЕМ ЕЕ.
(6:11, 13)

Итак, крушение политических утопий и надежд станет предварительным условием возрождения народа Божьего.

Отсюда решительное противление пророка Исайи военным союзам, расчетам на коалиции и помощь Египта. «Кони и колесницы» не спасут народ. Его упование должно быть только в Сущем, Царе и Властителе истории.

3. Вера и служение Богу заключается, согласно пророку Исае, не только в благоговейном преклонении перед Его святостью (храмовом культе), но прежде всего в исполнении заповедей. И наиболее строго Господь взыщет со Своего народа, которому даны Завет и обетование. Если люди думают, что Бога можно «умилостивить» жертвами и «задобрить» праздниками в Его честь, — они глубоко заблуждаются:

К чему Мне множество жертв ваших?
— говорит Господь.
Я пресыщен всесожжениями овнов

и туком откормленного скота;
И крови тельцов
и агнцев и козлов не хочу.
Когда вы приходите являться пред лице Мое,
кто требует от вас,
чтобы вы топтали дворы Мои?
Не носите больше даров тщетных;
курение отвратительно для Меня;
Новомесечий и суббот, праздничных собраний
не могу терпеть: беззаконие — и празднование!..
И когда вы простираете руки ваши,
Я закрываю от вас очи Мои;
И когда вы умножаете моления ваши,
Я не слышу:
Ваши руки полны крови.
Омойтесь, очиститесь;
удалите злые деяния ваши
от очей Моих;
Перестаньте делать зло;
научитесь делать добро;
Ищите правды;
спасайте угнетенного;
Защищайте сироту;
вступайтесь за вдову.

(1:11-17)

Народ Божий впервые в Библии представлен у пророка Исайи в образе виноградника. Этот образ впоследствии станет одним из важнейших в Новом Завете (притчи о винограднике, виноградарях, лозе и др.). Виноград — культура, требующая особой заботы и ухода: постоянного обрезания и очищения от бесплодных ветвей. Бог в притче пророка Исайи (гл. 5) представлен как заботливый хозяин, который насадил виноградник и сделал все, чтобы он приносил урожай, но вместо гроздьев нашел «дикие ягоды»:

Виноградник Господа Саваофа
есть дом Израилев,
И мужи Иуды —
любимое насаждение Его.

И ждал Он правосудия,
но вот — кровопролитие;
Ждал правды,
и вот — вопль.

(5:7)

И как земледелец оставляет на поправу и запустение негодный виноградник, так и Господь дает Своей Церкви испытать множество бедствий, чтобы она очистилась и осознала свои заблуждения.

Уступки язычеству и обращение за помощью к иноземным царям есть в очах Божьих измена и предательство, отступничество от своего единственного Царя и Владыки:

Слушайте, небеса, и внимай, земля,
потому что Господь говорит:
Я воспитал и возвысил сыновей,
а они возмутились против Меня.
Вол знает владетеля своего,
и осел — ясли господина своего;
А Израиль не знает (Меня),
народ Мой не понимает.

(1:2-3)

Однако, как бы ни был тяжок грех призванных, злая человеческая воля не в состоянии изменить замыслы Божьи. Даже после того, как Израиль будет сокрушен, «корень» его уцелеет. И Господь будет вновь созидать Свое Царство вместе с уцелевшим праведным *Остатком*.

4. **Святой Остаток** — одна из важнейших тем пророчества Исайи. Как некогда были избраны Ной среди нечестивых и Аврам среди язычников, так в недрах ветхозаветной Церкви сохранится малое число верных Богу людей. Они обратятся к Господу и обретут спасение. В знак этого пророк дал своему сыну имя *Ше'ар-йашув* — «Остаток обратится».

Пророк Исайя видел этот Остаток в лице благочестивых людей, именовавших себя «бедными» и «кроткими». Они презирали богатство, не соблазнялись блеском иноземной цивилизации и хранили нравственную чистоту старых времен.

Из этой среды вышли ученики и духовные дети Исайи (8:18). Они жили верой, которая не колебалась, и надеждой, которую им

внушил учитель. Подобно тому как Господь Иисус основал Свою Церковь на «камне» веры ап. Петра (Мф 16:18), так и в Ветхом Завете Его предтеча-пророк усматривал в святом Остатке прочный фундамент, на котором будет стоять народ Божий. Ради него Иерусалим должен быть пощажен и спасен от вражеских полчищ. Если бы он пал, Остаток, еще не окрепший и слишком малый, мог бы рассеяться и исчезнуть. Доколе он не утвердился, град Давида огражден небесным покровом:

Комментарий на Книгу пророка Исайи. Фрагмент рукописи, найденной в Кумране. I в. до Р.Х.

Посему так говорит Господь Бог:

Вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, —
камень испытанный,

Краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный:
верующий в него не постыдится.

(28:16)

Надежда на Остаток была тесно связана с мессианскими чаяниями пророка Исайи. «Краеугольный камень» — это и святой Остаток, сохранивший верность, и Сам Мессия — Основатель Царства Божьего. Говоря об обращенных иудеях, ап. Павел отождествляет их с Остатком, о котором пророчествовал Исайя: «Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился Остаток» (Рим 11:5; ср. 11:25-27).

5. Мессианство у пророка Исайи. Пророку было открыто, что наступит время, когда падут земные царства с их войнами и жестокостями и один Господь воцарится над миром. Начало этому Царству Божьему будет положено в Иерусалиме, но распространится оно на все народы. В связи с этим Исайя приводит пророчество, которое в более полном виде содержится в Книге пророка Михея. Экзегеты не пришли к единому мнению, какой из пророков был автором этого текста: Исайя или Михей, или же оба взяли его у неизвестного третьего пророка (см. ТБ, т. 7, с. 253). Но в целом текст вполне соответствует тому Откровению, которое запечатлелось в писаниях Исайи:

И будет в последние дни,
гора дома Господня
Будет поставлена во главу гор,

и возвысится над холмами,
и потекут к ней все народы.
И пойдут многие народы и скажут:
Придите, и взойдем на гору Господню,
в дом Бога Иаковлева,
И научит Он нас Своим путям;
и будем ходить по стезям Его.
Ибо от Сиона выйдет закон,
и слово Господне — из Иерусалима.
И будет Он судить народы,
и обличит многие племена;
И перекуют мечи свои на орала,
и копыя свои — на серпы;
Не поднимет народ на народ меча,
и не будут более учиться воевать.

(Ис 2:2-4)

Если первая часть пророчества исполнилась с приходом в мир Христа Спасителя, то вторая — относится к временам, когда евангельские идеалы настолько проникнут в человеческие отношения, что станут определять жизнь народов. В наше столетие такая надежда может казаться несбыточной. Но и во дни Исайи войны бушевали повсеместно. И все же пророк возвестил это Откровение о будущем и верил в конечное торжество добра.

Примирение народов не рисуется в Книге Исайи как внешнее торжество Израиля над врагами. Напротив, и те, кто были поработителями (Ассур), и те, кто несли соблазн многобожия (Египет), войдут в священное братство возрожденного человечества:

В тот день жертвенник Господу будет посреди земли Египетской... В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и Египтяне в Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу.

В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой — Египтяне, и дело рук Моих — Ассирияне, и наследие Мое — Израиль.

(19:19, 23-25)

Таким образом, мессианская эра рисуется в Книге Исаяи как эра *универсализма*.

Вторая особенность мессианских чаяний пророка заключается в том, что Помазанник Божий выступает как конкретное Л и Ц о.

Важнейших мессианских пророчеств у Исаяи, как было сказано, три. Первое прозвучало около 734 г., когда войска ефремо-сирийской коалиции шли на Иерусалим. Царь Ахаз готовился встретить превосходящие силы врага и обходил оборонительные сооружения, когда перед ним предстал пророк Исаяя. «Не страшись и да не унывает сердце твое», — сказал он царю. Ахаз должен стоять твердо в вере, ибо град Давидов будет спасен. Пророк даже предложил монарху дать знамение, удостоверяющее в непреложности обетования. Сион уцелеет, какой бы враг ни посягнул на него. Ахаз, лелея планы чисто политические (см. т. 2, § 4), не пожелал просить у Бога знамения. И тогда пророк сказал:

Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо, прежде нежели этот Младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее.

(7:14-16)

К этому пророк добавил слова об ассирийской угрозе и о грядущих испытаниях Иерусалима.

Первое мессианское пророчество читается в церкви на службе повечерия Рождества Христова и на вечерне праздника. Имеет оно *двоякий смысл*:

1) Исторический, или буквальный, — за тот срок, пока будет зачато, родится и придет в разум дитя, враги дома Давидова будут сокрушены.

2) Прообразовательный — связан с верой в особое мессианское предназначение рода Давидова*. Для пророка рождение Младенца — знак неотменимости Завета, заключенного с домом великого царя. Он устоит по воле Господней вопреки всему, и Сам Бог посетит Свой народ (символическое имя Младенца *Эммануил* означает «С нами Бог»).

* «После исторической истины все должно быть понимаемо духовно» (Блж. Иероним, Творения, т.7, с.4).

Многие толкователи считают, что Исайя имел в виду не простое рождение, а чудесное. Так, по-видимому, думал и переводчик, поставивший в Септуагинте слово *παρθένος* — Дева, в то время как в еврейском тексте стоит «алма» — молодая женщина. «Глаз евангелистов, читавших Библию уже обычно по-гречески, — замечает проф. А. В. Карташев, — вонзился в слово *παρθένος* и возвестил нам, что этот смелый неточный перевод не случаен, провиденциален, прообразователен» (Ветхозаветная библейская критика, с. 35. См. также: прот. А. Князев, Откровение о Матери Мессии, ПМ, 1953, вып. IX, с. 101). Однако следует отметить, что мысль о рождении Мессии от Девы (Мф 1:22-23) не вошла в сознание ветхозаветного человека. В народных представлениях о Мессии во времена Христа сверхъестественному рождению Помазанника не было места (см.: Св. Иустин Мученик, Диалог с Трифоном, 48—49; блж. Иероним, Толкование на пророка Исайю, кн. III).

Второе мессианское пророчество более ясное и определенное. Оно было записано пророком Исайей вскоре после первого, когда ассирийцы уже опустошили и заняли Галилею. На фоне мрачной действительности радостная весть о мессианской эре могла показаться современникам неожиданной. Но пророк глубоко верил в грядущее Царство Господа:

Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неф-
фалимову; но последующее возвеличит приморский путь, За-
иорданскую страну, Галилею языческую.

Народ, ходящий во тьме,
увидит свет великий;
На живущих в стране тени смертной
свет воссияет...

Ибо ярмо, тяготившее его,
и жезл, поражавший его,
и трость притеснителя его
Ты сокрушишь, как в день Мадиама.
Ибо всякая обувь воина во время брани
и одежда, обогренная кровью,
будут отданы на сожжение, в пищу огню.

Ибо Младенец родился нам;
Сын дан нам;

Владычество на раменах Его,
и нарекут имя Ему:
Чудный Советник, Бог Крепкий,
Отец вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и мира
нет предела
На престоле Давида и в царстве его,
чтобы Ему утвердить его и укрепить его
Судом и правдою
отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это.
(9:1-7)

Таково первое прямое слово о Мессии. Хотя в нем есть еще отзвуки земных надежд, оно изображает Царство Помазанника как дело рук Божьих. Указания на победу в Мадиаме (при Гедоне) и на конец войн после торжества Мессии показывают, что пророку Он рисовался в виде боговдохновенного Вождя. Его владычество будет праведным и вечным. Символические имена раскрывают сверхъестественную природу Мессии:

Чудный Советник означает Его высшую мудрость;
Бог Крепкий — Его божественную силу;
Отец вечности — несокрушимость Его Царства;
Князь мира (евр. *שַׁלֹּם*, *ШАЛЛОМ* — князь покоя) — благословенный мир, который воцарится в мессианском Царстве.

И наконец, в третьем пророчестве земной, династический аспект окончательно отступает на задний план. Пророк возвещает, что спасение явится, когда древо дома Давидова будет срублено, когда власть у него будет отнята. Мессия же придет, как молодой побег, поднимающийся из корней упавшего дерева. Он победит зло не силой оружия, а силой Духа Господня. И это будет не только конец вражды в человеческом роде, но и восстановление гармонии, к которой предназначена вся тварь:

И произойдет отрасль от корня Иессеева,
и ветвь произрастет от корня его;
И почует на нем Дух Господень,
дух премудрости и разума,

Дух совета и крепости,
дух ведения и благочестия;
и страхом Господним исполнится,
И будет судить не по взгляду очей Своих,
и не по слуху ушей Своих решать дела.
Он будет судить бедных по правде,
и дела страдальцев земли решать по истине;
И жезлом уст Своих поразит землю,
и духом уст Своих убьет нечестивого.
И будет препоясанием чресл Его правда,
и препоясанием бедр Его — истина.

Тогда волк будет жить вместе с ягненком,
и барс будет лежать вместе с козленком;
И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе,
и малое дитя будет водить их.
И корова будет пастись с медведицею,
и детеныши их будут лежать вместе;
и лев, как вол, будет есть солому.
И младенец будет играть над норою аспида,
и дитя протянет руку свою на гнездо змеи.
Не будут делать зла и вреда
на всей святой горе Моей:
Ибо земля будет наполнена ведением Господа,
как воды наполняют море.
И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как
знамя для народов, обратятся язычники, —
и покой его будет слава.

(11:1-10)

Образ «Отрасли» в этом тексте знаменует еще один шаг ветхозаветного сознания к тайне Богочеловечества. Хотя Спаситель еще не назван Мессией, но совершенно очевидно, что Исайя имел в виду человеческую личность, потомка Давидова рода, Помазанника. И в то же время Он не обычный человек. Он действует силою Духа, *Он носитель тех свойств, которые Ветхий Завет всегда относит к Богу*: Премудрости, Правды, Вечности. Его спасающее деяние есть одновременно деяние Самого Сущего.

6. Влияние пророка Исая было огромно. Школа его последователей не распалась после смерти пророка. Ученики бережно хранили и переписывали его свитки. Деятельность их продолжалась и во время Вавилонского плена. Один из них, которого принято называть Второисайя, добавил к книге ряд пророчеств, признанных жемчужиной пророческой поэзии. В этих главах образ Мессии впервые предстал в виде страждущего Праведника, Служителя Яхве (см. т. 2, § 15).

Книга Исая продолжала пополняться вплоть до IV в. до Р. Х., сохраняя живое богооткровенное предание школы. Но и вне этой школы писания пророка получили широкий отклик. Мы находим мотивы и образы пророка Исая почти у всех последующих пророков и апокалиптиков. Сирах писал, что «рукою Исая» Иерусалим был избавлен от гибели (48:23). Многие места из книги пророка вошли в литургические тексты. Они питали мессианские ожидания в эпоху, предшествовавшую евангельской. В библиотеке Кумрана (у Мертвого моря), собранной ессеями, найдено больше всего списков Книги Исая. Есть там и толкования на его пророчества. Для первых христиан тексты пророка Исая часто служили отправной точкой проповеди. Евангелисты находили у него чудесное предвидение того, что совершилось в Галилее и Иерусалиме при Августе и Тиберии. В церковном сознании Исая остается великим благовестником святости Божьей, спасения и мессианства.

Вопросы для повторения

1. Когда и при каких обстоятельствах произошло призвание Исая?
2. Что означают образы видения Славы?
3. Что для человека означает святость Божья?
4. Найдите места в Книге Исая, где он называет Бога «Святым».
5. В чем проявляется власть Бога в истории?
6. Каким образом она побуждает человека к смирению?
7. Почему Израилю нужно было пройти через катастрофы?
8. Отрицал ли пророк Исая храмовый культ?
9. В чем, по учению пророка, заключено истинное благочестие?
10. В чем заключается измена вере?
11. Почему должен был сохраняться Иерусалим?
12. Какой смысл вкладывал пророк в слово «Остаток»?
13. Как идея Остатка связана с новозаветными понятиями?
14. В чем выразился религиозный универсализм пророка Исая?

15. Какова отличительная черта его мессианизма?
16. При каких обстоятельствах было дано пророчество об Эммануиле?
17. Каковы два смысла этого пророчества?
18. О чем говорится во втором мессианском пророчестве?
19. Как осмыслен приход Мессии в третьем мессианском пророчестве?
20. Как повлиял пророк Исайя на последующую священную письменность?

Приложение к § 5

Гибель Северного царства (4 Цар 17) и реформы Езекии

Северяне привыкли называть себя Израилем. Иудея была для них лишь провинцией, которая пыталась незаконно узурпировать власть над народом Божиим. Земли Севера были обширней, там находились древнейшие святыни, связанные с патриархами и героической эпохой судей: Сихем, Дан, Силом, Вефиль. Север гордился именами Иисуса Навина, Деворы, Гедсона, Самсона и пророков Самуила и Илии. Правда, соседство с финикийцами вело к постоянному проникновению язычества, да и в самой стране был довольно силен хананский элемент. Но, в противовес этому, в Северном царстве никогда не угасал дух «священной войны», непримиримости к иноверцам. Именно там было принято отстаивать религию силой оружия.

Север был инициатором политического раскола, который ослабил Израиль внутренне и внешне. В результате Самарийское царство первым стало жертвой завоевателей. Сначала Тиглатпаласар III отторг от него Галилею и прилегающие к ней области (733 г.). После его смерти царь Осия вступил в сговор с Египтом и стал задерживать посылку дани в Ассирию. Лазутчики донесли новому ассирийскому владыке Салманасару V о военных приготовлениях в Самарию. Осия как изменник был схвачен и брошен в тюрьму.

Однако ефремляне, надеясь на мощные стены столицы, продолжали сопротивление под началом группы князей. В 725 г. Салманасар V осадил Самарию. Город был хорошо укреплен, и враг стоял у его ворот долгих три года. Но в 722 г. заговор сановников привел на трон Саргона II, который быстро принудил Самарию к сдаче. Победитель не истребил жителей: 27 тысяч человек было переправлено в Ассирию, где им предоставили удобные места для жительства.

Ассирийская конница. С ассирийского рельефа. VII в. до Р.Х.

Самария и ее окрестности были заселены людьми с востока, которые быстро смешались с остатками израильского населения. «Я поставил над ними моих чиновников, надзирателей и наместников, — гласит надпись Саргона, — обложив их такими же налогами, какие платят ассирийцы». Постепенно Ефрем приходил в упадок. Длительные войны и массовый угон населения подорвали его жизненные силы. В разоренной стране свирепствовал голод. Были случаи, когда стаи зверей забегали в самую столицу и нападали на людей. Переселенцы решили, что все эти беды — кара местного божества, и попросили губернатора прислать им священника религии Яхве. По разрешению Саргона их просьба была удовлетворена. В Вефиле восстановили некое подобие прежнего культа. Это был тонкий расчет ассирийцев на поддержание соперничества между Севером и Югом Палестины. К тому же переселенцы, приняв веру Израиля, не оставили своих богов (4 Цар 17:24). Позднее иудеи не

Развалины Самарийского храма на горе Гаризим. До сих пор самаряне совершают здесь пасхальное жертвоприношение

желали признавать в *самарянах* своих собратьев. Их считали зараженными язычеством даже после того, как все следы многобожия у них исчезли.

Выселенные из страны израильтяне бесследно исчезли, растворившись среди племен Двуречья. Они не сохранили ни религии отцов, ни национального самосознания.

В толкованиях Отцов Церкви раскол между Израилем и Иудой рассматривался как вет-

хозаветный прообраз церковных разделений (см. блж. Иероним, т. 13, Толкование на ст. 6—8). И в самом деле, трагедия христианского мира, охваченного враждой перед лицом мусульман и других, как нельзя лучше может быть осмыслена в свете Библии. Участь Александрии и Константинополя была обусловлена жестокой нетерпимостью, внутренними расколами и разделением церквей.

Однако духовное наследие Севера не погибло. После 722 г. беженцы-левиты принесли в Иерусалим свои традиции свящ. Писания. Основные тексты Второзакония, сказания о судьях, Книга пророка Осии вошли в сокровищницу священной письменности, которую отныне суждено было хранить иудеям. Вероятно, в дни Езекии северная вторая Свящ. история (Элохист) была соединена с южной (Яхвистом) в одно целое (см. т. 1, § 16).

Такое богатство священных книг и влияние пророков содействовали реформам, которые проводил царь Езекия. Отличаясь глубоким и искренним благочестием, он стремился очистить религию Завета от языческих привнесений. Из Храма были удалены все изображения, поставленные в угоду ассирийцам при Ахазе. Даже Моисеев медный змей не был пощажен, поскольку стал объектом суеверного культа. Езекия впервые отпраздновал Пасху всенародно в Иерусалиме (2 Пар 29). Он приказал также особой коллегии мужей собрать изречения Соломона и других мудрецов. Эти писания, касавшиеся повседневной жизни человека, составляли необходимое дополнение к проповеди пророков (см. т. 1, § 30).

§ 6. Обличение ложного взгляда на Завет.

Пророки Михей и Софония

(VIII—VII вв.)

Благодаря чудесному спасению Иерусалима от ассирийцев ожило старое, народное понимание Завета. Пророчество Нафана толковалось в том смысле, что Бог *при любых обстоятельствах* защитит Свой святой град. Древнее поверье о неприкосновенности Иерусалима еще больше укрепляло эту мысль. Пророк Исайя знал, что град Давида спасен лишь ради Остатка. Общее же мнение сводилось к тому, что Господь обязался во что бы то ни стало возвысить власть «сынов Давида». Предупреждения о последствиях нарушения Завета (Втор 29:16-28) оставались без внимания. Против этого взгляда и выступил пророк Михей.

1. **Пророк Михей** (евр. מִיכָיָה, *мих'а*) происходил из города Морешета (отсюда его прозвище Морашети, Морасфитянин), расположенного к юго-западу от Иерусалима. Он был современником пророка Исайи и проповедовал между 740 и 700 гг. О жизни пророка ничего не известно. Язык его книги безыскусный и лишен поэтического блеска, свойственного писаниям великого иерусалимлянина. Скорее всего, пророк Михей был человеком из народа, как Амос. Он принимал близко к сердцу нужды крестьян и простых иудеев, которые страдали от неурядиц, войн и угнетения. Это тоже сближает его с Амосом. Нет никаких указаний, что Михей был непосредственным учеником пророка Исайи, но, несомненно, он принадлежал к тем «беднякам Господним», которые поддерживали пророка и сочувствовали его замыслам.

Пророк Михей. Миниатюра из Толкований на книги пророков. Кон. X – нач. XI вв. Турин. Национальная библиотека

Древнееврейский текст Книги пророка Михея имеет сравнительно плохую сохранность. Но основные положения его проповеди вполне ясны. Попытки найти в книге поздние вставки не дали бесспорных результатов. В целом она есть подлинное произведение Морасфитянина и написана им в VIII в. Как и другие пророческие писания, она создавалась в виде небольших свитков-пророчеств, которые потом были объединены книжниками и включены в сборник Малых пророков.

В нынешнем виде Книга пророка Михея состоит из трех частей:

1. Обличение грехов общества и Суд Божий (гл. 1–3).
2. Утешение Сиону (гл. 4–5).
3. Суд и спасение (гл. 6–7).

Память пророка Церковь празднует 14 августа.

2. Изобличение ложного взгляда на Завет. Пророк Михей резко выступал против тех, кто успокаивал народ ложными обещаниями. Особенно сильное негодование вызывали у него «пророки», которые говорили, что ради Завета Бог будет неизменно содействовать Израилю. Михей разоблачал их корыстные побуждения, их желание угодить толпе и получить за это награду:

Так говорит Господь на пророков,
вводящих в заблуждение народ Мой,
Которые грызут зубами своими —
и проповедуют мир*,
А кто ничего не кладет им в рот,
против того объявляют войну.
(3:5)

Но и сами верующие создавали почву для таких «пророков». Ложно понятый патриотизм и превратное толкование Завета побуждали народ охотно слушать людей, говорящих ему по сердцу:

Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь
и сказал: «я буду проповедовать тебе
о вине и сикере»,
То он и был бы угодным проповедником для этого
народа.

(2:11)

* То есть благоденствие.

Слово же правды — горькое слово. Оно исходит от Бога и не может угождать людям, ослепленным ложью. Завет сохраняет силу только для тех, кто стремится его соблюдать, для «Остатка Иакова» (5:7). А основная масса людей, особенно власть имущие, оказались недостойными Завета. Они уповают на несокрушимость Сиона, но «они не знают мыслей Господних» (4:12).

Могут ли считать себя «Остатком» идолопоклонники и насильники? Князя уверены, что «есть в их руке сила». Они пренебрегают заповедями:

Пожелают полей, и берут их силою,
домов, — и отнимают их;
Обирают человека и его дом,
мужа и его наследие.

(2:2)

За это Самария превратится в «грудю развалин» (1:6) и даже Иерусалим не будет пощажен:

Слушайте же это, главы дома Иаковлева
и князя дома Израилева...
Созидающие Сион кровью
и Иерусалим — неправдою!
Главы его судят за подарки,
и священники его учат за плату,
и пророки его предвещают за деньги,
А между тем опираются на Господа, говоря:
«не среди ли нас Господь?
не постигнет нас беда!»
Посему за вас
Сион распахан будет, как поле,
и Иерусалим делается грудью развалин,
и гора дома сего будет лесистым холмом.

(3:9-12)

Итак, Завет и Обетование останутся незыблемы только в отношении тех, кто не будет отступать от путей Господних.

3. Истинный путь Господень. Следуя традиции Амоса и Осии, пророк Михей провозглашал, что Богу Израилеву неуютны дары, если их приносят люди, противящиеся Его воле. Он не похож на богов языческих, которые довольствуются жертвами и в награду за

них гарантируют своим поклонникам благоденствие. Что же есть добро в очах Божьих?

С чем предстать мне пред Господом,
преклониться пред Богом небесным?
Предстать ли пред Ним со всесожжениями,
с тельцами однолетними?
Но можно ли угодить Господу тысячами овов
или неисчетными потоками елей?
Разве дам Ему первенца моего за преступление мое
и плод чрева моего — за грех души моей?
(6:6-7)

Так рассуждали многие. Царь Ахаз сам принес своего сына на алтарь в подражание язычникам (таков смысл слова «проводить через огонь» в 2 Пар 28:3). Казалось бы, это величайшая жертва, которая должна безусловно смягчить гнев Божий. Но пророк Михей дает на поставленные вопросы совершенно другой ответ:

О, человек! Сказано тебе, что — добро
и чего требует от тебя Господь:
ДЕЙСТВОВАТЬ СПРАВЕДЛИВО,
ЛЮБИТЬ ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ
И СМЕРЕННОМУДРЕННО ХОДИТЬ
ПРЕД БОГОМ ТВОИМ.
(6:8)

Подобное утверждение не было «религиозным переворотом» или новшеством. Оно коренилось в учении Моисея. Пророк Михей лишь повторил и дополнил слова Второзакония (10:12-13): «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдать заповеди Господа (Бога твоего) и постановления Его».

Три заповеди как бы суммируют суть закона Божьего. Они касаются:

- общественных отношений (справедливости),
- личной нравственности (милосердия),
- и отношения к Богу (смиренно мудрия, которое есть благоговение перед волей Господней).

Только при этих условиях жертвы имеют смысл как внешнее выражение духовной и нравственной жизни.

4. **Спасение. Вождь-Мессия.** Пророк Михей остается верен надежде на грядущее торжество Царства Божьего. Пусть князья «сдирают кожу» с народа, пусть народ пленен заблуждениями, пусть придет на них неизбежное возмездие — цели Творца будут достигнуты вопреки всему. Остаток будет спасен. Бог соберет вокруг Себя верных и «будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века» (4:7). Совершится это руками таинственного Вождя. Срок испытаний не кончится, «доколе не родит имеющая родить» (5:3). Мессия родится от земной Женщины в отечестве Давида:

И ты, Вифлеем-Ефрафа,
мал ли ты между тысячами Иудиными?
Из тебя произойдет Мне Тот,
Который должен быть Владыкою в Израиле
И Которого происхождение из начала,
от дней вечных.
(5:2)

К Откровению Исаяи Книга пророка Михея добавляет две черты: Мессия произойдет из Вифлеема и происхождение Его будет чудесным. Слова пророка стали основой ветхозаветной веры в предвечное бытие Мессии. Эта вера предвосхищала евангельскую тайну Слова, Которое «было в начале у Бога» (Ин 1:2).

5. **Языческая реакция при Манассии и Амоне** (687–642). В 687 г., вскоре после второго похода Синаххериба, Езекия умер. При его наследнике Манассии (евр. מַנַּשֶׁה, *МЕНАШЕ*) в Иудее восторжествовала проассирийская партия. «Партия реформ», группировавшаяся вокруг Исаяи, надеялась, что великий враг Израиля и поработитель народов Ассур утратит силу. Но события развернулись иначе. Правление сына Синаххериба Асархаддона стало временем расцвета Ниневии. Асархаддон восстановил Вавилон и тем приобрел его верность. Царства Сирии-Палестины не могли и думать о сопротивлении. Надпись Асархаддона перечисляет 22 покоренных монарха; в начале списка стоят имена Баала Тирского и «Манаси, царя Иауади» (Манассии).

При нем религиозные реформы, начатые Езекией, были приостановлены. Манассия и его окружение распространили свою вассальную зависимость от Ассирии и на религию. Вновь в Храме по-

Ворота в Ниневии, свидетельствующие о величии этого города.
VII в. до Р. Х. Реконструкция

явились статуи богов. Особенно широкую популярность приобрел культ «воинства небесного», то есть звезд, которые издавна чтились в странах Двуречья. Бог Израилев стал в глазах народа национальным Божеством, наряду с Которым можно чтить и других.

Протесты «партии реформ» жестоко подавлялись. По словам пророка Иеремии, заставшего в юные годы эти гонения, меч пожирал пророков, как лев (2:30). В 4 Книге Царств сказано, что Манассия пролил «весьма много невинной крови, так что напоил ею Иерусалим от края до края» (21:16).

Тайным ревнителям веры оставалось лишь ждать и надеяться. Они сумели спасти священные рукописи пророков, и, вероятно, именно они спрятали в Храме свиток Второзакония, который в 622 г. нашел царь Иосия.

По-видимому, это мрачное сорокалетие отражено в псалме 93:

Боже отмщений, Господи,
Боже отмщений, яви Себя!
Восстань, Судия земли,
воздай возмездие гордым.
Доколе, Господи, нечестивые,
доколе нечестивые торжествовать будут?
(1:3)

В 642 г. Манассия умер. Ему наследовал его сын Амон, который вскоре пал жертвой дворцового переворота. Князья-заговорщики, убившие его, пытались посадить на трон своего ставленника, но простые иудеи, «народ земли», поднялись на защиту дома Давидова и в 640 г. провозгласили царем сына Амона — Иосию, который в то время был еще восьмилетним ребенком (4 Цар 21:19-26). С этого момента пророческое движение возрождается вновь.

6. Пророк Софония и его книга. Небольшая Книга пророка Софонии целиком написана самим пророком. Она состоит из четырех частей:

1. День Гнева, грядущий на Иудею (1:1 – 2:3).
2. Суд над народами (2:4-15).
3. Пророчество об Иерусалиме (3:1-7).
4. Обетования (3:8-20).

Память пророка Церковь празднует 3 декабря.

Основная мысль его пророчества заключена в том, что человек может жить, лишь не теряя связи с Богом. Утрата этой связи ввергает мир в хаос — природный и исторический. Но среди бурь и катастроф уцелеет Остаток (3:13), «бедняки Господни», люди «смиренные и простые» (3:12). С ними пребудет Бог и дарует им полноту жизни. Эта весть о торжестве кротких и смиренных прозвучит в молитве Девы Марии, Дщери Сионовой, над Которой исполнится обетование (Лк 1:52).

Вопросы для повторения

1. В чем заключалось ложное представление о Завете?
2. Что мы знаем о пророке Михее?
3. В чем упрекал Михей пророков своего времени?
4. Как определяет пророк Михей истинное благочестие?
5. Какие черты носит мессианское пророчество Михея?
6. С чем была связана языческая реакция при Манассии?
7. В чем она проявилась?
8. Какие события сопровождали начало проповеди пророка Софонии?
9. Каков основной смысл Книги пророка Софонии?

§ 7. Реформа Иосии. Пророки Наум и Аввакум

(628—609 гг.)

1. **Политические предпосылки реформы.** В 30-х гг. VII в. экспансия Ассирии кончилась. Элам, Вавилония и Египет сбросили иго Ниневии. Мидийское царство необычайно усилилось. Скифы захватили часть Ближнего Востока.

Молодой иудейский царь Иосия воспользовался этой ситуацией и взял под свой контроль всю Палестину. Это был, по словам митрополита Филарета (Дроздова), «царь, не только благочестивый, но и беспримерный в благочестии» (Сочинения, Слова и речи, т. III, с. 1). Он окружил себя ревнителями веры и торжественно заявил о своей приверженности «Богу Давида». Он приказал вырубить священные рощи, разбить идолов и разрушить их жертвенники по всей стране (2 Пар 34:1-7).

Проассирийская партия после разрыва Иосии с Ниневией потеряла всякое значение. Ведущее место заняли поборники религиозных реформ: секретарь царя Шафан, его сын Ахикам, комендант Иерусалима Маасея, Шаллум, заведовавший дворцовыми облачениями, и верховный священник Хелкия.

2. **Находка Книги Закона.** Весной 622 г. Иосия предпринял ремонт Храма, надзор за которым поручил Шафану. Однажды во время работ священник Хелкия нашел в тайнике свиток, который оказался Книгой Закона. Он передал ее Шафану. Тот ознакомился с содержанием рукописи и принес ее царю. Иосия прочел несколько строк и пришел в ужас: книга явно и недвусмысленно запрещала воздвигать где-либо алтари Яхве, кроме Храма Иерусалимского. А между тем в столице и повсюду в стране издавна были воздвигнуты сотни жертвенников.

Согласно мнению блж. Иеронима и свт. Иоанна Златоуста, Книга Закона, найденная Хелкией, была Второзаконием. Именно там содержится требование совершать служение Богу *только в одном, свыше указанном месте* (Втор 12:5-7).

Централизация культа призвана была сыграть важную роль в истории ветхозаветной Церкви. Она уменьшала значение жертв в повседневной религиозной практике и ставила преграду языческим элементам. Ведь многие местные святилища были воздвигнуты на традиционных местах ханаанского культа (Вефиль, Бет-Шан, Вирсавия и др.).

Читая Книгу Закона, Иосия плакал. Как долго Израиль пребыл в неповиновении воле Божьей! И возможно ли теперь исправить положение? За ответом обратились к пророкам. Но в Иерусалиме не нашлось ни одного, который имел бы «слово от Господа» (Софония к этому времени уже умер, а Иеремия жил в Анафофе). Наконец отыскали пророчицу Олдаму (Хулду), которая со всей решительностью потребовала, чтобы царь в точности выполнил предписания священной книги (4 Цар 22:14-20).

3. Преобразования Иосии (4 Цар 23:1-27; 2 Пар 34:1-33; 35:1-19). Царь начал с того, что созвал народное собрание и вслух прочел людям Книгу Закона. Затем, став на возвышение, он торжественно «заключил пред лицом Господним завет — последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей» (4 Цар 23:3). Это было второе после Моисея общенародное признание Закона как религиозного и правового кодекса ветхозаветной Церкви. После реформы Иосии народ Божий все более начинает приобретать черты религиозной Общины.

Иосия не ограничился полным искоренением остатков языческого культа. Он велел разрушить все жертвенники в столице, кроме храмового, и проехал страну с юга на север, повсеместно упраздняя старые святилища. Тех служителей алтарей, которых находил неповинными в идолопоклонстве, направлял в Иерусалим. После объезда страны Иосия справил в столице Пасху.

4 Книга Царств говорит об Иосии: «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею душою своею, и всеми силами своими, по всему Закону Моисееву; и после него не восстал подобный ему» (23:25).

Примечание.

Первоначально во Второзаконии под единым избранным местом богопочитания имелось в виду некое святилище Севера (Сихем или Силом?) (см. т. 1, § 25). Но в эпоху Иосии таким местом стал Храм Иерусалимский.

4. Падение Ниневии. Пророк Наум (ок. 615–612). Между тем близился конец ассирийской военной империи. Оплот древнего милитаризма, великая держава, так долго порабоцавшая народы, на себе испытала все ужасы нашествий и осад. Область за областью отторгали от нее мидийский царь Киаксар в союзе с вавилонским царем

Глиняный цилиндр с надписью Набопаласара

Набопаласаром. Город Ашшур пал в июле 614 г., очередь была за Ниневией. Даже язычники усматривали в судьбе империи кару за ее преступления и святотатства. Тем более в Иерусалиме не могли считать гибель старого врага случайностью.

Этой теме посвящены грозные и ликующие гимны храмового пророка Наума Елкосеянина (евр. נחום אלקשׁ, *нахум ха-элкошй*). О его личности ничего не известно. Смысл пророчеств Наума в том, что исторические события лишь кажутся пестрым хаосом, тогда как над всеми столкновениями противоречивых сил царствует единая воля Творца и Судии. Ниневия была «городом кровей», и ее злодеяния не могут остаться без возмездия. Господь «долготерпелив» (1:3), но рано или поздно справедливость восторжествует. Библейские пророки, как поясняет митрополит Филарет (Дроздов), не изображают историческое возмездие «неким особенным действием карающего Бога, но как бы естественным только действием самих грехов» (Слова и речи, т. III, с. 43).

Пророк рисует устрашающие картины штурма и битв, которые приводят к крушению столицу империи:

Все, услышавшие весть о тебе,
будут рукоплескать о тебе,
Ибо на кого не простиралась
беспреданно злоба твоя?
(3:19)

Пророчества Наума были включены в Библию как суровое предостережение властителям и народам: тиранов постигнет Суд; жестокость, на которой они созидали свои царства, обернется против них.

Память пророка Церковь празднует 1 декабря.

5. **Смерть царя Иосии. Пророк Аввакум** (ок. 609 г.). После падения Ниневии летом 612 г. остатки ассирийского войска отступили в Харран и вождь их Ашшур-убаллит II, провозгласивший себя ца-

рем, спешно отправил гонцов в Египет. Он просил фараона Нехо II прийти к нему на помощь. Нехо выступил на север только осенью 609 г. Он меньше всего хотел спасти разгромленных ассирийцев, но его тревожило усиление Вавилона, который теперь пытался захватить наследие Ассирии.

Путь войск фараона лежал через Палестину. Он думал миновать ее без военных столкновений, чтобы быстрее добраться до Евфрата. Но царь Иосия, считая себя уже достаточно сильным, решил преградить ему путь. Это была ошибка. В Галилее, у Мегиддо, армии вступили в сражение; и в самом его начале Иосия был смертельно ранен. Его увезли в Иерусалим, войско иудеев рассеялось, а Нехо двинулся дальше.

Через несколько часов после возвращения в столицу Иосия умер. Его оплакивала вся страна. Это была не только печаль о добром монархе, погибшем в расцвете сил, но и недоуменный вопрос: как Бог допустил гибель благочестивого сына Давидова, который во всем следовал Его воле? Этот вопрос стоял перед многими. Он выходил за пределы частного случая и касался самой тайны божественного Промысла. Этой тайне посвящена Книга пророка Аввакума.

6. Пророк Аввакум (609–604). В книге, носящей имя Аввакума (евр. חֲבַקּוּק, *хаваккук*), нет ни хронологических указаний, ни сведений о жизни пророка. Единственным намеком на время ее написания служит еврейское слово כַּשְׁדִּים, *касд́им* — халдеи. Пророк ужасается, видя нового грозного противника, у которого «сила его — бог его» (1:11). После заката Ниневии притязания Вавилона на роль повелителя ближневосточных стран вызывали страх и недоумение. В кон-

Пророк Наум. Миниатюра из Толкований на книги пророков. Кон. X – нач. XI вв. Турин. Национальная библиотека

Пророк Аввакум. Миниатюра из Нового Завета с Псалтирью XIV в.
Государственный Исторический музей

це мая 605 г. князь халдейской династии Вавилона Навуходоносор разгромил египетскую армию у Евфрата под Кархемишем. В это время скончался царь Набопаласар, и 7 сентября 605 г. Навуходоносор короновался в Вавилоне. Власть его распространилась от Малой Азии до Синая. Все эти события, как и трагическая гибель Иосии в 609 г., являются фоном, наиболее соответствующим содержанию Книги Аввакума. В ней пророк как бы «вступает в спор с Богом» (блж. Иероним), спрашивая Его, доко-

ле будет царить насилие в мире. По мнению многих современных экзегетов, Аввакум был храмовым пророком, и его писания содержат речи, произнесенные во время богослужения.

Книгу можно разделить на три части:

1. Вопрошание Господа пророком, и ответ ему (1:1–2:8).
2. Участь угнетателей (2:9–20).
3. Гимн Богоявления (3).

Основная мысль Книги сводится к тому, что человек перед лицом испытаний может найти опору только в полном доверии к Богу. Как бы долго ни длилось время невзгод, Бог совершит Свой суд и дарует верным спасение.

Гимн пророка Аввакума положен в основу ирмоса 4-й песни канона утрени.

Память пророка Церковь празднует 2 декабря.

7. Сомнения пророка. Торжество веры. Книга открывается сетованием Аввакума, который скорбит о состоянии народа после смерти Иосии:

Доколе, Господи, я буду взывать,
и Ты не слышишь,
Буду вопиять к Тебе о насилии,
и Ты не спасаешь?
Для чего даешь мне видеть злодейство
и смотреть на бедствия?
Грабительство и насилие предо мною;
и восстает вражда, и поднимается раздор.
От этого закон потерял силу,
и суда правильного нет:
Так как нечестивый одолевает праведного,
то и суд происходит превратный.
(1:2-4)

Пророк Аввакум ставит вопрос о страдании невинного, и в этом его книга перекликается с Книгой Иова. Пророк мучительно размышляет над тайной зла и просит Бога указать ему выход из трагических противоречий бытия.

Ответ Бога поначалу малоутешительный: Он указывает пророку на новые бедствия — появление халдеев (1:5-11). Это повергает Аввакума в еще большее отчаяние. Он знает, что враг послан «для наказания», но такой ответ его не вполне удовлетворяет (1:12-17).

Аввакум поднимается на башню, ожидая иного Откровения (2:1), «чтобы пророческими очами узреть решения изыскиваемого» (блж. Феодорит), и там получает ответ, для поверхностного взгляда несколько загадочный:

Вот, душа надменная не успокоится,
А ПРАВЕДНЫЙ СВОЕЮ ВЕРОЮ ЖИТЬ БУДЕТ.
(2:4)

В буквальном переводе первая строка означает: «Вот душа в нем поднимается клубами неправо». Смысл изречения в противопоставлении человека, который полагается на себя, и человека, целиком вручившего себя Богу. Господь не объясняет Своих замыслов. Он лишь призывает верных возложить на Него свое упование. В этом сущность библейской веры. Праведность, которая определяется доверием к Богу, ориентирована не на внешнюю действительность. Она, как на камне, стоит на знании, что Бог есть Добро и на Него можно положиться. Следуя по пути Авраама, пророк «по-

верил Богу». Он обретает жизнь, ибо только вера дает ее. В новозаветном Откровении слово «жизнь» равнозначно понятию «спасение, участие в Царстве Божьем». Продолжая мысль пророка Аввакума, Павел учит, что спасение даруется человеку верой в Бога, воплощенного в Иисусе Христе (Гал 3:11).

В Книге пророка Аввакума участи нечестивых, насильников и угнетателей противостоит просветленное видение тех, кто познал радость веры. Псалом, заключающий книгу (гл. 3), показывает, что это видение озарило душу пророка. В созерцании Бога пророк находит невыразимое словами, но исполненное силы разрешение всех своих сомнений. Он готов встретить любую грозу, если только Господь будет с ним. Главное — внутреннее единение с Сущим.

Псалом рисует Богоявление красками традиционной древневосточной поэзии. Чтобы изобразить величие Господа, пророк прибегает к образам космической бури. В то же время буря — символ исторических катастроф, которые грядут в мир. Хотя истинно верующий и трепещет перед лицом грозных переворотов, у него есть оплот и надежда — вера. Он прибегает к Богу не только затем, чтобы обрести земное благоденствие, но потому, что Бог — его жизнь. Истинно верующего ничто не может поколебать:

Хотя бы не расцвела смоковница,
и не было плода на виноградных лозах,
И маслина изменила,
и нива не дала пищи,
Хотя бы не стало овец в загоне
и рогатого скота в стойлах, —
Но и тогда я буду радоваться о Господе
и веселиться о Боге спасения моего.
(3:17-18)

Эти слова пророка знаменуют важный поворот в ветхозаветном сознании: человек освобождается от корыстного отношения к вере.

Вопросы для повторения

1. Каковы политические предпосылки реформ Иосии?
2. При каких обстоятельствах и когда была найдена Книга Закона?
3. Какую часть Библии она включала по мнению блж. Иеронима и свт. Иоанна Златоуста?

4. В чем состояло основное ее требование в отношении культа?
5. Как проходили реформы Иосии?
6. Какие события отражены в Книге пророка Наума?
7. В чем ее главный смысл?
8. Как погиб царь Иосия?
9. К какому времени предположительно относится Книга пророка Аввакума?
10. Какова ее композиция?
11. О чем вопрошал пророк Господа?
12. В чем заключался ответ ему?
13. В чем сущность веры?
14. Как отражен поворот в ветхозаветном сознании в Книге пророка Аввакума?

§ 8. Пророк Иеремия: жизнь и служение

(до 597 г.)

О жизни и личности пророка Иеремии в Библии содержится больше сведений, чем о каком-либо другом пророке-писателе. И это не случайно. Иеремия — великий провозвестник *личной* религии, «религии сердца», приоткрывший людям мир своей внутренней молитвенной жизни. Иеремия близок по духу псалмопевцам. Он обнажает перед нами тайники своей души, любящей и страдающей, души, которая ведет постоянный диалог с Богом. Он принадлежит избранному Остатку, ему суждено быть предсказателем и свидетелем национальной катастрофы. Он же первый произнесет слово «Новый Завет» более чем за пять веков до явления Христа Спасителя.

1. **Книга пророка Иеремии** писалась им на протяжении почти сорока лет, то есть между 627—626 и 587—586 гг. Она состоит из обличительных речей, предсказаний, притч, псалмов-молитв и биографических глав. Собраны были писания пророка его учеником Варухом, но окончательную форму этот сборник получил в эпоху Плена. Свою работу Варух начал около 604 г., еще при жизни учителя.

Состоит книга из четырех основных разделов:

1. Пророчества и обличения, написанные до падения Иерусалима, между 627—626 и 587—586 гг. (гл. 1—25).

2. История борьбы пророка Иеремии с князьями, духовенством, лжепророками, написанная в основном пророком Варухом (гл. 26–45). В этом же разделе находится так называемая Книга утешения (пророчество о Новом Завете, гл. 30–31), главные части которой созданы, вероятно, после разрушения Иерусалима.
3. Пророчества о народах (гл. 46–51).
4. Историческое приложение (гл. 52).

В Септуагинте Книга пророка Иеремии имеет ряд отличительных особенностей: часть текста сокращена (примерно на одну восьмую); пророчества о народах даются в другой последовательности и помещены после 25:13.

2. Основные черты богословия пророка Иеремии. В данном разделе отметим лишь наиболее характерные особенности его провозвестия.

Пророк Иеремия говорит о конце Синайского этапа Завета и замене его Новым Заветом, который будет начертан в человеческих сердцах (см. т. 2, § 10). Пророк отрицает абсолютное значение Храма и Ковчега и предсказывает их уничтожение. Он — предтеча новозаветного богопочитания «в духе и истине» (Ин 4:23).

Иеремия называет Бога Отцом и подчеркивает значение личной религиозности. В его книге мы находим тему богосыновства как основы веры (3:4, 19).

Как и Амос, пророк Иеремия учит, что избранность народа Божьего — не привилегия, а тяжелое бремя ответственности перед Богом. Он сурово осуждает слепой патриотизм политиков и признает за Израилем главным образом религиозную миссию и призвание. Подобно пророку Исае, Иеремия — противник войны, считающий мир залогом успеха внутренних преобразований.

Иеремия мало говорит о Мессии как о Личности, однако он именует Его «Давидовой Отраслью» (23:5), тем самым продолжая мессианскую традицию, восходящую к пророку Нафану. Это пророчество читается в праздник Рождества Христова.

Память пророка Церковь празднует 1 мая.

Основные даты жизни и деятельности пророка Иеремии

ок. 645	— рождение пророка в Анафофе, близ Иерусалима
627	— призвание Иеремии
626—622	— первые проповеди
622—609	— служение в годы реформ царя Иосии
609—605	— выступления против царя и пророков
605—597	— чтение рукописи пророка Иеремии в Храме. Арест его. Первый поход Навуходоносора II на Иерусалим
597—586	— деятельность в годы падения Иерусалима
586	— пророк Иеремия уходит в Египет вместе с иудеями-беженцами
ок. 580	— смерть пророка в Египте

3. Призвание пророка. Иеремия родился в семье священника в небольшом левитском городке Анафофе (евр. **אנאפֿוֹף**, *АНАТО́Ф*), в 9 км от Иерусалима. Стиль его писаний показывает, что он глубоко проникся духом северной традиции. По-видимому, его предки были связаны с теми кругами духовенства Ефрема, которые хранили Второзаконие. Иеремия в детстве был свидетелем гонения на пророков (при Манассии).

626 г. был переломным для Иудеи. В это время царь Иосия провозгласил себя верным почитателем Бога отцов. Тогда же Господь призвал Иеремию на служение. Молодой левит повествует, как он страшился возложенной на него миссии:

... я сказал: о,
Господи Боже! я не умею
говорить,
ибо я еще молод.
Но Господь сказал мне:

Пророк Иеремия. Фрагмент фрески Микеланджело в Сикстинской капелле. Рим. Ватикан

Не говори: «я молод»;
Ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь,
и все, что повелю тебе, скажешь.
Не бойся их, ибо Я с тобою,
чтобы избавлять тебя, сказал Господь.

И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и
сказал мне Господь:

Вот, Я вложил слова Мои в уста твои.
Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами
и царствами,
чтобы искоренять и разорять,
губить и разрушать,
созидать и насаждать.

(1:6-10)

Иеремия ясно сознавал, что не по собственной воле идет в Иерусалим пророчествовать. Это Бог избрал и возлюбил (познал) его еще до рождения (1:4-5; ср. Гал 1:15). Он должен стать орудием и освященным сосудом Духа Божьего. Пророк возражает Господу с искренностью сына. Он готов исполнить Его волю, но не считает себя способным к этому. Подобно Моисею, он уверен, что не сможет послужить целям Промысла. Ведь ему нужно говорить то, что вызовет протесты и даже ярость. Только надежда на помощь свыше помогает Иеремии преодолеть страх. Здесь мы снова видим одну из важнейших особенностей профетизма. Человек служит Богу не как бездумное орудие, а как свободное существо, избирающее путь Божий во имя любви и послушания.

В Иерусалиме пророк застает борьбу со старыми суевериями, которые пытается искоренить царь Иосия. Иеремия со всей горячностью молодого сердца обрушивается на язычество, пустившее прочные корни при Манассии. Желая напомнить народу о его измене Моисееву Завету, пророк повторяет притчу Осии о неверной жене и притчу Исайи о винограднике:

Возвратитесь, дети-отступники,
говорит Господь,
потому что Я сочетался с вами.

(3:14)

Но Бог дает понять, что его слова не будут услышаны, что «обращение» иудеев остается поверхностным. Им придется многое испытать, прежде чем они познают истинное покаяние. Пророку трудно говорить об этом:

Утроба моя! утроба моя!
скорблю во глубине сердца моего,
Волнуется во мне сердце мое,
НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ;
Ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы,
тревогу брани.
Беда за бедою,
вся земля опустошается.

(4:19-20)

Пророк недоумевает: неужели Господь обманул Иерусалим и впереди только гибель и разорение (4:10)? Тогда он получает новое Откровение, полное света и надежды. Придет время, когда люди обратятся к Богу и *«все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим»* (3:17). Тогда даже внешние символы богопочитания окажутся излишними, ибо Бог будет с людьми (ср. Откр 21:22):

Не будут говорить более: «ковчег завета Господня»;
Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет.

(3:16)

Но пока пророк должен продолжать борьбу. Нравственное состояние народа вызывает у него горькие размышления:

Походите по улицам Иерусалима,
и посмотрите, и разведайте,
И поищите на площадях его,
не найдете ли человека,
Нет ли соблюдающего правду,
ищущего истины?..
К кому мне говорить и кого увещевать,
чтобы слушали?
Вот, ухо у них необрезанное,
и они не могут слушать.

Вот, слово Господне у них в посмеянии,
оно неприятно им.
Поэтому я преисполнен яростью Господнею,
не могу держать ее в себе.

(5:1; 6:10-11)

Пророк Иеремия. Фреска Георгиевского собора в Старой Ладоге. XII в.

Иеремия, сочтя свою миссию выполненной, вернулся в родной городок. Он утратил надежду на быстрое духовное возрождение Израиля. Однако вскоре в Храме была найдена Книга Закона, и царь Иосия приступил к реформам (см. т. 2, § 7).

Иеремия приветствовал начинания благочестивого монарха. Господь повелел взывать ему повсюду: «Слушайте слова завета сего!» (11:2). Но левиты Анафофа были против реформы. Она лишила их возможности служить при своих алтарях. Не смея подвергать нападкам царя, они обратили свою ненависть против Иеремии и, вероятно, даже покушались на его жизнь. В молитвах перед Богом изливал пророк

свою скорбь. Он оказался в полном одиночестве. Он не имел семьи, был окружен недоверием и враждой.

... Я, как кроткий агнец,
ведомый на заклание,
И не знал, что они составляют замыслы
против меня, говоря:
«Положим ядовитое дерево в пищу его
и отторгнем его от земли живых,

чтобы и имя его более не упоминалось».
Но, Господи Саваоф, Судия праведный,
испытующий сердца и утробы!
Дай увидеть мне мщение Твое над ними,
ибо Тебе вверил я дело мое.

(11:19-20)

Молитвы-сетования пророка показывают всю глубину его страдания. Он готов, как Иов, судиться с Богом, хотя при этом выражает полное Ему доверие:

Праведен будешь Ты, Господи,
если я стану судиться с Тобою;
И однако же буду говорить с Тобою о правосудии:
Почему путь нечестивых безуспешен
и все вероломные благоденствуют?

(12:1)

Гибель царя Иосии в 609 г. приостановила дело реформы. С этого момента начинается новый этап служения пророка Иеремии. 4. **Проповедь пророка Иеремии между 608 и 597 гг.** Преемником убитого царя-реформатора должен был стать его старший сын Елиаким, но народ отдал предпочтение князю Шаллumu, который принял тронное имя Иохаз. Через три месяца его вызвал в свою ставку фараон Нехо II и объявил, что устанавливает контроль над Иудеей. Царь вынужден был повиноваться. Нехо оставил его у себя в качестве заложника, возведя на трон Иерусалима Елиакима. В знак подчинения Египту тот принял новое имя Иоаким (4 Цар 23:31-37).

Новый монарх не собирался продолжать дело отца. Религиозная жизнь пришла в упадок. Люди тешили себя надеждой, что Бог в любом случае спасет Иерусалим от врагов. И тогда Иеремия снова появился в столице, чтобы обличать народ. Он пришел к воротам Храма, когда там собрались толпы для участия в богослужении.

«Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, — начал он, — исправьте пути ваши и деяния ваши, и Я оставлю вас жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова: “здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень!” ... Как! Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите, и станови-

тесь пред лицом Моим в доме сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: “мы спасены”, чтобы впредь делать все эти мерзости! Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое?» (7:3-4, 9-10).

Речь эта была воспринята как надругательство над национальной святыней. Особенно негодовали священники: «Ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь: дом сей будет как Силом, и город сей опустеет?» (26:8-9).

Нашлись, однако, некоторые старейшины — очевидно, из числа приверженцев царя Иосии, — которые встали на защиту Иеремии. Они ссылались на то, что и прежде бывали пророки, которые предсказывали гибель Иерусалима, и их не карали за это. Тем не менее при дворе Иоакима было решено расправиться с Иеремией. Его спас один из царедворцев, сын Нафана, секретаря почившего монарха. Но пророк Урия, говоривший то же, что и Иеремия, был схвачен и казнен. Традиционное благочестие и патриотизм не могли мириться с такого рода «возмутителями».

Иеремия продолжал свои обличения, говоря теперь открыто против Иоакима. Подлинный «сын Давидов» лишь тот, кто исполняет веления Божьи, а нарушитель закона теряет право быть «предводителем народа Божьего»:

Думаешь ли ты быть царем,
потому что заключил себя в кедр?
Отец твой ел и пил,
но производил суд и правду,
и потому ему было хорошо.
Он разбирал дело бедного и нищего,
и потому ему хорошо было.
Не это ли значит знать Меня? — говорит Господь.
Но твои глаза и твое сердце обращены
только к твоей корысти
И к пролитию невинной крови,
к тому, чтобы делать притеснение и насилие.
(22:15-17)

Пророк был бы немедленно брошен в тюрьму, если бы на столицу Иудеи не обрушились новые тревоги. В 605 г. в битве при Кархемише Навуходоносор разгромил фараона, а вскоре венчался на

царство в Вавилоне. Иерусалиму нужно было решать — сохранить ли верность Египту или перейти под власть халдеев.

Иеремия выступил снова с проповедью, в которой объявил Навуходоносора «бичом Божиим», посланным для вразумления Израиля. Он требовал, чтобы Иоаким подчинился халдейскому царю (25:1-17).

В декабре 604 г. Навуходоносор предъявил Иоакиму ультиматум. В это время ученик пророка Иеремии Варух переписал его книгу пророчеств и публично прочел их в Храме (гл. 36). Об этом донесли царю. Он велел принести ему свиток и прочесть его. По мере того как царь выслушивал две-три строки, он брал из рук чтеца книгу, отрывал от нее часть и бросал в жаровню. Этим он хотел показать, что считает все пророчества Иеремии злокозненным бредом. Но пророк снова продиктовал Варуху пророчества, которые были еще более суровыми, чем прежние.

Иеремию арестовали в Храме и в колодках поставили у ворот его, как у позорного столба. Он видел, что стал ненавистен всем: его считали врагом отечества и хулителем Храма. Ему хотелось навсегда перестать проповедовать, вернуться домой и предоставить событиям идти своим путем. Но Господь побудил его стоять до конца. Душевное состояние пророка передает его псалом:

Ты влек меня, Господи,
и я увлечен;
Ты сильнее меня,
и превозмог;
И я каждый день в посмеянии,
всякий издевается надо мною.
Ибо, лишь только начну говорить я,
кричу о насилии, вопию о разорении,
Потому что слово Господне обратилось в поношение мне
и в повседневное посмеяние.
И подумал я: «не буду я напоминать о Нем
и не буду более говорить во имя Его»;
Но было в сердце моем, как бы горящий огонь,
заключенный в костях моих,
И я истомился, удерживая его,
и не мог.

(20:7-9)

Считаться предателем собственного отечества пророку было непереносимо горько, но призыв Божий оказался сильнее.

В 601 г. фараон на время стал одолевать Навуходоносора. Иоаким сразу же перешел на сторону Египта. Но, узнав об этом, халдеи послали свои войска в Иудею. Осенью 598 г. Иоаким умер и престол перешел к его сыну Иехонии. В январе 597 г. армия Навуходоносора уже стояла под Иерусалимом.

В марте восемнадцатилетний Иехония решил сдаться на милость победителя. Множество знатных иудеев во главе с царем было отправлено в Вавилон. На престоле в качестве наместника Иехонии халдеи утвердили его брата Маттанию, получившего имя Седекии. Время его царствования стало медленной агонией Иерусалима.

Вопросы для повторения

1. В чем состоит значение пророка Иеремии в священной истории?
2. Как создавалась его книга?
3. На какие части она делится?
4. В чем заключены основные черты богословия пророка Иеремии?
5. Как и когда совершилось призвание пророка Иеремии?
6. О чем проповедовал пророк Иеремия в начале служения?
7. Как была встречена его проповедь?
8. Как отнесся пророк Иеремия к реформам Иосии?
9. Расскажите о проповеди Иеремии в Храме.
10. Как понимал пророк призвание царя?
11. При каких обстоятельствах был арестован пророк Иеремия?
12. В чем заключалась трагедия его жизни?
13. Кому подчинилась Иудея в 597 г.?

§ 9. Пророк Иезекииль: начало служения

(597—590 гг.)

1. Первая депортация иудеев в Вавилон. В своей завоевательной политике Навуходоносор II следовал примеру ассирийцев. Чтобы ослабить или искоренить очаги возможных восстаний, он производил массовую перетасовку населения покоренных стран. Люди, лишившиеся родины, обживались на новых местах, утрачивали связь с отеческими традициями и становились просто «подданными

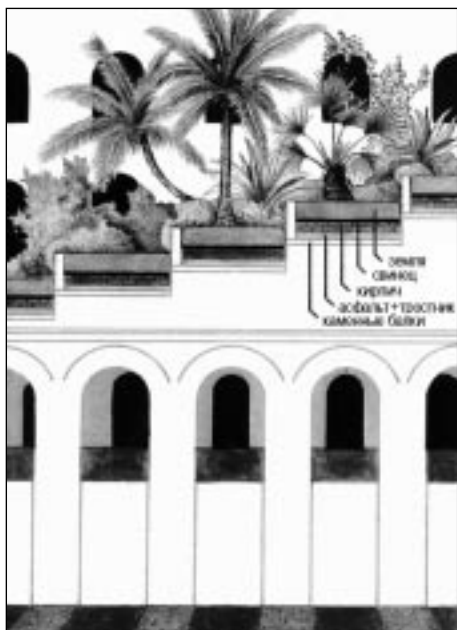

«Висячие сады» в Вавилоне. Реконструкция

царя». Эффективность подобной практики доказала, в частности, судьба северного Израиля.

После капитуляции Иерусалима значительная часть иудейской знати и духовенства вместе с царем Иехонией были высланы в Вавилон. Оказавшись в самом центре процветающей цивилизации, они должны были убедиться в несокрушимом могуществе халдейских царей.

Столица Навуходоносора поражала своим великолепием. В центре ее возвышалась девяностометровая башня-храм Этеменанки. Здесь шла оживленная торговля со многими странами Востока

Устройство «Висячих садов» в Вавилоне.
Реконструкция

и Запада, существовали банки, конторы, школы и библиотеки. Повсюду можно было видеть символы языческих богов. Навуходоносор отличался ревностным благочестием. Арамейский язык стал общеупотребительным, и поэтому изгнанники из разных земель хорошо понимали друг друга. Все они пользовались относительной свободой: имели дома и земельные участки.

Но духовная жизнь ссыльных иудеев подверглась большому испытанию. Блеск языческой цивилизации пробуждал сомнения в вере. К тому же они лишились возможности служить у алтаря.

Принцип централизации культа, введенный царем Иосией, считался теперь незыблемым. Это означало, что верующие обречены жить в отрыве от Бога и Его святыни, которая пребывает в Иерусалиме. Ответ на эти сомнения был дан Богом через пророка Иезекииля.

2. Пророк Иезекииль и его книга. Иерусалимский священник Иезекииль (евр. *יְחֶזְקֵאל*, *ИЕХЕЗКЕЛЬ*), сын Вузия, попал в Вавилон вместе с первой партией пленных. Он начал свое пророческое служение в 592 г.; сам он называет его 30-м. Большинство Отцов Церкви видели в этом указание на возраст пророка и, следовательно, относили дату его рождения к 622 г. Возможно, однако, что пророк разумел 30-й г. со времени обновления Храма при Иосии.

Пророк Иезекииль жил в поселке Тель-Авив у реки Ховар (Кебару), близ вавилонского города Ниппура. Он был женат и овдовел в 587 г. (24:15-19). Дом его стал местом, где собирались иудеи беседовать о вере и слушать его речи (8:1; 14:1; 20:1).

Иезекииль точно датирует важнейшие свои видения. Последней датой в книге является март 571 г. (29:17). Вероятно, вскоре пророк скончался. Согласно преданию, могила его находилась около Бирс-Нимруда.

Память его Церковь празднует 21 июля.

Книга пророка Иезекииля имеет более стройный план, нежели книги пророков Исайи и Иеремии. За небольшими исключениями она принадлежит самому пророку. Впрочем, возможно, что после его смерти один из учеников несколько изменил композицию книги, перестроив ее по традиционной схеме: обличение народа Божьего, речи о язычниках, пророчества о грядущем.

В отличие от большинства пророков Иезекииль писал в основном прозой. Книга его изобилует образами, часто трудными для толкования. Пророк излагал Откровение Божье в виде притч (20:49), привлекая множество людей своеобразием своих речей (33:32). Он часто прибегал к символическим действиям, наглядно изображая события грядущего. Иезекииль созерцал тайны Господни в состоянии «восхищения». Чтобы передать людям смысл своих видений, пророк употреблял разнообразные символы и аллегории. Писания его таинственны и предвосхищают апокалиптическую литературу более поздних времен.

Композиция Книги пророка Иезекииля:

1. Пророчества о суде над Иерусалимом (1–24).
2. Пророчества о семи языческих народах (25–32).
3. Пророчества, написанные после падения Иерусалима в 587 г. (33–39).
4. Пророчества о Новом Иерусалиме (40–48), написанные в 70-х гг. VI в.

Паремии из Книги пророка Иезекииля читаются на вечерне праздника Благовещения и на утрени Великой Субботы.

3. Основы учения пророка Иезекииля. Главным делом пророка-священника была пастырская забота о ветхозаветной Церкви, которую надлежало сохранить среди соблазнов языческого окружения. Пророк видел Славу Яхве, покидавшую грешный Иерусалим, чтобы идти к изгнанникам. Книга пророка Иезекииля проникнута глубиной и трепетной верой в величие Творца. Непостижимому и Всемогущему противопоставлен немощный «сын человеческий» (то есть

смертный). Благоговейное созерцание Славы Сущего является основным чувством, господствующим в книге. У пророка Иезекииля редко встречается дух той интимной близости к Богу, который мы находим у пророка-молитвенника Иеремии. Тем не менее Иезекииль говорит не только о всемогуществе Божьем, но и изображает Творца в виде Доброго Пастыря, Который любит и оберегает Общину верных. Иезекииль предсказывает падение Иерусалима, однако окончательно отказывается от мысли, что детям придется нести ответственность за грехи отцов. Отныне каждый отвечает лишь за свой грех. Пророк призывает народ к сердечному сокрушению, предвидит чудесное возрождение народа Божьего и заключение Нового Завета. Последние главы книги содержат видение Нового Иерусалима, которое есть пророчество о конце Плена и одновременно предызображение Церкви Христовой. Образы из Книги пророка Иезекииля встречаются в Новом Завете (Мф 18:12; Ин 10:1-6; 2 Кор 3:3 и особенно в Откр 21:16; 22:1 и др.).

4. **Видение Славы при реке Ховаре** (гл. 1–2, 8–11). Первое видение посетило пророка в пятый день летнего месяца таммуза 592 г., за пять лет до падения Иерусалима. В нем предсказана близкая гибель святого града, и это повергло пророка в оцепенение и немоту. Только знаками он показывал людям, что ждет их далекую родину. Описывая видения, пророк, по-видимому, использовал образы, навеянные ему священным искусством Вавилона (см.: Скабалланович М., Первая глава Книги пророка Иезекииля, Мариуполь, 1904, с. 41 сл.). Пророк создавал в своей книге как бы словесную икону, постоянно подчеркивая, что ее символы есть лишь «подобия», да и то отдаленные. Этим он хотел показать, что видения по существу трудноописуемы.

Вначале, по словам Иезекииля, он увидел, как с севера несется гигантское пламенное облако («север» здесь не случаен: он издавна обозначал «местопребывание» Божества). В облаке вырисовывались четыре исполинских существа. Их сплетенные крылья поднимались над четырьмя ликами: человека, льва, тельца и орла. Они образовывали «небесную колесницу» (евр. מֵרְכָבָה, *МЕРКАВА*), которая несла небесный Ковчег. По мнению экзегетов, колеса (евр. אֲפֻזִּים, *ОФАИМ*) «небесной колесницы» означают космические сферы, а «очи» на них — звезды. Сами же крылатые существа (херувимы) олицетворяют тварные силы, нерукотворный Ковчег Славы Господней. Обращенность херувимов на четыре стороны света связана со вселенским характером Ковчега. Слава, которую несла колесница, изображена в следующих словах:

А над сводом, который над головами их [херувимов], было подобие престола по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.

(1:26-27)

Что означает это видение? Оно есть продолжение того, что открыто было пророку Иеремии. Земной, рукотворный Ковчег — лишь тень космической божественной колесницы. Иными словами, вся Вселенная — Ковчег Божий, а близкая гибель рукотворного Ковчега не умалит Славу Яхве (ср. Откр 4:3-8, где храмовому богослужению противопоставлена небесная литургия).

Бог посылает пророка к сынам Израилевым, «к людям непокорным» (2:3). Он — немощный «сын человеческий» — должен стать глашатаем Сущего. Ему дан свиток с горькими предсказаниями, который должен войти в него (символ Слова Божьего, входящего в пророка).

В другом видении пророку дано познать всю тяжесть грехов Израиля. Он духом переносится в Иерусалим и видит, что та же огненная колесница уносит Ковчег Славы из Храма. Ангелы бросают раскаленные угли на Иерусалим, а херувимы приводят «небесную колесницу» в движение. Двор Храма наполняет светлое облако, и в следующее мгновение Слава стоит уже у восточных ворот. Она покидает оскверненное грехом место.

Это было страшное зрелище; происходило то, что совершится еще раз, когда Христос скажет: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф 23:38). Казалось, что рушатся самые основы Завета. «О, Господи Боже! — взмолился пророк. — Неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?» (9:8).

И ответом на его вопль явилось слово надежды:

Так говорит Господь Бог: хотя Я и удалил их к народам и хотя рассеял их по землям, но Я БУДУ ДЛЯ НИХ НЕКОТОРЫМ* СЯТИЛИЩЕМ В ТЕХ ЗЕМЛЯХ, КУДА ПОШЛИ ОНИ. Затем скажи: так говорит Господь Бог: Я соберу вас из народов, и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости

* Дословно: малым.

ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом.

(11:16-20)

Итак, Бог не оставит Свою Церковь в изгнании. Он Сам будет для нее святилищем в языческой стране. Это значит, что Дух Божий действует не только в одном месте земли (ср. Ин 4:21), но всюду, где люди призывают имя Господне (ср. Ин 3:8). Община, созданная на чужбине, обретет единство духа, и сердце верных преобразится, просветленное силой Божьей. Следовательно, Слава Божья покинула Храм не только в знак «гнева», но и для того, чтобы быть с верными, куда бы они ни пошли.

Последнее, что видел Иезекииль, были херувимы с простертыми крыльями, уносившие Славу Сущего из среды города. Блеск «небесной колесницы» осенил Елеонскую гору — ту самую, на которой Христос в последний раз явится ученикам во Славе.

Вопросы для повторения

1. Каким было положение первых переселенных в Вавилон иудеев?
2. С какими трудностями столкнулась их религиозная жизнь?
3. Когда жил пророк Иезекииль и где пророчествовал?
4. Что известно о нем?
5. Чем характеризуется его книга?
6. Как она построена?
7. Каковы основные темы пророчеств Иезекииля?
8. Как описывает пророк свое видение на Ховаре?
9. Что означает образ небесной колесницы?
10. Почему Слава Божья покидает Храм?
11. Какое обетование было дано изгнанникам?
12. Как относится оно к новозаветной Церкви?

§ 10. Падение Иерусалима (587 г.).

Пророчество Иеремии о Новом Завете

1. **Борьба пророка Иеремии против военной партии.** Царь Седекия, человек слабый и безвольный, сразу же по вступлении на трон

оказался игрушкой в руках князей и военных, которые лелеяли безумную мечту освободиться из-под власти Вавилона. Пророк Иеремия тщетно употреблял свое влияние, чтобы отрезвить их. Тайная подготовка к войне продолжалась.

Все больше надежд пророк возлагал на лучших людей, переселенных в Вавилон. В притче, написанной ок. 597 г., он сравнивал их со смоквами, собранными вовремя, а оставшихся — с перезрелыми и гнилыми (гл. 24). Господь открыл Иеремии, что именно изгнанники обратятся к Богу всем сердцем своим и покаются. Пророк написал им в Халдею послание, призывая их — Остаток ветхозаветной Церкви — жить в мире и трудиться, верить и надеяться. Ибо, когда они искупят свои грехи, Бог вернет их в землю отцов (гл. 29).

Ок. 592 г. Седекия вынужден был заключить союз с соседними царствами против Навуходоносора. Инициатором союза был фараон, который хотел ослабить Халдею, втянув в борьбу с ней страны Сирии-Палестины. Во время переговоров, в 588 г., Иеремия явился перед народом, неся на шее ярмо и на руках цепи. Он возвестил, что Бог до времени отдал власть Навуходоносору и всякая попытка бороться с ним бесполезна (гл. 27). В ответ на это царский пророк Анания демонстративно взял ярмо у Иеремии и сломал его со словами: «Так говорит Господь: так сокрушу ярмо Навуходоносора». Иеремия возразил, что он сам был бы рад этому, но воля Божья иная. Пророк обязан возвещать не то, чего желает его сердце, а то, что открыл ему Господь (гл. 28). Иеремия изобличал угодливость как признак лжепророчества. Вина народа Божьего велика; тот, кто предсказывает ему победы и благоденствие, не может быть вдохновляем Духом Божиим.

Вскоре войска Навуходоносора двинулись на Иудею. Они без труда заняли страну. Оборону держали лишь три крепости: Азек, Лахиш и Иерусалим.

Переписка этого времени, найденная в 30-х гг. нашего века в Лахише, освещает подробности войны. Она содержит депеши, которые слали еврейские военачальники, ожидая помощи от фараона. Крепости, отрезанные друг от друга вражескими частями, обменивались сигнальными огнями. В текстах упомянут некий пророк, который «ослабляет руки народа» (то есть волю к сопротивлению). Начало его имени не сохранилось. Судя по конечным буквам, речь идет об Иеремии.

Встревоженный царь Седекия послал к Иеремии спросить о будущем. Ответ пророка был неизменным: помощи ждать неоткуда,

необходимо прекратить войну. Зимой халдеи уже осадили Иерусалим. Седекия решил умиловить Бога, отпустив рабов на свободу, как предписывал Закон Моисеев (Исх 21). Иеремия, разумеется, одобрил этот шаг: «Вы поступили справедливо». Но едва только фараон Хофра вынудил халдеев снять осаду, как все невольники были возвращены своим хозяевам. Пророк гневно протестовал: «Посему так говорит Господь: вы не послушались Меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему; за то вот Я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли» (34:17).

Иеремия в это время решил вернуться в Анафоф. Родные предложили ему выкупить часть земли, на которую он имел право. В условиях войны это казалось безумием. Но пророк хотел засвидетельствовать, что он чужд отчаяния и верит в будущее. Поэтому он отправился в Анафоф, однако в воротах был схвачен как перебежчик. Его объявили предателем, жестоко избили и бросили в подвал дома царского писца Ионатана (гл. 32).

Тем временем армия фараона была разбита, и халдеи снова осадили Иерусалим. Начались тяжкие дни блокады, голода, уныния. Для заключенного в темнице пророка горше всех этих бедствий было сознание, что его считают изменником. Он изливал свою скорбь в молитвах и сетованиях:

Проклят день,
в который я родился!
День, в который родила меня мать моя,
да не будет благословен!
Проклят человек,
который принес весть отцу моему и сказал:
«У тебя родился сын»,
и тем очень обрадовал его...
Для чего вышел я из утробы,
чтобы видеть труды и скорби,
и чтобы дни мои исчезали в бесславии?
(20:14-15, 18)

Ни на миг не изменяя своему долгу и послушанию воле Божьей, пророк не мог смириться с тем, что происходит в отечестве. Он любил его, знал о его обреченности и не имел возможности помочь.

Однажды ночью царь Седекия тайно пришел к Иеремии, снова вопрошая о будущем, и вторично получил ответ: нужно прекратить войну, сдавшись на милость халдеев. Но Седекия давно потерял контроль над своими военачальниками. Сознавая правоту пророка, он лишь постарался смягчить его участь и по просьбе Иеремии перевел его в караульное помещение при дворце. Там, отверженный всеми, среди ужасов осады и голода Иеремия записал свое пророчество надежды — мессианское благовестие:

Вот, наступят дни, говорит Господь, когда Я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время ВОЗВРАЩУ ДАВИДУ ОТРАСЛЬ ПРАВЕДНУЮ, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно; и нарекут имя Ему: «Господь оправдание наше!»

(33:14-16)

Такова важнейшая черта священной истории. Надежда и спасение даются в тот момент, когда все земные чаяния окончательно рухнули.

2. Падение Иерусалима (Иер 39—43; 4 Цар 25:1-21; Пс 78; Плач 1—5). Чем тяжелее были бедствия блокады, тем невыносимей становилось положение пророка. Князья не решились казнить его, но фактически обрекли на смерть, бросив в глубокий ров. Спас Иеремию царский евнух, эфиоп Абдемелех. Он убедил царя, что нельзя гневить Бога убийством пророка. Иеремия снова был водворен в караульное помещение.

В городе между тем кончались запасы продовольствия. Картины осады запечатлены в Книге Плач 4:1-9 (см. т. 2, § 11). 19 июля 587 г. Седекии донесли, что в северной стене пробита брешь и халдеи проникли в центр города. Царь решился на последнее средство: под покровом ночи он со всей семьей и гарнизоном выбрался через восточные ворота, находившиеся у дворцового сада. Однако незаметно миновать заставы врагов им не удалось. Халдеи устремились за ними в погоню. Седекия, вероятно, хотел скрыться за Иорданом, но близ Иерихона халдеи настигли беглецов. При виде неприятеля князь Измаил со своей дружиной предательски бросил царя и ускорил в сторону реки, а Седекия оказался в руках халдеев. Его отвезли в Ривлу к Навуходоносору.

Разгневанный царь жестоко наказал изменившего ему Седекию. На глазах Седекии казнили его сыновей, а сам он был ослеплен и в кандалах отправлен в Вавилон, где вскоре умер.

Стены города были разрушены. Храм предан огню. Ценности Навуходоносор приказал вывезти в качестве трофеев. Так исполнились пророчества. Дом Яхве был покинут Славой Его и превратился в груды почерневших камней. Этим было явлено, что внешний культ негоден Богу, если не соблюдаются Его заповеди.

3. Последние годы жизни пророка Иереми (Иер 39–46). В августе 586 г. началась депортация пленных в Вавилон. Но Навуходоносор не желал полного разорения страны. Он предпочел оставить ее в качестве провинции, которую возглавил член «партии мира» Годолия. Иеремию как человека, осуждавшего восстание, освободили из-под стражи. Из 40:1 следует, что его по ошибке отправили в лагерь для переселенцев, но потом наместник Навуходоносора предоставил ему свободу — либо идти в Вавилон, либо остаться в Иудее. Пророк предпочел остаться.

Страна лежала в развалинах. Годолия должен был возрождать ее. Иеремия всячески ему содействовал. К руинам Храма стали на праздник приходить богомольцы. Жизнь постепенно входила в нормальное русло. Но сторонники борьбы до конца вновь подняли мятеж. Годолия вместе с халдейскими князьями был предательски убит, и повсюду стали собираться партизанские отряды. Халдеи отправили в Палестину карательную экспедицию, чтобы окончательно подавить мятеж. Зачинщики решили бежать в Египет под покровительство фараона. Они принудили Иеремию идти с ними.

На сей раз Навуходоносор провел еще более широкую депортацию. Почти все жители городов были угнаны на чужбину. На их место никого не селили.

Иеремия со своим учеником Варухом и в Египте продолжали служение Слову Божьему. Иудейское войско, которое перешло теперь на службу к фараону, быстро заражалось языческими верованиями. Документы этой колонии, найденные в XIX в., показывают, что наряду с Яхве египетские иудеи стали чтить других богов. По преданию, пророк Иеремия был побит камнями, когда обличал заблудших.

4. Книга утешения. Новый Завет. В последние годы жизни пророк собрал свои прежние пророчества и добавил к ним новые. Этот сборник (гл. 30–31) принято называть Книгой утешения. В ней возве-

щалось о прощении грешников, о том, что Господь не взыщет с новых поколений за ошибки отцов:

В те дни уже не будут говорить:
«отцы ели кислый виноград,
а у детей на зубах оскомина».
(31:29)

Хотя народ Божий множество раз оказывался недостойн Завета и обетования, Бог вопреки всему исполнит предначертанное. Препятствия Завету нарушен. Но Сам Бог его восстановит.

Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я ЗАКЛЮЧУ С ДОМОМ ИЗРАИЛЯ И С ДОМОМ ИУДЫ НОВЫЙ ЗАВЕТ, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомяну более.
(31:31-34)

В этом пророчестве можно выделить несколько важнейших тем:

1. Препятствия Завету уходит в прошлое. Новый — будет «не таким», как старый. Он положит начало новым отношениям между Богом и человеком.
2. Завет этот касается «Израиля и Иуды», то есть всего народа Божьего, всей ветхозаветной Церкви, которая таким образом войдет в эпоху новозаветную. Церковь Нового Завета будет вселенской, ибо к Господу *«придут народы от краев земли»* (16:19).
3. Новый Завет будет начертан в сердце человеческого. «Писанный Закон, — замечает современный французский библиист А. Желлин, — не может выразить все божественные требования и намерения, и потому его заменит внутренний Закон как высшее прозрение. Тогда религиозная жизнь станет жизнью личной настолько, что она представляется продолжением внутреннего опыта самого пророка. Ибо Иеремия спроектировал свой религиозный опыт на будущее».

4. В Новом Завете «познание Бога», то есть любовь к Нему, будет в центре человеческого существования. Силою благодати оно станет как бы новой природой человека.

5. Старинная формула «Я ваш Бог, и вы Мой народ» приобретет новое значение глубокой внутренней связи человека со своим небесным Отцом, Церкви — с ее Богом Спасителем.

5. Влияние пророка Иеремии. Верный ученик пророка Варух принес его писания к переселенцам в Вавилон, где они бережно хранились и благоговейно читались. Быть может, его пророчество о Новом Завете было знакомо и пророку Иезекиилю. У него мы находим следующее речение Господне:

И раб Мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними.

(37:25-26)

В Псалтири и в Книге Иова отразятся многие аспекты учения Иеремии и его опыт «религии сердца», а сам пророк-страдалец станет одним из прообразов Служителя Господня, Мессии-Агнца (Ис 53). Христа Спасителя будут принимать за воскресшего Иеремию (Мф 16:14), ибо он будет учить, что Храм обречен, если вера подменяется только внешним культом. Живой опыт веры пророка Иеремии, его молитвы предваряют то отношение к Отцу, которое возвестит Евангелие Христово.

Вопросы для повторения

1. Что означает притча о смоквах?
2. Опишите события, связанные с борьбой пророка Иеремии против военной партии.
3. При каких обстоятельствах был схвачен пророк?
4. В чем его обвиняли?
5. Когда было произнесено мессианское пророчество Иеремии?
6. Как совершилось падение Иерусалима?
7. Что в это время происходило с пророком Иеремией?
8. Как протекали его последние годы?
9. О чем говорила Книга утешения?
10. В чем заключается пророчество о Новом Завете?
11. Каким было влияние пророка Иеремии?

§ 11. Вавилонский плен. Книга Плач.

Пророк Авдий

(580—575 гг.)

1. **Начало диаспоры.** Большинство пленных иудеев были поселены в самой столице Навуходоносора, значительно им расширенной. Остальные осели в близлежащих селениях, расположенных по берегам каналов. Геродот после посещения Вавилона так описывает его:

«Город же состоит из двух частей. Через него протекает река по имени Евфрат... По обеим сторонам реки стена, изгибаясь, доходит до самой реки, а отсюда по обоим берегам идет стена из обожженных кирпичей. Город же сам состоит сплошь из трех- и четырехэтажных домов и пересечен прямыми улицами... В середине каждой части города воздвигнуто здание. В одной части — царский дворец... в другой — святилище Зевса Бела ... При прежних царях, чтобы попасть из одной половины города в другую, нужно было переправляться на лодке».

(История I, 180, 181, 186)

Далее Геродот сообщает о строительстве моста, который разводили на ночь, «чтобы люди не бродили туда и сюда и не грабили друг друга».

Эта предосторожность была не случайной. Политика депортаций сделала Вавилон поистине интернациональным городом. В соседних кварталах жили эламиты и финикийцы, греки и евреи, часто враждовавшие между собой. В большинстве своем высланные постепенно утрачивали свою самобытность, усваивая религию и культуру вавилонян. Та же участь могла постичь и иудеев, если бы ранее проповедь пророков не сплотила их в религиозную Общину. Таким образом возникла *диаспора* — рассеяние. Диаспора стала прообразом новозаветной Церкви, которая тоже оказалась рассеянной среди нехристианского мира.

Основным настроением членов диаспоры в первые годы Плена было *покаяние*. Оторванные от Св. земли, они оказались лишены опоры. Священники и левиты даже не решались петь священные гимны вдали от разрушенного дома Господня.

При реках Вавилона,
там сидели мы и плакали,

когда вспоминали о Сионе.
На вербах, посреди его,
повесили мы наши арфы.
Там пленившие нас
требовали от нас слов песней,
И притеснители наши — веселя:
«Пропойте нам из песней Сионских».
Как нам петь песнь Господню
на земле чужой?
Если я забуду тебя, Иерусалим,
забудь меня десница моя.

(Пс 136)

Всех терзали воспоминания о недавно пережитом бедствии. Наконец люди стали понимать, как правы были пророки, предостерегавшие народ. Священные тексты читали и перечитывали, отыскивая в них ответы на вопросы о будущем и о смысле случившегося.

2. Книга Плач в переводе Семидесяти была названа Плачем Иеремии (вероятно, в связи с 2 Пар 35:25). Однако первоначально она называлась просто Плач и входила не в сборник Пророков, а в раздел Писаний. Ряд признаков определенно указывает, что пророк Иеремия не мог быть автором книги. Составитель ее принадлежал к другим, далеким от пророка, кругам. В ней выражается сожаление, что евреи не получили помощи от Египта (4:17). Между тем Иеремия решительно противился расчетам на эту помощь (37:5-10). Автор Книги Плач с большим уважением говорит о царе Седекии и вспоминает, какие надежды возлагались на его правление (4:20). Это никак не могло исходить из уст Иеремии, который обличал царя и предсказывал ему гибель. И, наконец, изысканный стиль книги, построенной в виде алфавитного акростиха, указывает на автора, писавшего в спокойной обстановке, что совершенно не соответствует последним годам жизни Иеремии.

Большинство экзегетов полагает, что Книга Плач была написана в первые годы после падения Иерусалима либо в Иудее при Годолии, либо в Вавилоне. Книга тесно связана с богослужением, совершавшемся в память о гибели святого града. Ее главная тема — грех как причина народной трагедии. Автор оценивает события с точки зрения богословия Книг Судей и Царств. В Книге Плач еще

не ставятся проблемы страдания невинного (Книга Иова) и искупительной силы страдания праведника (Ис 52–53). Цель боговдохновенного писателя — пробудить в людях сознание греховности, чтобы покаянное чувство, преодолев озлобленность и отчаяние, возродило их к новой жизни.

Иерусалим изображен в виде скорбящей женщины (1:1). Это связано с символикой брачного союза между Богом и народом (ср. Ос 1–3). От лица народа библейский поэт признает справедливость возмездия:

Я человек, испытавший горе
от жезла гнева Его.
(3:1)

В гл. 4 дается драматическое описание осады Иерусалима и в заключение сказано:

Все это — за грехи лжепророков его,
за беззакония священников его.
(4:13)

В 3:1-66 страждущий — человек, от имени которого пишет автор, есть Остаток Израилев. Его молитвы состоят из размышлений о каре, милосердии Божьем и надежде на спасение.

3. Пророк Авдий (евр. עֲבִידִי, *овáдья*) написал свою книгу около того же времени, что и Книга Плач. Поводом для нее послужили действия соседнего Эдомского царства. Эдомитяне, воспользовавшись бедствием Иудеи, грабили и без того разоренные земли братской страны. Обличения эдомитян у Авдия во многом несут на себе влияние пророка Иеремии (есть почти дословные совпадения). Книга имеет глубо-

Пророк Авдий. Миниатюра из Книги пророков. XIII в. Рим. Библиотека Ватикана

кий нравственный смысл, будучи направлена против греха злорадства (ср. Пс 137:7). С этого момента Эдом становится символом извечного врага народа Божьего (Эдомом позднее называли Рим). Книга заканчивается пророчеством о подчинении сынов Исава Иерусалиму в дни, когда придут на гору Сион «спасители» (1:21). Этим термином назывались боговдохновенные вожди эпохи судей (Суд 3:9, 15). Но у Авдия он приобретает мессианский смысл, ибо после покорения врагов наступит *Царство Господа*.

4. Синагога. Священники. При отсутствии Храма жертвы не могли больше приноситься. Но богослужение не прекратилось. Оно *приняло новый характер*. Люди стали собираться в домах и читать молитвы, псалмы, Свящ. Писание. Наставники произносили проповеди, пророки возвещали волю Господню. Этот духовно-назидательный аспект богослужения сохранялся наряду с храмовым и после Плена. Дома, где оно совершалось, называли «домами собрания» (евр. *БЕТ-ХА-КНЕСЕТ*), по-гречески — синагогами. На первых порах и христианские дома молитвы удерживали это название (Иак 2:2). Кроме того, новозаветное богослужение (молитвы, псалмы и Писание) усвоило многое из синагогальной традиции (см. Н. Д. Успенский, Анафора, БТ, 1975, сб. 13).

Лишенные алтаря, священники диаспоры бережно хранили древние культовые уставы... Как полагают современные библеисты, именно из кругов этого духовенства вышла 3-я Свящ. история (Р; С), которая была включена в Пятикнижие (см. т. 1, § 16).

В период Плена был завершен и цикл Исторических книг Свящ. Писания. Они развешивали перед народом картины прошлого, чтобы ошибки отцов побуждали новые поколения к раскаянию и духовному возрождению.

Вопросы для повторения

1. Что такое диаспора?
2. Почему иудеи не растворились среди других народов?
3. Какие чувства владели народом Божиим в Плену?
4. Когда была написана Книга Плач?
5. В чем основной ее смысл?
6. О чем пророчествовал Авдий?
7. Как возникли синагоги и в чем было их назначение?
8. Какие части Свящ. Писания сформировались в эпоху Плена?

§ 12. **Пророчество Иезекииля
о Новом Иерусалиме**

(ок. 573 г.)

1. Пророк Иезекииль об участи Иерусалима. Между Вавилоном и Иудеей сохранялись постоянные и частые контакты через купцов, путешественников и специальных посланцев. Весть о гибели Иерусалима в кругу близких к Иезекиилю людей не была неожиданностью. Пророк уже давно предсказывал роковую развязку. Но недаром свиток, который он получил в видении и должен был съесть (3:1-3), стал «сладок, как мед» в его устах. В грозных событиях пророк прозревал действие Промысла.

В дни осады города Давидова Иезекииль символически изображал перед народом бедствия блокады: голод и гибель (гл. 4–5). Но когда предреченное свершилось, проповедь пророка-священника приобретает новое направление.

Пророк Иезекииль. Фрагмент фрески Микеланджело.
Сикстинская капелла. Рим. Ватикан

2. Господь-Пастырь. Поскольку пастыри ветхозаветной Церкви в основном оказались недостойны своего призвания, Бог Сам будет ее Пастырем (гл. 34).

Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный.

(34:11-12)

Пророк Иезекииль. Фреска в церкви Богородицы Елеусы. Велюса. Греция. Начало XII в.

Таким образом, в Откровении Иезекиилю является новый облик Бога, Бога-Спасителя, прощающего грехи. Он сравнивает Себя с пастухом, так как, согласно восточным обычаям, овцы были предметом особой заботы и любви. Именно этот образ употребил и Господь Иисус в притче о Добром Пастыре (Ин 10:1-18).

Почему Бог, если Он любит избранных Своих, поступил с ними так сурово? Пророк Иезекииль отвечает на этот вопрос ясно и в соответствии с пророческой традицией: Плен был вразумлением заблудших, наказанием грешных:

И было ко мне слово Господне: сын человеческий! когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими... И Я излил на них гнев Мой за кровь, которую они проливали...

(36:16, 18)

Необходимо время, чтобы очистить ветхозаветную Церковь от ее беззаконий. Только разрушив старое, Бог будет созидать новое.

Наступят дни, когда будет дано прощение и Св. земля расцветет, словно сад Эдемский (36:35).

3. Тайна возрождения (гл. 37). Многие люди не хотели верить в обетование. Катастрофа 587 г. казалась непоправимой. Храма нет, Св. земля отнята, народ рассеян, держава язычников стоит нерушимой. Никакие земные расчеты не могли оправдать надежд на будущее. Ответом для маловерных было видение Иезекииля.

Пророку предстало поле, усеянное человеческими останками — давно высохшими костями:

И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии...

(37:3-4)

«Изречь пророчество» означало возвестить волю Сущего. И по Его велению Иезекииль говорит костям, что они оденутся вновь плотью и дух вновь будет вложен в них. Едва прозвучали эти слова, как раздался шум и кости сами собой стали сближаться и соединяться. По слову Божьему пророк призвал «дух на этих убитых», и они ожили и встали на ноги.

И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии — весь дом Израилев. Вот, они говорят: «иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой... и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это — и сделал, говорит Господь.

(37:11, 12, 14)

Итак, непосредственный смысл видения имеет истолкование в самом Писании. Некоторые Отцы Церкви (напр., блж. Иероним) ограничивались этим пониманием. Но другие усмотрели здесь и нечто большее: прообраз возрождающего действия Божьего в Церкви и всеобщего воскресения. И действительно, вся история новозаветной Церкви ознаменована чудесными деяниями Духа Господня, Который воздвигал ее после дней испытания. Кроме того, видение показывает, что Бог силен оживить истлевшее, ибо Он — Владыка жизни.

Восстановление Общины изображено как *новое творение* (ср. Быт 2:7). С обновленным народом Бог заключит Завет *вечный* и поставит над ним «одного Царя» — Мессию. Пророчество это, которое читается за богослужением Великой Субботы, предвосхищает слово Христово о едином стаде и едином Пастыре (Ин 10:16).

4. **Эсхатологическая битва** (гл. 38—39). Пророк Иезекииль первым ввел в Писание тему эсхатологической битвы. Конец времен ознаменуется последним великим сражением между верными и врагами Царства Божьего (ср. Откр 19:19). Иными словами, это Царство не дается праздным, а, подобно земле обетованной, требует борьбы и усилий (ср. Мф 11:12). Имена врагов народа Божьего взяты пророком из преданий о воинственных царях и племенах Севера (Гог — мидийский царь Гигес, Рош — царь Урарту Руса, Мешех и Фувал — племена Кавказа и северной Месопотамии). Они символизируют угрозу, идущую из дальних стран. «Некоторые разумеют это в иносказательном смысле о Церкви, о диаволе и о гонениях, которые в разное время воздвигались нечестивыми царями» (свт. Иоанн Златоуст, *Обозрение книг Ветхого Завета, Творения*, т. IV, с. 688).

5. **Новый Иерусалим** (40:42, 15-20; 43; 48). Пророчество это, по свидетельству самого Иезекииля, он начал записывать весной 573 г. (40:1).

В печальные дни двадцатипятилетия Плена Дух Божий перенес пророка в Иерусалим. Тайновидец был поставлен на «весьма высокой горе» (40:2). Этот штрих не случаен. В окрестностях реального Иерусалима такой горы нет. Пророк созерцает некий идеальный Град Будущего. В его описании, как и в картине Нового Иерусалима в Апокалипсисе, все подробности имеют глубокий прикровенный смысл.

Граду Божьему дано новое наименование «Господь там» (48:35). Это значит, что в нем осуществится высшая цель творения — Бог *будет пребывать с людьми* (ср. у Исаии имя Мессии — Эммануил — С нами Бог).

Храм не будет примыкать к царскому дворцу, как прежде. Дом «князя», вождя народа Божьего, будет стоять вдалеке от него. Точность и конкретность в описании святилища, которое воздвигнется после Плена, являются и указанием для строителей (как священник пророк Иезекииль хорошо помнил старый Храм), и одновременно порукой, что дом Господень будет восстановлен.

В знак того, что в земле Господней все будет гармонично и совершенно, пророк Иезекииль придает зданию более стройные фор-

мы, нежели имел Храм Соломона. Наружная стена представляет собой идеальный квадрат (символ гармонии и законченности). Обращенность крестом на четыре стороны света знаменует вселенское значение Дома Божьего и Града (42:15-20). Воскресшая ветхозаветная Церковь встречает Славу Яхве, которая грядет с востока (откуда должны вернуться изгнанники).

Бог прощает людей и снова обитает с ними. Это — прообраз евангельского Богоявления, прообраз, однако, отдаленный, ибо Слава еще скрыта от взоров людей. Только Воплощение явит Бога миру. Служение в Храме есть благоговейное свидетельство о том, что Бог *близок*, что Он — Огонь пополающий — пребывает в сердце Града.

Справедливое распределение участков земли указывает на нравственные принципы, которые должны лежать в основе земной жизни человечества (48:15-29). Равные доли получают и «герим» (пришельцы), то есть обращенные язычники. «И они среди сынов Израилевых должны считаться *наравне* с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых» (47:22).

Примечательно, что «князь» (который у Иезекииля заменяет царя) лишается права владеть всей землей, власть его ограничена. «Таким образом, здесь впервые на Востоке высказывается мысль, что государь — не помещик государства» (Б. А. Тураев).

Пророка Иезекииля считают устройтелем ветхозаветной Общины, «отцом иудейства». Однако его Град Божий имеет более глубокое содержание: реки воды живой (47:1-9) означают иной, мистико-эсхатологический план его учения. Пророк разумеет уже не просто устройство мира по принципам справедливости, но и Небесный Иерусалим (ср. Откр 21:16) как средоточие благодати, которая преобразует Вселенную. То, что воды Мертвого моря лишаются своей губительной силы (47:8), указывает на побеждающую власть Духа над несовершенством природы и злом в человеческом роде.

Вопросы для повторения

1. Как пророк Иезекииль изображал падение Иерусалима?
2. Кто будет Пастырем будущего народа Божьего?
3. В чем, согласно пророку, смысл бедствий народа?
4. Какой была цель пророчества о «сухих костях»?
5. Что оно предызображало в историческом и эсхатологическом смысле?

6. Что означает последняя битва с Гогом и другими царями?
7. Какие главы Книги пророка Иезекииля посвящены описанию Нового Иерусалима?
8. Чем отличается этот город от исторического Иерусалима?
9. В чем общий смысл пророчества о нем?
10. О чем говорит описание стен города и Храма?
11. Каковы принципы земного устройства общества у Иезекииля?
12. Какое место занимают «пришельцы» в Новом Иерусалиме?
13. Что символизирует живая вода, вытекающая из Храма?

ПСАЛТИРЬ

§ 13. Псалтирь: общий обзор

Ни в одной книге Библии не раскрыт так полно религиозный опыт ветхозаветной Общины, как в Псалтири; и никакая книга Ветхого Завета не играет столь большой роли в жизни Церкви Христовой, как собрание псалмов.

Сам Господь Иисус молился словами псалмопевцев (напр., Мф 27:46). С апостольских времен псалмы стали органической частью богослужения и молитвословий. Таким образом, псалмы не только «составили звено, связующее Исайю и Иеремию с Евангелием» (Б. А. Тураев), но и передали Церкви Нового Завета непреходящие духовные ценности Ветхого.

1. Название и состав Псалтири. Название «Псалтирь» (евр. *תְּהִלִּים*, *ТЕХИЛИМ* — Славословия, греч. *ψαλτήριον*, слав. «Псалтирь») связано с названием струнного инструмента псалтири, игра на котором сопровождала пение псалмов. Как пишет свт. Василий Великий, слово «псалмос» (*ψαλμός*) означает «музыкальную речь, при возношении которой ударяли в музыкальный инструмент» (Беседы на Пс 29).

Всего канонических псалмов 150. Нумерация их в Септуагинте и Вульгате, принятая также в русском переводе, во многом не совпадает с нумерацией в еврейской Библии:

Пс 1—8 и 148—150 совпадают.

Пс 10—147 сдвинуты на единицу нумерации по отношению к еврейской Библии (напр., Пс 20 в Септуагинте и Вульгате соответствует Пс 19 еврейской Библии).

Пс 9 в Септуагинте и Вульгате	соответствует	Пс 9 и 10 еврейской Библии
Пс 113	—	Пс 114 и 115
Пс 114 и 115	—	Пс 116
Пс 146 и 147	—	Пс 147

Псалтирь в настоящем виде предшествовали другие сборники псалмов, на основе которых она была составлена. «Весь состав псалмов делится *на пять частей*, по подобию Пятикнижия Моисеева» (свт. Григорий Нисский, О надписании псалмов, 1, 4):

- I — Пс 1–40,
- II — Пс 41–71,
- III — Пс 72–88,
- IV — Пс 89–105,
- V — Пс 106–150.

Каждая заканчивается словами «аминь, аминь».

Псалтирь была первой книгой Ветхого Завета, переведенной на славянский язык святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. Церковно-славянская Псалтирь делится на 20 кафизм.

2. Происхождение Псалтири. Псалтирь сложилась как храмовая книга, как сборник гимнов и молитв, которые пелись во время богослужения. Однако первые псалмы появились еще до построения Храма и даже до Давида (напр., Исх 15)*. Из этих ранних псалмов в каноническую Псалтирь вошли не все. Древнейшая часть Псалтири написана самим Давидом (см. т. 1, § 29). Давид считался величайшим псалмопевцем, и поэтому псалмы, как правило, было принято называть Давидовыми. Тем не менее далеко не все псалмы с надписанием «Давида» (евр. דָּוִד, *ЛЕ-ДАВИД*, слав. Давиду) принадлежат ему лично. Надпись эта указывает, что псалом пелся во время богослужения в присутствии «Давида», то есть царя из его рода. Многие из этих псалмов отражают уровень сознания более поздней, пророческой эпохи. Кроме того, упоминания о Храме, Плене и разорении Иерусалима свидетельствуют, что ряд псалмопевцев жил позже Давида (напр., Пс 5:8; 13:7; 14:1; 136; 137:2). Указанный факт был отмечен еще Феодором Мопсуестским.

Однако относить Псалтирь целиком к после пленному периоду, как делали некоторые библеисты XIX в., нет оснований. Против подобной датировки есть немало доводов. В частности, после открытия гимнов Угарита (Рас-Шамра; см. т. 1, § 20, п. 7) стало очевидно, что многие псалмы несут на себе отпечаток староханаанской литературы, которая в эпоху Плена окончательно исчезла (см. приложение к этому параграфу).

Большинство псалмов было написано, вероятно, в царскую эпоху, хотя некоторые относятся к периоду Плена (Пс 136) и годам после возвращения из Вавилона (Пс 123). Псалмы, сложенные в I в. до Р. Х. (Кумранские гимны, Псалмы Соломона и др.), уже не были включены в Псалтирь. Следовательно, все пять ее книг признаны каноническими не позднее II в. до Р. Х.

* Автор имеет в виду псалмодические части Исх 15:1–21 («Песнь Моисея» и «Песнь Мариам») и Суд 5:1–31 («Песнь Деворы»). — *Прим. ред.*

С литературной точки зрения псалмы относятся к жанру священной поэзии. В них, однако, нет ни строгого стихотворного размера, ни рифм. Главные художественные средства псалмопевцев те же, что и у пророков: аллитерации, смысловый параллелизм и симметрия (см. т. 1, § 9, п. 3).

Вариации на тему Псалтири мы находим не только в Кумранских писаниях, Новом Завете (Лк 1:46-55, 67-80) и у Отцов Церкви, но и в позднейшей литературе — у Мильтона, Ломоносова, Байрона и других поэтов.

3. Музыкальное сопровождение Псалтири есть древнейшая библейская традиция. О музыке, звучавшей при пении священных гимнов, упоминается еще в Книге Исхода (15:20-21). К музыкальному сопровождению прибегали судьи, пророки, цари (напр., 1 Цар 10:5; 4 Цар 3:15).

Царь Давид славился мастерской игрой на киноре (1 Цар 16:17-23). При Храме были созданы большие левитские хоры (2 Пар 29:25), которые пели под музыку. В самих псалмах есть призыв славить Господа пением и игрой на музыкальных инструментах (149:3).

Под музыку пели либо отдельные певцы (солисты), либо хор, а иногда все молящиеся повторяли за ними заключительные слова гимна (Втор 27:15-26). Музыкальную паузу обозначали словом *села* (слово это опущено в синодальном переводе).

Среди инструментов библейской эпохи важнейшими были следующие:

Царь Давид.
Икона в церкви Богоматери в Бетании.
Грузия. XIII в.

Давид, играющий на арфе. Миниатюра из Книги псалмов.
1470 г. Иерусалим. Музей Израиля

Кинора (в рус. переводе: гусли) — доска с вырезом посередине, на которую натягивались струны.

Невела (в рус. переводе: псалтирь) — разновидность арфы.

Цимбалы, или кимвалы, — род литавр.

Трубы, обычно металлические, прямые.

Шофар, или рог, изготовлявшийся из витого бараньего или козлиного рога; издавал высокий, протяжный звук, наподобие звука горна.

Тимпаны — бубны, увешанные колокольцами или погремушками.

Угаб (в рус. переводе: свирель) — род волынки с кожаным мешком, наполняемым воздухом.

Эти и другие инструменты составляли оркестр ветхозаветного Храма. Их изображения сохранились на египетских и ассирийских памятниках.

Псалмы исполнялись распевным речитативом — *псалмодией*, которая послужила прототипом для древнецерковного пения.

4. **Надписания псалмов** часто связаны с музыкальными особенностями храмового богослужения. Приведем несколько примеров.

Слова «При появлении зари» (Пс 21) означают, что псалом поется на мелодию традиционной утренней песни.

Слова «Начальнику хора» (Пс 18) — псалмы взяты из сборника, принадлежавшего руководителю храмовых музыкантов.

Слова «Песнь восхождения» (Пс 119–133) — псалмы из сборника молитв, которые пели паломники, входя в Храм.

Слово «Аламоф» (Пс 45) — от евр. **אַלמָה**, *алма* — молодая женщина, — указывает на женский хор, исполняющий псалом.

Слова «Не погуби» (Пс 56), как полагают современные экзегеты, указывают на мотив весны, связанный с уборкой урожая.

Слова «При обновлении Дома» (Пс 29) связывают с праздником Обновления Храма.

Слова «На гефском орудии» (Пс 83) могут означать филистимский инструмент (или мелодию). Некоторые экзегеты связывают слово «гитиф» со словом «гаф» — винный пресс, что указывает на время сбора винограда и приготовления вина.

Прочие указания также относятся к хору и оркестрантам. Они не всегда понятны, поскольку музыкальная культура древности недостаточно изучена.

Надписания с именами Асафа, сынов Кореєвых, Емана и других связаны с родоначальниками левитских хоров (ср. 1 Пар 6:33; 6:44). Псалом 89 написан от имени Моисея, а псалом 71 — от имени Соломона. Ряд псалмов вообще не имеют авторов.

5. **Основное содержание Псалтири.** Псалмы касаются почти всех сторон духовной жизни народа Божьего. «По моему мнению, — писал свт. Афанасий Великий, — в этой книге измерены и описаны словом вся жизнь человеческая и душевные расположения, и движения помыслов» (Послание к Марцелину). В книге отражено многообразие традиций библейского богословия. Она запечатлела учение пророков и священников, учителей Закона и мудрецов-книжников. Этим объясняется замечание свт. Василия Великого, что «Книга псалмов объемлет в себе полезное из всех книг» (Беседы на Псалмы, Предисловие). Лютер метко назвал Псалтирь «малой Библией», так как в псалмах мы слышим:

голоса гонимых праведников (*эвфоним, анавим*);
хвалебные гимны народа, уповавшего на Бога;

о великих деяниях Господа в природе и истории;
размышления о добре и зле, грехе и возмездии, об искушении
и победе над ним;

славословия Царству Господню, на престоле которого воссел
«сын Давидов» — прообраз Христа.

В силу живой преемственной связи двух Заветов Псалтирь находит отклик и в духовном опыте христианина. Судьбы праведников Израиля, их предстояние Богу прообразуют судьбы верных и в новозаветной Церкви, совершающих свой жизненный путь среди скорбей и испытаний, но в твердой надежде на Господа.

Христианского читателя могут смутить резкие выражения, относящиеся к «беззаконникам», «грешникам», «врагам» в некоторых псалмах (напр., «О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого!», Пс 138:19). Но следует помнить, что Псалтирь связана с доевангельской фазой Откровения. От эпохи Ветхого Завета было бы несправедливо требовать новозаветных понятий о прощении. Кроме того, в любую эпоху насилие и бесчеловечная жестокость, тирания и массовые убийства вызывали и вызывают страстный протест. Для псалмопевцев люди, творившие зло, являлись врагами Божиими. Призывая на них небесные кары, авторы псалмов по-своему выражали веру в нравственный миропорядок, установленный свыше.

Вопросы для повторения

1. Каково общее значение Псалтири в церковной традиции?
2. Как именуется Псалтирь в еврейской и греческой Библии?
3. Что означают эти названия?
4. Сколько всего псалмов в Псалтири?
5. Совпадает ли нумерация псалмов еврейской Библии с нумерацией Септуагинты и Вульгаты?
6. На сколько частей делится Псалтирь?
7. Существовали ли псалмы до Давида?
8. Почему псалмы именуют «Давидовыми»?
9. В какую эпоху было написано большинство псалмов?
10. Каковы литературные особенности псалмов?
11. Какие музыкальные инструменты существовали в ветхозаветное время?
12. Как отразилось музыкальное сопровождение в тексте Псалтири?

13. Как пелись псалмы?
14. Каково основное содержание псалмов?
15. Какие традиции ветхозаветного богословия нашли отражение в псалмах?
16. Почему в псалмах встречаются проклятия в адрес врагов?

Приложение к § 13

Образец ханаанской религиозной поэзии

(XIV в. до Р. Х.)

Когда звенит священный глас Ваала,
когда раздаются раскаты Ваалова грома,
Земля дрожит, горы трепещут,
пляшут холмы и скалы.

Враги его скрываются за склонами гор
или в дремучих лесах.
От востока до запада в диком смятенье
они бегут от лица его.

Скажите, враги Ваала,
почему вы ныне в таком страхе?
Потому что глаза его зорки,
руки его могучи.

Англ. пер. Т. Гастера.

§ 14. Виды псалмов

Попытки связать каждый псалом с тем или иным событием ветхозаветной истории удавались далеко не всегда. Поэтому экзегеты обычно предпочитают рассматривать *группы псалмов*, связанных между собой особенностями темы и жанра. В России начало этому методу было положено П. А. Юнгером, на Западе — немецким библеистом Г. Гункелем.

1. Бог в мироздании и истории. Эта тема пронизывает псалмы 8, 64, 89, 103, 138, 148 и другие, родственные им. Они возвещают о том, что Господь есть единственный, Кто обладает бытием по Своей при-

роде. Мир создан Им и все получает от Него. По Его воле человек поставлен венцом творения. В событиях истории проявляется божественная воля. Вселенная и человек возносят благоговейную хвалу Создателю. В качестве примера рассмотрим Пс 64.

Ст. 1-5. Радость возносящих славословие Богу в Храме. Он приблизил к Себе тех, чье сердце очищено Его спасающей силой.

Ст. 6-9. Бог творит Свою правду по всей земле. Нет места в мире, где бы Он не являл Свою силу. Он укрощает злобу демонических стихий («шум волн») и смирят «мятеж народов», которые восстают против Его воли.

Ст. 10-14. Все, что оживляет землю: роса и благодетельные воды, напоющие ее, — даруются Творцом. В этом явлено Его продолжающееся творение, ибо Он постоянно поддерживает созданное Им.

2. Уроки священной истории. Псалмопевцы часто обращаются к прошлому ветхозаветной Церкви. В нем они находят вразумляющие деяния Бога-Спасителя. Грехам и слабостям народа противостоит неизменная верность Яхве Своему Слову:

Пс 43. Яхве создал ветхозаветную Церковь, но Он же ищет с нее по закону Своей правды.

Пс 67 начинается возгласом, которым сопровождалось шествие Ковчега по пустыне (ср. Числ 10:35). Явление Господа в Св. земле было одновременно судом и прощением. Он — Бог милосердия:

Отец сирот и судья вдов...
освобождает узников от оков;
а непокорные остаются в знойной пустыне.
(6-7)

Пс 77. Псалмопевец вспоминает о малодушии и неверности Израиля в пустыне. Но грехи человеческие не могут изменить замыслов Божьих. Яхве отверг непокорных, отверг и царство Ефрема, сохранив ради Остатка дом Давидов.

Пс 80 содержит призыв хранить верность Творцу. Народные беды — прямое следствие маловерия и отступничества:

О, если бы народ Мой слушал Меня
и Израиль ходил Моими путями!
(14)

Пс 94. Недостойные не войдут в землю обетованную. В ст. 3 «боги» (евр. **אֱלֹהִים**, *элох́им*) — это ангелы.

Пс 99. Бог — Создатель Своей Церкви. Спасая избранных, Он превращает их в Свой удел:

Познайте, что Господь есть Бог,
что Он сотворил нас, и мы — Его,
Его народ и овцы паствы Его.

(3, ср. Ин 10:1-16)

Пс 106. Бог властвует над стихиями природы и над событиями истории, которая становится благодаря Его деяниям священной.

Пс 131. Гимн об избавлении от рабства. Вера начинается со свободы, которую дарует Господь (ср. Ин 8:32 «И позна́ете истину, и истина сделает вас свободными»).

Пс 134 раскрывает тайну избранничества. Оно есть свободный дар любви Божьей, на который человек должен ответить любовью и верностью. Бог — единственный Творец, а все боги — «дело рук человеческих» (15).

Пс 135 говорит о милости Божьей от сотворения мира до чудес, явленных через Моисея. Псалом поется за всенощным бдением (полиелей).

К этому циклу примыкают псалмы 59, 73, 78, 79, 107. Родственные Книге Плач, они оплакивают жребий Израиля и Иудеи, которые оказались в руках врагов за свои грехи. Пс 79, вероятно, отражает события 722 г., когда пала Самария.

В другой группе псалмов говорится о покаянии в Плену и освобождении народа Божьего (76, 84, 97, 101, 117, 125, 128, 136, 147).

3. Господь — единственный Царь. Основой библейского учения об обществе является исповедание веры в Бога как единственного истинного Царя. Человек принадлежит Творцу. Нет такой области в жизни людей, которая не была бы подвластна Богу. В истории Его Царство находится в становлении. Полностью оно осуществится лишь в конце времен. Согласно мнению современного библеиста Сигмунда Мовинкеля, большинство псалмов о Царстве Божьем пелось в Храме в день новолетия, когда совершалась торжественная и символическая «интронизация» Яхве в качестве Царя народа и мира:

Пс 28 славит космическую власть Яхве. «Сыны Божьи» здесь — ангелы.

Пс 66 говорит о Яхве как Владыке всех народов земли.

Пс 95 возвещает всемирное почитание истинного Бога, Который царствует над всей землей. По духу псалом близок Ис 40—56.

Этой же теме универсального и вечного Царства посвящены псалмы 97, 98, 112, 115.

4. Сион и Храм. Истинное богослужение. Неприкосновенность Иерусалима понималась как знак неотменимости обетований Божьих. Однако благоволение к Сиону и Храму возможно только при условии, что люди хранят Завет Господень:

Пс 9. Справедливость суда Божьего.

Пс 45. Сион — скала верных и символ обетования.

Пс 47. Бог спасает верных от их врагов. Этот псалом, как и Пс 45, относится к эпохе похода Синаххериба (см. т. 2, § 4).

Пс 75. Тщетность попыток врагов сокрушить оплот веры.

Пс 86. Грядущий Иерусалим — Община верных.

В псалмах 83, 119—124, 129, 130, 132, 133 содержатся песнопения паломников. Строки некоторых из них соответствуют числу ступеней Храма, по которым поднимались богомольцы.

Псалмы 49, 74, 81, 102 перекликаются с проповедью пророков VIII—VI вв. (Амоса, Осии, Исайи, Михея). Они учат, что истинное служение Богу не может ограничиться жертвами и обрядами, ибо основа его — верность Творцу и Его Заветам:

Слушай, народ Мой, Я буду говорить;

Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя:

Я Бог, твой Бог.

Не за жертвы твои Я буду укорять тебя;

всесожжения твои всегда предо Мною.

Не приму тельца из дома твоего,

ни козлов из дворов твоих;

Ибо Мои все звери в лесу,

и скот — на тысяче гор...

Ем ли Я мясо волов

и пью ли кровь козлов?

Принеси в жертву Богу хвалу,

и воздай Всевышнему обеты твои.

И призови Меня в день скорби;
Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня.

(49:7-10, 13-15)

5. Страждущий человек взывает к Богу-Спасителю. Многие псалмы являются молитвами-сетованиями, которые обращены к Господу от лица гонимого, страждущего человека («бедняка Господня»). Экзегеты не пришли к единому мнению, когда в этих псалмах речь идет о личности, а когда о народе. Но церковное прочтение Псалтири предполагает оба аспекта. С одной стороны, в этих псалмах выражаются личные чувства верующего, его боль, его уныние и упование, но одновременно это и голос Церкви, которая проходит по истории среди бурь и искушений. Эта часть Псалтири во все века находила наибольший отклик у верующих. В ней библейская вера раскрывается как вера в *спасение*, вера в Бога-Заступника. Псалмопевцы нередко рисуют состояние души, находящейся на грани отчаяния. Но неизменно, даже в самых трудных обстоятельствах, торжествует надежда на Спасителя (Пс 3-6, 7, 10, 12, 15, 16, 24, 27, 30, 37-39, 42, 53-58, 63, 68-70, 82, 85, 87, 90, 93, 139-142).

6. Благодарственные гимны. Жажда Бога. Благодарение, возносимое Богу, — одна из высших форм молитвы, ибо такая молитва наиболее полно выражает любовь к Господу. Человек проникается сознанием, что все благое в мире исходит от Творца. Именно потому хвала угодна Богу. В ней молящийся отдает Господу свое сердце (Пс 41, 61, 62, 114, 115, 145, 150). Замечательной особенностью этих псалмов является жажда Бога, которая выше желания получить Его дары:

Как лань желает
к потокам воды,
Так желает душа моя
к Тебе, Боже!

Жаждет душа моя
к Богу крепкому, живому:
Когда приду и явлюсь
пред лице Божие!

(41:1-3)

7. Добро и зло перед лицом Божиим. Вера никогда не может быть тождественна морали. Но «хождение перед Богом» немислимо без

исполнения Его воли. А воля Господня заключается в том, чтобы из слабого, злого, грешного существа сделать *человека*, такого, каким он замыслен при творении. Ряд псалмов посвящен этой теме. В них указаны два пути, по которым могут идти люди в силу дарованной им свободы: путь добра и путь зла. В конечном счете это пути к Богу и от Бога, жизни и смерти (Пс 11, 13, 14, 20, 25, 33—35, 50, 51, 72, 91, 100, 108, 111, 126, 127).

Поскольку даже тот, кто избрал путь Божий, путь добра, может споткнуться и пасть, вера указывает на спасение через раскаяние. Человеку дана возможность вернуться к Богу, чистосердечно излив перед Ним покаянную молитву и всем существом предавшись Его заповедям.

8. Псалмы о Законе и Премудрости. К молитвам о добре и зле тесно примыкают псалмы, посвященные Закону Господню и Премудрости Его. Псалмы о Премудрости (напр., Пс 48) вышли из среды израильских мудрецов, которые основывали свое учение не на букве Закона Моисеева, а на общих принципах этики (Книга Притчей, Книга Иова). Главная мысль их сводится к тому, что источник истинной Премудрости — Господь. Человек должен осуществлять ее в повседневной жизни. Она не есть интеллектуальное познание, но является познанием правды жизни. Все преходящее, что привлекает суетных людей, ничтожно в сравнении с жизнью в вере.

Псалмопевцы-законоучители (Пс 1, 18, 118) в дополнение к этой мысли подчеркивают, что идеал жизни начертан в Законе, в Торе. Она есть руководство к жизни, человек должен постоянно размышлять над Законом, вникая в него, ибо в нем он найдет указания, данные Самим Богом. Закон открывает то, что человек своим разумом постичь не в силах. Истинная нравственность и жизнь, достойная человека, имеют своим источником волю Всевышнего.

9. Царские, мессианские псалмы. В Псалтири есть немало строк, которые предвосхищают тот или иной момент евангельской истории (напр., «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу» Пс 8, ср. Мф 21:16). Но для христианского понимания Ветхого Завета гораздо важнее не эти отдельные черты, а *мессианизм* Псалтири в целом.

Мессианизм как пророчество и учение о том, что Бог спасет людей Своих через потомка Давида и что спасение распространится на весь мир, не был дан ветхозаветной Церкви единожды, в законченном виде. Тайна эта раскрывалась постепенно — по мере того, как углублялось религиозное сознание народа.

Изначальные понятия: «сын Давидов», «Царство», «День Господень» и «спасение» — имели долгую историю в ветхозаветной религии. Можно выделить *пять фаз*, которые прошло мессианское Откровение:

1. Таинственное предсказание Аврааму, что в его роде «благословятся все племена земные». Эта надежда обрела конкретные черты в чаянии земли обетованной.

2. Создание ветхозаветного царства на Св. земле, которое само по себе оказалось лишь прелюдией к дальнейшим обетованиям.

3. Предсказание Давиду о том, что на смену его монархии придет вечное Царство его Потомка. У пророков VIII в. образ Его приобретает конкретные черты: это могучий Победитель язычников, сила Которого будет заключена в дарах Духа Божьего.

4. Проповедь пророков о Помазаннике (Мессии, Христе), Который придет, когда дом Давидов лишится земной власти. Время это будет и временем Богоявления. Начиная с пророка Исаяи, Царство Мессии мыслится уже как всемирное.

5. Откровение о Мессии как о Служителе. Он не только Царь, но и Священник. Он должен пройти через страдания как покорный Служитель Яхве (Ис 53). Его владычество принесет миру возвращение Эдема, окончательное воцарение Бога.

Все эти этапы и аспекты мессианизма отражены в Псалтири.

Первая и вторая фазы запечатлелись в псалмах, связанных с уроками священной истории (см. т. 2, § 14, п. 2).

Третья — соответствует группе псалмов, именуемых *царскими*. Они пелись, как показал С. Мовинкель, в дни интронизации монарха или в дни царских торжеств. Эти псалмы (2, 44, 71, 109 и др.) имеют *двойной* смысл. Диодор Тарсийский назвал это свойство их «феорией» (со-зерцанием). С одной стороны, они прославляют того или иного помазанника и вообще Давидов дом; с другой — их слова относятся, в конечном счете, к истинному Помазаннику, Мессии.

Так, в Пс 44 исторической основой является бракосочетание царя. Образ его напоминает о славе Давида и Соломона. Но уже в ветхозаветных таргумах (арамейских переводах-толкованиях) это славословие монарху понималось в мессианском смысле. Сын Давидов олицетворял грядущего Царя, Которого будут славить народы «во веки и веки» (44:18).

То же самое следует сказать о Пс 71, где более ясно за образом царя проступают черты обетованного Мессии. Под Его покровом «процветет праведник»; Он будет Владыкой народов, которые «поклонятся Ему» (ст. 11). Он «избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника» (ст. 12). Этот псалом можно отнести к четвертой фазе мессианизма:

Будет имя его (благословенно) вовек;
доколе пребывает солнце, будет передаваться
имя его.

И БЛАГОСЛОВЯТСЯ В НЕМ
(ВСЕ ПЛЕМЕНА ЗЕМНЫЕ),
ВСЕ НАРОДЫ УБЛАЖАТ ЕГО.

(71:17)

О вечности царства Давидова говорится в Пс 131.

Пятая фаза — Помазанник Божий должен пройти через горнило страданий; об этом говорят многие псалмы, начиная с 17-го, который принадлежит самому Давиду. В нем царь представлен в окружении врагов, которые теснят его, и только Бог дарует ему спасение. С особенной силой звучит эта тема в Пс 21. Он начинается скорбным воплем гонимого избранника: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил Меня?» Словами Пс 21 молился Господь на кресте. Конец молитвы говорит о торжестве Страдальца, когда

Вспомнят и обратятся к Господу
все концы земли,
и поклонятся пред Тобою
все племена язычников.

(21:28)

Пс 88 посвящен теме условности Завета. В него войдут только те, кто «будут ходить по заповедям» (ст. 31-32). Но как бы глубоко ни пали люди, воля Божья будет исполнена.

Врагам дома Давидова дана будет сила и власть побеждать (ср. Откр 13:7). Род царя-псалмопевца испытает всю горечь уничижения.

Отнял у него блеск,
и престол его поверг на землю.

(88:45)

Здесь просматривается будущее Откровение о страждущем Мессии. Но мессианское Царство не может погибнуть, ибо сила его не в «конях и колесницах», а в Боге.

В Пс 2 описывается мятеж народов против Помазанника. Однако их усилия тщетны, ибо Сам Господь сказал Ему: *Ты сын Мой; Я ныне родил тебя* (ст. 7). Богосыновство в Ветхом Завете понималось не в мифологическом смысле, как у язычников, чьи цари считались рожденными от богов, а в плане духовном. Как Сын Мессия становится причастным природе Сущего (ибо слово «сын» в Библии означает причастность; ср. «сын пророческий», «сын благословения», «сын гнева»). Полнота же тайны Богочеловека будет открыта лишь в Новом Завете, где понятие «Сын Божий» означает истинное единство Отца и Сына.

Мессия, Сын Божий, изображен Камнем, который *отвергли* строители и который «соделался главою угла» (117:22). Сам Христос-Спаситель указал на этот псалом, чтобы объяснить тайну Своего земного уничижения (Мф 21:42). Он ссылаясь также на Пс 109 — важнейший из мессианских.

Пс 109 написан от лица Давида. В нем автор называет Мессию *Адонí* (евр. אָדוֹנָי — мой Владыка). Христос, приводя эти слова, давал понять, насколько Мессия превосходит земного царя, даже самого Давида. Не только происхождение от монарха-псалмопевца есть признак Мессии, но и исполнение на Нем важнейших пророчеств Писания.

Хотя образ Помазанника в псалме несет еще черты первых фаз мессианства, гимн дополняет его новой важной чертой. Избавитель — не только Владыка и Царь, но также Ходатай за людей — Священник. Он соединяет в Себе царскую и первосвященническую власть, подобно древнему монарху Иерусалима Мелхиседеку (ст. 4).

Как и все пророчества Ветхого Завета, мессианская эсхатология псалмов говорит о двух таинственных событиях будущего, о двух аспектах Царства Божьего — приходе Помазанника и явлении Сущего миру. Обе эти тайны обрели свое единство в Боговоплощении, в лице Сына Человеческого, Который открыл Себя как Сын Божий и навеки остался в мире с верными Ему (Мф 28:20).

Вопросы для повторения

1. Как раскрывает Псалтирь учение о Боге в мироздании и истории? Приведите примеры.

2. Как используют псалмопевцы уроки священной истории? Приведите примеры.
3. Что говорят псалмы о Царстве Божьем? Приведите примеры.
4. Как отражены в Псалтири темы Храма и истинного богослужения? Приведите примеры.
5. В чем сближаются псалмопевцы и пророки, говоря о служении Богу? Приведите примеры.
6. Как выражены в Псалтири чувства страждущего праведника? Приведите примеры.
7. О чем говорят благодарственные гимны? Приведите примеры.
8. Как освещает Псалтирь темы добра и зла? Приведите примеры.
9. Какие псалмы посвящены Премудрости и Закону?
10. Какие пять фаз можно различить в истории мессианского Откровения?
11. Каков двойной смысл царских псалмов?
12. Что говорят псалмы о всемирности и вечности Царства Мессии?
13. Что говорят псалмы об унижении Помазанника?
14. В каком псалме Мессия назван Сыном Божьим?
15. В каком псалме говорится о Его первосвященническом служении?
16. Какие два аспекта мессианской эсхатологии исполнились в лице Иисуса Христа?

II

СВЯЩЕННАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ ВРЕМЕН ПЛЕНА и ВТОРОГО ХРАМА. ПЛЕН и ОСВОБОЖДЕНИЕ VI—V вв до Р. Х.

§ 15. Второисайя — «ветхозаветный евангелист» (VI в. до Р. Х.)

Во второй части Книги пророка Исайи содержатся важнейшие ветхозаветные пророчества о Христе. На одно из них ссылался Сам Господь Иисус как на «исполнившееся» в Его лице (Лк 4:15-20). Первые благовестники Церкви объясняли с помощью пророчеств Исайи тайну страждущего Мессии (Деян 8:32-35). По словам свт. Кирилла Александрийского, они «имеют ясность евангельской проповеди» (Толкование на Исайю. Предисловие), а блж. Иероним в Послании к Павлину называл их ветхозаветным Евангелием.

1. Вопрос об авторе и дате написания второй части Книги пророка Исайи (гл. 40—66) был впервые поднят в Средние века. До этого времени иудейская традиция приписывала ее великому иерусалимскому пророку VIII в. (см. Сир 48:27-28). Такого мнения держались и все христианские толкователи. Но с XII в. стали обращать внимание на некоторые признаки, указывавшие на другую эпоху и другого священного писателя:

а) пророк Исайя проповедовал за два века до Плена, между тем вторая часть книги обращена к изгнанникам, жившим в Вавилоне (43:14; 48: 20). Из текста видно, что когда он был написан, Иерусалим лежал в развалинах и Бог обещал возродить его (44:26);

б) пророк Исайя принимал активное участие в политической жизни своего времени, был близок ко двору, обличал власть имущих. Во второй части нет ни этих обличений, ни упоминаний о царях Иудеи, не сказано об Ассирии, главном ее враге, речь же идет о Вавилоне;

в) единственным историческим лицом, названным во второй части книги, является Кир II Ахеменид, царь персидский (558—530), который захватил Вавилон и дал возможность иудеям вернуться на родину (44:28; 45:1);

г) язык второй части отличается от писаний пророка Исайи.

Книга пророка Исаяи. Колонка из свитка, написанного квадратным шрифтом. Кумран. II в. до Р.Х.

Все это привело библеистов к выводу, что написана вторая часть книги (гл. 40—66) не Исайей Иерусалимским, а его последователем, жившим в период Плена. С XVIII в. его стали называть Второисайей. Поскольку главы 56—66 содержат прямые намеки на возвращение пленников, то можно предположить, что Второисайя вернулся с ними в Иерусалим (в 538 г.).

Почему боговдохновенные пророчества Второисаии были включены в книгу иерусалимского пророка? Одни библеисты предполагают, что он тоже носил имя Исая и собиратели рукописей отождествили его с пророком VIII в. Другие — считают, что пророк предпочел остаться анонимным, так как его речи, обращенные против Вавилона, могли иметь опасные последствия. В любом случае у обоих пророков есть единство духа и родство стиля. Их объединяют основной акцент на теме спасения, отношение к культу, пристальное внимание к Мессии как личности.

Сравнив Второисайю с его старшим современником Иезекиилем, легко увидеть немалую разницу между ними. Иезекииль как священник придает огромное значение храмовым обрядам, Второисайя делает упор на личную нравственность как главную форму служения Богу.

У пророка Исайи еще при жизни были ученики. По-видимому, автор второй части книги принадлежал к этой школе, которая не исчезла после смерти Исайи.

Многие библеисты выделяли главы 56—66 в особый раздел, написанный третьим пророком, которого обозначили как Тритоисайю. Однако эта классификация едва ли правомерна.

Откровения, дарованные Духом Божиим через пророков школы Исайи, запечатлены также и в ряде глав первой части:

а) Ис 13:1—14:27. Пророчество, вероятно, написано около 539 г., незадолго до падения Вавилона. Это грозный гимн о падении Вавилона, города, который воплощал в себе великие царства мира сего, построенные на лжи и насилии. Гибель Вавилона изображена в апокалиптических чертах как Судный день (ср. Откр 14:8; 16:19; 17:5). Образ Вавилона приобретает в гимне еще более широкий смысл: он уподобляется сатане, который восстал против Бога и ввержен в преисподнюю. В 14:9-10 изображены «рефаимы» (тени умерших), которые встречают павшего «Сына зари» у врат преисподней. Хотя в пророчестве упомянуты мидяне, враги халдеев, в целом оно далеко от реальных исторических событий. Предмет его не столько конкретный Вавилон, сколько вообще языческая богоборческая тирания. Автором гимна мог быть один из пророков школы Исайи;

б) Ис 24—27. Апокалиптический текст, который датируют обычно V—IV вв. до Р. Х.*;

в) Ис 34—35. Судя по языку и содержанию, эти главы принадлежат Второисайе.

«Само собой разумеется, — пишет А. В. Карташев, — что все эти пророчества, раз включенные в священный, канонизованный текст, сохраняют для нас всю силу вероучительной, догматической обаятельности независимо от их авторской неизвестности или псевдонимности по принципу их принятия нами из рук ветхозаветной и новозаветной церкви в качестве Священного Писания» (Ветхозаветная библейская критика, с. 28).

2. Эпоха Второисайи При Навуходоносоре и его ближайших преемниках иудеи не испытывали в Вавилоне притеснений. Сын его освободил из тюрьмы царя Иехонию в 561 г. (см. 4 Цар 25:28), оживив надежды на восстановление Иудейского царства. Но весной

* О значении этого пророчества см. ниже, § 26, п. 6.

556 г. власть оказалась в руках узурпатора Набонида. Он женился на вдове Навуходоносора, а одного из сыновей его, Валтасара, сделал «вторым человеком в государстве». Знать и жрецы приветствовали нового правителя, но вскоре заняли по отношению к нему враждебную позицию. Набонид был приверженцем лунного бога Сина, почитавшегося у него на родине, в Харране. Став царем, он попытался сделать этот культ главенствующим в империи и оттеснить Мардука — старинного бога — покровителя Вавилона. Книга Даниила (см. т. 2, § 28) отражает события эпохи Набонида в сказаниях, связанных с приказом халдейского царя поклоняться только его богу. Вероятно, насильственные меры нового монарха затронули и иудеев.

Из-за сопротивления столичных жрецов Набонид вынужден был удалиться в аравийский оазис Тейму. В городе в качестве наместника он оставил Валтасара. Внутренней борьбой в Вавилоне воспользовался иранский царь Кир II. К этому времени он уже подчинил себе Мидию и Лидийское царство. Единственным соперником его на Ближнем Востоке оставался Вавилон.

Кир сначала отторг у Набонида ряд областей, а в 540 г. обошел «Мидийскую стену» — главную цепь фортификаций, охранявших Вавилон. Набонид, вместо того чтобы готовиться к отпору, устраивал торжественные праздники и процессии в честь богов. Но примириться со жрецами и знатью ему не удалось. Кира II все ждали как избавителя. Это был завоеватель нового типа: он не разорял городов, не угонял покоренных жителей на чужбину, не посягал на святыни. Особенно большие надежды возлагались на Кира среди пленников-переселенцев, в том числе иудеев.

12 октября 539 г. заговорщики открыли перед войсками персов ворота Вавилона. Набонид был взят в плен, а наместник Валтасар убит в своем дворце (см. т. 2, § 28). Комендантом города был объявлен военачальник Кира Гобрий. А 29 октября персидский царь въехал в Вавилон при массовом стечении ликующего народа. Он обещал всем мир. Иноплеменникам разрешалось, если они пожелают, покинуть Вавилон.

Таков был ход событий, когда начал свое служение «ветхозаветный евангелист» — Второисайя, призвавший к новому исходу.

Хронология

562	Смерть Навуходоносора II. Воцарение Амель-Мардука
561	Освобождение Иехонии, царя иудейского, из темницы в Вавилоне
560	Низложение Амель-Мардука. Воцарение Нергал-шарруцура (Нериглиссара)
558	Воцарение Кира в Иране
556	Смерть Нергал-шарруцура. Воцарение его сына Лабши-Мардука. Захват власти Набонидом
553	Валтасар — наместник Вавилона
550	Победа Кира над Мидией
546	Покорение Киром Лидии
540	Первый поход Кира против Вавилона
539	12 октября — Вход персов в Вавилон. Смерть Валтасара 29 октября — Вступление Кира в Вавилон
538	Эдикт Кира, позволявший иудеям вернуться на родину

3. Личность Второисайи и литературные особенности его писаний. В писаниях пророка почти нет автобиографических свидетельств, как у Исаяи или Иеремии. Только в одном месте мы находим нечто, напоминающее рассказы о призвании других пророков:

Голос говорит: возвещай!
и сказал: что мне возвещать?
Всякая плоть — трава,
и вся красота ее — как цвет полевой...
Трава засыхает, цвет увядает;
а слово Бога нашего пребудет вечно.
(40:6, 8)

Многие толкователи усматривают в 50:4-6 отголосок той борьбы, которую пришлось выдержать провозвестнику нового исхода:

Господь Бог дал мне
язык мудрых,
Чтобы я мог словом
подкреплять изнемогающего;
Каждое утро Он пробуждает,

пробуждает ухо мое,
чтобы я слушал, подобно учащимся.
Господь Бог открыл мне ухо,
и я не воспротивился,
не отступил назад.
Я предал хребет мой биющим
и ланиты мои поражающим;
Лица моего не закрывал
от поруганий и оплевания.

Если это толкование верно, пророк встретил ожесточенное сопротивление маловерных, которые не желали покидать насиженных мест в Вавилоне.

Второисайя записывал открывавшееся ему Слово Господне и, вероятно, читал свои пророчества на молитвенных собраниях. Эти записи являются небольшими поэмами, помещенными в сборнике без соблюдения строгой логической композиции. Такие отдельные «зачала» можно выделить по смыслу и основным темам.

Язык Второисаии во многом близок языку Исаии Иерусалимского. Но продолжатель обогащает стиль предшественника, делая его более выразительным и торжественным.

Анонимный пророк Плена был последним великим поэтом Ветхого Завета. Мощные удары ритма, аллитерации, игра слов и рифмы ставят его гимны в художественном отношении на первое место среди книг пророков-писателей. Ему присущи афористичность и лаконизм, умение в краткой фразе выразить глубокое богословское учение.

4. Основные черты богословия Второисаии. Бог открывается пророку как абсолютный, единый и непостижимый. Решительно осуждаются все попытки поставить рядом с Ним какую-либо иную

Цилиндр Кира с текстом манифеста о покорении Вавилона в 539 г. до Р. Х.

извечную силу. В пророчествах Второисайи можно усмотреть полемiku против персидского (и вообще древневосточного) *дуализма*. Домостроительство Божье не может быть постигнуто человеком, ему доступно лишь то, что Бог Сам открывает людям.

Яхве, хотя и запределен твари, связан с ней силой своего животворящего *Слова*. Словом Сущий создал мир и Словом же *пересоздаст* его, когда наступит час Царства Божьего. Бог сотворил не только мир и людей, но и Церковь Свою, Свой народ, предназначенный служить Ему. Однако в Свое Царство Он введет все племена земли, которые будут призваны народом Божиим к почитанию Единого.

Израиль был наказан за то, что он, избранник, не исполнил возложенных на него задач. Ныне же Господь возвращает ему Свою милость и вновь призывает на служение. Знаком этого становится новый исход из рабства в землю обетованную, где предназначено воссиять Новому Иерусалиму, Граду Господню.

Страждущий Служитель Господень (евр. עֶבֶד יְהוָה, *ЭВЕД ЯХВЕ*) — сложный и многогранный образ в пророчествах Второисайи. В нем слиты черты гонимой Церкви, народа Божьего, пророка-посланника и Самого Мессии — Пророка-Первосвященника, Который Своими страданиями искупит мир от власти греха.

Вопросы для повторения

1. Какое значение имеет вторая часть Книги пророка Исайи?
2. Что отличает эту часть от пророчеств Исайи VIII в.?
3. Как принято именовать священного автора второй части?
4. Каким образом он связан с пророком Исайей?
5. Какие исторические события совпали с началом служения автора второй части Книги пророка Исайи?
6. Каковы литературные особенности писаний Второисайи?
7. В чем заключаются основные черты его богословия?

Приложение к § 15

Из манифеста царя Кира о взятии Вавилона

«Набонид удалил древние идолы богов... Он отменил враждебным образом ежедневные жертвы [богам]. Он совершенно предал забвению почитание Мардука, царя богов. Он всегда творил зло

своему городу... Правил он жестоко... Мардук, великий владыка, защитник своего народа, будучи доволен добрыми делами Кураша [Кира], велел ему выступить против своего города Вавилона... Он передал в его руки Набонида, который не почитал его. Все жители Вавилона и всей страны Шумер и Аккад, князья и наместники склонились перед ним в поклоне... Они с радостью приветствовали его как владыку мира...

Когда я вступил в Вавилон дружелюбно и установил место правления во дворце... Мардук, великий владыка, [побудил] прекраснодушных жителей Вавилона [любить меня]... В Ашшур и Сузы, Агаде, Эшнунну, Замбан, Ме-Турну, Дер вплоть до страны гутиев я вернул на свои места в [эти] священные города на той стороне Тигра, в святилища, которые в течение долгого времени были в руинах, богов, которые [прежде] жили там».

Пер. М. А. Дандамаева. Цитируется по кн.:

ХДВ. 1980, ч. 2, с. 19–20.

§ 16. Второисайя

(Продолжение)

1. Мессианское Откровение о страждущем Служителе Господнем запечатлено в четырех гимнах Второисайи. Слово «Служитель» (евр. עֶבֶד, *эвед* — слуга, раб, работник) в синодальном тексте переведено как Отрок, поскольку в древней Руси отроками именовались царские служители*.

В *первом гимне* (42:1-7) Он представлен как Мессия, Посланник Сущего, Который будет совершать Свое служение не земной силой, а духом кротости (ср. Мф 11:29). Он утвердит Закон Предвечного не только для Израиля, но и для всего мира («островами» в ст. 4 именуется западный мир — Греческий архипелаг). Спасение, которое несет Бог через Служителя, изображено у пророка как *новое творение*. К самой теме творения Второисайя возвращается неоднократно (он 16 раз употребляет еврейское слово בָּרָא, *барá* — создать). В истории человечества действует тот же Бог, Который создал Вселенную. Мессия изображен в первом гимне как Пастырь Израиля и «свет язычников» (ср. Лк 2:29-32):

* В Септуагинте слово *эвед* передано существительным ὁ παῖς, которое переводится как *дитя, сын, молодой слуга (отрок)*. Точно так же назван Христос в речи ап. Петра (Деян 4:27, согласно древнейшим рукописям), несомненно, в связи с гимнами в Книге Исаяи (по переводу LXX).

Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку,
избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя.
Положу дух Мой на Него,
и возвестит народам суд.
Не возопиет и не возвысит голоса Своего,
и не даст услышать его на улицах.
Трости надломленной не переломит,
и льна курящегося не угасит;
будет производить суд по истине.
Не ослабеет и не изнеможет,
доколе на земле не утвердит суда,
и на закон Его будут уповать острова.
Так говорит Господь Бог,
сотворивший небеса и пространство их,
распростерший землю с произведениями ее,
Дающий дыхание народу на ней
и дух ходящим по ней.
Я, Господь, призвал Тебя в правду,
и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя,
и поставлю Тебя в завет для народа,
во свет для язычников,
чтобы открыть глаза слепых,
чтобы узников вывести из заключения
и сидящих во тьме — из темницы.

Пояснения к тексту

1. ОТРОК (см. выше) — служитель. Само это понятие предвещает слова Господа Иисуса, Который сказал, что пришел на землю «послужить» спасению людей (Мф 20:28; Мк 10:45). Это же имел в виду ап. Павел, говоря, что Христос принял «зрак раба», то есть служителя (Флп 2:7).
2. Для того чтобы сломать надломленную трость или погасить тлеющий лен, нужны малые усилия. Но даже этих малых внешних сил не употребит Мессия, правя Своим Царством.
3. СУД — в данном контексте означает правду и справедливость.
4. ЗАКОН. Под этим законом «мы должны разуметь не тот, который дан Моисеем, а Евангелие» (блж. Иероним).

5. ДЫХАНИЕ — здесь синоним жизни, и в частности человеческой жизни (ср. Быт 2:7).

6. СЛЕПЫЕ и УЗНИКИ — люди, пребывающие в грехе и заблуждении.

Во *втором гимне* (49:1-26) Служитель Господень — это одновременно и Церковь, народ Божий, и Личность, Которая возродит Церковь и распространит спасение «до концов земли». Речь идет не просто об Израиле, а об Остатке — истинно верующих. Их земной путь полон страданий, но они уповают на Господа:

А я сказал: напрасно я трудился,
ни на что и вотще истощал силу свою.
Но мое право у Господа,
и награда моя у Бога моего.

(49:4)

Таким образом, Мессия венчает Церковь, не отделяясь от нее и в то же время не отождествляясь с ней. Мы находим у пророка предвосхищение слов ап. Павла о Церкви как Теле Христовом (1 Кор 12:27; ср. Ин 15:1).

Третий гимн (50:4-10) изображает Мессию гонимым Пророком (см. т. 2, § 15). В этом отрывке могут содержаться намеки на личную судьбу Второисайи. «Язык мудрых» (ст. 4) — буквально «язык учеников». Это слово (евр. לִמּוּדִים, *лимудим*) встречается только в Книге Исайи. Гимн прообразует страдания Христовы.

Наиболее важным является *четвертый гимн* (52:13–53:12), включенный в службу Великой Пятницы. Большая его часть вложена в уста царей и «многих народов», которые с изумлением созерцают тайну Спасителя.

Мессия предстает перед ними не таким, как Его обычно представляли люди, хотя им были ведомы истинные пророчества (52:15). Лик Спасителя несет на себе печать страдания, в Нем нет земного величия. Он разделяет участь посланников Божьих, постоянно встречавших непонимание, ненависть, гонения. Но Он — Ходатай за людей, подобно Аврааму (ср. Быт 18:23). Он очищает их от грехов и болезней, как Первосвященник (Лев 16; ср. Мф 8:17). Ослепленные люди, не постигшие Его истинного величия, считали, что Он наказуем Богом, но Его страдания обрели спасительную силу (ср. Мф 27:42-43).

Мир, отпавший от Творца, погрузился во тьму, и туда, во тьму, приходит *уничужденный* Мессия, чтобы разделить с миром страда-

ния и исцелить его (ср. Ин 3:16-17). Служитель Господень изображен у Второисайи жертвенным агнцем, который символизировал установление Завета с Богом. Жертвенная трапеза была знаком Богоприсутствия. Жертва Агнца Божьего означает полноту Богоявления, полагающего начало Новому Завету (ср. Иер 31:31; Лк 22:20; 1 Кор 11:25; Еф 2:13).

Служитель страдает добровольно. Следовательно, кроме воли Божьей, направленной на спасение людей, для Искупления нужно согласие *человеческой* воли Мессии-Богочеловека, Который всецело предает Себя Отцу (Мф 26:39). В час Своего уничтожения Мессия не понят, но в смерти Он торжествует. Гимн кончается эсхатологическим пророчеством: подвиг Искупителя становится жертвой, которая примиряет человека с Богом в Новом Завете. Кровь Мессии прообразована ветхозаветными обрядами, в которых кровь жертвы означала закрепление Завета между Богом и человеком:

Он был презрен и умален пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни,
И мы отвращали от Него лице свое;
Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.
Но Он взял на Себя наши немощи
и понес наши болезни.

(53:3-4)

Ни в одной книге Ветхого Завета смысл страданий Мессии не приоткрыт с такой полнотой, нигде образ Христа Спасителя не предвиден с такой ясностью. Четвертый гимн Второисайи — поистине вершина древнего библейского мессианизма. Он освобожден от прежних земных черт. Искупитель уже не воин или вождь, а воплощение жертвенной любви Божьей.

Церковь Христова с апостольских времен видела в пророчествах о Служителе великое прозрение, предваряющее земную жизнь Господа. Это толкование она не заимствовала из старой ветхозаветной иудейской экзегезы; иудейские комментаторы не могли примириться с идеей страждущего Мессии. Поэтому они остановились только на собирательном толковании гимнов о Служителе, которое отождествляет Его с Общиной, Церковью. Новозаветное понимание было открыто апостолам через Самого Христа и под воздействием Св. Духа.

2. **Истинный Бог и идолы.** Возвещая Откровение о Боге, Второисайя не приносит в мир новую религию. Возвышенное понимание Творца было дано и пророкам прежних поколений, есть оно и в самом свидетельстве природы:

Разве вам не говорено было от начала?
разве вы не уразумели из оснований земли?
(40:21)

Окруженные символами язычества в великом городе Вавилоне, иудеи могли поддаться влиянию иных верований. Пророк рассказывает о том, как идолы изготавливаются человеческими руками, и тем развенчивает их (40:19-20). (Следует помнить, что эта полемика имела в виду веру политеизма: сила богов живет в их кумирах.)

Истинный Бог неисповедим. Никакие ограниченные земные представления не могут охватить Его безмерное величие. Никакие человеческие домыслы не могут претендовать на постижение тайн Божьих:

Кто уразумел дух Господа,
и был советником у Него и учил Его?..
Вот народы — как капля из ведра,
и считаются как пылинки на весах...
Итак, кому уподобите вы Бога?
И какое подобие найдете Ему?
(40:13, 15, 18)

Сущий один обладает подлинным бытием; в сравнении с Ним человек и вся Вселенная — ничто. Пророк призывает своих слушателей поднять глаза на небеса и посмотреть: кто создал их? Кто установил порядок движения небесных тел? Не Он ли, единственный и всемогущий? (40:26)

Персы в эпоху Кира стали склоняться к монотеизму под влиянием проповеди иранского пророка Заратустры (ок. VII—VI вв. до Р. X.). Но рядом с Богом света (иранск. *Агурамазда*) персидская религия ставила Его темного, якобы извечного двойника (*Друджа*, или *Ангра-Майнью*). Хотя в будущем это злое начало должно погибнуть, побежденное Богом, вера в него делала религию Заратустры *дуалистичной*, признающей равенство двух начал (см. т. 2, § 1, п. 3). Это воззрение удержалось на протяжении веков в гностицизме, манихействе, павликианстве, богомилстве и других сектах.

Откровение Второисайи со всей определенностью отвергает дуализм:

Так говорит Господь, Царь Израиля,
и Искупитель его, Господь Саваоф:
Я ПЕРВЫЙ, и Я ПОСЛЕДНИЙ,
и КРОМЕ МЕНЯ НЕТ БОГА.
Я ОБРАЗУЮ СВЕТ и ТВОРЮ ТЬМУ,
делаю мир и произвожу бедствия;
Я, Господь, делаю все это.

(44:6; 45:7)

Иными словами, пророк безусловно отрицает какие бы то ни было бытийственные корни зла. Если «мир», благоденствие, происходит от Бога, то и «бедствие» в конечном счете связано с Ним, ибо зависит от того, какое положение занимает человек в отношении к Сущему. «Мир» — результат близости к Богу, зло происходит от измены Ему. Вдали от Него жизнь становится ущербной, превращаясь в «бедствие». Таким образом, пророк выражает ту же мысль, что заключена в рассказе Книги Бытия об Эдеме и первом человеке, нарушившем союз с Богом.

3. Прощение грешных. Новый исход. Домостроительство Божье осуществляется в истории Его народа, Его Церкви. Народ находился в изгнании, доколе не покался. Теперь ему даровано прощение:

Утешайте, утешайте народ Мой,
говорит Бог ваш.
Говорите к сердцу Иерусалима
и возвещайте ему,
Что исполнилось время борьбы его,
что за неправды его сделано удовлетворение.

(40:1-2)

Наступает время нового исхода. Если прежде язычники были «орудием гнева», то теперь освобождение Израиля из неволи осуществится руками царя-иноплеменника Кира:

Так говорит Господь помазаннику Своему Киру:
Я держу тебя за правую руку,
Чтобы покорить тебе народы.

(45:1)

Новый исход станет знаком неотменимости Завета. Он будет таким же чудесным, как во дни Моисея, когда создавался народ Божий (43:2-3). Пусть сами израильтяне с трудом верят в освобождение, Господь явит им Свое милосердие и любовь. Народ Завета призван быть свидетелем о Едином, Который пересоздаст людей Своих и весь мир:

Вот, Я делаю новое.

(43:19)

Пророк рисует величественную картину шествия через пустыню. Сам Господь возглавляет Свою Церковь, идущую по безводным равнинам к земле обетованной. Таинственный голос призывает:

В пустыне приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему;
Всякий дол да наполнится,
и всякая гора и холм да понизится.

(40:3-4)

Это пророчество о *мессианском Царстве*, которое создает Господь. Голос глашатая — прообраз Крестителя, Предтечи Мессии (Мк 1:1-3).

Приход Мессии несет преображение миру. Пророк изображает его в виде расцветающей пустыни. Слово Божье, как живительная влага, орошает мертвые камни, и они одеваются зеленью.

Вода, текущая в пустыне, — излюбленный символ в писаниях пророка. Он говорит о бедных и нищих (праведном Остатке Израиля), которые жаждут живой воды — Слова Божьего (ср. Ин 4:10).

Далеко не все откликнулись на проповедь Второисайи. Многим казалось, что жизнь на чужбине привычна и спокойна и рискованно менять ее на разоренную Иудею. На это пророк отвечает, что Бог будет хранить людей Своих. Новая Пасха и новый исход есть не человеческое дело, а дело Провидения; все творится Словом Божиим:

Мои мысли — не ваши мысли,
ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь.
Но, как небо выше земли,
так пути Мои выше путей ваших,

и мысли Мои выше мыслей ваших.
Как дождь и снег нисходит с неба
и туда не возвращается, но напояет землю
И делает ее способною рождать и произращать,
чтобы она давала семя тому, кто сеет,
и хлеб тому, кто ест:
Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, —
оно не возвращается ко Мне тщетным,
Но исполняет то, что Мне угодно,
и совершает то, для чего Я послал его.
(55:8-11)

Бог напоминает, что люди Его малы и ничтожны в глазах мира, но их служение велико в очах Яхве, Который искупил их, то есть приобрел для Себя, сделал Своим уделом (41:14). Ветхозаветная Церковь станет орудием Божьих замыслов и для этого призван Кир, царь персидский (41:25).

Провидческий взор Второисаии проникает в отдаленное будущее. Он говорит о *множестве народов*, которые обратятся к истинному Богу через Его Церковь (45:14-15). Нарушенный грехами Завет будет восстановлен:

Торжествуйте, пойте вместе,
развалины Иерусалима,
Ибо утешил Господь народ Свой,
искупил Иерусалим.

(52:9)

В преображенном Новом Иерусалиме откроется источник воды Божьей. Она будет течь для всех во исполнение Завета, заключенного с Давидом. Потомок его, Мессия, Глава нового Царства, будет Главой обновленной Церкви:

Вот, Я дал Его свидетелем для народов,
Вождем и Наставником народам.

(55:4)

Этими обетованиями заканчивается цикл пророчеств, записанных Второисаией до 538 г., когда первая партия изгнанников покинула Вавилон.

Вопросы для повторения

1. Как изображен Мессия в 1-м гимне о Служителе?
2. Каковы особенности образа Служителя во 2-м гимне?
3. О чем говорит 3-й гимн о Служителе?
4. В чьи уста вложено свидетельство о страждущем Служителе в 4-м гимне?
5. Почему Он казался умаленным перед людьми?
6. В чем смысл добровольного подвига Мессии?
7. Чем характеризуется учение Второисаии о Боге?
8. В чем выражена его полемика против дуализма?
9. Как понимать слова, что от Бога и мир и бедствие?
10. Какую роль призван играть Кир в священной истории спасения?
11. Как изображает пророк начало мессианского Царства?
12. Кого прообразует голос, звучащий в пустыне?
13. Что отвечал пророк малодушным?
14. Как изображено вселенское Царство Мессии у пророка?

§ 17. Конец Плена.**Пророки времен построения Второго Храма**

(538—515 гг.)

1. **Книга Эзры.** О возвращении иудеев из Плена повествует главным образом каноническая 1 Книга Эзры. В синодальных изданиях Библии она помещается непосредственно за Книгами Паралипоменон и по содержанию является их продолжением. Первоначально 1 Эзры составляла одно целое с Книгой Неемии. Начало 1 Эзры совпадает с концом 2 Паралипоменон. Их язык, стиль и учение настолько близки, что среди экзегетов прочно установилось мнение об одном составителе всех трех книг. Его принято называть Хронистом, и время его жизни относят обычно к концу IV в. до Р. Х. (см. т. 1, § 30).

Хронист начинает с родословной, ведущей от Адама, и кончает формированием строя ветхозаветной Церкви при Эзре и Неемии (V в.). В основу книг Эзры—Неемии легли подлинные документы (в частности, записи самих Эзры и Неемии). Богословие книг то же, что и в Книгах Паралипоменон (см. т. 1, § 30). Их цель — показать становление народа Божьего как религиозной Общины — Церкви.

2. **Возвращение.** Проповедь Второисайи и других ревнителей нового исхода пробудила у многих иудеев горячее желание вернуться на родину. Царь Кир дал им соответствующее разрешение, которое документально записано в 1 Эзр 1:2-4. Число репатриантов, указанное в Книге Эзры (более 42 тысяч), вероятно, охватывает *всех*, кто покинул Вавилон. Таких караванов за сто лет было пять. Первыми отправились бедняки, священники и энтузиасты во главе с князем Шешбациаром (ок. 537 г.). Вслед за ним вышли переселенцы, ведомые другим князем — Зоровавелем.

Радость возвращения, исполненного надежд, отражена в псалмах 65, 106, 123, 125, 128. Пс 125 начинается словами:

Когда возвращал Господь плен Сиона,
мы были как бы видящие во сне.
Тогда уста наши были полны веселья,
и язык наш — пения.

Но суровая действительность оказалась настоящим испытанием веры. Вернувшиеся нашли страну в полном запустении. Они могли жить только в Иерусалиме и его окрестностях. Земли кругом были захвачены враждебными племенами. Временные жилища, голод, угроза со стороны соседей — все это поколебало малодушных. Но большинство жило надеждой: когда Храм будет восстановлен, Бог пошлет Свою помощь. Самаряне хотели участвовать в строительстве, но вожди народа, боясь нарушить чистоту веры, гордо отвергли их.

3. **Второисайя в Иерусалиме** (гл. 56—66). Великий пророк Плена вернулся с одной из первых волн репатриантов. Он видел, как люди пали духом, а знать не печется о благе народа, осуждал заблуждения тех, кто пытался сделать Общину недоступной для иноплеменников. Он сознавал себя предтечей Мессии-Служителя:

Дух Господа Бога на мне,
ибо Господь помазал меня
Благовествовать нищим,
послал меня исцелять сокрушенных сердцем,
Проповедовать пленным освобождение
и узникам — открытие темницы,
Проповедовать лето Господне благоприятное

и день мщения Бога нашего,
утешить всех сетующих.

(61:1-2)

Как благовестник Царства Божьего пророк явился прообразом Христа Спасителя, Который, идя на проповедь, говорил о Себе словами Второисаии (Лк 4:14-22), опустив, однако, стих о дне «мщения Бога нашего».

Израиль изображается пророком как Церковь; на нем исполняются слова, сказанные Моисею (Исх 19:6). В притче 63:1-6 Бог, грядущий из пустыни, уподоблен одинокому виноградарю. Он ждет от людей соучастия в труде, но никто не желает трудиться с Ним.

В качестве внешних знаков благочестия пророк называет хранение субботы (56:2), но главное ударение делает на «правде» и «суде». Он предостерегает от формального соблюдения правил и постов:

Вот пост, который Я избрал:
разрешить оковы неправды,
развязать узы ярма,
И угнетенных отпустить на свободу,
и расторгнуть всякое ярмо;
Раздели с голодным хлеб твой,
и скитающихся бедных введи в дом;
Когда увидишь нагого, одень его,
и от единокровного твоего не укрывайся.

(58:6-7)

Пророк не оправдывает отвержение самарян. В ветхозаветную Церковь может войти каждый, кто «присоединился к Господу»:

И сыновей иноплеменников...
Я приведу на святую гору Мою...
Всесожжения их и жертвы их
будут благоприятны на жертвеннике Моем:
Ибо дом Мой назовется домом молитвы
для ВСЕХ НАРОДОВ.

(58:6,7)

Но и в ревности тех, кто стремится скорее построить Храм, Второисаия усматривал опасность. Спасение не в камнях и зданиях святилища. Главное — не Храм и обряды, а жизнь по воле Господа:

Так говорит Господь:
небо — престол Мой,
а земля — подножие ног Моих;
Где же постройте вы дом для Меня,
и где место покоя Моего?
Ибо все это соделала рука Моя,
и все сие было, говорит Господь.
А вот на кого Я призрю:
на смиренного и сокрушенного духом
и на трепещущего пред словом Моим.
(Беззаконник же), заколающий вола —
то же, что убивающий человека;
Приносящий агнца в жертву —
то же, что задушающий пса;
Приносящий семидал —
то же, что приносящий свиную кровь;
Воскуряющий фимиам (в память) —
то же, что молящийся идолу.
(66:1-3)

В этих обличительных словах мы слышим тот же грозный глас Господень, который звучал два века назад через великого Исайю. Пророк, утешавший изгнанников в Вавилоне, теперь снова становится суровым учителем народа. Маловерие, утрата энтузиазма, владевшего людьми в момент нового исхода, тяжкая борьба за существование на разоренной земле — такой была повседневная жизнь ветхозаветной Церкви. Израиль не был восстановлен: была образована крошечная область Егуд, вошедшая в Персидскую империю. Сам пророк мог испытывать разочарование. Он вопрошал Господа: почему не явлены чудеса Его, как во дни Моисея? (63:11-17) Молитва Второисаии заканчивается скорбной мольбой:

О, если бы Ты расторг небеса и сошел!
(64:1)

Однако вера пророка устояла перед лицом всех испытаний. Он знал, что грехи народа отдаляют свершение замыслов Божьих. Но придет день, и обетование исполнится. Воссияет, оваянный Духом, Иерусалим, который привлечет к себе всех людей:

Восстань, светись, (Иерусалим); ибо пришел свет твой,
и Слава Господня взошла над тобою...

И придут народы к свету твоему,
и цари — к восходящему над тобою сиянию.

(60:1,3)

Будет дарован Новый Завет, и весь мир преобразится. Сам Господь возвещает:

Ибо вот, Я творю новое небо
и новую землю,

И прежние уже не будут воспоминаемы
и не придут на сердце.

А вы будете веселиться и радоваться во веки
о том, что Я творю.

(65:17-18)

Рельефы из тронного зала дворца Дария в Персеполе. VI—V вв. до Р.Х.

Этими эсхатологическими, мессианскими пророчествами завершилось служение Второисайи. Он умер, исполненный надежд в то время, когда никто на земле таких надежд уже не питал.

4. Пророк Аггей. Царь Кир II покровительствовал иудейской религии. Был ли то политический расчет, или персидский властитель усмотрел сходство между его верой и верой иудеев, во всяком случае, он вернул им храмовые сосуды, захваченные Навуходоносором, и содействовал восстановлению Храма. Но в 530 г. Кир погиб во время похода в Среднюю Азию. Его преемник Камбиз II (530—522) оказался жестоким деспотом. Маленькая область Егуд и ее

Персеполь. Монументальная лестница и «фриз бессмертных», напоминающий о славе царской армии. VI—V вв. до Р.Х.

Храм царя не интересовали. Строительство в Иерусалиме было приостановлено. Народ пребывал в апатии и унынии. Но осенью 522 г. дворцовый переворот привел на иранский престол Дария I. В начале правления ему пришлось вести борьбу с непокорными областями; иудеи были на его стороне, и Дарий стал благосклонно относиться к их намерению восстановить Храм.

В августе—декабре 522 г. в Иерусалим явился пророк Аггей (евр. אֶחָיָה, *хага́й*), который вдохновил народ, предрекая приход Мессии. О жизни пророка почти ничего не известно. Согласно преданию, он был призван Богом на служение уже в преклонных годах. Его небольшая книга целиком посвящена одной теме: мессианскому Царству и Храму, который должен быть воздвигнут перед приходом Избавителя.

Память пророка Аггея Церковь празднует 16 декабря.

Пророк укорял людей, которые не желали строить Храм, полагая, что сначала нужно позаботиться о хозяйственных нуждах города и области (1:2). Он указывал на засуху и голод как на признаки гнева Божьего. Ревность о Храме нужно поставить на первое место, а все прочее будет дано людям (1:5-11; ср. Мф 6:33).

Пророк Аггей. Миниатюра из Книги пророков. XIII в. Рим. Библиотека Ватикана

Он обращался к князю из рода Давидова Зоровавелю, напоминая ему, что обетование Господне непреложно. Господь обещает, что слава нового Храма превзойдет славу старого.

Это пророчество исполнилось, когда во Втором Храме проповедовал Христос.

Пророк Аггей учил, что надежда должна строиться на твердой вере в Завет и обетование. Обещанное Богом совершится вопреки всем препятствиям. Когда святилище будет восстановлено, Господь явится в мир. Приход Его рисуется в пророчестве как потрясение основ старого мироздания. Эти апокалиптические образы должны показать величие Яхве в сравнении со всеми мировыми державами (2:6-7).

Зоровавель призван осуществить дело Божье: «В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой... и буду держать тебя, как печать; ибо Я избрал тебя» (2:23). Печать здесь символизирует нечто принадлежащее человеку, дорогое ему. Таким образом, князь Иерусалима предстает в пророчестве как помазанник или прообраз Помазанника Божьего, Мессии.

Как полагают многие экзегеты, сам пророк Аггей надеялся, что мессианство будет даровано Зоровавелю, сыну Давидову. Эта надежда могла превратиться в уверенность, что Царство Божье наступит немедленно после воссоздания Храма. Перед нами еще один пример, как сокращается перспектива времени в пророческом предвидении будущего. Но судьба Зоровавеля показала, что время Мессии еще не пришло. После освящения Второго Храма Зоровавель исчезает с исторической сцены. С. Н. Трубецкой предполагает, что он

возглавил мессианское восстание в Иерусалиме, которое было подавлено персами (ср. 1 Эзр 4:15). Согласно другому предположению, Зорова-вель был смещен с поста правителя Егуда и возвращен в Вавилон.

Книга пророка Аггея есть свидетельство веры в пришествие Мессии, прозвучавшее на фоне общей растерянности и малодушия.

5. Пророк Захария (евр. זְכַרְיָה, *ЗЕХАРЬЯ*) был сподвижником пророка Аггея, в книге которого приведена родословная Захарии, из чего следует, что тот принадлежал к знатному роду. Согласно позднейшему преданию, Захария прибыл в Иерусалим еще молодым и умер в глубокой старости, будучи членом Великого Собора (коллегии законоучителей, толковавших Писание и устные законы).

Память пророка Захарии Церковь празднует 8 февраля.

Книга пророка делится на две части, между которыми есть некоторые различия: первая (гл. 1–8) — четко датирована, относится к концу 520 г. Содержание пророчеств тесно связано с восстановлением Храма и эпохой Зоровавеля; вторая (гл. 9–14) — написана в апокалиптических тонах. В ней уже нет речи ни о Зоровавеле, ни о персах, ни о восстановлении Храма. Пророчество имеет в виду не только судьбы иерусалимской Общины, но и судьбы мира. Большинство экзегетов относят эту часть к неведомому пророку (быть может, тоже носившему имя Захарии), жившему на рубеже IV и III вв. до Р. Х., когда возросло политическое могущество греков (сынов Ионии, см. 9:13).

Богословие первой части Книги пророка Захарии носит мессианский характер. Речи пророка сводятся в основном к следующим темам: а) возрождение Храма и Иерусалима; б) обращение народов и мессианское Царство, которое одолевает мировое зло; в) добродетель как истинное служение Богу; г) двойственная природа мессианской власти (царство и священство).

Видения в Книге пророка Захарии близки по форме и по духу к видениям Иезекииля. Они говорят о бесплотных силах (ангелах), которые участвуют в мировой истории. Таинственные мужи обходят землю: повсюду мир и спокойствие, только Иерусалим страждет. Пророк видит четыре рога — символ всемирной державы. По ее землям рассеяны сыны Завета. Ныне Бог призывает их вернуться к горе дома Божьего.

Первосвященник Иисус (евр. יֵהוֹשֻׁעַ, *ИЕХОШУА*), сын Иоседеков, предстает перед пророком в запятнанных одеждах. Он олицетворя-

Пророк Захария.
Миниатюра из Книги пророков. XIII в.
Рим. Библиотека Ватикана

ет народ, который несет на себе печать греха. Этот грех порожден внушениями сатаны (впервые в Ветхом Завете дьявол назван по имени). Но Господь властен прощать. Он возвращает предстоятелю народа отнятые у него регалии. Звучит глас Божий: «Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные: *вот, Я призову раба Моего, Отрасль*. Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день» (3:8-9).

Отрасль (евр. **פֶּטֶל**, **ЦЕМАХ**) означает Мессию, Который вырастет, подобно молодому побегу, из срубленного корня дома Давидова (ср. Ис 11:1).

Пророку дано понять, что приход Мессии принесет людям отпущение их грехов. Грехи эти обозначены в виде огромного свитка, а также *эфы*, меры беззаконий, которые женщины уносят в языческий Вавилон (участие женщин — намек на ханаанские ритуалы, за которые был наказан Израиль).

Пророк видит колесницы ангелов, хранящих Вселенную. Ветер возмездия, который вышел из языческих стран, снова возвращает-ся туда, чтобы более не шуметь над Иерусалимом (6:1-8).

Господь повелевает пророку приготовить два венца: царский и священнический. Оба они принадлежат Зоровавелю, который есть прообраз Мессии. Как и Аггей, Захария надеялся, что пророчество исполнится в лице самого Зоровавеля. Но духовный смысл откры-

того Богом означал лишь, что обетование, данное роду Давидову, не отменено.

6. Второй Храм (1Эзр 5–6). Под влиянием пророков Аггея и Захарии Зоровавель и первосвященник Иисус приступили к постройке Храма. Узнав о работах в Иерусалиме, сатрап Заречной провинции, в которую входила область Егуд, обеспокоился и потребовал от иудеев отчета. Зоровавель ответил, что восстановить Храм разрешил еще царь Кир. Этот ответ сатрап передал Дарию, который им вполне удовлетворился. Более того, убедившись, что в Егуде не замышляют мятежа, он послал средства для строительства «Дома Божьего в Иерусалиме». Помощь оказывали также иудеи диаспоры.

Успехи Зоровавеля подняли его авторитет. Из Халдеи присылали в Иерусалим советовать по религиозным вопросам. В частности, спрашивали, нужно ли справлять пост в траурный день разорения Храма. Ответ, данный через пророка Захарию в 518 г., был выдержан в возвышенном духе старого профетизма: пост — дело человеческое. Вина Израиля заключалась не в нарушении постов, а в отступлении от заповедей. Чего же требует Господь?

«Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему; вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем» (Зах 7:9-10).

12 марта 515 г. состоялось торжественное освящение Храма. Его приурочили к празднику Пасхи. Это был день великих упований. Люди верили, что недалеко время, когда Сам Господь явит Себя миру. Но в действительности ветхозаветной Церкви предстояло пережить еще много невзгод, прежде чем «время исполнилось».

Вопросы для повторения

1. О чем повествует 1 Книга Эзры?
2. Когда она была написана?
3. Как совершилось возвращение из Плена?
4. О чем проповедовал в Иерусалиме Второнсайя?
5. В чем заключалась его надежда на грядущее?
6. При каких обстоятельствах и когда пророчествовал пророк Аггей?
7. К чему он призывал Зоровавеля?
8. Что известно о пророке Захарии и его книге?
9. Каковы основные черты богословия пророка Захарии?

10. В чем заключалось его мессианское пророчество?
11. Как был восстановлен Второй Храм?
12. Как учил пророк Захария о поспе?

**§ 18. Религиозный кризис V в.
Пророк Малахия. Книга Ионы**
(515—445 гг.)

1. Причины религиозного кризиса. События священной истории, происходившие от Зоровавеля до Эзры, не отражены в Библии. Несомненно одно: это было время глубокого духовного упадка и разочарования. Его можно сравнить с той эпохой истории Церкви, когда колебалась вера в скорое Второе пришествие. Человеческие расчеты и планы не совпадают с планом божественного Домостроительства. Люди с нетерпением ждали, что наступит Царство Божье, но годы шли, и все оставалось без перемен. Более того, внешние события были печальными.

После Зоровавеля персы не назначили в Иерусалим нового правителя. Егуд подчинился наместнику Самарии. Из-за этого конфликт с самарянами углубился. Народ был подавлен нуждой, обременен поборами. Состоятельные классы наживались за счет бедняков, превращая их за долги в рабов. Многие иудеи женились на язычницах. Дети их быстро забывали родной язык и веру. Появились скептики, которые отрицали Промысл Божий. Фактически ветхозаветная Община нравственно и физически угасала, не имея впереди никакой перспективы. Все надежды были разрушены жестокостью действительностью.

2. Пророк Малахия был последним пророком той бедственной эпохи. О нем ничего не известно. Его имя (евр. מַלְאָכִי, МАЛЕАХИ — Мой посланник), быть может, — символический псевдоним. Проповедник признавал себя вестником, которого послал Бог иудеям, чтобы поднять их дух в дни отчаяния.

Книга пророка Малахии имеет своеобразную форму. Она представляет собой диалог между Богом, говорящим через пророка, и сомневающимися. В ней дополнено учение предшествующих пророков, которые делали ударение на нравственной стороне служения Богу. Малахия, не отрицая этого, показывает, что и неради-

вость в обрядах не может быть оправдана. Внешние формы богослужения есть выражение благочестия, и, если оно совершается небрежно, это оскорбляет Бога (ср. Иер 48:10).

Пророк Малахия напоминает об избрании Иакова, чтобы утвердить веру тех, кто усомнился в духовном призвании Израиля. Бог по Своему свободному усмотрению предназначил Иакова для Себя, а Исава, который предпочел земные блага (Быт 25:27-34), «возненавидел». Слово это означает не ненависть в обычном смысле слова, а *меньшее предпочтение* (ср. Лк 14:26). Уделом Иакова-Израиля стали Завет и Закон. Эдом же стал обычным, похожим на прочие, царством; причем он принес много обид братскому народу.

Отвечая тем, кто перестал надеяться на правосудие Божье (2:17), пророк говорит о пришествии Яхве, которое предварит великий вестник (Ангел) (3:1-2). Этим вестником и стал впоследствии Предтеча Христов Иоанн (Мк 1:1-2).

То, что Израиль не исчез с лица земли, подобно многим другим народам, — не его заслуга, а особое промыслительное деяние Бога-Спасителя (3:6). Какие бы испытания ни ждали Общину, слово Божье неотменимо. Господь придет, явит Себя миру и установит Свое Царство. Путь Его приготовит Илия-пророк, который будет вновь послан на землю. Именно он станет вестником-Ангелом.

Смысл этого пророчества раскрыт в словах Христовых об Иоанне Крестителе, который подготовил Иудею к евангельской проповеди (Мф 11:14).

3. Книга пророка Ионы. В эту же эпоху, как полагает большинство библеистов, была написана Книга пророка Ионы. Она основа-

Пророк Малахия. Фреска в церкви Воскресения Христова. Веррия. XIV в.

Пророк Иона проповедует в Ниневии. Гравюра Г. Доре

на на историческом предании об Ионе, сыне Амафии, который проповедовал в VIII в. в Северном Израильском царстве (4 Цар 14:25). Но по характеру книга отличается от других пророческих писаний, напоминая больше рассказы о пророках Илие и Елисее. Язык книги изобилует арамеизмами и выражениями, свойственными после пленному периоду. Написана она, вероятно, много лет спустя после падения Ниневии (612 г.). Столица ассирийцев изображена автором условно, как некий языческий город вообще. Он невероятных размеров: «на три дня пути», то есть около 90 км в диаметре. Историческая же Ниневия была намного меньше (периметр ее стен составлял 12 км). Древность не знала таких больших городов.

Как поясняет прот. А. Князев, Книга Ионы — это «мидраш, то есть вольная трактовка истории для назидательных целей». Какими же были эти цели?

Школа пророка Исайи призвала ветхозаветную Церковь быть свидетельницей Господней перед всеми народами. Между тем иудеи, стесненные в области Егуд, не только не стремились проповедовать свою веру язычникам, но чуждались даже самарян. Они ждали крушения языческих царств и не желали их обращения.

Богородященный автор Книги Ионы выступает против такого узкого религиозного национализма. Он призывает возвещать имя Господне среди иноплеменников.

Иона, главное действующее лицо сказания, знает о милосердии Божьем. Он уверен, что если язычники покаются, Бог простит их. Сам он вовсе не хочет, чтобы они были спасены, поэтому решает скрыться от лица Божьего. В своей наивности он думает уехать в дальнюю страну (Тарсис в Испании), надеясь, что там рука Господня его не достанет. Но вот на море разражается шторм. Корабельщики в страхе молятся своим богам, а Иона, сознавая, что его побег греховен, не дерзает молиться: он уходит в трюм и засыпает. Когда выясняется, что непокорный пророк — причина бедствия, спутники хотят спастись, не губя его. То, что автор изображает язычников в привлекательном свете, соответствует общему смыслу книги. В конце концов Иону бросают в море, где его проглатывает огромная рыба (евр. דג גדול, *ДАГ ГАДÓЛЬ*).

Рассказ носит характер притчи, что само по себе снимает вопрос о реальности такого чуда. Но для сознания верующего оно вполне возможно. Творец, создавший морское чудовище, может сделать и так, чтобы человек, проглоченный им, остался жив (см. Приложение к этому параграфу).

Иона и кит, выбрасывающий Иону на берег.
Армянская миниатюра. XIII в.

Рыба на третий день извергает Иону на берег, и он вынужден идти в Ниневию. Там он возвещает: если народ не покается, через три дня город будет разрушен. Пророк не ожидал, что слова его произведут такое впечатление. Все ниневитяне во вместище каются в своих грехах. Иона все же ждет, что на язычников обрушится кара. Он сидит в окрестностях Ниневии под тенью куста, который за одну ночь вырастил для него Господь. Три дня прошло, и Иона убеждается, что Бог простил грешников. Он приходит в ярость, просит себе смерти, и тут замечает, что защищавшее его растение завяло. Это повергает его в еще большее отчаяние. «Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» (4:10-11)

Священный писатель выразительными штрихами рисует характер Ионы: порывистый, страстный, упорный. Урок, преподанный ему Богом, содержится в приведенных выше словах книги: Господь любит все народы и даже врагам Израиля, ниневитянам, желает спасения. Эта великая проповедь универсализма и призыв к миссионерству прозвучали в то время, когда иудеи начали рассеиваться между народами. Несколько позднее он нашел свое выражение в словах Книги Товита:

Сыны Израилевы! Прославляйте Его пред язычниками,
ибо Он рассеял нас между ними.
Там возвечайте величие Его,
превозносите Его пред всем живущим.
(13:3-4)

Христос Спаситель, обличая упорство фарисеев, говорит: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим» (Мф 12:41), то есть обращение язычников постыдит упорствующих среди Израиля. Свое трехдневное пребывание во гробе Христос символически назовет «знамением Ионы пророка» (Лк 11:29-32). Спасение Ионы из чрева чудовища ознаменует власть Господа над жизнью и смертью. «Сила, спасающая и обновившая Иону, есть та сила, которая во всей полноте своей явилась в Воскресении Христа, победив смерть и воздвигнув Его к новой, неумирающей жизни, над которой смерть не имеет уже

никакой власти. В этом отношении спасение Ионы прообразует Воскресение Христово. Но, конечно, ни Иона, ни автор книги Ионы не могли знать заранее о Воскресении Христа. Типологическое толкование Ветхого Завета стало возможно только тогда, когда явилось новозаветное знание, позволяющее верующим, в свете их более совершенного опыта, распознавать те указания, которые Бог давал в Ветхом Завете» (прот. А. Князев).

Первые христиане часто изображали историю Ионы на стенах катакомб и на саркофагах. Молитва Ионы, взывающего к Богу из глубины бездны (гл. 2), положена в основу ирмосов 6-й песни канонов.

Вопросы для повторения

1. В чем заключались причины религиозного кризиса V в. до р.х.?
2. Чем характеризуется Книга пророка Малахии?
3. Как укреплял он надежду отчаявшихся?
4. Кто, согласно Книге пророка Малахии, предврат приход Мессии?
5. Каковы литературные особенности Книги Ионы?
6. В чем заключается ее содержание?
7. Каков смысл книги?
8. Какое она имеет прообразовательное значение?

Приложение к § 18

«Иона» XIX в.

Какое животное имеется в виду в Книге пророка Ионы? Синодальный перевод вместо «большая рыба» оригинала ставит «большой кит». В еврейском языке слово «кит» отсутствует. Под левиафаном (евр. לִוְיָתָן, *ЛИВЬЯТА́Н*) обычно подразумевается морское чудовище вообще или ханаанский змей лотан — аллегория хаоса. Поэтому переводчик синодальной Библии имел основания заменить слово «рыба» словом «кит». Тем более что известны случаи, когда человек оказывался живым, побывав «во чреве китовом». Такой случай приводится в архивах Британского адмиралтейства. Речь идет о спасении матроса Джеймса Бартли, служившего на корабле «Звезда Востока». В 1891 г. он принимал участие в охоте на кита и, как сообщает акт из архива, попал в пасть кита, где пробыл несколь-

ко часов и выжил. Он был извлечен матросами после гибели животного, раненного гарпуном. В результате этого Бартли потерял зрение. Умер он 15 лет спустя у себя на родине в Глочестере.

§ 19. Реформы Эзры и Неемии.

Книга Руфи

(Середина V в.)

1. Роль Эзры в ветхозаветной традиции. Иудейские книжники издавна придавали огромное значение деятельности Эзры. Его изображали как своего рода второго Моисея. Это объясняется тем, что Эзра сумел реорганизовать ветхозаветную Церковь на принципах Закона. Он впервые торжественно кодифицировал *полное* Пятикнижие в качестве действующего религиозно-гражданского права для всего народа и тем самым вывел Общину из затяжного кризиса.

Кроме 1 Книги Эзры ему приписывали еще две книги, носящие его имя: 2 Книгу Эзры (составленную из 2 Пар, 1 Эзр и Неем) и 3 Книгу Эзры (апокалиптическое произведение кон. I в. по Р. X.).

В библейской науке период, отраженный в Книге Эзры—Неемии (см. т. 2, § 17), принято называть *Реставрацией*. Но наименование это не совсем точно. Эзра не столько вернул иудеев к прежним порядкам, сколько создал Общину заново, спаяв ее жесткими принципами и канонами. Именно Эзра создал «ограду Закона», которая непроницаемой стеной отделила иудейство от язычества. С одной стороны, это нанесло ущерб духовной жизни народа, обрекая его на изоляцию, но с другой — только решительные меры Эзры смогли предотвратить неизбежный распад Общины.

Разумеется, ветхозаветная Церковь не исчерпывалась этим законническим направлением. Традиция *мудрецов*, достигшая расцвета вскоре после Эзры (см. т. 2, § 20, 21, 22 сл.), была свободна от узости законничества. Тем не менее наследники Эзры в конце концов оказались в иудействе наиболее влиятельными.

2. Проблема хронологии. Поскольку Книга Эзры была создана уже после его смерти, многие эпизоды расположены в ней не в строго хронологическом порядке. Экзегеты потратили немало усилий, чтобы уточнить последовательность событий, описанных в Книге Эзры—Неемии.

В тексте они даны в следующем порядке: первым в Иудею прибывает Эзра (в 7 г. Артаксеркса I, Эзр 7:7, то есть в 458 г.). Эзра сразу же отделяет иудеев от иноплеменников. А затем, уже в 445 г., приезжает Неемия и строит иерусалимские стены. После этого Эзра публично читает Закон и объявляет об официальном основании Общины, управляемой нормами Торы.

В 1890 г. католический библиист А. Хоонакер указал на свидетельства самого Писания, которые дают возможность строить иную хронологию. К приезду Эзры стены уже существовали (Эзр 9:9), Иерусалим был населен (10:1). Священник Елиашив, которого встречает в городе Эзра, — современник Неемии, отец Иоханана. Неемия же, повествуя о своем прибы-

тии в Иудею, ничего не говорит об Эзре, что было бы невозможно, если бы он там находился. В списке репатриантов, составленном Неемией (11:3), говорится только о караване Зоровавеля, о людях же, пришедших с Эзрой, не сказано. Отсюда Хоонакер сделал вывод, что «седьмой год Артаксеркса» относится не к Артаксерксу I, а к Артаксерксу II Мнемону (404–359), и, следовательно, Эзра прибыл в Иерусалим в 397 г. Но из папирусов, найденных на о. Элефантина (Египет), стало известно, что в это время Неемии уже не было в Иудее и там правил наместник Багой. Между тем Библия указывает, что Неемия присутствовал при чтении Закона Эзрой (Неем 8:9). Поэтому современные библиисты выдвинули предположение, что в первоначальной рукописи стояло не «седьмой год», а «тридцать седьмой».

Эзра (по мнению некоторых — Моисей) со свитком закона. Фреска из синагоги в Дуре-Европос. Месопотамия. III в. по Р. Х.

Тогда хронология событий в Книге Эзры—Неемии должна принять следующий вид:

538	Возвращение первого потока переселенцев	Кир II Ахеменид (ум. 530) Камбиз II (530—522)
515	Освящение Второго Храма	Дарий I Великий (522—486)
486	Донос самарян на иудеев	Ксеркс, в Библии Ахашверош (486—464)
464	Прекращение строительства стен Иерусалима	
445	Прибытие Неемии в Иерусалим	Артаксеркс I (464—423)
428	Прибытие Эзры в Иерусалим	

3. **Деятельность Неемии.** В древности город без акрополя считался неполноценным. Он был беззащитен перед лицом даже не-

Гробница Дария I в Накш-и-Рустаме, около Персеполя

значительных сил противника. Поэтому иудеи предпочитали жить в селах. Иерусалим, лишенный стен, был почти безлюден. Он наполнялся лишь в дни праздников. Попытка старейшин восстановить крепость была сорвана происками самарян. Они послали царю Ксерксу донос, обвиняя строителей в заговоре. Ксеркс поверил самарянам и дал им право «сильною вооруженною рукою» приостановить работы (1 Эзр 4:6-23).

Но при следующем царе, Артаксерксе I, положение изменилось. У него был приближенный иудей по имени

Неемия (евр. נְחֶמְיָה, *НЕХЕМЬЯ*). Узнав о бедственном состоянии отечества, Неемия испросил у царя позволения помочь собратьям. Артаксеркс согласился и назначил Неемию правителем области Егуд. Он даже приказал отпустить ему необходимое количество леса для восстановления городских ворот (Неем 2). В записках, которые вошли в библейскую книгу, носящую его имя, Неемия подробно описывает, в каком жалком состоянии нашел он Иерусалим, как ночью объезжал его развалины, составляя план ремонтных работ.

Осмотрев все, Неемия собрал старейшин и попросил их помощи в «благое дело». Строительство началось. Но на пути его возникли бесчисленные препятствия. Самарийский правитель не оказывал ни перед чем, лишь бы заставить Неемию отступить от своего замысла. Но ни козни, ни доносы, ни покушения не могли сломить волю Неемии, который сознавал себя призванным Богом. Нередко враждебные племена делали набеги на строителей, так что тем приходилось работать, держа при себе оружие. Особенно возмущала Неемию инертность знати и происки тех, кого подкупали самаряне. Многие бедняки попали к ним в рабство за долги. Неемия пишет:

Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим, и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание, и сказал им: мы выкупали братьев своих, Иудеев, проданных народам, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих... Они молчали и не находили ответа. И сказал я: нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов, врагов наших?

(Неем 5:7-9)

Неемия потребовал, чтобы все долги были прощены. Это решение вызвало энтузиазм у народа. Строительство продолжалось удвоенными темпами. Скоро Иерусалим уже окружали новые стены с крепкими воротами. Но Неемия видел, что он не в состоянии справиться с другим бедствием: утратой веры, равнодушием народа к заветам религии. Помощь пришла неожиданно из Вавилона, откуда прибыл в 428 г. священник Эзра.

4. Реформа Эзры. Эзра, выходец из вавилонского рассеяния, был знатоком Закона и бережно хранил священные книги. В частности, он уже владел Пятикнижием в его нынешнем объеме. Зная, что в

Иудеи люди постепенно отходят от веры, он задумал вернуть их к Закону Моисееву. В Торе он нашел свод правил, охватывавших все стороны жизни. Она могла стать кодексом теократического строя, который Эзра желал установить в Иерусалиме.

Книжник испросил у царя Артаксеркса документ, который давал ему право руководить всей религиозной жизнью Егуда. Царь охотно пошел на это, надеясь тем самым взять под опеку дела в Иерусалиме.

Вместе с Эзрой в Палестину выехало около полутора тысяч добровольцев. Прибыв на место, книжник созвал народное собрание и начал публично читать Закон Моисеев. Поскольку люди уже плохо понимали древнееврейский, левиты переводили слова Писания на арамейский и толковали прочитанное. Чтение продолжалось несколько дней и потрясло иудеев: «Народ плакал, слушая слова Закона». Воспользовавшись этим, Эзра, человек суровый и непреклонный, решил вырвать с корнем языческие плевелы. Он потребовал, чтобы все женатые на язычницах разошлись с ними. Это вызвало естественное сопротивление, даже со стороны высшего духовенства. Но Эзра не отступал ни на шаг от своего требования. Он был уверен, что только так можно спасти Общину от гибели.

Сопротивление длилось несколько месяцев, но в конце концов Эзра победил. Он снова собрал жителей Иерусалима и потребовал от них присяги в том, что они будут строго соблюдать Закон. Все, кто не пожелал оставить жен-язычниц, должны были покинуть Общину.

Неемия всецело поддержал дело Эзры. В 424 г. он уехал к царю в Сузы и, вернувшись, возобновил борьбу за соблюдение Закона (Неем 13:4-31).

Таким образом завершилась церковная организация иудейства, которая привела его в соответствие с буквой Закона. Это имело благотворные последствия: вера укрепилась, жизнь была подчинена Закону. В то же время переворот Эзры проложил путь изоляционизму, обрядоверию и сухой законнической казуистике.

5. Оппозиция законничеству. Книга Руфи. Последователи пророков справедливо усматривали в действиях Эзры и Неемии крайность, противоречившую основам веры Израиля. Обособление стало преградой для обращения язычников. Развод с иноплеменницами не всегда был религиозно оправдан: ведь многие из них приняли богооткровенную религию.

По-видимому, именно противники Эзры распространили в народе книгу, в которой воскрешалось древнее предание о моавитянке Руфи, праматери Давида.

Время написания этой книги и автор ее не известны. Из самого текста явствует, что она была создана позже эпохи судей, которую описывает (1:1). Обилие арамеизмов также указывает на позднюю эпоху. По мнению прот. А. Князева и других современных библеистов, Книга Руфи была написана после Плена, хотя в основу ее легло более раннее сказание. В еврейском каноне книга была отнесена к третьему разделу — Писаниям (Агиографам).

Сюжет и композиция книги несложны. Молодая моавитянка Руфь вышла замуж за иудея, жившего в земле Моава. Когда он умер, юная вдова не покинула свою свекровь. «Куда ты пойдешь, — сказала она, — туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог — моим Богом» (1:16). И Господь благословил эту верную душу. Придя со свекровью в Иудею, она вышла замуж за родственника своего мужа — Вооза, и ее правнук стал величайшим еврейским царем.

Книга преподавала недвусмысленный урок Эзре и всем, кто проповедовал национальную исключительность. История простой моавитянки не сопровождается «моралью», ибо она, как и в рассказе об Ионе, вытекает из самого повествования: достоинство человека и его праведность не зависят от происхождения, от национальной принадлежности. Богу угодны все, кто сохранил веру и любовь.

Учение, содержащееся в Книге Руфи, нашло последователей. Автор Книги Иова, изображая святого человека из земли Уц, показывает, что праведность не знает племенных границ.

Об этом напоминает и евангелист, приводя имя Руфи среди предков Христа по плоти (Мф 1:5).

Вопросы для повторения

1. Какой была роль Эзры в ветхозаветной традиции?
2. Каким был ход событий, описанных в Книге Эзры—Неемии, согласно данным современной библеистики?
3. Что сделал Неемия для Иерусалима?
4. Как проводил свою реформу Эзра?
5. В чем заключена двойственность результатов этой реформы?
6. Когда была написана Книга Руфи?
7. Как отразилась в ней оппозиция законничеству?

УЧИТЕЛЬНЫЕ,
или ДИДАКТИЧЕСКИЕ,
КНИГИ
V—IV вв. до Р. Х.

§ 20. Книга Песни Песней

1. Писания ветхозаветных мудрецов. Учительные книги Ветхого Завета (см. т. 1, § 5) были собраны воедино только после Плена вавилонского. Большая часть их написана только в эпоху Второго Храма, хотя некоторые разделы сборника восходят к царскому периоду (т. 1, § 30).

Учительные книги можно разделить на две категории:

— одна (Псалтирь, Товит, Эсфирь, Премудрость Соломона, Сирах, Иудифь) — либо включает в себя темы священной истории и Закона, либо целиком посвящена историческим событиям;

— другая (Песнь Песней, Притчи, Иов, Экклесиаст) почти ничего не говорит о Завете и Обетовании, Храме и Законе. Кругозор этих книг общечеловеческий. Они трактуют о важнейших нравственных проблемах, повседневной жизни рядового человека. В них мы не найдем ни пророчеств, ни летописных сказаний. Их жанр — назидательные размышления или поэмы о жизни. Боговдохновенных авторов этих книг называли *мудрецами* (евр. חכמים, хахамим).

Корпорация мудрецов возникла еще при Соломоне (X в.). Члены ее собирали и записывали афоризмы народной мудрости, слагали поэмы, гимны и притчи. Часть их наследия, которая вошла в Библию, характеризуется особыми чертами. Легче всего заметить эти черты при сравнении с другими библейскими традициями:

пророки и авторы Исторических книг возвещали о Боге, открывающем Себя в истории;

священники учили о формах общественного богослужения;

законники — о правилах жизни, данных Законом Моисеевым;

мудрецы уделяли внимание *человеку как таковому*, его бытию в мире. Исходной точкой мудрецов был не Закон Израиля, а люди любого народа и племени, которым приходится решать основные жизненные проблемы. Но в конечном счете путь мудрецов завершается в познании веры как фундамента истинной человечности.

2. **Книга Песни Песней. Датировка.** Песнь Песней (евр. שִׁיר הַשִּׁירִים, *ШИР ХА-ШИРИМ* — Лучшая из песен) приписывалась по исконной традиции Соломону. Он считался покровителем мудрых, идеальным мудрецом. В 3 Книге Царств сказано, что Соломон сложил тысячу и пять песен (4:32). Поэтому вполне естественно было считать, что он был и автором Книги Песни Песней.

Однако сама книга говорит о царе в третьем лице, а один раз ее героиня — невеста — прямо обращается к нему: «А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести — стерегущим плоды его» (8:12). Более того, в Песни Песней можно найти противопоставление чистой любви девушки к пастуху участи женщин в гареме Соломона.

Упоминание Фирцы (Тирцы), которая была столицей Северного Израиля, указывает на эпоху между 922 (разделение царств) и 875 (перенесение столицы из Фирцы в Самарию) годами. Кроме того, в Песни Песней есть места, указывающие на еще более позднее происхождение. В них мы находим арамейские, персидские и даже греческие слова: «кипарис» (1:14), «ноsíльный одр» (3:9) и другие.

Ввиду этого многие экзегеты еще в XVIII в. пришли к заключению, что свою окончательную форму Песнь Песней получила в эпоху Второго Храма (точнее, между VI и IV вв.), но древнейшие элементы книги сложились гораздо раньше.

3. **Характер и композиция книги** не имеют параллелей в Свящ. Писании. В ней отсутствует повествовательная часть, и написана она от лица Невесты, Жениха и хора, причем между отдельными «партиями» действующих лиц нет связующих ремарок. Все заставляет думать, что эти гимны пелись во время ветхозаветного обряда бракосочетания. Ориген сближал книгу с «эпиталямой» — свадебным гимном. Он же первый заметил в ней драматический элемент. Таким образом, Песнь Песней может рассматриваться как часть «библейского чина венчания». Невеста и Жених выражают свою глубокую любовь друг к другу, а хор включается в их диалог.

Относительно композиции книги существуют две точки зрения: одни экзегеты рассматривают ее просто как сборник песнопений, не связанных между собой единством сюжета; другие — видят в Песни Песней своего рода цельную драму. Но в любом случае сохраняется единство духа и темы. Песнь говорит о двух любящих, которые преодолевают препятствия, стоящие у них на пути.

Невеста и Жених нигде не названы по имени. Слово «Суламита» (7:1) означает суламיתянку, жительницу Сунема, славившегося красотой женщин (3 Цар 1:3-4). Жених, по-видимому, не тождествен Соломону. Он простой пастух, бродящий со своими стадами по горам (1:7).

В Песни Песней говорится и о свадьбе Соломона (3:7-11). Ряд толкователей считают, что царь хотел взять суламיתянку в свой гарем, но она предпочла любовь пастуха.

Книга распадается на 7 поэм с прологом и эпилогом:

1. Пролог (1:2-4);
2. Поэма первая (1:5—2:7);
3. Поэма вторая (2:8—3:11);
4. Поэма третья (4:1—5:1);
5. Поэма четвертая (5:2—6:3);
6. Поэма пятая (6:4-12);
7. Поэма шестая (7:1-14);
8. Поэма седьмая (8:1-7);
9. Эпилог (8:8-14).

4. **Песнь Песней в библейском каноне.** Книга была включена в Свящ. Писание позже всех других. Еще во II в. по Р.Х. среди иудейских богословов шли споры о каноническом достоинстве Песни Песней. Некоторые из них говорили, что книга, в которой нет даже упоминания Имени Божьего, не может быть священной. Другие же, в частности, Акиба, утверждали, что Песнь содержит таинственный мистический смысл и есть «святая святых» всего Ветхого Завета. «Мир не стоит того дня, в который Песнь Песней дана была Израилю», — говорил Акиба. В конце концов книга вошла в канон и была принята и христианской Церковью. Хотя паремии из нее не читаются за православным богослужением, но в богородичных песнопениях использованы образы и выражения из нее.

5. **Буквальное толкование книги.** При данном подходе можно видеть в ней изображение земной любви. Одним из первых предложил его Феодор Мопсуестский. С XVIII в. этот взгляд широко распространился среди западных толкователей.

Буквальная экзегеза предполагает три возможности:

либо в книге запечатлено событие, описанное в 3 Цар 3:1, — брак Соломона с дочерью фараоновой;

либо речь в ней идет о попытке Соломона взять себе в жены девушку-сунамитянку, которая, однако, осталась верной своему жениху;

либо книга есть просто собрание песен, связанных с обрядом бракосочетания.

Во всех случаях главное содержание Песни Песней — чувства влюбленных. «Два любящих лица — юноша и девица — выражают друг другу нежную и сильную любовь свою и между тем превозносят друг друга до небес, сравнивая со всем, что могло представиться им прекраснейшего и великолепнейшего» (прот. Г. Павский).

6. Мистико-аллегорическое толкование издавна принято в Церкви, как ветхозаветной, так и новозаветной. Иудейские комментаторы усматривали в Невесте и Женихе символические образы Господа и Общины; пророки часто изображали Завет между Яхве и Израилем как брачный союз (пророки Осия, Иеремия, Иезекииль). Ап. Павел перенес эту символику на Церковь, говоря о ее таинственном браке со Христом (Еф 5:32). Богословское развитие получил такой метод толкования у Оригена, свт. Григория Нисского и блж. Феофилакта. Последний писал: «Подлинно преисполнены были премудрости и благодати Божьей те святые Отцы, кои сию книгу в число книг Священного Писания положили, и оную, яко исполненную духовных тайн, достойную Церкви нашли... Святое Писание под именем Невесты разумеет Церковь, а Женихом нарицает Христа» (Толкование на Песнь Песней. Введение).

Особняком стоит свт. Амвросий Медиоланский, который считал Невесту прообразом Богоматери («О Девстве»), а блж. Августин вернулся к иудейскому толкованию, считая Песнь Песней аллегорией ветхозаветной истории (О Граде Божием, XVII, 8, 13).

В конце XIX в. профессор Киевской Духовной Академии А. А. Олесницкий предложил свой ключ к пониманию книги. В описаниях Невесты он обратил внимание на черты, сближающие ее образ с картинами палестинской природы. По его мнению, Невеста — это Св. земля, возрожденная любовью Божьей. Жених, подобно весеннему солнцу, озаряет землю и тем самым становится прообразом Мессии.

7. Единство двух толкований. Указанные подходы к Песни Песней не исключают друг друга. Прежде всего нет оснований полностью отвергать буквальное толкование. Библия как книга, обращенная ко всем людям, не может обойти столь важную сторону жизни,

как земная любовь. Поэтому, говоря о ней, Песнь Песней раскрывает волю Божию о человеке. Любовь и брак заповеданы свыше: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут (два) одна плоть» (Быт 2:24). Жена-невеста в библейском *идеале* брака не рабыня, а «плоть от плоти» мужа-жениха. В Песни Песней любовь изображена как могущественная сила, которая одолевает все преграды:

Ибо крепка, как смерть, любовь;
лота, как преисподняя, ревность;
Стрелы ее — стрелы огненные;
она — пламень весьма сильный.
Большие воды не могут потушить любви,
и реки не зальют ее.
Если бы кто давал
все богатство дома своего за любовь,
то он был бы отвергнут с презрением.
(8:6-7)

Любовь моногамна по природе. Невеста для Жениха — «единственная». В ней он находит как бы свое «второе я», без которого не может жить. Так же и Невеста, несмотря на препятствия, всей душой стремится к своему возлюбленному. В радости соединения двоих осуществляется замысел Господень, цель которого — конечное единство и гармония всех. Земная любовь есть как бы школа, подготавливающая к высшей любви.

Но Песнь Песней имеет более глубокий, мистический смысл. Именно то, что земная любовь становится в Библии *символом отношений между Богом и человеком*, делает ее еще прекрасней. Уподобляя Завет брачному союзу, в котором «двое одна плоть», Слово Божье учит о высоком достоинстве чистой человеческой любви. Не случайно Церковь относит брак к числу своих таинств. Православный богослов С. Н. Троицкий отмечал, что это единственное из семи таинств, основание которому было положено Богом изначально, еще в Ветхом Завете.

Примечание.

Кроме синодального и венского переводов Песни Песней есть и два новых: А. Эфроса (1909) и И. Дьяконова (1973). Существует также много поэтических переложений книги и ее частей (Державина, Байрона, Пуш-

кина, Фета и др.). Навеянная Песней повесть А. Куприна «Суламифь» построена на одном из вариантов буквального понимания книги.

Вопросы для повторения

1. В какой период написано большинство Учительных книг?
2. Перечислите Учительные книги.
3. Какие книги относятся к «писаниям мудрецов»?
4. Чем они характеризуются?
5. Что значит название «Песнь Песней»?
6. Какие существуют мнения о времени написания Песни Песней?
7. Каковы литературные особенности книги?
8. Какова ее композиция?
9. Что означает слово «Суламита»?
10. Когда Песнь Песней была включена в канон?
11. В чем заключается ее буквальное толкование?
12. Назовите варианты мистико-аллегорического толкования.
13. Каким образом сочетаются оба толкования?

§ 21. **Учение о Премудрости Божьей**
(Книга Притчей)

1. Происхождение, характер и композиция Книги Притчей. Хотя эта книга именуется «Соломоновой», в ней самой даны указания на нескольких авторов и составителей. Один раздел ее принадлежит анонимным мудрецам (22:17–24: 34), другой — содержит изречения Соломона, собранные в VIII в. «мужами царя Езекии» (25–29), третий и четвертый — составлены мудрецами Агуром и Лемуилом (30:1–14; 31:1–9). Авторы остальных частей никак не обозначены.

Наиболее ранние притчи (евр. *משל*, *машал* — афоризм, поучительная мысль) восходят к Соломону (см. т. 1, § 30), а Пролог (1–9) принадлежит последнему редактору книги. Язык Пролога указывает на послевоенную эпоху. Его богословие связано с более полным раскрытием Слова Божьего, нежели во времена Соломона. В частности, при Соломоне господствовало понятие о коллективной и родовой ответственности за грех; между тем в Притчах делается ударение на ответственности личной, а этот взгляд укоренился только под влиянием проповедей пророков Иеремии и Иезекииля (Иер 31:29–30;

Иез 18:2-3). По мнению большинства экзегетов, Пролог Притчей был написан в конце V в. до Р. Х.

Примечание.

Книга в целом содержит около 900 афоризмов; уже поэтому ее нельзя отождествлять с древнейшими притчами Соломона, число которых было 3000. Не совпадают они и по содержанию. Царь-мудрец говорил о «деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены; говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах» (3 Цар 4:32-33). Тематика Книги Притчей по большей части — иная.

Таким образом, книга имеет долгую историю, в которой отразились последовательные этапы Откровения (см. ПМ, Париж, 1955, вып. X, с. 95—98).

Книга была введена в канон не без некоторых колебаний, но с тех пор как ее приняли, она неизменно пользовалась большим авторитетом. Отрывки из нее включены в богослужение, а Великим Постом она прочитывается от начала до конца. Греческое название книги — Паремии. Отсюда происходит и само обозначение ветхозаветных церковных чтений.

«Книга Притчей, — говорит свт. Василий Великий, — есть образование нравов, исправление страстей и вообще *учение жизни*, заключающее в себе множество правил для деятельности» (Беседа XII. На начало Книги Притчей). Здесь мы рассмотрим в основном Пролог Книги Притчей (назидательный раздел; см. т. 1, § 30), который отмечен стилистическим и богословским единством.

2. Источник мудрости. Для ветхозаветных книжников познание мудрости означало нечто иное, чем для античных философов. Греки видели мудрость прежде всего в познании мира. У ветхозаветных учителей слово «мудрость» (евр. *חָכְמָה*, *хохма*) многозначно. С одной стороны, мудрость есть свойство человеческого ума, а с другой — она тождественна с порядком, или уставом, в частности с тем, что помогает царю править страной, а простому человеку — семьей и хозяйством. Вначале такая мудрость была в глазах израильтянина иноземным сокровищем, ибо ее заимствовали из стран с высоким уровнем цивилизации. И, наконец, смысл слова *хохма* связан с житейской умудренностью, с оценкой, которую дает бывалый человек окружающему. Еврейские мудрецы были хорошо знакомы с писаниями мудрецов Египта, Вавилона и других окружавших Израиль стран.

Но их воззрения не остановились на светской стороне мудрости. Откровение Божье привело их к пониманию источника и сущности мудрости. Подлинная мудрость выражается в праведности. Познавший ее познал главные законы нравственной жизни.

Греческие философы искали основы этики в самом человеке. Но Библия показывает, что человек склонен и к добру, и ко злу; поэтому источник жизненных правил находится в сверхприродном мире. Люди должны следовать добру, повинаясь воле Божьей. Таким образом, подлинная мудрость неотделима от веры:

Ибо Господь дает мудрость;
из уст Его — знание и разум.
(2:6)

Подобно Царству Божьему евангельской притчи, мудрость сравнивается с самой большой драгоценностью, перед которой все тленные сокровища — ничто (3:13-15).

Сущность мудрости выражена в афоризме, который не раз встречается в Книге Притчей:

Начало мудрости — страх Господень,
и познание Святого — разум.
(9:10)

Что же такое «страх Господень»? Боязнь наказания за грехи? Но к этому нельзя сводить побуждение к нравственной жизни. Синоним слову «страх» в Притч 9:10 есть слово «познание». А «познание» в Ветхом Завете означает любовь, веру, близость к Богу.

На языке Библии «боящийся Бога» — это человек, проникнутый благоговением. Обычному понятию «страх — испуг» соответствует еврейское слово **פֶּחַד**, *пáхад*, а благоговейный трепет души обозначается словом **יִרְאָה**, *ирá*, который и употреблен в Притчах (ср. 1:27 и 29).

Если жизнь в согласии с мудростью есть исполнение небесной воли, то не должна ли мудрость иметь и более широкое значение? Ведь судьбы людей — часть общих судеб мироздания, и вся Вселенная зиждется на воле и замыслах Творца. Поэтому автор Притчей размышляет и о сокровенной *Премудрости Божьей*, устрояющей космос.

Здесь опять мы находим отличие библейского учения от античной философии, которая начала развиваться в ту эпоху (см. т. 2, § 1).

Греческий пантеизм надеялся найти первоисточник и основы природы в ней самой. Иному учит Слово Божье.

Гимн, написанный автором Иова и включенный им в эту книгу (28:12 сл.), с предельной ясностью говорит об источнике высшей Премудрости:

Но где премудрость обретается?
и где место разума?
Не знает человек цены ее,
и она не обретается на земле живых.
Бездна говорит: «не во мне она»;
и море говорит: «не у меня»...
Скрыта она от очей всего живущего,
и от птиц небесных утаена.
Аваддон и смерть говорят:
«ушами нашими слышали мы слух о ней».
БОГ ЗНАЕТ ПУТЬ ЕЕ,
и Он ведает место ее...
Когда Он ветру полагал вес,
и располагал воду по мере,
Когда назначал устав дождю
и путь для молнии громоносной:
Тогда Он видел ее и явил ее;
приготовил ее, и еще испытал ее,
и сказал человеку:
«Вот, страх Господень есть истинная
премудрость,
и удаление от зла — разум».

Так Слово Божье утверждает единство космического и нравственного миропорядка в их общем происхождении из божественной воли. И законы естества, и законы человеческой жизни имеют один источник — Творца, проявляющего Свою беспредельную мощь и благодать через Премудрость.

3. Учение о Премудрости Божьей. В Прологе Книги Притчей Премудрость, по словам Б. А. Тураева, «ипостасирована» (ИДВ, т. 2, с. 280). Это не просто олицетворение отвлеченной идеи, а нечто большее. Правда, в первых трех главах ее можно понимать как собирательное обозначение сословия мудрецов. Но Премуд-

рость Божья в Книге Притчей есть и сила, исходящая непосредственно от Творца.

В русской религиозной мысли на этом основании была развита концепция «софиологии» (Вл. Соловьев, свящ. П. Флоренский, прот. С. Булгаков), которая рассматривала Премудрость Божью (греч. *Σοφία*) как извечно пребывающий в Боге ипостасный первообраз твари. Однако общецерковного признания этот теологумен не получил.

В Книге Притчей Премудрость говорит:

Господь имел* меня началом пути Своего,
 прежде созданий Своих, искони...
 Я родилась прежде, нежели водружены были горы,
 прежде холмов,
 Когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей,
 ни начальных пылинок вселенной.
 Когда Он уготовлял небеса, я была там.
 Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны...
 Тогда я была при Нем художницею,
 и была радостью всякий день,
 веселясь пред лицом Его во все время.
 (8:22-30)

Прибегая к языку Отцов Церкви, Премудрость есть «энергия» Сущего: те аспекты высшего Бытия, которые только и могут быть восприняты человеком. Вне этих свойств Божьих никакое богословие невозможно, кроме апофатического (отрицательного), которое утверждает о Боге только то, «чем Он не является».

В согласии с Книгой Притчей (3:19) псалом 103 учит, что Бог все сотворил «премудро» (дословно: *бэ-хахмá* — в премудрости). Тем самым Премудрость сближается со Словом, Которое в Новом Завете открывается как второе Лицо Св.Троицы: «Все через Него начало быть» (Ин 1:3).

«Бог благоволил, — пишет свт. Афанасий Великий, — чтобы Премудрость Его снизошла к тварям, чтобы во всех вообще тварях и в каждой порознь были положены некий отпечаток и подобие Его образа, и чтобы приведенное в бытие оказалось и премудрым и достойным Бога делом» (На ариан, 2, 78).

Возвещая непостижимость Творца, Ветхий Завет в то же время знает и о Его Откровении миру. Через Откровение, или

* Дословно: *создал*.

Самопроявление, Неизреченный становится познаваемым. Уже акт творчества есть форма Откровения, а вступая с людьми в Завет, приближая их к Своей полноте, Яхве еще полнее открывает Себя твари.

Один из библейских образов Теофании, *Богоявления*, именуется *Ангелом Яхве* (Быт 16:7; 22:11; Исх 3:2; Суд 2:1). Слово Сущего, Его Дух и Премудрость есть как бы три Ангела, открывающих в Ветхом Завете тайну Божию. Знаменательно, что на древнерусских иконах Премудрость Господня представлена в виде крылатой фигуры на подобие ангела (см. ЖМП, 1982, № 8, с. 72 сл.).

Слово *хохмá* в древнееврейском языке женского рода, и Притчи изображают ее в виде Жены, которая, построив прекрасный дворец, созывает туда всех, кто хочет внимать ее словам (9, 1 сл.). «Дом Премудрости» и сама она означают осуществление на земле намерений Творца, царство людей, исполняющих Его заветы*. «Дом» этот считается также прообразом Царства Божьего, Церкви, Богоматери. Поэтому паремии из Притчей читают в Богородичные праздники, а храмы св. Софии справляют престольные праздники в Богородичные дни**.

Аспекты библейского понятия Премудрости (мудрости):

1. **Житейская мудрость** — плод естественного разума, данного Богом (Иов 32:7).
 2. **Высшая мудрость**, полученная от Бога (Иов 28:23).
 3. **Мудрость Творца**, отображенная в твари и нравственном миропорядке (Притч 8:22-31; Пс 103:24).
 4. **Премудрость как Откровение Бога**, касающееся основ веры и праведной жизни (Прем 10-19).
 5. **Ипостасная Премудрость**, то есть Слово Божье, Второе Лицо Св. Троицы (Пс 32:6).
 6. **Воплощенное Слово** — Христос, Божья сила и Божья Премудрость (1 Кор 1:24).
4. **Два пути.** Наконец, Премудрость есть «тот аспект Божественного Промысла, который можно определить как учительное действие Бога. Премудрость — это Бог, умудряющий и наставляющий на правильный жизненный путь» (прот. А. Князев). Антиподом Жены-Премудрости является в Притчах жена-блудница, заманивающая в

* Семь столбов Дома Премудрости означают полноту совершенства.

** Следует отметить, что первоначально храмы св. Софии посвящались «Христу, Премудрости Божией» (ср. 1 Кор 1:24).

свои сети человека. Она олицетворяет грех и безумие, которые обрисованы в книге с отталкивающими подробностями (9:13 сл.).

Писания мудрецов постоянно возвращаются к такому противопоставлению. Они ставят человека перед выбором (ср. Пс 1:6 — «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет»).

Выбор этот — *свободный*. Благодаря свободе люди несут ответственность за избранный ими путь. Противление Творцу, грех, не может оставаться без последствий. И речь идет не столько о каре, идущей извне, сколько о разрушительной силе самого греха:

Потому что упорство невежд убьет их,
и беспечность глупцов погубит их.
(1:32)

Человек должен утвердиться в мысли: с Богом он жив, вне Его — мертв. Эта мысль — одна из центральных уже в Моисеевом Завете: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло» (Втор 30:15). Закон и Пророки, псалмопевцы и мудрецы — все они говорят о благословенной жизни праведников и бедствиях, ожидающих рабов греха.

Но как в таком случае понять смысл невзгод, постигающих праведников? В ответ на это Книга Притчей указывает на благотворную роль испытаний:

Наказания Господня, сын мой, не отвергай,
и не тяготись обличением Его;
Ибо, кого любит Господь, того наказывает,
и благоволит к тому, как отец к сыну своему.
(3:11-12)

Эта последняя, исключительно важная и трудная тема в Притчах только намечена. Наиболее остро вопрос о страдании невинного поставлен в Книге Иова.

Вопросы для повторения

1. Какие черты Книги Притчей указывают на ее происхождение не только от Соломона?
2. Как первоначально понималась мудрость?
3. Какова истинная мудрость по Книге Притчей?
4. Каков источник истинной мудрости?
5. Что понимает Книга Притчей под Премудростью Божьей?
6. В чем заключается учение о двух путях?

§ 22. Книга Иова

1. Композиция и сюжет Книги Иова. Книга Иова построена как произведение двупланное. Она делится на прозаическую и поэтико-драматическую части. Прозой написаны пролог и эпилог. В прологе (1:1–2:13) повествуется о том, как сатана поставил под сомнение бескорыстность Иова-праведника и получил от Бога право испытать его. Лишившись всех богатств, потеряв детей, пораженный тяжким недугом, Иов не ропщет на Бога. Его терпение посрамляет сатану. Эпилог (42:7–17) рисует торжество мужественного страдальца. Господь вознаграждает его восстановлением богатства, рождением новых сыновей, и он умирает «в старости, насыщенный днями».

Поэтико-драматическая, основная часть книги (3:1–42:6) содержит три цикла бесед Иова с его тремя друзьями, которые пришли выразить свое сочувствие. Друзья Иова — Елифаз, Вилдад и Софар — пытаются объяснить ему причину его страданий. Но Иову их утешения кажутся пустым звуком. Он уверен, что невиновен перед Богом. В душе его поднимается «буря сомнений» (свт. Иоанн Златоуст, Письма к Олимпиаде, 2, 8). В конце концов Иову является Сам Господь и возвещает о сокровенности Своих путей, непостижимых для смертного.

В этой поэтической части книги трем речам друзей (в каждом цикле бесед) соответствуют три речи Иова. К этому добавлен гимн о Премудрости, написанный, по-видимому, самим автором книги (гл. 28), а также речи Елиуя (32:1–37:24), которые были составлены последним редактором книги.

2. Предыстория, дата написания книги. Тема невинного страдальца впервые появляется в писаниях мудрецов Двуречья. Известны шумерский и вавилонский варианты поэм (см. приложение к этому параграфу). В них человек, которого постигли тяжкие невзгоды, размышляет над волей божества и склоняется перед ней. Конец этих поэм светлый, как и Книга Иова. Небеса вознаграждают страдальцев за их веру и терпение.

Эти поэмы могли быть известны боговдохновенному автору книги и использованы им в качестве сюжетной канвы. Кроме того, в Израиле знали легенды о мудром Иове, который был, видимо, историческим лицом. В египетских документах XIV в. до Р. Х. он фигурирует под именем Йава, палестинского царя. Пророк Иезеки-

иль называет его наряду с двумя другими израильскими мудрецами-праведниками*. В самой Книге Иова он житель земли Уц, одной из областей Эдома.

Мнения о времени написания книги высказывали самые разнообразные. Ориген, следуя иудейской традиции, относил ее ко временам Моисеевым (Против Цельса, VI). Свт. Иоанн Златоуст писал: «Говорят, что эту книгу составил Соломон, если только она не есть произведение Моисея» (Творения, т. VI, с. 664). Этот же взгляд поддерживали и свт. Григорий Богослов и другие древние экзегеты. Однако дальнейшее изучение языка книги привело к иной датировке. Так, епископ Филарет (Филаретов)** рассматривал ее как самое позднее произведение ветхозаветной письменности. В любом случае имя автора книги остается неизвестным.

То, что в ней воздаяние ограничено земной жизнью, показывает, что она едва ли появилась позже IV в. до Р. Х., когда впервые прозвучало благовестие о воскресении мертвых. Большинство экзегетов относят теперь книгу к концу V в. до Р. Х.

В это время еще господствовало представление, что зло всегда наказуется, а добро вознаграждается, но многие чувствовали упрощенность этой схемы. В

Книге Иова Господь отвергает старые богословские теории теодицеи (богооправдания). Прав оказывается Иов, а не его друзья, «защищавшие» Бога, ибо Иов, несмотря на «бурю сомнений», глубже их верил в правду Божию. Тайна посмертного воздаяния еще не была открыта, и Книга Иова готовила Церковь Ветхого Завета к восприятию этой тайны.

Иов и его друзья. Миниатюра.
Иерусалим. Музей Израиля

* Иез 14:14. Даниил, упомянутый у пророка, — легендарный финикийский царь-мудрец.

** Филарет (Филаретов), епископ Рижский (1824–1882) — *Прим. ред.*

Книга Иова издавна пользовалась высоким авторитетом (Иак 5:11). Паремии из нее читаются Великим Постом. Толкователи относят ее к числу наиболее философских произведений Ветхого Завета, затрагивающих самые жгучие проблемы бытия человека.

В Книге Иова черпали вдохновение Ломоносов, Гете, Байрон. Она послужила отправной точкой для философских размышлений С. Кьеркегора, Л. Шестова, К. Г. Юнга. Новый перевод книги осуществлен С. С. Аверинцевым (1973).

3. Терпение Иова (пролог). Автор книги не желал полемизировать с учителями Закона и поэтому избрал героем иноплеменника (эдомитянина). Иов ничего не знает о Законе и обетовании. Он исповедник единого Бога, Которого чтит в первобытной простоте. Он праведен по отношению к себе (евр. **טו**, *там* — непорочен, прост, целен), к людям (евр. **ישר**, *яшар* — справедлив, прям) и по отношению к Богу («богобоязнен и далек от зла»).

Но вот некое духовное существо, именуемое противником (евр. **שטן**, *сатан*, рус. сатана), являясь перед небесным престолом вместе с другими «сынами Божиими» (ангелами), выражает сомнение в бескорыстии Иова. Не есть ли его праведность только плата за те блага, которые дал ему Бог? Бог видит в нем Своего «раба», а он на самом деле ищет лишь своего. «Но простри руку Твою, — говорит Богу сатана, — и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя?» (1:11)

Сатана книги — это еще не дьявол, как его понимают теперь (в ту эпоху символами дьявола были дракон и змей). Сатана, «противник» — исполнитель суровых предначертаний Яхве, подобный грозным ангелам-губителям. Его задача — испытывать человека.

В речах противника содержится обличение популярной трактовки Завета как *сделки*. Он как бы предвосхищает те упреки, которые не раз выдвигались против религиозной этики, якобы всецело построенной на «награде и каре».

Отвечая противнику, Господь не просто отвергает его подозрения, но дает ему возможность самому убедиться в бескорыстии веры Иова. Он отдает судьбу праведника в полное распоряжение сатане, чтобы показать ему безусловную верность Иова.

Но как может Бог делать человека «ставкой в споре»? Чтобы понять это, нужно учитывать приточный, условный характер пролога. Он не претендует на точное изображение реальности. Цель автора — с помощью этого диалога раскрыть главную и очень важную истину.

В том же условном ключе изображены, по существу, и беды, которые противник навлек на Иова. В один день он лишен всего и низвергнут с высоты могущества и счастья. Но он переносит катастрофу твердо, как подобает истинному «служителю» Господню:

Наг я вышел из чрева матери моей,
наг и возвращусь.
Господь дал, Господь и взял...
да будет имя Господне благословенно!
(1:21)

Однако сатана не удовлетворится этим. Иов, говорит он, держится стойко только потому, что сам жив и здоров. Вот если его самого поразит болезнь — не известно, останется ли он столь же бескорыстным и непоколебимым в вере. Но и тут противнику дается полная свобода действий. Сохраненной должна остаться лишь «душа», то есть жизнь Иова.

Так человек, еще вчера считавший себя счастливым, оказывается на гноище. Все отшатнулись от него, пораженного недугом, в котором издавна видели Божье проклятие. Жена уговаривает Иова произнести хулу на Творца и умереть от Его руки, чтобы избавиться от позора и мучений. Но Иов отвечает: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (2:10).

Цель сказания, как поясняет свт. Иоанн Златоуст, «состоит в том, чтобы научить терпению тех, которые впадают в искушения, хотя их благочестие всем известно; чтобы они не соблазнялись» (Творения, т. VI, с. 664).

4. **Беседа Иова с друзьями.** Узнав о бедственном положении Иова, к нему приходят три его друга, тоже эдомитяне. Они едва узнают его и в слезах проводят рядом с ним «семь дней и семь ночей», не в силах вымолвить ни слова. Наконец Иов нарушает молчание и с горечью говорит о своей судьбе. Беседы с друзьями и составляют основное содержание книги. Она ставит мучительный вопрос: почему страдает невинный?

В ту же эпоху, когда писалась Книга Иова, греческие трагики (Эсхил, Софокл) давали свой ответ на этот вопрос: над человеком властвует слепая и всесильная Судьба. Рок неумолим, и в его предначертаниях нет нравственного смысла. Иов не может с этим согласиться. Он верит в благость Божью, и поэтому его страдания так велики.

ПЕРВАЯ БЕСЕДА. Иов начинает с того, что проклинает день своего рождения в мир:

Для чего не умер я, выходя из утробы,
и не скончался, когда вышел из чрева?..
Теперь бы лежал я и почивал;
спал бы, и мне было бы покойно...
Там незаконные перестают наводить страх,
и там отдыхают истощившиеся в силах...
Малый и великий там равны,
и раб свободен от господина своего.
(3:11, 13, 17, 19)

В этих словах уже есть первый намек на то, что Иова терзает не только его бедствие, но и зло, царящее в мире.

Елифаз возражает ему (4–5), напоминая, что Бог не может наказывать праведного. Он призывает Иова смириться и просить у Бога заступничества. Автор вкладывает в уста Елифаза и других друзей Иова немало мудрых мыслей, чтобы показать их *частичную* правоту. Ошибка друзей не в их воззрениях, а в том, что они успокоились на старых теориях и *не ждут нового Откровения*. Иов же, говоря с предельной искренностью и прямоотой, не закрывает глаза на бедствия человеческого рода. Однако, находясь на грани отчаяния, он не перестает верить в благость Божью. Он взывает к Творцу, прося раскрыть тайну трагического жребия человека. Именно эта вера оправдывает больше Иова, нежели его формально благочестивых друзей.

Отвечая Елифазу, Иов говорит, что он защищает не только себя перед Богом (6–7), ведь и все люди в чем-то подобны ему, сидящему во прахе:

Не определено ли человеку время на земле,
и дни его не то же ли, что дни наемника?
Как раб жаждет тени,
и как наемник ждет окончания работы своей,
Так я получил в удел месяцы суетные,
и ночи горестные отчислены мне.
(7:1-3)

Виллад пытается «защищать» Бога и утверждает, что Он не может карать праведного. Мудрец уверен, что Иов просто не осознает своей вины, за которую расплачивается.

Но Иову известны и противоположные примеры. Его страдание усугубляется тем, что он не находит у Бога справедливости. Простая связь: порок — наказание, добродетель — награда, — разрушена:

Невинен я; не хочу знать души моей,
презираю жизнь мою.
Все одно; поэтому я сказал,
что Он губит и непорочного и виновного.
(9:21-22)

Эта мысль терзает Иова больше, чем личные горести:

Опротивела душе моей жизнь моя;
предамся печали моей;
буду говорить в горести души моей.
Скажу Богу: не обвиняй меня;
объяви мне, за что Ты со мною борешься?
(10:1-2)

В беседу вступает Софар — третий друг Иова. Он уже прямо обличает страдальца. Величие Бога не позволяет людям судиться с Ним. Если Иов невиновен — все будет ему возвращено.

Отвечая, Иов снова говорит о судьбе всего человеческого рода. Она исполнена зла. Люди жалки и ничтожны. Их неизбежный конец — прах:

Человек, рожденный женою,
краткодневен и пресыщен печальями.
Как цветок, он выходит и опадает;
убегает, как тень, и не останавливается...
Для дерева есть надежда,
что оно, если и будет срублено, снова оживет,
и отрасли от него выходить не перестанут...
А человек умирает и распадается;
отошел, и где он?
Уходят воды из озера,
и река иссыкает и высыхает:
Так человек ляжет и не встанет;
до скончания неба он не пробудится,
и не воспрянет от сна своего.
(14:1 сл.)

Прежде люди удовлетворялись надеждой на воздаяние в потмоках. Иову этого недостаточно. Ему присуще личностное самосознание (в противовес родовому). Но поскольку еще не открыта тайна посмертного воздаяния, Иов смотрит на судьбу человека как на самую печальную.

Так Слово Божье подводит человека к необходимости иного воздаяния и иного спасения, не ограниченного земными пределами.

ВТОРАЯ БЕСЕДА. Елифаз заявляет, что человек всегда грешен, что Бог «и святым Своим не доверяет», а нечестие состоит в гордыне, за которую смертный несет наказание (15:15-16).

Возражая, Иов говорит, что не ждет больше поддержки друзей, а станет вызывать только к Богу, требуя Его суда (16–17).

Виллад снова настаивает на том, что закон справедливого воздаяния ненарушим (18).

Иов вызывает к друзьям о милосердии. Он находится в бездне отчаяния, но искра надежды в нем еще не погасла:

А я знаю, Искупитель мой жив,
и Он в последний день восставит из праха
распадающуюся кожу мою сию;
И я во плоти моей узрю Бога.
Я узрю Его сам;
Мои глаза, не глаза другого, увидят Его.
Истаевает сердце мое в груди моей!
(19:25-27)

Эти провидческие слова об Искупителе (евр. *גֹּאֲלִי*, *гоэль* — защитник, заступник, спаситель) не имеют абсолютно точного перевода. Наиболее близким к смыслу подлинника считается следующий перевод: «И я знаю: Заступник мой жив и в конце над пепелищем встанет; и после распадаения кожи моей, я во плоти моей увижу Бога».

Нет оснований считать, что речь идет о воскресении из мертвых. Иов лишь высказывает веру в то, что Бог откроется ему, пока он жив. Но если не по букве, то по духу эти слова прообразуют чаяния грядущего искупления и воскресения. Иов жаждет услышать Самого Господа, узреть Его лицом к лицу. Ему нужны не благочестивые теории при «молчании Неба», а живое Откровение.

Софар же упорно возвращается к старой концепции. Он говорит, что Иов не может быть невинным. Бедствуют только нечестивцы (20).

Иову не трудно его опровергнуть. Жизнь не вмещается в теорию Софара. Иов спрашивает:

Почему беззаконные живут,
достигают старости, да и силами крепки?..
Проводят дни свои в счастье,
и мгновенно нисходят в преисподнюю.
(21:7, 13)

ТРЕТЬЯ БЕСЕДА. Композиция этой части книги была, по-видимому, изменена ее древними переписчиками. Первоначальный порядок восстановлен по смыслу трудами библейских экзегетов.

Сначала говорит Елифаз, обвиняя Иова в тайных беззакониях и призывая его покаяться (22).

Иов взывает к суду Божьему, указывая вновь на благоденствие злых и насильников (23; 24:1-17, 25). «В городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет, и Бог не воспрещает того» (24:12).

Виллад напоминает о всемогуществе Бога (25; 26:5-14).

Иов в который раз защищает себя перед друзьями (26:1-4; 27:1-12).

Софар утверждает, что рано или поздно грех будет отмщен (27:13-23; 24:18-24).

Заключительная речь Иова (29–31) полна воспоминаний о прежней счастливой жизни. Он продолжает сетовать на судьбу и защищать свою невиновность. Этим кончаются три беседы. Умолкают друзья, умолкает и Иов. Тогда из бури раздается глас Господень.

5. Ответ Бога. Явившись Иову, Бог не снимает покрыва с тайны. Он не дает новой, лучшей «теодицеи». Он лишь разворачивает перед человеком картины мироздания, которые указывают на беспредельную мощь и мудрость Сущего (38–41). Все пути Творца направлены на конечное благо мира, сколь бы загадочными они ни казались людям. Все существа получают бытие от Бога. Не должно ли это навести на размышления о благодати Промысла? Здесь предвосхищаются слова Христовы о малых птицах (Мф 10:29-31).

По существу, к этому сводится весь монолог Яхве. Но для понимания книги гораздо важнее реакция и ответ самого Иова на Божьявление. Он склоняется перед Господом в смирении и благоговении. Почему? Объяснение дается в последних словах Иова, обращенных к Богу:

Я СЛЫШАЛ О ТЕБЕ СЛУХОМ УХА
ТЕПЕРЬ ЖЕ МОИ ГЛАЗА ВИДЯТ ТЕБЯ.
Поэтому я отрекаюсь
и раскаиваюсь в прахе и пепле.
(42:5-6)

Боговдохновенным автором не предлагается очередная гипотеза о Боге. Новое знание о Промысле родилось у Иова из *мистической встречи с Сущим*. Она положила конец богооставленности; Иов вновь обрел близость к Господу-Заступнику. Он спорил и роптал, но до последней минуты не покидала его надежда, что Бог явит ему Свой Лик. И надежда сбылась. В присутствии Бога все вопросы отпали сами собой. Выразить словами эту тайну не смог даже такой великий учитель веры, как автор Книги Иова. Книга остается как бы недосказанной. Окончательный ответ будет дан в Откровении о победе над смертью, воскресении мертвых, приходе в мир Искупителя.

В Книге Иова изображен человек, пребывающий во тьме, далекий от Завета и обетования. Но и в этой тьме он не утрачивает веры и надежды. Правду он ищет не у людей, а у Бога.

Чтобы показать внутреннюю правоту Иова, автор завершает книгу счастливым концом. Иову возвращено здоровье, богатство, у него рождаются дети. Бог оправдал его, а не друзей.

Не все, однако, в убеждениях друзей было ложным. Воздаяние — не автоматический закон, осуществляемый на земле, но вера в него — не заблуждение. Книга лишь показывает, что не все исчерпывается земной жизнью. В этом ее огромное значение в духовной истории.

Вопросы для повторения

1. Каковы композиция и литературные особенности Книги Иова?
2. Какие дополнения введены в текст Книги Иова?
3. Какие существовали прототипы книги в древней литературе и преданиях?
4. Когда была написана книга?
5. Какая проблема стоит в центре книги?
6. О чем говорит «пролог в небесах» Книги Иова?
7. Как изображено терпение Иова?

8. Как объясняли друзья бедствия Иова?
9. Что он отвечал им?
10. Как рисовал Иов состояние человека на земле?
11. В чем заключался ответ Господа Иову?
12. Почему он привел его к смирению и раскаянию?
13. Почему Иов оказался прав?
14. Каков смысл эпилога книги?

Приложение к § 22

Из вавилонской поэмы о невинном страдальце

Только жить я начал — прошло мое время!
Куда ни гляну — злое да злое!
Растут невзгоды, а истины нету!
Воззвал я к богу — лик отвернул он,
Взмолился богине — главы не склонила,
Жрец-прорицатель не сказал о грядущем.
Вещун волхвованьем не выяснил правды,
Ясновидца спросил — и он не понял.
Обряд заклинателя не отвел моей кары.
Но что за дела творятся в мире!
Я в грядущем зрю гоненья и смуты!
Как тот, кто молитвой не славит бога,
В трапезы час не чтит богиню,
Не склоняется ниц, не бьет поклоны,
Чьи уста забыли мольбы и молитвы,
Кто священные божьи дни не приветил,
Кто в небреженье презрел обряды,
В почтенье и страхе не вел свою паству,
Бога не вспомнив, вкушал свою пищу...

Злая болезнь надо мною нависла,
Смерч поднялся из-за горизонта,
От земли отделилась Немочь,
Жестокий кашель покинул Бездну,
Дух подземный Экур оставил!
Выскочила из горы демоница,

Лихорадка — из бурных потоков!
 С травой проросло бессилие тела.
 Подобно войску меня настигли,
 Ударили в голову, сжали череп.
 Во мраке лик мой, рыдают очи,
 Затылок разбили, скрутили шею,
 Ребра пронзили, грудь зажали,
 Поразили тело, сотрясли мои руки,
 Жар запалили они в моем чреве,
 Нутро наполнили ознобом и дрожью,
 Воспалили язык мокротою легких,
 Лихорадкой жир согнали с тела!
 Мощный, — как стена, я разрушен.
 Крепкий, — как тростинка, я согнут...

Я не умер еще, а уже оплакан!
 Вся страна восклицает: «Погиб он, горе!»
 Враг мой слышит — светлеет ликом,
 Ненавистница слышит — ликует сердцем!
 Угасает день для всех моих близких,
 Для друзей моих закатилось их солнце!

Пер. И. Клочкова, цитируется по кн.:
 Я открою тебе сокровенное слово,
 М., 1981, с. 216–220.

§ 23. Книга Экклесиаста

1. Название, характер и композиция. Книга именуется Экклесиастом, поскольку написана от лица «Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме» (1:1). Еврейское ее название *קהלת*, *кохэлет* происходит от слова *קהל*, *кахаль*, что значит собрание (обычно так обозначалась вся ветхозаветная Община или молитвенное собрание верующих). В соответствии с этим греческий переводчик произвел свое наименование книги от слова *ἐκκλησία* — народное собрание, Церковь. Смысл слова «Кохелет-Экклесиаст» может быть передан как говорящий в собрании, или проповедник. Свт. Григорий Нисский видит в этом имени указание на высшего Наставника Церкви — Христа (Истолкование Экклесиаста, 2, 1).

Книга принадлежит к кругу писаний мудрецов. Как в Иове, Притчах и Песни Песней, в ней нет прямых ссылок на Закон, Завет и священную историю. Автор стоит на общечеловеческой позиции, понятной людям любой страны и эпохи. Свою основную мысль о «суетности настоящего» (свт. Афанасий) библейский писатель выражает в высокопоэтической форме. Книга состоит из шести разделов или поэм:

1. Пролог (1:2–1:11).
2. Тщетность земной мудрости и наслаждений (1:12–2:26).
3. Тщетность человеческих усилий (3:1–5:19).
4. Ничтожность богатства и славы (6:1–8:17).
5. Участь человека (9:1–12:8).
6. Эпилог (12:9–14).

Каждая из поэм является самостоятельным целым, но все они связаны единой мыслью. Эпилог написан учеником Экклесиаста, дающим характеристику трудам учителя.

2. Авторство и датировка. Писатель называет себя сыном Давида, что позволило в древности отождествлять его с Соломоном. Однако сам автор дает как бы прикровенный намек на то, что он пишет позднее царствования Соломона. Он говорит: «я, Экклесиаст, *был* царем» и упоминает о *царях*, бывших прежде него в Иерусалиме (1:12, 16). Между тем до Соломона правил только Давид. Еще в XVII в. Гуго Гроций считал имя Соломона псевдонимом. Митрополит Филарет Московский не высказывался столь решительно, но допускал сомнение в принадлежности книги Соломону. Филологический анализ подтвердил такие предположения. «Книга Экклесиаста, — писал в начале нашего века профессор Московской Духовной Академии В. Н. Мышцын, — переполнена арамеизмами даже в большей степени, чем книги Эзры и Неемии и другие после пленные произведения... Все это побуждает признать, что книга Экклесиаста написана не Соломоном, а лицом, жившим в после пленное время» (ТБ, СПб., 1908, т. 5, с. 4–5).

Почему же автор писал от лица Соломона? Соломон в Ветхом Завете представлялся идеалом мудреца и одновременно человеком, испившим до дна чашу земных радостей — от плотских утех до познания мира. Поэтому священный писатель мог счесть вполне уместным вложить свои изречения в уста Соломона.

Наиболее ранняя рукопись Экклесиаста найдена в 4-й Кумранской пещере у Мертвого моря. Она относится приблизительно к 150 г. до Р. Х. Следовательно, книга не могла быть написана позже этой даты. «Ее безысходный пессимизм отражает время, когда многие стали разочаровываться в необычайных ожиданиях и обетованиях, когда противоположность ожидавшегося величия и действительного унижения становилась нестерпимой, и единственным утешением, кроме обычных утех жизни, оставалось полагать, что жалкое состояние своего народа — удел человечества» (Б. А. Тураев. ИДВ, т. 2, с. 281).

Пессимизмом Экклесиаста объясняются сомнения иудейских учителей при включении книги в канон. Церковь приняла ее как часть Свящ. Писания, вопреки мнению Феодора Мопсуестского, который оспаривал ее боговдохновенность.

3. Основная мысль книги сводится к развенчанию всех земных иллюзий. Если автор Книги Иова еще считает благоденствие в этой жизни знаком милости Божьей, то Проповедник показывает тщету всего земного. Слово «суета» (евр. *לבל*, *ХЕВЕЛЬ*) означает дым, прах, ничтожество, «суета сует» — высшую степень тщетности, а слова «томление духа» можно перевести как погоня за ветром. То, что люди считают счастьем, благом, пользой (евр. *יתרון*, *ИТРО́Н*), есть на самом деле недостижимая мечта. Все в брэнном мире мимолетно, ничто не может быть удержано навсегда и дать полное удовлетворение.

Для ветхозаветного сознания, ориентированного на посюстороннее, этот горький вывод был необходим. Отрицательный опыт Экклесиаста помогал понять, что земная жизнь без жизни вечной есть «суета». Именно поэтому книга пользовалась любовью многих христианских подвижников.

4. Мировой круговорот. Кохелет (так мы будем называть автора книги) покидает почву священной истории и смотрит на мир с позиции философов древности, которые рассматривали Вселенную как вечный круговорот, лишенный смысла и цели. Нечто подобное находим мы и в Экклесиасте:

Род проходит, и род приходит,
а земля пребывает во веки.
Восходит солнце, и заходит солнце,
и спешит к месту своему, где оно восходит.

Идет ветер к югу,
и переходит к северу,
Кружится, кружится на ходу своем,
и возвращается ветер на круги свои.
Все реки текут в море,
но море не переполняется;
К тому месту, откуда реки текут,
они возвращаются,
чтобы опять течь...
Что было, то и будет;
и что делалось, то и будет делаться,
и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем говорят:
«смотри, вот это новое»;
Но это было уже
в веках, бывших прежде нас.
Нет памяти о прежнем;
да и о том, что будет,
не останется памяти
у тех, которые будут после.
(1:4 сл.)

Библейские пророки предвозвещали Царство Божье — коренное преобразование мира, которое есть цель исторического Домостроительства. Это было дано им в Откровении. Кохелет же рисует картину бытия такой, какой она предстает естественному разуму. Природа и человек подчинены неизменным законам, которые не позволяют надеяться на перемены. В данном случае мы имеем как бы «доказательство от противного». В книге с огромной силой подчеркивается, что без Откровения человек обречен на роковой пессимизм.

5. Тщетность земных упований. Кохелет, в отличие от Иова, всегда был огражден от невзгод. Тем не менее он убедился, что счастье неуловимо. Временные блага (евр. **טוב**, *тов* — добро) не имеют абсолютной ценности:

Сказал я в сердце моем:
«дай, испытаю я тебя весельем,
и насладись добром»;

Но и это — суета!
О смехе сказал я: «глупость!»,
а о веселье: «что оно делает?»
(2:1-2)

Кохелет был в состоянии проверить, каковы на деле все соблазны, пленяющие человеческое воображение. Он построил себе прекрасные дома, насадил виноградники, сады с фонтанами, накопил рабов и наложниц, окружил себя певцами и певицами. Глаза его день и ночь радовали сокровища.

И оглянулся я на все дела мои,
которые сделали руки мои,
И на труд, которым трудился я, делая их:
и вот, все — суета и томление духа,
и нет от них пользы под солнцем!
(2:11)

Но Кохелет на этом не останавливается. Он думает найти прибежище в человеческой мудрости. Итог снова неутешителен:

Потому что во многой мудрости много печали;
и кто умножает познания, умножает скорбь.
(1:18)

Мудрость открыла ему, что человек не может постичь тайну жизни и у разумного нет преимущества. Хотя мудрость есть свет, мудрец обычно не признан, и его быстро забывают. Люди господствуют друг над другом, справедливости нет: «Видел я рабов на конях, а князей ходящих, подобно рабам, пешком» (10:7). Недостойный вознесен, а достойный унижен.

И возненавидел я жизнь:
потому что противны стали мне дела,
которые делаются под солнцем;
ибо все — суета и томление духа!
(2:17)

6. Участь человека. Бог вне Откровения далек и непостижим. «Все соделал Он прекрасным в свое время» (3:11), однако человек никогда не проникнет в Его замыслы (3:11). Люди напрасно ищут истину. Им остается только принимать жизнь такой, как она есть, в ожидании своего часа. Ведь люди «сами по себе животные» (3:18):

Потому что участь сынов человеческих
и участь животных — участь одна;
Как те умирают, так умирают и эти,
и одно дыхание у всех,
и нет у человека преимущества перед скотом;
Потому что все — суета!
Все идет в одно место;
все произошло из праха,
и все возвратится в прах.

(3:19-20)

Правда, в другом месте Кохелет говорит, что дух, или дыхание умершего, «возвратится к Богу, Который дал его» (12:7), но это не исповедание веры в посмертное воздаяние. Мудрец хочет лишь сказать, что жизнь смертных поддерживает некая таинственная сила (евр. *נֶפֶשׁ*, *нэ́феш* — дух), а когда душа (евр. *שָׁמַיִם*, *шэ́майим*) отделяется от тела и идет в шеол, эта сила, связующая их, возвращается в горный мир, откуда пришла.

В итоге Кохелет, хотя и познал суетность земных радостей, вынужден признать, «что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это — доля его» (3:22).

Благочестивый ученик мудреца добавил к книге несколько изречений, которые, как пишет прот. А. Князев, смягчают ее жесткий тон: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приводит на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (12:13-14; другие его дополнения: 3:17; 4:9-12).

7. Место книги в библейском богословии. Церковь, руководимая Св. Духом, ввела такую, на первый взгляд, негативную книгу в канон не случайно. Ее обличительное значение остается непреходящим. Кохелет показывает, куда ведут пути человека, если он ориентируется только на посюстороннее.

Книга заключает в себе «суд не только над ветхозаветным состоянием человека, но и суд над чисто природным человеческим идеалом, который, не видя божественного пути, не зная о благодати и о возможности блаженной жизни в будущем веке, приходит, не смотря на все свои искания, к неизбежным тупикам» (прот. А. Князев).

Взятый изолированно, Экклесиаст несет в себе только безысходность, но в общем контексте Свящ. Писания книга знаменует

один из важнейших моментов в ветхозаветном сознании: *переоценку* значения земного бытия. Это необходимый этап во внутренней диалектике веры. Если за пределами этого мира для человека нет ничего, жизнь его — тщета. Разочарование в самодовлеющей ценности земных благ явилось драматическим преддверием к Откровению о вечности, дарованной человеку.

Вопросы для повторения

1. Что означает название книги?
2. К какой библейской традиции она относится?
3. Как она построена?
4. Кто считался автором Книги Экклесиаста и к какому времени ее относит современная библейская наука?
5. В чем заключена основная идея Книги Экклесиаста?
6. Как обрисован в книге мировой круговорот?
7. Как Кохелет испытывал жизнь в поисках счастья?
8. Как описана в книге тщетность человеческих трудов?
9. В чем, согласно Экклесиасту, заключена участь человека?
10. Каково место книги в контексте библейского богословия и каков ее духовный смысл?

§ 24. Книги Товита и Эсфири

1. Язык оригинала, жанр и дата написания Книги Товита. Книга Товита входит в число неканонических книг Ветхого Завета. Однако она пользовалась авторитетом у ранних христиан. Ссылку на нее мы находим уже во II в. у священномученика Поликарпа Смирнского (Послание к Филиппийцам, 10:12).

В синодальной Библии книга переведена с греческого. Тем не менее известно, что существовали ее арамейский и еврейский тексты. Фрагменты их, найденные в Кумране, относятся к I в. по Р. Х. Блж. Иероним сделал свой перевод Книги Товита с арамейского, так как в его время еврейский оригинал был, видимо, уже утерян.

На первый взгляд книга является исторической. Но к разряду агиографов она отнесена не случайно. Автор не стремился дать точную историческую картину: он писал *мидраш* — назидательный рассказ, для которого исторические факты служат лишь обрамлением. В его задачу входило начертать нравственный идеал истинного из-

раильянина (ср. Ин 1:47), человека, верного заветам отцов: благочестивого, доброго, хранящего семейные традиции, помогающего ближним. Рассказ выдержан в тонах, которые сближают его с преданиями о патриархах: Аврааме, Исааке и Иакове. Несмотря на эпический жанр, Книга Товита относится к разряду дидактической литературы. В отличие от мудрецов, автор ее преподает свой религиозно-нравственный урок в свете священной истории народа Божьего.

Мнения о дате создания книги высказывались самые различные. Ее датируют от VII в. до Р. Х. до I в. по Р. Х. Уточнить время написания Книги Товита невозможно из-за утраты оригинала. Большинство современных библеистов, учитывая персидские мотивы в книге, относят ее к периоду между V и III вв. до Р. Х.

2. Ангелология книги. Ахиахар. Книга Товита — первая в ветхозаветной письменности упоминает имя ангела Рафаила. Прежде священные писатели остерегались много говорить о бесплотных силах. Разумеется, они верили, что кроме людей есть и духовные существа, созданные Богом. По ханаанскому обыкновению их называли «сынами Божиими», но, как правило, в Законе и Пророках их имена не приводятся. Сдержанность священных писателей в отношении ангелологии вполне понятна*. Ведь у соседей-язычников был распространен культ духов. Поэтому учение об ангелах, как и демонология, легко могло внести в богооткровенную религию языческие тенденции.

Только после того, как народ был утвержден в единобожии, о тварных духах стали говорить более свободно. Им давали имена в соответствии с образом их служения. Так, имя Гавриил означало «страх Божий», а Рафаил — «Бог исцеляет». Рафаил изображен в Книге Товита как «один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред Славу Святаго» (12:15). Семь, как мы знаем, — священное число на Востоке. В частности, у иранцев существовало представление о «семи бессмертных духах», окружающих престол божества. Бесспорно персидским является имя демона в Книге Товита. Асмодей (3:8) — это несколько измененное имя Айшмадева; так назывался дух зла в религии Заратустры (см. т. 2, § 1). Подобные заимствования носили, однако, чисто *внешний характер*. Ветхозаветная ангелология рождена была из духовного опыта людей, познавших участие в земной жизни бесплотных сил, могущественных, но в то же время тварных по своей природе.

* Это не относится к Ангелу Господню как образу Богоявления.

В книге упомянут некий Ахиахар, названный племянником Товита. Он был оклеветан при дворе, но потом снова возвышен. Как показал православный библиист Н. Дроздов, сказание об Ахиахаре (точнее Ахихаре) принадлежит к числу так называемых странствующих сюжетов. Варианты этого сказания есть на сирийском, арабском, армянском, коптском и других языках. Наиболее ранний текст его относится к V в. до Р. Х. Суть его совпадает с тем, что кратко пересказано в Книге Товита (14:10). Истоки легенды об Ахиахаре находятся в древней Месопотамии. Тем самым мы получаем свидетельство в пользу подлинности первоначального предания, из которого исходил автор Книги Товита.

3. Содержание Книги Товита. Товит, от лица которого ведется рассказ, был израильтянином из колена Нефалимова. После раскола Северного и Южного царств он продолжал ходить в Иерусалим на богомолье. В 722 г. Товит с женой и сыном Товией был переселен ассирийцами в Ниневию. Там он продолжал жить по Закону Божьему, погребал людей, казненных царем, помогал бедным. Исполняя свой долг, Товит рисковал жизнью, однако это не останавливало его. Но вот Господь посетил праведника суровым испытанием. Он ослеп. В глубокой печали он стал просить у Бога смерти. В тот же самый день еще одна благочестивая душа, охваченная скорбью, взывала к Создателю. В Мидии жила семья израильских переселенцев, которая попала под власть демона Асмодея. Он погубил уже семь женихов дочери Рагуила Сарры. Они умирали в первую же брачную ночь. Не в силах более сносить позор и насмешки, девушка стала молиться, прося себе у Бога смерти.

«И услышана была молитва обоих пред Славою великого Бога, и послан был Рафаил исцелить обоих» (3:16).

В то самое время ослепший Товит решил отправить сына в Мидию, чтобы взять серебро, оставленное там на хранение. Прощаясь с сыном, старец дал ему наставления. По духу они очень близки к текстам других Учительных книг и Закону.

«Во все дни жизни твоей делай правду, и не ходи путями беззакония... Из имения твоего подавай милостыню... Ни от какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лице Божье. Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и

понемногу; ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды... Плата наемника, который будет работать у тебя, да не переночует у тебя, а отдавай ее тотчас... Что ненавистно тебе самому, того не делай никому. Вина до опьянения не пей... Благословляй Господа Бога во всякое время...»

(4:5 сл.)

Товия нашел себе надежного попутчика, который взялся сопровождать его в далекую языческую землю. Назвался он Азарией (в переводе с евр. — Помощь Господня), но на самом деле это был ангел Рафаил.

Проводив сына в дорогу, Товит остался ждать. Товия и ангел к вечеру того же дня пришли к реке Тигр. Там случилось с ними странное происшествие. Когда юноша купался, его схватила за ногу большая рыба, но он вытащил ее на берег. Путники изжарили ее на костре, а печень и желчь Азария велел взять с собой. Он научил Товию, как сделать из них снадобье, изгоняющее злых духов, и лекарство от глазных болезней. В городе Азария сказал юноше, что для него нет лучшей невесты, чем Сарра, дочь Рагуила, ибо семья их живет по Закону Моисееву. Но Товия уже был наслышан о печальном конце всех попыток выдать ее замуж и не хотел подвергать себя козням демона. Азария же напомнил ему о чудодейственных свойствах снадобья.

Рагуил встретил юношу радушно, но когда Азария сказал, что просит руки Сарры для Товии, отец опечалился. Азария настоял на своем, и вскоре была устроена свадьба. Оставшись наедине с молодой женой, Товия положил внутренности рыбы на курильницу, и от этого дыма Асмодей исчез. Супруги же вознесли благодарственную молитву Богу. «Между тем Рагуил, встав, пошел и выкопал могилу, говоря: не умер ли и этот?» И велика была его радость, когда он нашел обоих невредимыми.

Получив деньги, Товия с женой вернулся к отцу. Едва переступив порог, он приложил желчь рыбы к глазам Товита, и тот прозрел. Весь дом ликовал. Старец хотел щедро наградить Азарию за помощь, но тот открылся Товиту и всему его дому, объяснив, что он ангел, посланный от Бога спасти их. Все пали на землю, а Рафаил сказал: «Не бойтесь, мир будет вам. Благословляйте Бога вовек». После чего ангел стал невидим.

Книга заканчивается благодарственным славословием Товита и описанием его кончины.

4. **Учение Книги Товита.** Молитва праведника как бы суммирует все богословие книги. Она говорит о блаженстве тех, кто страдал, но остался верен, о радости людей, прошедших испытание и обретших милость Божию. Славословие выходит за мирные рамки семейных добродетелей, личной веры и нравственности. В нем звучит пророчество о наказании Иерусалима и его восстановлении. Возродившись, он станет золотым городом, на сверкающих улицах которого не будет смолкать «аллилуйя». Однако не только ветхозаветную Церковь Бог «наказует и милует, низводит до ада и возводит» (13:2), но и язычников. Иудеи должны осуществлять вселенскую миссию: нести единого Бога в мир.

Сыны Израилевы! Прославляйте Его пред язычниками,
ибо Он рассеял нас между ними.
(13:3)

Служение Его провозвестников в грядущем принесет великий плод:

Многие народы издалека придут
к имени Господа Бога с дарами в руках,
с дарами Царю Небесному.
(13:11)

Таким образом, в Книге Товита идеал праведной жизни по Закону Божьему сочетается с пророческим предвидением и верой в обращение других народов.

5. **Книга Эсфири** (евр. **עֳסֵתֶר**, *ЭСТЕР*) сохранилась в еврейском и греческом текстах, причем первый весьма отличается от второго. К тому же в древних списках греческие дополнения расположены по-разному.

Своим происхождением книга обязана празднику Пурим (Судеб), который также называется днем Мардохея (2 Макк 15:36). Возможно, праздник этот был установлен во дни Плена в противовес языческому празднику бога Мардука.

Так как греческий текст был известен в Египте уже в 114 г. до Р. Х., то книга не могла быть написана позже. Вероятно, Книга Эсфири была написана в период борьбы с языческой тиранией (1-я пол. II в. до Р. Х.; см. т. 2, § 27), но предание, положенное в ее основу, значительно древнее.

Товит и Анна с козленком. Картина Рембрандта. 1626 г.
Амстердам. Рейксмузеум

Книга повествует о том, как иудейка Эсфирь, став женой иранского царя Артаксеркса (евр. **אַחַשְׁוֵרֶשׁ**, *АХАШВЕРОШ*, перс. *Ксеркс*), спасла от гибели свой народ, живший в рассеянии. Происки царского временщика Амана были направлены против всех иудеев. Он добился царского указа об их истреблении. Изобличенный царницей, Аман был казнен. А иудеям, поскольку в Иране царские указы не отменялись, разрешено было оказывать своим противникам вооруженное сопротивление.

Исторические ссылки книги изобилуют неточностями. Так, известно, что женой Ксеркса была не Астинь (1:11) и не Эсфирь, а Аместрис (Геродот, VII, 6). Но, как и Книга Товита, Книга Эсфири не

есть строгое историческое повествование. Она написана как свидетельство о промыслительных деяниях Бога, охраняющего ветхозаветную Церковь среди испытаний. Аналогию Эсфири можно найти в истории Иосифа, рассказанной в Книге Бытия.

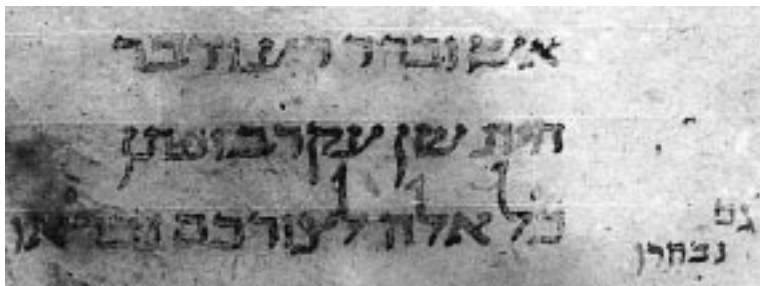
Вопросы для повторения

1. Кто из Отцов Церкви первым ссылается на Книгу Товита?
2. Каков был язык оригинала книги?
3. К какому литературному жанру священной письменности она относится?
4. Когда, по мнению современных библеистов, могла быть написана книга?
5. Почему в допленных писаниях не упоминаются имена ангелов?
6. Кто был Асмодей?
7. Изложите основное содержание книги.
8. Какая часть Книги Товита наиболее полно выражает ее богословие?
9. В каком виде сохранилась Книга Эсфири?
10. В связи с каким праздником и когда она была написана?
11. Каково ее содержание и смысл?

**§ 25. Книга Премудрости Иисуса,
сына Сирахова**
(ок. 190 г.)

1. Автор, дата написания и язык книги. Ок. 200 г. до Р. Х. произошло слияние традиции Закона с традицией мудрецов. Отныне книжники стали больше опираться на Тору. Это нашло свое отражение в Книге Премудрости, написанной человеком по имени Иисус, сын Сирахов (евр. **יהושע בן סירא**, *ИЕХОШУА БЕН-СИРА́*).

Хотя Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, не была включена иудеями в Библию, а Церковь отнесла ее к неканоническим писаниям, она пользовалась большим уважением среди христиан. Свт. Киприан Карфагенский именовал ее даже «Церковной книгой» — Экклесиастикус. Под этим названием она часто встречается в католических изданиях (не смешивать с Экклесиастом). Св. Отцы видели в Премудрости своего рода руководство для повседневной жизни и противоядие от нездоровой мечтательности.

Фрагмент рукописи еврейского текста Книги Иисуса, сына Сирахова

Биографических сведений о Сирахе не сохранилось*. По-видимому, он происходил из знатного иерусалимского рода и провел молодые годы в путешествиях, откуда вынес разнообразные знания. Возможно, он был знаком и с античной литературой, но лучше всего знал Библию, которую читал уже почти в полном объеме.

Премудрость рисует и облик самого автора: человека трезвого, рассудительного, благожелательного к людям. Последний из мудрецов, он идеально воплощает в себе мудреца-книжника. Он любит свой литературный труд и ставит его выше всех профессий. Закон для него есть ключ к праведной жизни. Без знания Торы человек надмевается и тем ввергает себя в неисчислимые беды (10:7-9).

В царствование Птолемея VII в Египет приехал внук Сираха, который заметил, что александрийские иудеи недостаточно знают основы отеческой религии. Чтобы помочь им, он решил перевести с еврейского на греческий язык книгу своего деда, которую считал наиболее подходящим наставлением в вере и жизни. Приступил он к своей работе в 132 г. (предисловие, написанное им, сохранилось и в славянском переводе). Вероятно, сам Сирах писал около 190 г.

Вплоть до конца XIX в. были известны только греческие версии книги. В 1896 г. гебраист С. Шехтер опубликовал сведения о найденной в Каире рукописи еврейского текста Сираха. Эта находка (изданная в 1899 г.) не только приблизила библеистов к оригинальному тексту книги, но и позволила уточнить многие неясные места греческого перевода.

2. Характер книги. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, состоит из стихотворных глав, которые собраны без строгого плана. Она поразительно многогранна. Это настоящая энциклопедия

* Иисус, сын Сирахов, для краткости часто именуется просто Сирахом.

жизни: в ней говорится о придворных обычаях и храмовых обрядах, о торговле и Свящ. Писании, о медицине и воспитании детей. В ней есть псалмы, поднимающиеся до уровня лучших творений священной библейской поэзии. Однако автор прежде всего *учитель жизни*. Он проповедует «знание»; но не научное знание, как его понимали греки, а своего рода «науку жизни»; Сирах — моралист, который рассматривает бытие человека под религиозным углом зрения. Свой практический опыт он взвешивает на весах Закона Божьего.

Сирах мало говорит о грядущем; он сосредоточен на сегодняшнем дне. Это отличает его и других мудрецов от пророков.

3. **Учение о творении, Премудрости Божьей и человеке.** Иисус, сын Сирахов, жил в эпоху бурную и тревожную. Именно поэтому он более всего ценил прочность, незыблемость, постоянство. Неизменность всего созданного он связывал с верой в Творца, пребывающего над миром:

По определению Господа дела Его от начала,
и от сотворения их Он разделил части их.
Навек устроил Он дела Свои,
и начала их — в роды их.

(16:26-27)

Динамика природы и истории мало отражена в книге. Она подчеркивает прежде всего непреложность порядка Вселенной. Законы мира для него — проявления верховной Премудрости Сущего, о которой говорилось еще в Книге Притчей и Книге Иова.

Но для Сираха характерно отождествление Премудрости Божьей с Законом, данным ветхозаветной Церкви через Моисея. Священный писатель вкладывает в уста Премудрости слова, из которых явствует, что она и Закон — лишь различные выражения единой божественной воли:

Я вышла из уст Всевышнего,
и подобно облаку покрыла землю.
Я поставила скинию на высоте,
и престол мой — в столпе облачном.
Я одна обошла круг небесный,
и ходила во глубине бездны.

В волнах моря и по всей земле
и во всяком народе и племени
имела я владение.
Между всеми ими я искала успокоения,
и в чем наследии водвориться мне.
Тогда Создатель всех повелел мне,
и Произведший меня указал мне покойное жилище,
И сказал: поселись в Иакове,
и прими наследие в Израиле.
Прежде века от начала Он произвел меня,
и я не скончаюсь во веки.
Я служила пред Ним во святой скинии,
и так утвердилась в Сионе.
(24:3-11)

Если природа, по мысли Сираха, не может нарушить предначертанного Богом строя, то человек находится перед Премудростью-Законом в ином положении. Он — *свободное* существо. Наделенный великими дарами, созданный по образу Творца, он должен сам избирать себе истинный путь:

Он от начала сотворил человека,
и оставил его в руке произволения его.
Если хочешь, соблюдешь заповеди,
и сохранишь благоугодную верность...
Пред человеком жизнь и смерть,
и чего он пожелает, то и дастся ему.
(15:14-15, 17)

Здесь впервые в ветхозаветной письменности столь ясно выражена мысль о свободе и ответственности человека. Мудрая жизнь есть осуществление в поступках, мыслях и чувствах высшей мудрости, то есть воли Божьей, запечатленной в Законе.

4. **Учение о грехе.** В Премудрости Сираха нельзя найти разработанного богословского учения о первородном грехе; в ту эпоху ветхозаветная мысль к этой идее только приближалась. (В полноте своей учение о первородном грехе откроется лишь в писаниях ап. Павла.) Однако Иисус, сын Сирахов, уже знает, что грех имел *начало*, и связывает его с рассказом Книги Бытия (Сир 25:27). В отличие от своих современников — греческих моралистов, — мудрец не верит, что

«естественный человек» — существо, добродетельное от природы. Он слишком хорошо знает силу зла в душе человеческой:

Беги от греха, как от лица змея;
ибо, если подойдешь к нему, он ужалит тебя.
Зубы его — зубы львиные,
которые умерщвляют души людей.
(21:2-3)

Сирах рассматривает мир в его падшем состоянии, когда зло является неотъемлемой составной частью бытия. Но человек не должен считать себя обреченным. Ему предоставлена возможность выбора:

Когда нечестивый проклинает сатану,
то проклинает свою душу.
(21:30)

Иными словами, даже воздействие темных сил не снимает с людей нравственной ответственности за поступки.

5. **Образ добродетельного человека**, начертанный в Книге Сираха, несет на себе печать ветхозаветной ограниченности. Это рачительный глава семьи, любящий муж, строгий отец, человек, несколько на слово, всегда обдумывающий свои решения. Он не гонится за богатством, но и не чужд радостей жизни. Он справедлив, добр, вежлив и осмотрителен, никогда не изменяет данному слову и готов в любой момент оказать помощь нуждающимся.

Одним из величайших благ жизни Сирах считает дружбу. Кто нашел доброго друга — нашел сокровище. С нечестивыми, напротив, не нужно входить в общение (12:13).

Местами этика книги почти приближается к евангельской. Поднимаясь над юридическим «око за око», он говорит:

Прости ближнему твоему обиду,
и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои.
(28:2)

Праведный человек укрепляет в себе нравственный дух и радость бытия верой в Бога. Но внешнее благочестие без добра и правды есть кощунство. В этом Сирах — достойный продолжатель пророков, книги которых он читал и изучал:

Не говори: «Он призрит на множество даров моих,
и, когда я принесу их Богу Вышнему, Он примет»...

Кто приносит жертву от несправедливого стяжания,
того приношение насмешливое,
и дары незаконных неблагоугодны.
(7:9; 34:18)

Смертный, учит Сирах, не может равняться с Сущим, он должен благодарить Его за жизнь, которая ему дарована; и если она коротка — такова небесная воля. Чем больше человек познает величие Творца, тем меньше чувствует себя вправе предъявлять Ему требования. Проходя по жизни, наслаждаясь ее дарами, трудясь для себя и других, исполняя Закон Божий, человек находит источник утешения в созерцании Славы Сущего.

6. Иисус, сын Сирахов, и священная история. В отличие от других мудрецов, Сирах не ограничивается только размышлениями о Боге и жизни. Он говорит и о явлении Господа в истории. Однако это по преимуществу история библейского народа, получившего от Бога свет Премудрости. Сирах сурово осуждает жителей Палестины, оказавшихся во власти язычества: идумеев, филистимлян и самарян, которые, по его словам, вообще не народ. Таким образом, писатель утверждает себя исповедником строгого иудаизма.

В славословии «отцам» (гл. 44-50) Иисус, сын Сирахов, говорит о великих мужах древности, которые жили согласно разуму и Закону и которым Бог открывал Свою волю. Они погребены в мире, но имена их живут в род и род. Это праотцы человечества, патриархи и благочестивые цари, пророки и наставники Израиля. Каждому из них Сирах дает краткую характеристику и завершает шествие святых Ветхого Завета Симоном Праведным, первосвященником Иерусалима*. Но о будущем, о Мессии книга ничего не говорит. Мудрец лишь верит, что наступят времена, когда и язычники познают истинного Бога. Он молится:

Ускори время, и вспомни клятву,
и да возвестят о великих делах Твоих...
Услышь, Господи, молитву рабов Твоих,
по благословению Аарона, о народе Твоем;
И познают ВСЕ ЖИВУЩИЕ НА ЗЕМЛЕ,
что Ты Господь, Бог веков.
(36:9, 18-19)

* Симон жил ок. 200 г. до Р. Х.

В эпоху, когда Церковь Ветхого Завета ждали жестокие испытания, она нуждалась в учителях типа Иисуса, сына Сирахова. Обходя стороной эсхатологию и мессианизм, Сирах учит людей жить в повседневности, ориентируясь на здравый смысл и Закон Божий. В его наставлениях воплотилась та сторона религиозной этики, которая воспитывала цельность души, стойкость воли и нравственную чистоту.

Вопросы для повторения

1. Кто был автором Книги Сираха?
2. На каком языке она написана и кто перевел ее на греческий язык?
3. Какими чертами характеризуется Книга Сираха?
4. В чем заключается учение Сираха о творении, Премудрости и человеке?
5. Как понимал Сирах греховность человека?
6. Каковы черты праведника, согласно Сираху?
7. Как относится эта книга к священной истории, эсхатологии и мессианизму?

АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ПИСАНИЯ
И БОРЬБА ЗА ВЕРУ
IV—II вв. до Р. Х.

§ 26. **Первые апокалиптики.**
Благовестие о воскресении
(IV в. до Р. Х.)

1. Апокалиптика. Глубокая неудовлетворенность настоящим состоянием мира, отказ смириться с ним звучали уже у пророков — от Амоса до Малахии. Но большинство из них еще недостаточно четко отличали грядущее преображение твари от чисто земных и даже политических чаяний. Однако раскол единого Израильского царства, иноземное иго, Плен постепенно освобождали сознание ветхозаветной Церкви от утопических иллюзий. В библейской письменности последних веков до Р. Х. конечное и величайшее Богоявление все чаще изображается как событие всецело чудесное, сверхъестественное. Эта тема становится главной в писаниях апокалиптиков (от греч. ἀποκάλυψις — откровение).

«Под именем иудейской апокалиптики, — пишет прот. С. Булгаков, — разумеется ряд произведений, содержащих в себе “откровение” тайн относительно настоящего состояния мира и человечества, его прошлого и особенно будущего».

Эта направленность отличает апокалиптику от традиции мудрецов и показывает, что в ту эпоху в ветхозаветной Церкви параллельно существовало несколько школ, или направлений.

К числу апокалиптических книг относятся: канонические (Ис 24—27; Иоиль; Захария 9—14; Даниил), неканонические (3 Эзры) и апокрифы. Для большинства апокалиптических писаний характерны три черты:

- насыщенность сложной и таинственной символикой, которая призвана выразить сокровенную суть истории;
- сосредоточенность на эсхатологии и Суде Божьем, которые заслоняют конкретные политические и общественные события (привлекавшие большое внимание старых пророков);
- анонимность авторов. Пророки были не только писателями, но и активными участниками жизни народа. Они действовали сло-

вом и делом. Апокалиптики же чаще всего выражают себя через книги. Причем многие из них пишут анонимно или под псевдонимом. Желая показать, что данное им откровение приобщает людей к извечным замыслам Божиим, апокалиптики ставят в заголовках своих писаний имена прославленных мужей минувшего (Еноха, Ноя, патриархов, Исаяи, Даниила и др.).

Апокалиптический жанр сохранился и в новозаветной Церкви. К нему относится прежде всего Откровение Иоанна Богослова, а также ряд апокрифических апокалипсисов, в том числе «Пастыр» Гермы. Сам Христос Спаситель в Своем пророчестве о конце мира употреблял язык апокалиптики (Мф 24; Мк 13; Лк 21).

2. Книга пророка Иоиль. Имя пророка Иоиль (евр. *יוֹאֵל*, *иоэль*) означает «Яхве есть Бог» и по смыслу тождественно с именем пророка Илии. О личности пророка и времени его жизни ничего не известно; молчат о нем и предания. Можно лишь предполагать, что пророк Иоиль принадлежал к служителям Храма и проповедовал в доме Господнем.

По мнению большинства библеистов, Иоиль жил в IV в. до Р. Х., в период, когда иудейскую Общину со всех сторон окружали опасности как духовного, так и политического характера.

Границы Иудеи оставались суженными до самых малых размеров; находилась она под владычеством Персидской державы. Многие иудеи жили в рассеянии. Одна из главных задач наставников народа состояла в том, чтобы сохранить в нем истинное благочестие.

Поводом к выступлению пророка послужило страшное бедствие, постиг-

Пророк Иоиль. Фрагмент фрески Микеланджело. Сикстинская капелла. Рим. Ватикан

шее страну: саранча истребила посевы, народ был обречен на голод. Дух Божий побудил пророка представить это испытание как прообраз эсхатологического Дня Господня.

Изображение саранчи, которая сеет гибель, переходит у пророка в картину мировой катастрофы (2:1-12). Саранча — уже не просто насекомые-опустошители, а загадочные вершители возмездия. Образ саранчи мы находим и в Апокалипсисе Иоанна, где она символизирует силы разрушения, вырвавшиеся на свободу (Откр 9:1-12).

Пророк призывает народ к покаянию как единственному средству избежать небесного гнева (1:13-14).

Примечание.

Беда идет с севера (2:20). Север назван потому, что оттуда обычно приходили главные враги Израиля (ассирийцы, скифы). Кроме того, север означал на Востоке местопребывание Божества. Следовательно, нашествие предначертано волей Божьей.

3. **Пророчество о Дне Господнем**, согласно видению Иоилия, имеет два аспекта: с одной стороны, это страшный День Суда. «Солнце превратится во тьму, и луна — в кровь» (2:31), то есть поколеблются вековые законы мироздания; но с другой — Богоявление будет спасительным актом, в котором откроется милость Господня:

Не бойся, земля;
радуйся и веселись;
ибо Господь велик, чтобы совершить это...

И вы, чада Сиона, радуйтесь
и веселитесь о Господе Боге вашем,
ибо Он даст вам Учителя Праведности.

(2:21, 23)

В синодальном переводе — «даст вам дождь в меру», но современная текстология позволяет переводить эту фразу: «даст вам Учителя Праведности»*. Ессеи отождествили его со своим вождем (см. т. 2, § 30), однако в действительности перед нами мессианское пророчество, пророчество о грядущем Христе.

Для Иоила приход Учителя Праведности — знак падения преграды, отделяющей человека от Бога. Когда Учитель явится, Сущий откроет Себя уже не только пророкам-избранныкам, но и *всем верным*.

* Или Праведного Учителя.

И будет после того,
излию от Духа Моего на всякую плоть,
И будут пророчествовать сыны ваши
и дочери ваши;
старцам вашим будут сниться сны,
и юноши ваши будут видеть видения.
И также на рабов и на рабынь
в те дни излию от Духа Моего...
И будет, всякий, кто призовет имя Господне,
спасется.

(2:28-29, 32)

Надежда на это нисхождение Духа издревле жила в Ветхом Завете (ср. Числ 11:29). Она осуществилась в Сионской горнице, когда над учениками Христовыми зажглись огненные языки (Деян 2:3-4). Поэтому ап. Петр, разъясняя народу чудо Пятидесятницы, ссылаясь на пророка Иоилия (Деян 2:16-21). Поэтому и во время Троичного богослужения Церковь читает его пророчество.

Ап. Павел, толкуя слова «*всякий*», кто призовет имя Господне, спасется», делал ударение на слове «*всякий*»; тем самым он исключил возможность понимать пророчество в узком смысле (как спасение одних израильтян). Народ Божий включает в себя любого человека, который живет в Господе (Рим 10:12-13).

Завершается Книга пророка Иоилия картиной торжества Царства Божьего. Небесный Судия собирает народы «в долину Иосафата» (3:2), окружающую Иерусалим. Образ этот имеет двойной смысл: возрождение Остатка Израилева, рассеянного среди народов, и возрождение Церкви Христовой в грозную апокалиптическую эпоху.

Царство Божье изображено пророком в зримых чертах. Правда Божья полагает конец всем войнам и враждебным силам (3:9-14). Верным даруются мир и благоденствие. Эти картины (3:17-21) свойственны образному, метафорическому языку пророков. В известной степени они питали и идеи земного мессианизма и хилиазма*. Но главный дар Богоявления — это дар Святого Духа, Который преобразит творение.

4. Главы 9—14 Книги пророка Захарии являются самостоятельным произведением, имеющим особое заглавие. По языку, стилю и

* Хилиазм — учение о тысячелетнем Царстве Божьем на земле. Этот взгляд разделяли многие ранние Отцы Церкви.

Пророк Захария. Фрагмент фрески Микеланджело.
Сикстинская капелла. Рим. Ватикан

темам оно отличается от писаний пророка Захарии, жившего в VI в. до Р. Х. В нем уже не говорится о восстановлении Храма, Зоровавеле и первосвященнике Иисусе, как у Захарии. Автор глав 9—14 Книги пророка Захарии уже не ждет скорого восстановления Давидова царства. Его чаяния носят эсхатологический и апокалиптический характер. Поскольку он упоминает греков, большинство толкователей относят вторую часть Книги Захарии к IV в. до Р. Х. В эту эпоху войска Александра Македонского захватили всю Переднюю Азию. Пророчества о судьбах Сирии (Хадрах и Дамаск) и Финикии (Тир и Сидон), как полагают, содержат отголоски событий этого времени.

Завоевателям и тиранам мира сего пророк противопоставляет истинного Царя — Мессию:

Ликуй от радости, дочь Сиона,
торжествуй, дочь Иерусалима:
Се Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий,
Кроткий, сидящий на ослице
и на молодом осле, сыне подъяремной.
(9:9)

Мессия не случайно выбирает осла. Конь издавна был символом войны. Кроткий же Царь должен вступить в святой град верхом на животном, которое знаменует мир. Поэтому Христос Спаситель поступит именно так, когда будет торжественно въезжать в Иерусалим (Мф 21:1-5).

Пророк показывает людям, что приход Мессии — это чудо божественного милосердия. Грешники не заслужили его, пастыри народа были недостойными (11:1-11). Сам Господь хочет быть Добрым Пастырем для Своих овец. Но неблагодарность людей велика. Бог спрашивает через пророка, как отплатят они Ему за заботу, и получает тридцать сребреников — стоимость раба (ср. Исх 21:32). Так оценено деяние небесного Пастыря. Символическое действие пророка, бросающего сребреники в Храме для покупки на них земли горшечника, указывает на грех народа. Землей горшечника называли бесплодные глинистые земли, стоившие очень дешево (11:12-13). Это как бы прообраз преступления Иуды, который получил за предательство цену раба (Мф 27:5, 9-10).

Книга завершается описанием раскаяния грешников:

А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Меня*, Которого пронзили, и будут рыдать**, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине Мегиддонской.
(12:10-11)

Пророчество указывает не только на раскаяние народа, плачущего о том, что он пронзил Господа своими грехами, но и на страждущего Мессию, прободенного на кресте.

Примечание.

Гададриммон (Хадад-Риммон) был ханаанским богом природы, смерть которого оплакивали в ежегодном ритуале. Пророк сравнивает этот риту-

* Синодальный перевод «воззрят на Него» менее точен.

** В синодальном переводе: «будут рыдать о Нем».

ал со всенародным покаянием, которое захватит не только Израиль, но и все племена (12:14).

Завершается апокалиптическая эпоха полным воцарением Бога над миром: «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима... И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино» (14:8-9).

Это пророчество осуществится как в проповеди Христовой о Царстве Божьем, так и в Его последнем явлении в конце истории.

5. Воскресение из мертвых. Раннее откровение. В ветхозаветной Церкви долго не было учения о посмертном воздаянии. Взгляд на загробную жизнь она заимствовала у хананеев и народов Двуречья. Библейский *шеол* (преисподняя) представлялся темной бездной, куда не достигает свет Господень, где тени людей пребывают в полубессознательном состоянии (Пс 66; 87:11-12; Иов 7:9).

Египтяне, напротив, учили, что после смерти душу ждет участь, соответствующая ее земным делам. Израилю не было дано принять этот взгляд на бессмертие и воздаяние по ту сторону гроба. Ветхозаветная Церковь уготовлялась для познания иной, более полной истины — истины о воскресении из мертвых.

Первые прикровенные указания на нее появляются еще до Плена. В молитве Анны, матери пророка Самуила, говорится, что Господь «низводит в преисподнюю и возводит» (1 Цар 2:6). А в псалме 138:8 высказана вера в то, что власть Сущего простирается и на преисподнюю.

Мрачной уверенности, что человек в шеоле навеки отторгнут от жизни и Бога, противопоставляется надежда, что Господь силен вырвать смертного из бездны:

Ты не оставишь души моей в аде
и не дашь святому Твоему увидеть тление.
(Пс 15:10)

Важно отметить, что речь идет не о естественном бессмертии духа, а о полном и совершенном освобождении человека из преисподней. Но псалмопевец говорит об этом как об исключительном чуде милости Божьей, являемой избранному праведнику (как то было с Енохом и Илией):

Но я всегда с Тобою;
Ты удержишь меня за правую руку;

Ты руководишь меня советом твоим
И потом примешь меня в славу.

(Пс 72:23-24)

Но Бог избавит душу мою
от власти преисподней,
когда примет меня.

(Пс 48:16)

В указанных псалмах не поясняется, как это произойдет. Водимый Духом псалмопевец лишь уповает, что для человека *есть иной исход*, нежели тот, что рисовался Экклесиасту. Спасение от шеола приносит Тот, Кто держит в Своих руках ключи жизни и смерти.

6. Апокалипсис Исаяи (24–27). Первое Откровение о воскресении мертвых мы находим в Апокалипсисе Исаяи, который был написан одним из пророков его школы в середине IV в.

В ту эпоху начиналось возвышение Македонии. Царь Филипп, отец Александра Великого, готовился к большим завоевательным походам. Мятежи и волнения подтачивали иранскую монархию Ахеменидов, ослабленную войной с Грецией. От персов отложились Египет и Финикия.

Апокалипсис Исаяи не ссылается непосредственно на эти события. Он говорит о внутренней сущности истории и как бы делит мир на два полюса: на одном — построенные на насилии языческие царства, на другом — град спасения, идеальный Иерусалим. Силы, восстающие против Бога, олицетворены у пророка чудовищами хаоса. Они бушуют, как разъяренное море, но уже близок День Суда, когда темные стихии будут окончательно повержены:

В тот день поразит Господь мечом Своим
тяжелым, и большим, и крепким,
левиафана, змея прямо бегущего,
и левиафана, змея изгибающегося,
и убьет чудовище морское.

(Ис 27:1)

Гибель сынов хаоса будет означать конец эры богопротивления. Темный мир сатаны истребится в последней эсхатологической битве (Ис 26:14).

Церковь верных, прошедшая очистительный путь скорбей, воспрянет в торжестве.

Пророк говорит и о конце самой смерти (25:8). Меч Господень разрушит врата преисподней; верные обретут не только бессмертие духа, но и новую жизнь во всей ее полноте:

Оживут мертвецы Твои,
восстанут мертвые тела!
Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе:
ибо роса Твоя — роса растений,
и земля извергнет мертвецов.
(Ис 26:19)

Книга Бытия рассматривала смерть не как норму, а как результат *отпадения человека от Бога*. Изгнанный из Эдема в пустыню, он лишился плодов Древа жизни (непосредственной связи с Творцом) и был обречен «возвращаться в прах», из которого создан Богом (Быт 3:19). Эту драму прообразовала судьба народа Божьего. Когда он нарушал Завет, он изгонялся в пустыню-плен (Ос 2:14). Но после покаяния Бог воскрешал его, как это явлено в видении пророка Иезекииля о сухих костях (Иез 37). В новом Откровении говорится уже о воскрешении целокупной *личности человека*.

Греко-индийская религиозная философия рассматривала тело как темницу духа. В богооткровенном учении двуединство человеческой природы входит в изначальный замысел Творца. В самом акте творения человек ставится на грань двух миров — видимого и невидимого. Через Адама природа, материя оказывается соединенной с духом, что знаменует залог преображения всей твари (тебзиса). Грядущее Царство Божье — мир не одного лишь духа, а новый Эдем, новое небо и новая земля, которые даны воскресшему и обновленному человечеству (Ис 11:6-9; Откр 21:1).

Нередко утверждали, что наиболее раннее свидетельство Ветхого Завета о всеобщем воскресении мертвых находится в писаниях II в. (2 Книга Маккавейская, Книга Даниила). В действительности это Откровение было дано на два века раньше, в Апокалипсисе Исайи.

Общecerковное признание вера в воскресение мертвых получила не сразу: между 90—60 гг. II в. до Р. Х. И даже позднее, в евангельскую эпоху, саддукеи расценивали ее как недопустимое новшество.

Вопросы для повторения

1. От какого слова происходит термин «апокалиптика»?
2. Каким темам посвящена апокалиптика?
3. Какими тремя главными чертами она характеризуется?
4. Какие произведения священной ветхозаветной письменности относятся к апокалиптическому жанру?
5. В какую эпоху проповедовал пророк Иоиль?
6. Что явилось поводом для первого выступления пророка?
7. Каковы, по Иоилу, два аспекта пророчества о Дне Господнем?
8. Каково главное обетование в пророчестве Иоила о Дне Господнем?
9. Как толковал его ап. Павел?
10. На каком основании гл. 9—14 Книги пророка Захарии экзегеты выделяют в отдельный сборник? Каким временем датируют?
11. Укажите главное мессианское пророчество в этом сборнике.
12. Почему Мессия должен въехать в Иерусалим на осле?
13. Как в Зах 9—14 изображено покаяние народа? В чем прообразовательный смысл этого пророчества?
14. Как в нем предсказана евангельская проповедь?
15. Каковы были первоначальные представления израильтян о посмертии?
16. Каковы ранние пророчества о воскресении мертвых в 1 Царств и Псалтири?
17. Какую часть Книги пророка Исаяи называют Апокалипсисом и когда она предположительно была написана?
18. Как учит Апокалипсис Исаяи о победе над злом и над смертью?
19. В чем суть учения о воскресении мертвых?
20. Было ли это учение усвоено сразу?

§ 27. Эллинизация. Послание Иеремии.**Книга Варуха. 1—2 Книги Маккавейские.****Гонение Антиоха IV**

1. **Две стороны эллинизации.** В середине III в. до Р. Х. ветхозаветная Церковь впервые тесно соприкоснулась с эллинистическим миром, его военной мощью, наукой, философией, религией и образом жизни. *Эллинизм* представлял собой сплав элементов греческой культуры с культурами других народов при явном преобладании элемента греческого. В отличие от древнего эллинизма, эллинизм не

ограничивался Балканами, Малой Азией и греческими колониями. Он стал быстро распространяться по всему цивилизованному миру. После походов Александра Македонского влиянию эллинизма подверглись Рим, Египет, Двуречье, Сирия, Средняя Азия и Индия. Греческий язык «койне» стал фактически международным. Идеи греческих философов, художественные каноны эллинизма проникли почти повсюду.

Несмотря на свою обособленность, иудейская Община также испытывала воздействие эллинизма. Положительными результатами этого воздействия были Септуагинта (см. т. 1, § 6) и греко-еврейская философия и историография. Эллинизму иудеи были обязаны аллегорическим методом толкования Библии. Септуагинта сделала Библию доступной для язычников (позднее она стала общепринятым переводом в ранней Церкви).

Но контакт с эллинистической культурой таил в себе и немало соблазнов. Он угрожал как нравственной чистоте иудеев, так и главному их достоянию — вере. Язычество снова стало опасностью для Израиля. Устоять против искушений помогла непреклонность духовных наставников народа, которые сумели сберечь религию единого Бога от разлагающего влияния эллинизма. Следы этой борьбы ревнителей веры мы находим в неканонических книгах, в Послании Иеремии и в Книге Варуха.

2. Послание Иеремии и Книга Варуха. Послание, по общему мнению современных экзегетов, написано между III и I вв. до Р. Х. Оно целиком посвящено полемике с идолопоклонством. Вероятно, автор Послания жил в Вавилонии и мог наблюдать языческие празднества, возрожденные Александром Македонским. На новый натиск язычества он отвечает словом, проникнутым духом пророков — борцов против идолов. В Послании красочно изображен процесс изготовления кумиров и их мнимое величие. Автор показывает, что идолы, которых почитают неприкосновенными и наделяют волшебными свойствами, бессильны.

Книга дошла до наших дней на греческом языке, но многие филологи считают, что оригинал ее был написан на еврейском или арамейском языке. То же самое можно сказать и о неканонической Книге Варуха.

В Вульгате эта книга составляет одно целое с Посланием Иеремии. Некоторые экзегеты приписывают Вар 1:15–3:8 самому Ва-

руху, ученику пророка Иеремии. Но в целом в ее настоящем виде книга принадлежит эллинистической эпохе.

Книга Варуха говорит о жизни, сомнениях и вере иудеев во дни Вавилонского плена. Богословие книги близко к богословию великих пророков. Автор именует Бога «Вечным». Такого слова (в роли существительного) еврейский язык не имеет. Экзегеты полагают, что слово «Вечный» употреблено переводчиком как эквивалент священного имени Яхве (Суций). В Книге Варуха подчеркивается, что вечное и подлинное бытие принадлежит единому Богу; тварный мир — преходящ и тленен. Только силою Вечного мир и история обретают жизнь и движение. Завет, помощь и благо, исходящие от Бога, непреложны, ибо Сам Он вечен. От Господа бытие, от Него же и спасение (ср. Ис 40:6-8). Отцы Церкви высоко ставили вероучительное значение Книги Варуха.

Под именем Варуха известно также другое апокрифическое произведение еще более позднего времени — Апокалипсис Варуха (кон. I в. по Р. Х.).

3. 1—2 Книги Маккавейские. Во II в. до Р. Х. отношение между иудейством и эллинизмом перешло в острый конфликт. Он привел к кровавому гонению на ветхозаветную Церковь, восстанию Иуды Маккавея и созданию его братьями независимого государства в Палестине.

Этот кризис поставил под вопрос само существование библейской веры; она была спасена Промыслом, Который воздвиг ревнителей, отстоявших наследие Господне. Гонениям и освободительной войне посвящены первые две Маккавейские книги. Хотя они отнесены к разряду неканонических, книги имеют большое значение, поскольку проливают свет на каждый момент священной истории.

Написаны книги вскоре после изображенных в них событий: первая — составлена около 100 г. до Р. Х. Она является блестящим образцом ветхозаветной историографии. Автор ее — горячий сторонник восставших и подробно описывает военные кампании Маккавея. Вторая — написана раньше, ок. 120 г., и есть краткое извлечение из труда Ясона Кирийского (2 Макк 2:20-33). Ее цели скорее религиозные, чем политические. Она воспекает мужество погибших за веру ветхозаветных мучеников, убежденных, что Господь воскресит их в День Суда.

Хронология событий, описанных в 1–2 Книгах Маккавейских

Годы до Р. Х.	Библейские события	Годы до Р. Х.	Внебиблейский мир
200–142	Иудея под властью Селевкидов	323	Смерть Александра Македонского
176	Попытка ограбить Храм Илиодором, военачальником Селевка IV	223–187	Антиох III Великий
171	Убийство первосвященника Онии III в Антиохии	187–175	Селевк IV
168	Начало гонения Антиоха	175–164	Антиох IV Епифан
167	Осквернение Храма	170	Первый поход Антиоха IV на Египет
166	Начало Маккавейского восстания	168	Второй поход Антиоха IV на Египет
165	Книга пророка Даниила		
164	Освобождение Маккавеем Храма	164	Смерть Антиоха IV
160–143	Правление Иоанафана Хасмоней	164–162	Антиох V Евпатор
143–134	Правление Симона Хасмоней. Основание Хасмонейской династии	162–150	Димитрий I Сотер
ок. 135	Основание общины ессеев. Начало фарисейского движения	150–145	Александр Балас
134–104	Иоанн Гиркан I	145–129	Димитрий II, Птолемей VIII, Антиох VI, Трифон, Антиох VII

Примечание.

1 Книга Маккавейская охватывает события с 323 по 135 г. 2 Книга Маккавейская — события со 176 по 161 г.

4. **Языческие соблазны.** С 323 по 198 г. Иудея находилась под властью греко-египетских царей из династии Птолемеев. В этот пе-

Развалины полукруглого многоярусного греческого театра в Бейт-Шеане. Израиль

риод языческие завоеватели, как правило, не вмешивались во внутренние религиозные дела страны. Положение, однако, изменилось, когда Палестиной завладела другая греческая династия, Селевкидов, правившая в Сирии. Селевкиды были активными эллинизаторами. Они пытались сплотить подчиненные им народы Востока, насадив среди них не только греческую цивилизацию, но и веру. Восточные божества отождествлялись с эллинскими. Все боги Солнца, например, стали почитаться под именем Аполлона.

В Иудее греческие обычаи тоже охотно усваивались. Сопротивление им оказывали только ревнители древнего благочестия, которых называли *хасидами*, или хасидеями. Они не желали принимать ничего иноземного, опасаясь, что языческие влияния расшатывают народную веру и нравственность. И действительно, греческие пороки и распущенность отрицательно сказывались на состоянии Общины. Но борьба между грекофилами и хасидами шла подспудно, пока на престол Сирии не вступил Антиох IV Епифан (175–164).

Этот царь считал себя земным воплощением Зевса и отличался болезненным, капризным характером. Поклонник древней Эллады, он всеми силами насаждал в своем государстве эллинизм. Надеялся он духовно завоевать и Иудею. В этом царь опирался на грекофилов Иерусалима, в частности на первосвященника Иисуса, который переименовал себя на греческий лад в Ясона.

Иосиф Флавий называет Ясона «святотатцем, а не архиереем». Но едва ли тот хотел совсем отречься от отеческой веры. Он лишь стремился проводить эллинизацию в соответствии с волей царя. В святом городе были устроены спортивные залы, привлекавшие молодежь даже из числа духовенства.

Автор 1 Книги Маккавейской, уже убедившись, к каким последствиям привели эти веяния, писал:

В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные и убеждали многих, говоря: пойдем и заключим союз с народами, окружающими нас, ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия. И добрым показалось это слово в глазах их. Некоторые из народа изъявили желание и отправились к царю; и он дал им право исполнять установления языческие. Они построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому, и установили у себя необрезание, и отступили от святого завета, и соединились с язычниками и продались, чтобы делать зло.

(1 Макк 1:11-15)

Не известно, как далеко зашла бы реформа Ясона по эллинизации ветхозаветной Общины, если бы он не был свергнут новым претендентом на должность первосвященника Менелаем. Этот человек не только сумел путем интриг устранить Ясона, но и добился смерти законного первосвященника Онии III, жившего на покое в Антиохии. Народ всячески противился узурпатору, и тот мог опираться только на поддержку царя.

В 170 г. Антиох возвращался из похода на Египет через Иудею, где шла борьба между сторонниками Ясона и Менелая. Антиох учинил в городе зверскую резню. Его солдаты воспользовались днем праздника и перебили тысячи мирных жителей, в том числе женщин и детей. Эллинизация оборачивалась своей самой страшной стороной. Но главное бедствие ждало Иерусалим впереди.

5. Гонение Антиоха. В библейской традиции Антиох Епифан стал прообразом антихриста. Начиная с Книги Даниила до Иоаннова Апокалипсиса, священные писатели будут придавать врагу Мессии, врагу Божьему черты этого царя.

Антиох тщетно пытался взять под свой контроль Египет: ему пришлось натолкнуться на непреклонную волю Рима, который вы-

нудил его отступить. После этого неудачного похода Антиох, искавший выхода своей бессильной ярости, решил окончательно искоренить иудейскую веру. Человеку, считавшему себя воплощением Зевса, было нестерпимо знать, что у него еще остались подданные, которые не чтят Олимпа и не верят в божественность царя. Следовало нанести смертельный удар Богу Израилеву.

Осенью 168 г. Антиох велел прекратить службу в Иерусалимском Храме и разослал по городам чиновников с указом, который гласил: все живущие во владениях царских отныне считаются одним народом и должны «оставить свой закон». Евреям строго воспрещалось читать Писание, блюсти субботу, совершать обрезание младенцев и даже просто называться иудеями. Ослушников ждала смертная казнь (1 Макк 1:41-53).

Первосвященник Менелай и кучка грекофилов подчинились эдикту. Большинство же жителей Иерусалима предпочли, бросив свои дома, покинуть город.

Правительственные эмиссары стали ездить по стране, убеждая, грозя и чиня расправы. Свитки Библии, которые попадали им в руки, они рвали на куски и предавали огню.

Но и этого Антиоху показалось недостаточно. В декабре, в 15-й день месяца кислева, 167 г. во дворе Храма был сооружен алтарь Зевсу Олимпийскому. На восточный манер его велено было назы-

вать Владыкой неба — *Ваал шамем*. Но народ переименовал этот титул в **שָׂקוֹץ מְשָׁמֵם**, *шику́ц мешамём*, то есть отвратительная гнусность, или мерзость запустения (1 Макк 1:54; см. т. 2, § 28, п. 1). А через десять дней вышел новый приказ: собраться к Храму для участия в языческом богослужении. В жертву были принесены свиньи, чтобы лишний раз показать, что с иудейскими обычаями покончено.

Монета с изображением Антиоха IV Епифана.
II в. до Р. Х.

Поскольку глухое сопротивление указу продолжалось, Антиох обрушил на страну репрессии. Убивал тех, кто отказывался ставить у своего дома языческий жертвенник, и тех, кто не желал являться в оскверненный дом Божий. Женщин, чьи дети были тайком обрезаны, отправляли на виселицы вместе с младенцами (1 Макк 1:60-61).

Из Палестины гонение перекинулось и в страны диаспоры, подвластные Антиоху. Кто мог, бежал в Египет, остальные укрывались в деревнях, горах и пустынях.

Как впоследствии при гонении на христиан, наиболее беспощадны власти были к духовным вождям народа. В книжниках, мудрецах и раввинах видели корень зла. В то же время некоторых из них пытались склонить к отречению, чтобы посеять соблазн среди простых людей.

2 Книга Маккавейская повествует, как язычники, захватив престарелого законоучителя Елеазара, убеждали его хотя бы для вида нарушить Закон. На что Елеазар ответил, что единственное его желание — умереть за веру. «Ибо недостойно нашего возраста лицемерить, — сказал он, — дабы многие из юных, узнав, что девяностолетний Елеазар перешел в язычество, и сами вследствие моего лицемерия, ради краткой и ничтожной жизни, не впали через меня в заблуждение, и через то я положил бы бесчестие и пятно на мою старость» (2 Макк 6:24-25). Он был казнен, как и семь его учеников, погибших на глазах матери, которая, присутствуя при пытках, укрепляла в них стойкость.

Память этих мучеников Православная Церковь чтит 1 августа.

Обращаясь к гонителю, они исповедовали свою веру в воскресение из мертвых. «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, — сказал один из юношей, — но Царь мира *воскресит нас*, умерших за Его законы, для жизни вечной». Другой сказал: «Умиравшему от людей вожделем возлагать надежду на Бога, что *Он опять оживит*; для тебя же не будет воскресения в жизнь» (2 Макк 7:9, 14).

Впервые в Израиле прозвучали тогда молитвы за умерших (2 Макк 12:42-45).

Волна насилий постепенно спадала. Все, кто попали в руки врага и не отреклись, погибли; тысячи верных покинули города. Иерусалим обезлюдел. Храм стоял оскверненный. Единственным живым местом в городе была крепость Акра, где хозяйничали греки и

отступники. Только чудо могло воскресить ветхозаветную Церковь после нанесенного ей удара.

Весть о спасении открылась народу в те дни через пророчество Даниила.

Вопросы для повторения

1. Чем характеризовался эллинизм?
2. Что положительного принес он ветхозаветному обществу и какие таил опасности?
3. Когда было написано Послание пророка Иеремии?
4. В чем его основное содержание?
5. Когда написана Книга Варуха?
6. Каково ее учение о Боге?
7. Когда были написаны 1—2 Книги Маккавейские и о каких событиях они повествуют?
8. Как Антиох Епифан пытался эллинизировать Иудею мирным путем?
9. Кто поддерживал его замыслы?
10. Опишите гонения Антиоха.
11. Как ветхозаветные мученики исповедовали веру в воскресение?

§ 28. **Книга пророка Даниила**

(60-е гг. II в.)

1. **Происхождение книги.** В еврейской Библии Книга Даниила (евр. דָּנִיֵּאל, *ДАНИЭЛЬ* — Бог мне судия) отнесена не к Пророческим книгам (как в синодальном переводе), а к Писаниям. Это указывает на то, что ранняя традиция сближала Книгу Даниила с назидательной священной литературой. Предание считало автором книги иудейского мудреца Даниила, жившего, как явствует из ее содержания, в эпоху Плена (VI в. до Р. Х.). Однако никаких свидетельств о Данииле в других частях Ветхого Завета нет. Молчит о нем и Сирах в своем перечне пророков. Даниил в Иез 14:20 — не библейский пророк, а древний финикийский царь-мудрец.

Часть Книги Даниила написана на позднем диалекте арамейского языка. Повествовательный ее раздел свидетельствует, что в настоящем виде эта боговдохновенная книга написана много времени

спустя после изображенных в ней событий эпохи Плена. Так, покорителем Вавилона в ней назван Дарий (522–486), между тем как, согласно Ис 45:1-6, 1 Эзры и внебиблейским документам, Вавилон был взят Киром II (558–530). Книга говорит об обращении Навуходоносора к вере в единого Бога, что не согласуется с другими данными Библии и вавилонскими источниками. И все же рассказы Даниила основаны на воспоминании о реальных событиях. Эти события даны через призму устных сказаний, в которых естественны и возможны фактические неточности. Цель автора — не описывать давно минувшие дела, а передать Откровение с помощью мидраша.

В Книге Даниила много говорится о преследовании верных и о Господе, Который избавляет их от мучителей. Еще в III в. неоплатоник Порфирий связывал книгу с эпохой Маккавеев. Свт. Иоанн Златоуст и блж. Иероним отождествляли врага Божьего, изображенного в видениях Даниила, с Антиохом Епифаном. Это подтверждает ссылка священного автора на «мерзость запустения» (Дан 11:31; 12:11), то есть алтарь Зевса в Храме (1 Макк 1:54). С XVII в. среди толкователей утвердилась мысль, что Книга Даниила была написана в разгар гонения Антиоха, прежде чем Иуда Маккавей очистил Храм от «мерзости запустения».

Даниил во рву львином.
Новгородская икона. XV в.

2. Композиция и язык Книги Даниила. Распадается книга на две разнохарактерные части:

1. Сказания о жизни и деяниях мудреца Даниила, жившего в Плену. Литературный жанр этой части определяется как мидраш (сказание на историческую тему) и агада (назидательная притча). В качестве исходного материала для нее служили древние исторические предания (1–6).

2. Видения Даниила, содержащие Откровение о судьбах мира и народа Божьего. Это собственно апокалиптический раздел книги (7–12).

На еврейском языке написаны 1:1–2:2; 8–12, а на арамейском — 2:3–7:28.

Как показали рукописи, найденные в Кумране, цикл легенд о Данииле не исчерпывается теми, что вошли в Библию (см. приложение 1 к этому параграфу). Часть этих сказаний была добавлена к греческому переводу Писания (3:14–90; 13–14). Церковь относит эти добавления к числу неканонических.

3. Богословие книги. Священный писатель ободряет гонимых в период, когда свобода веры оказалась перед лицом смертельной угрозы. И сказания и видения Даниила призывают сохранять верность Богу даже до смерти.

В книге мы находим особую библейскую апокалиптическую философию истории: мир не улучшается в процессе истории и не клонится к упадку (как думали язычники); в нем увеличивается поляризация двух полюсов, которые блж. Августин называл Градом Божьим и Градом земным. По мере их роста борьба между ними становится все ожесточенней.

Аллегорические образы зверей, выходящих из моря (символ темных сил), представляют мировые империи, власть которых не бесконечна. Наступит День, когда на смену этим царствам-чудовищам придет Царство Сына Человеческого. Злые рати будут повержены, мученики за веру и праведники воскреснут, чтобы войти в радость Небесного Царства. Это еще одно благовестие о воскресении, открывшееся ветхозаветному человеку (ср. Ис 26:19; 2 Макк 7:14).

4. Верность Закону (Дан 1). Первый «мидраш» повествует о юношах, которые, оказавшись в Плену среди язычников, воздерживаются от недозволенной пищи, то есть приготовленной не по правилам Закона (ср. Лев 11). Это подчеркивание пищевых запретов отра-

жает более позднюю эпоху, нежели эпоха Плена. В годы Антиохова гонения язычники принуждали иудеев есть запретную пищу, но многие предпочитали смерть нарушению Закона (2 Макк 6:18-31).

В мидраше проводится общая для мудрецов мысль о том, что Бог Израиля — Бог всех народов, что язычество халдеев и персов есть лишь временное заблуждение. Они вполне способны познать Господа, Творца неба и земли. Повествуя о жизни юного Даниила и его троих друзей в Вавилоне, автор отмечает доброе отношение к ним со стороны язычников. Вавилонский царь делает их своими приближенными. Но, живя среди иноверцев, они находят способ оставаться сынами Закона. *Это первый урок Книги Даниила.*

5. Сон Навуходоносора: мировые империи (Дан 2). *Второй урок* можно выразить евангельскими словами: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Число верных ничтожно, и велика сила язычников, но Слово Божье в конце концов восторжествует.

Книга описывает вещий сон Навуходоносора: царь стоял перед огромным изваянием, голова которого была из золота, грудь и руки — из серебра, а ноги — частью из железа, частью из глины. Этот колосс на глиняных ногах был сокрушен: от скалы оторвался камень; он пал на идола и, разрастаясь, заполнил собой всю землю.

Никто, кроме пленного иудея Даниила, не смог истолковать царю его сновидения. Представ перед ним, мудрец объявил, что будет говорить по велению Бога, Который «изменяет времена и лета; низлагает царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и разумение разумным» (2:21). В этих словах одна из главных истин книги — богословие истории.

Истукан, по разъяснению Даниила, означает мировые державы, идущие к упадку. Их сменит Царство Божье, которое «разрушит все царства, а само будет стоять вечно».

Из апокалиптического раздела книги вытекает, что золотое царство — символ Халдеи (Нововавилонской империи), серебряное — Персии, железное — Греко-Македонской империи, глиняное — монархий Диadoхов, преемников Александра, в частности гонителя Антиоха. Последним царством будет вечное владычество Мессии — Царство Божье. В истории между явлением Христа и Диadoхами была еще Римская держава, но она выступала как прямая наследница эллинистических монархий.

Четыре эпохи, соответствующие четырем странам света, есть общее всему Древнему миру обозначение всемирной истории. Но если у язычников (например, у Гесиода) исторический процесс начал только деградацию*, то библейский провидец прибегает к этой четверичной символике, чтобы раскрыть тайну судеб Божьих: возрастание зла в мире есть одновременно и приближение Царства Божьего.

6. Мужество исповедников веры и наказание языческой гордыни (Дан 3–6). *Третий урок* книги заключен в рассказе о кумире, который воздвиг царь, о запрете молиться истинному Богу и стойкости Даниила и его друзей. Никакие угрозы не могут заставить юношей отречься от веры. Книга прославляет исповедников, которые не поклонились истукану, и самого Даниила, продолжавшего, вопреки указу царя, молиться Богу. Юноши вручили себя небесной защите и были чудесно избавлены из раскаленной печи, а Даниил остался невредимым во рву со львами. Гонитель же был наказан безумием, и царство его пало.

Исторически сказания Книги Даниила основаны на двух событиях: а) культовой реформе Навуходоносора, в связи с которой храмы перестраивались так, чтобы идол, прежде скрытый от взоров народа, был виден всем стоящим во дворе; б) приказе Антиоха Епифана, повелевавшего каждому иудею приносить жертвы языческим богам под страхом смертной казни (1 Макк 1:42-53). О том, что казнь через сожжение в печи была известна в Вавилоне, свидетельствует Иер 29:22. Упоминание сатрапов — анахронизм; сатрапы были лишь в Персидской империи. Глава 5 имеет историческую основу. Валтасар (евр. בלשצר, *БЕЛШАЦАР*, вавилонское *БЕЛ-ШАР-УЦУР*) был, как полагают, действительно сыном Навуходоносора и египтянки Нитокрис. После смерти Навуходоносора узурпатор Набонид (см. т. 2, § 15, п. 2) для укрепления своей власти женился на Нитокрис и усыновил Валтасара. На время своего отсутствия он сделал царевича вторым властелином царства (ср. Дан 5:29), наместником столицы. Пир Валтасара, описанный в Книге Даниила, происходил по случаю праздника (см. Геродот, История, I, 191), во время которого армия Кира подступила к Вавилону, а противники Набонида тайно готовились открыть ворота неприятелю.

* Гесиод (VIII в. до Р.Х.) делил историю на золотой, серебряный, медный и железный века — в соответствии со степенью их упадка.

Три таинственных слова, которые появились на стене, толкуются по-разному. Даниил лишь пояснил их общий смысл. Согласно мнению некоторых современных комментаторов, слова означали три монеты, расположенные по степеням уменьшения их ценности, что должно было указывать на постепенный закат Вавилонского царства. В этом — в целом историческом — рассказе есть и намеки на царствование Антиоха (Дан 5:2-4; ср. 2 Макк 5:16).

Песнь отроков в 3:24-90 заимствована в синодальной Библии из Септуагинты. Полагают, что в оригинале она была написана по-арамейски. Она есть исповедание веры во вселенскую творческую мощь Бога. Стих 38 указывает на время правления Антиоха, когда Храм был превращен в языческое капище (ср. 1 Макк 1:54-57).

Песнь эта читается в церкви в числе паремий Великой Субботы как пророчество о торжестве Славы Господней над силами тьмы*.

7. Земные царства и Царство Сына Человеческого (Дан 7). Образы, символы и аллегории апокалиптической части книги призваны изобразить внутреннюю сущность событий, происходящих в мировой истории. Она представлена как *двусторонний* процесс. Приближение Царства Божьего связано с возрастанием зла, которое обозначено бурными ветрами, дуящими с четырех концов земли (Дан 7:2).

Пророк видит, как из морской бездны выходят четыре чудовища, напоминающие изваяния в халдейских и персидских дворцах. Их неестественный облик, в котором смешаны черты разных животных, указывает на враждебность греха мировому Божьему порядку:

Три отрока в печи огненной.
Новгородская икона. Кон. XV в.

* 3-я гл. Книги Даниила лежит в основе ирмосов утрени (7-8-й песни).

ПЕРВЫЙ ЗВЕРЬ — Ассиро-Вавилонская держава;

ВТОРОЙ — Персидская;

ТРЕТИЙ — Македонская; его четыре крыла означают четырех Диadoхов, преемников Александра: Птолемея, Селевка, Филиппа, Антигона (см. блж. Иероним, Толкование на пророка Даниила);

ЧЕТВЕРТОЕ ЧУДОВИЩЕ, не похожее на прочих, — монархия Селевкидов, которые владели лишь частью наследия Александра. Рога чудовища — цари этой династии. Пророк говорит «о нечестивом Антиохе потому, что он есть тот малый рог, который вытеснил три прежних рога» (свт. Иоанн Златоуст, Обозрение книг Ветхого Завета, Творения, т. VI, с. 689). Этот образ царя-богохульника обрисован теми же чертами, как и антихрист в Апокалипсисе Иоанна Богослова (Откр 13).

Четыре империи предстают перед Судом Божиим. Бог явлен в видении в образе Старца, «Ветхого днями», что указывает на вечность Творца, пребывающего над быстротечным миром и историей. Хулитель сокрушен силой Божьей, а хищные монархии оставлены «только на время и на срок» (7:9-12), до того дня, когда в облаке небесной Славы сойдет Победитель и положит им конец:

Видел я в ночных видениях,
Вот, с облаками небесными
шел как бы Сын человеческий,
Дошел до Ветхого днями,
и подведен был к Нему.
И ЕМУ ДАНА ВЛАСТЬ,
СЛАВА И ЦАРСТВО,
ЧТОБЫ ВСЕ НАРОДЫ, ПЛЕМЕНА И ЯЗЫКИ
СЛУЖИЛИ ЕМУ;
Владычество Его — владычество вечное,
которое не прейдет,
И царство Его
не разрушится.

(Дан 7:13-14)

Слова «Сын человеческий» (арам. *בן אדם*, *БАР-НАША*) означают просто смертного. Но в данном пророчестве говорится не об обычном человеке. Это Существо, грядущее среди облаков Славы. Оно

превосходит всех земнородных. В то же время Его человеческий облик указывает на отличие Его Царства от звериных империй.

Ангел поясняет видение Даниилу: Сын Человеческий есть и «святые Всевышнего» (7:18) и Сам Мессия. В Нем соединились Небо и земля, Личность Искупителя и Его Церковь.

Из всех наименований Помазанника Христос-Спаситель предпочитал Даниилово: Сын Человеческий (Мф 26:24).

8. Борьба империй и срок испытаний (Дан 8). Видение в главе 8 имеет более конкретный характер. Оно касается событий, прошедших со времен Александра до Антиоха Епифана. Разъясняет его пророку ангел Гавриил, явления которого связаны с мессианской тайной (ср. Лк 1:26). Цель пророчества — утешить скорбящих в дни гонений, предсказать им срок испытаний.

Овен в видении означает державу персов, которые завладели многими странами от Малой Азии до Индии (8, 20). С ним сражается козел — греческий мир (рог между его глазами — Александр Македонский; 8:21). Победа козла над овном — указание на разгром Александром Персидской державы в 333 г. Через десять лет Александр умер («сломился большой рог, и на место его вышли четыре», 8:8). Ему наследовали четыре преемника — Диадочи. От одного из них (Селевка) «вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране*. И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на Вождя воинства сего**, и отнята была у Него ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его» (8:9-11).

Первые читатели Книги Даниила легко могли понять, кто подразумевается в видении. Это царь-гонитель, который осквернил Храм. На вопрос, долго ли будет длиться торжество нечестивого, таинственный голос отвечает, что святилище будет очищено через 2300 суток (8:14), то есть через три с половиной года. Данное пророчество исполнилось в точности: в 164 г. Иуда Маккавей очистил Храм от язычников (см. т. 2, § 29).

9. Мессианское пророчество о седмицах (Дан 9). Даниил повествует, как он размышлял над священными книгами о судьбах народа Божьего. Согласно Книге Иеремии, кара Израилю — изгнание — будет длиться 70 лет (Иер 25:9-12). В действительности же Плен длил-

* Имеется в виду Св. земля.

** То есть Бога (Господь Саваоф — Владыка воинств небесных).

ся меньше, а бедствия — дольше. Тогда ангел Гавриил объясняет провидцу, что период бедствий, который продлится до прихода Мессии, увеличен в 7 раз (ср. Лев 26:21). Эта эпоха измеряется седмицами — *седминами*, или субботними годами (ср. 2 Пар 36:21; Лев 26:34-35). Не семьдесят лет, а семьдесят семилетий пройдет до конца эпохи испытаний и мессианского Царства.

Оскверненное Святое Святых будет вновь освящено. Под этим разумеется освящение Храма при Иуде Маккавее (1 Макк 4:36-61), а прообразовательно — пришествие Мессии. Действительно, предновозаветная эпоха начинается именно со времени Маккавеев.

В конце пророчества сроки уточнены (9:25-27). Период в 70 седми (490 лет) разделен на *две фазы* — испытание (7 седми) и возрождение (62 седмины). Указанные в книге цифры, как это принято в символических исчислениях Библии, округлены (ср. Мф 1:17).

Относительно 70 седми существуют два толкования:

1. Отсчет ведется от указа персидского царя Артаксеркса, разрешившего восстановить стены Иерусалима (445 г., ср. Неем 2:1), и доводится до конца земного служения Христа.

2. Более распространенный в современной библеистике отсчет ведется, согласно пророку Иеремии, от Плена (ср. Иер 29:10).

Первая фаза — округленно 49 лет (7 седми), длится от Плена (587 г.) до освобождения (538 г.), согласно Даниилу, «до Христа владыки». «Христос владыка» (евр. מָשִׁיחַ נָגִיד, *МАШЬИХ НАГІД* — помазанный вождь) — не Иисус Христос, а первосвященник Иисус (Зах 3) или царь Кир (Ис 45:1).

Вторая фаза — округленно 434 г. (62 седмины), длится до смерти некоего помазанника (в синодальном переводе «Христа»), под которым разумеется первосвященник Ония III (ум. 171 г.). Разрушение святилища «народом вождя» означает гонение Антиоха. Последняя, семидесятая седмина — время бедствий (175–163 гг.). Половина седмины (3, 5 г., см. Дан 7:25; 8:14; 12:7, 11–12) начинается с 167 г., когда в Храме царит «мерзость запустения» (ср. 1 Макк 1:54; Дан 11:31; 12:11), и длится 1290 дней. Христос Спаситель обозначал этим словом поругание святыни язычниками (Мк 13:14).

В Данииловых седмицах мы находим, по словам прот. А. Князева, «ту же схему истории, что проходит через всю книгу: 4 звериных царства, которые должны сменить друг друга до наступления Царства Сына Человеческого:

7 первых седми́н	— Нововавилонская империя	— золотая голова истукана (Дан 2)
62 седмины	— Персидская империя; Александр и Диадочи	— серебряная грудь и чрево из меди
70-я седми́на	— Антиох Епифан и его гонения — прообраз антихриста	— ноги истукана из железа и глины
Конец беззакония	— Царство Божье; явление Царства вечной правды наполняет всю землю	— нерукотворный камень, который разбивает истукана

История, совершая то, что произошло от начала Плена до Антиоха Епифана и Христа, прообразует то, что имеет совершиться в мире от начала Церкви до второго пришествия».

10. Эсхатологическая битва. Воскресение мертвых (Дан 10—11). В видении глав 10—11 указывается на участие в судьбах народов бесплотных сил — светлых и падших. Ангелам предназначено блюсти все народы. Они именуются «князьями народов». Но не все ангелы выполнили свое призвание. Так «князь царства Персидского» (10:13-14) сам пал и соблазнил персов духом властолюбия (ср. Иез 28). Михаил — ангел-хранитель ветхозаветной Церкви. Он борется с врагом Божиим. В Новом Завете он — победитель антихриста и сатаны (Откр 12:7).

Ангел же открывает Даниилу судьбы народа Божьего. В прикровенных образах (гл. 11) проходят перед пророком цари и события от времен Александра до Антиоха и «мерзости запустения» (см. приложение к этому параграфу). Завершается пророчество картиной эсхатологической битвы. Крушение гонителя есть прообраз крушения царства антихриста. Взор пророка устремляется уже за грань истории:

И многие из спящих в прахе земли пробудятся,
 одни для жизни вечной,
 другие на вечное поругание и посрамление.
 И разумные будут сиять, как светила на тверди,
 и обратившие многих к правде — как звезды,
 во веки, навсегда.

(12:2-3)

В эпилоге книги пророку еще раз дается указание сроков. Период гонений вновь определяется в три с половиной года — таков смысл слова «время, времена и полувремя» (12:7-12).

Итак, в Книге Даниила мы находим два аспекта пророческого видения. Один касается драматических событий времени Маккавеев, а другой — возвещает вселенскую и конечную победу Божью над силами тьмы.

Вопросы для повторения

1. Что указывает на время написания Книги пророка Даниила?
2. К какой эпохе относит ее современная библистика?
3. Какова композиция книги?
4. На каком языке написана книга?
5. Охарактеризуйте главные черты ее богословия.
6. Чему учит сказание о пленных юношах-иудеях?
7. Каков смысл сна Навуходоносора?
8. Каково религиозно-нравственное значение рассказа об отроках и на каких исторических фактах он основан?
9. Что означают четыре чудовища в Дан 7?
10. Кто явлен под именем Сына Человеческого?
11. Как изображена в Дан 8 борьба империй и как определен срок испытаний ветхозаветной Церкви?
12. Чем отличаются два варианта толкования Данииловых седмин?
13. Чему соответствуют седмины в первой части Книги Даниила?
14. Как изображена в книге эсхатологическая битва и воскресение мертвых?
15. Укажите на два аспекта пророческого видения в Книге Даниила.

Приложение к § 28

1. *Фрагмент сказания о Данииле из 4-й Кумранской пещеры*

Слова молитвы, которую произнес Набонид, царь Ассирии и Вавилона, царь великий, когда был поражен злой проказой по велению Бога небес в Тейме городе:

«Злой проказой я был поражен в течение семи лет, и... [был] подобен я... И грех мой отпустил ясновидец, а он [муж] иудейский из

сынов вавилонского изгнания, и он поведал и написал, чтобы воздать почесть и великое прославление имени Бога небес. И так он написал: Когда поражен был ты проказой злой по велению Бога небес в Тейме городе, семь лет молился ты богам из серебра и золота, меди и железа, дерева и камня, глины, потому что ты полагал, что боги они...»

Пер. И. Д. Амусина, Цитируется по его кн.:

Тексты Кумрана, вып. 1, М., 1971, с. 331–332.

2. Судьбы эллинистических царств в главах 10–11 Книги пророка Даниила

Главы 10–11 Книги Даниила служат для комментаторов одним из указаний на время, когда она была написана. Исследования экзегетов помогли отождествить царей и события, перечисленные в главе 10, с царями и событиями эпохи эллинизма. В этом историческом видении Слово Божье показывает непрочность земных царств.

11:3 — «Царь могущественный» — Александр Македонский (336–323).

11:4. — Раздел империи Александра между четырьмя его преемниками Диодохами (ср. Дан 8:8).

11:5–9 — «Южный царь» — монарх Египта Птолемея, «северный царь» — монарх Сирии Селевкидов. «Дочь южного царя» — Вереника, дочь Птолемея II Филадельфа (285–246), выданная замуж за Антиоха II (261–246) и получившая в приданое Иудею. После смерти мужа Вереника была отстранена от власти, и на престол вступил сын Антиоха II от первого брака. Египетский царь Птолемей III (246–221), брат Вереники («отрасль от корня ее»), мстя за сестру, напал на Сирию, но не мог довести поход до успешного конца, поскольку в Египте началось восстание.

11:10 — Войну против Египта продолжили сыновья Селевка II: Селевк III (226–223) и Антиох III Великий (223–187). Им удалось почти на сорок лет закрепить Иудею за Селевкидами.

11:11 — Птолемей IV Филопатор (221–205) одержал временную победу над Антиохом Великим в 217 г.

11:23 — Антиох III Великий вновь захватил Иудею.

11:18 — В этом стихе содержится указание на победы Антиоха Великого в Малой Азии.

Александр Македонский. Римская копия с греческой статуи. 338 г.

11:19-20 — Сын Антиоха Великого, Селевк IV, наложил на Иудею непосильную дань. При нем Илиодор пытался похитить сокровища Храма (2 Макк 3:7-34).

11:21-24 — Речь идет об угнетении иудеев Антиохом IV Епифаном. «Вождь завета» — законный первосвященник Ония III, убитый в 171 г.

11:26 — Поход Антиоха Епифана против Египта в 170 г.

11:28-30 — Поражение Египта было предотвращено римлянами. «Корабли киттимские» — флотилия римского адмирала Г. Поппилия Лената, который принудил Антиоха Епифана покинуть Дельту. «Отступники от святого завета» — иудеи, которые принимали языческие обычаи и верования (ср. 1 Макк 1:11-15).

11:31 — Подразумевается осквернение Храма (ср. 1 Макк 1:54 сл.).

11:33-38 — Речь идет об Антиохе Епифане, мучениках за веру и повстанцах, вдохновленных Маттафией (1 Макк 2).

§ 29. **Хасмонеи. Апокрифы**
и неканонические книги (II—I вв.)

1. **Начало восстания** (1 Макк 2). В 166 г. народному терпению пришел конец. Пророчество Даниила и другие предсказания укрепили людей в вере, что власть гонителя не устоит. Начало вооруженному сопротивлению язычникам положил престарелый священник Маттафия Хасмонеи. Когда царский чиновник явился в его родной город Модин и потребовал, чтобы жители принесли жертву богам, Маттафия публично отказался совершить акт отступничества и призвал сограждан последовать его примеру. «Если и все народы в области царства царя послушают его, — сказал он, — и отступят каждый от богослужения отцов своих, и согласятся на повеления его, то я и сыновья мои и братья мои будем поступать по завету отцов наших» (1 Макк 2:19-20).

Едва первый изменник подошел к алтарю, чтобы воздать честь идолу, Маттафия нанес ему смертельный удар, сразил воина, охранявшего жертвенник, и опрокинул алтарь. Вслед за тем окруженный толпой священник обошел город с кличем: «Всякий, кто ревнует по закону и стоит в завете, да идет вслед за мною!»

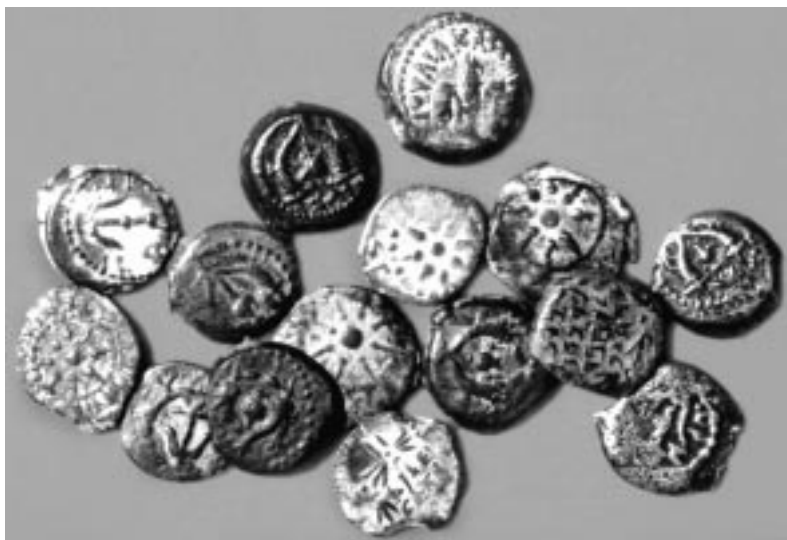
Предприятие не имело шансов на успех, но восставшие верили в помощь Божью. Во главе их шли сыновья Маттафии и весь род его, именовавшийся *Хасмонейским*.

В ответ начались карательные действия. Войско, выступившее из Иерусалима, настигло одну из партизанских групп и полностью перебило ее, так как иудеи не желали сражаться в субботу. Узнав об этом, Маттафия был глубоко опечален и заявил, что отныне, пока не кончится война, суббота для носящих оружие отменяется.

К Хасмонеям примкнули и набожные хасиды (см. § 27), среди которых были люди «крепкие силою из Израиля, все верные закону»*. Впоследствии они разошлись с Хасмонеями, но в момент общей опасности действовали с ними заодно.

Вскоре Маттафия, ослабевший в скитаниях по горам, заболел и почувствовал приближение смерти. Он собрал сыновей: Иоанна, Симона, Ионафана, Елеазара и Иуду, — и завещал им биться за свободу веры, доколе язычники не отступят. Власть военного вождя он передал Иуде, «сильному от юности своей», которого прозвали Маккавеем (евр. מַכַּאב, МАКАВ — молот).

* 1 Макк 2:42 в синодальном переводе — «множество иудеев», в греческом тексте — «собрание хасидеев».

Иудейские монеты Хасмонейского периода

2. Войны Маккавеев и их результаты. Военачальники Антиоха на первых порах не придавали серьезного значения этим событиям. Восставшие были малочисленны и плохо вооружены. Идя против них, враги брали с собой работорговцев, рассчитывая сразу же продавать пленных. Иуда признавал, что вступил в единоборство с силой, намного его превосходящей, но сказал своим людям: «Не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила. Они идут против нас во множестве надменности и нечестия, чтобы истребить нас и жен наших и детей наших, чтобы ограбить нас; а мы сражаемся за души наши и законы наши. Он Сам сокрушит их пред лицом нашим; вы же не страшитесь их» (1 Макк 3:19-22).

К изумлению сирийцев, Иуда стал наносить им одно поражение за другим, забирая после битв оружие противника. Сначала был разбит Аполлоний у Вефорона, затем Лисий, а в декабре 164 г. Маккавей двинулся на Иерусалим. Хотя ему не удалось взять цитадель Акру, почти весь город был очищен от язычников.

Храм повстанцы нашли в жалком запустении. После дней траура Иуда назначил праздник освящения. Святыня была возрождена почти три года спустя после ее поругания. В честь этого события был

учрежден праздник *ханука́* (евр. *חנוכה*) (см. Ин 10:22). По всему Иерусалиму зажигали светильники. Пророчество Даниила исполнилось.

Весть о захвате Иудой Иерусалима привела Антиоха в ярость. Он клялся, что сделает город «еврейским кладбищем», сотрет его до основания так, что даже имя его будет позабыто. Но для новой кампании ему нужны были средства. Поэтому он решил ободрать один из эламских храмов. Посланные за добычей получили суровый отпор; вскоре после этого Антиох умер. Историк Полибий утверждает, что смерть настигла его в состоянии помешательства.

Среди претендентов на престол Селевкидов началась длительная борьба за власть. Но их держава была еще не настолько ослаблена, чтобы отказаться от захваченных территорий. В 163 г. полководец Лисий направил в Палестину войско, усиленное боевыми слонами. Маккавею пришлось оставить Иерусалим. Заняв его, Лисий отменил указ Антиоха и решил больше не преследовать иудейскую религию. Лисия сменил Никанор, которому удалось заключить мир с Иудой, державшим оборону в одной из крепостей. Тем самым он добился отхода от повстанцев группы хасидов, которые не желали ничего, кроме свободы вероисповедания.

Но оставлять Маккавея на свободе Никанор не хотел. Война вспыхнула снова. Решающая битва произошла опять при Вефороне. В самом ее начале Никанор был убит, и его солдаты обратились в бегство. В марте 160 г. Иуда вторично занял Храмовую гору.

Эта победа оказалась последней для Маккавея. В апреле того же года войска Селевкидов вновь вторглись в страну. Иуда погиб в сражении. Однако свое дело он осуществил. Религиозные преследования прекратились. Селевкиды все больше теряли контроль над Палестиной.

В 152 г. брат Иуды Ионафан принял сан первосвященника и стал фактическим правителем Иудеи. Через десять лет после смерти Ионафана его брат Симон созвал народное собрание, на котором было решено вручить Хасмонейскому дому власть царя и первоиерарха, хотя Хасмонеи не были из рода Ааронова.

Хасмонейская династия удержалась до прихода римлян (63 г. до Р.Х.). Во многом она разочаровала народ. Эти монархи правили жестоко и несправедливо. По словам историка Тацита, они «практиковали ссылки граждан, разрушение городов, убийство братьев, жен, родителей и прочие обычные для царей преступления». Кроме

Греческие бегуны. Роспись на античной вазе. 470 г. до Р. Х.

того, все видели в Хасмонеях недостаток религиозной ревности и склонность к языческим нравам.

3. Возникновение религиозных партий. Выразителями протеста стали группы хасидов, которые прежде боролись вместе с Хасмонеями. Они стали открыто указывать, что у династии нет прав ни на корону, ни на архиерейский сан. (Царями могли быть только потомки Давида, а первосвященниками — сыны Аароновы.)

Хасиды стремились сохранить древнее благочестие в противовес светским тенденциям двора. Они образовали сплоченные общины, обособившиеся от «невежд в Законе». Поэтому народ стал называть их *фарисеями* (евр. פְּרִישִׁים, *перуш́им* — отделившиеся). Фарисеи верили, что кроме Писания есть *устная Тора*, Предание, которое восходит к временам Моисея. Новое откровение о воскресении мертвых и влиянии бесплотных сил на историю нашло живой отклик в фарисейской среде.

Фарисеи чуждались политики. Лишь при Хасмонейском царе Александре Яннае (103–76) они пытались возглавить восстание, но с ними жестоко расправились: Яннай распял сотни зачинщиков на крестах. После смерти Янная фарисеи приобрели большое влияние в государстве. Они слыли лучшими знатоками Закона и надежны-

ми его толкователями. Их строгий, аскетический образ жизни вызывал уважение, но в самом фарисейском благочестии, как, впрочем, и во всяком другом, были черты формализма, что и дало основание позднее употреблять слово «фарисей» в нарицательном смысле.

В отличие от фарисеев, члены родовитых семей, высшее духовенство, вельможи, военачальники и судьи были целиком на стороне Хасмонеев. Даже архиерейский клан не оспаривал прав у династии, помышляя лишь о своих привилегиях.

Все, что касалось «новых веяний» в религии, аристократы решительно отрицали. Они предпочитали старую мудрость в духе Экклесиаста. Вера в воскресение и ангелов казалась им ненужным изобретением. Словом Божьим была для них лишь Тора. Они объявили себя поборниками истинной праведности (евр. *צדקה*, *цедака́*). Отсюда их наименование *саддукеи*. В борьбе за прочное место при дворе они превратились в активную политическую группировку. Трибунал старейшин, или *Синедрион*, состоял в основном из ее членов. С некоторым перерывом саддукеи сохраняли свою позицию вплоть до самого крушения Иудейского государства.

Третью религиозную партию образовали члены полумонашеского ордена *ессеев* (см. т. 2, § 30).

4. Книга Иудифи и 3 Книга Маккавейская. Неканоническая Книга Иудифи была, по-видимому, написана на еврейском языке, но до наших дней уцелел только греческий перевод. На эту книгу как назидательную ссылаются многие Отцы Церкви, начиная со свт. Климента Римского (1 Послание к Коринфянам, 55).

На первый взгляд Книга Иудифи — писание историческое, но события прошлого изображены в ней весьма условно. Навуходоносор, например, назван царем Ниневии (1:1), а Олоферн — его военачальником. В действительности Навуходоносор правил в Вавилоне (VI в. до Р. Х.), а Олоферн был полководцем иранского царя Артаксеркса III (IV в. до Р. Х.). Вероятно, автор книги исходил из какого-то предания, к которому добавил собственные подробности.

Библейская наука давно отнесла Книгу Иудифи к эпохе Маккавейского восстания (см. ТБ, т. 3, с. 363). Она проникнута духом борьбы за свободу и веру и убеждением, что Сам Господь действует через людей, сокрушая врагов.

Олоферн представлен как человек, исполненный языческой гордыни. «Кто же Бог, как не Навуходоносор?» — восклицает он (6:2). Олоферн разорвет Иудею и подступает к городу Ветилуе, жителям которого остается уповать только на Бога. Тогда благочестивая вдова Иудифь проникает в стан врагов, обольщает своей красотой Олоферна и убивает его, чтобы спасти родной город.

Имя Иудифь переводится как иудейка. Она олицетворяет собой народ Божий, который оказывает сопротивление врагу. Ее благочестие неоднократно подчеркивается в книге (8:6; 12:2). Идя в лагерь Олоферна, она молится, выражая в своей молитве те же мысли, что одушевляли Маккавея в начале восстания: «...ибо не во множестве сила Твоя, и не в могучих могущество Твое; но Ты — Бог смиренных, Ты — помощник умаленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных» (9:11).

Некоторые толкователи рассматривают Книгу Иудифи как апокалиптическую, где под видом борьбы Навуходоносора с Израилем изображена борьба Бога с силами тьмы.

3 Книга Маккавейская родственна по содержанию к книгам Эсфири и Иудифи. Она повествует о спасении народа Божьего, который хотел истребить египетский царь Птолемей IV. Написана книга в кон. I в. до Р. Х. У католиков она считается апокрифом.

5. Апокрифические писания, относящиеся ко времени Маккавеев, не были включены ни в еврейскую, ни в греческую Библию. Как отвергнутые ветхозаветной и новозаветной Церковью, они стали осуждаемой, потаенной литературой; отсюда и слово «апокриф», которое означает нечто, спрятанное в тайнике.

Из русских библеистов для изучения апокрифов особенно много сделал профессор Казанской Духовной Академии прот. Александр Смирнов. В конце XIX и начале XX в. он издал переводы важнейших ветхозаветных апокрифов с обширными комментариями.

Причина отвержения апокрифов заключалась в том, что они по некоторым важным пунктам *отступали* от исконной библейской традиции.

Начиная с Пятикнижия, Слово Божье всегда говорило о возможности для человека *избирать* путь и нести ответственность. Абсолютная предопределенность Писанию чужда. Между тем в апокрифах развивается мысль, что все события мира уже предначерта-

ны заранее. Это порождало фатализм и веру в то, что сокровенное «знание» позволяет мудрецам читать скрижали истории целиком (см. Приложение к этому параграфу).

Наиболее ранним апокрифом считается **1 Книга Эноха**, или «эфиопский Энох», названный так, поскольку дошел на эфиопском языке. Эта книга включает в себя несколько сборников, написанных во II—I вв. до Р. Х.

Книга Эноха развивает своеобразную концепцию грехопадения, исходя не из рассказа об Адаме, а из главы 6 Книги Бытия. «Сыны Божии», ангелы, поддавшись чувственному соблазну, пришли — как утверждает апокриф — в мир вопреки воле Творца и научили людей магии и волхвованиям. За это они были скованы и заключены в бездну (ср. Иуд 1:14-15).

Автор Книги Эноха не верит в возможность покаяния для нечестивых, которую допускает Книга Даниила. Он символически изображает историю в виде десяти седмин, в течение которых зло в мире будет преобладать.

Но есть в книге страницы, которые сближают ее с самыми возвышенными речениями пророков и даже с Евангелием:

Горе вам, воздающим своему ближнему злом,
ибо вам будет уготовано по делам вашим...
(95)

Не бойтесь — вы, страдающие,
ибо для вас будет исцеление.
(96)

Книга описывает в виде притч историю Ветхого Завета вплоть до Маккавея. Она говорит о гибели Храма, на месте которого явится новый, полный красоты и великолепия. В это время в мир будет послан Мессия, Он же — Сын Человеческий, Избранник, Праведник, Сын жены. Это не просто потомок Давида и не обычное человеческое существо:

Прежде, чем звезды небесные были созданы,
Его имя было названо перед Господом духов...
Он был избран и сокрыт пред Ним...
прежде даже чем создан мир;
и Он будет пред Ним до вечности.
(48)

Апокриф рассматривает мессианскую эру как временную, за которой последует борьба с тьмой и конечное Богоявление — Суд Божий. Тогда праведники облекутся в «вечную одежду жизни», станут подобны ангелам и будут неразлучны с Сыном Человеческим. Им откроется доступ к таинственному Древу жизни.

Таким образом, истинные пророчества перемежаются в апокрифе с порождениями апокалиптической фантазии хасидов. Царство Божье рисуется в нем, с одной стороны, как преображение мира, а с другой — в терминах *хилиазма*. Энох предрекает, что земля превратится в сад и наступит сказочное земное изобилие.

2 Книга Эноха осталась лишь в славянском переводе. По содержанию она сходна с 1 Книгой Эноха.

Книга Юбилеев, написанная в те же столетия, содержит мидраши к Бытию. Название ее связано со счетом времени: автор делит историю на юбилейные отрезки в 49 лет (семь седмин). Содержит она назидательные размышления по поводу жизни патриархов.

Близок к ней апокриф **Заветы (Завещания) Двенадцати патриархов**. Его отдельные части писались в разное время, а некоторые были обработаны христианскими переписчиками. Книга является мидрашем, написанным в подражание завещанию Иакова (Быт 49). Она интересна тем, что в ней содержится учение о *двух Мессиях*, сыне Давидовом и сыне Левия. Некоторые пророчества Заветов Двенадцати патриархов выражают чаяния ветхозаветной Церкви перед приходом Христа Спасителя:

И тогда воздвигнет Господь Священника нового, которому все слова Господни будут открыты, и он совершит суд Истины на земле во множестве дней. И взойдет звезда его на небе, как заря, сияя светом знания, как при солнце день, и он возвеличится во вселенной. Сей воссияет, как солнце на земле, и удалит всякую тьму из поднебесной, и будет мир во всей земле. Небеса возликут во дни его, и земля возрадуется, и облака возвеселятся, и познание Господа разольется по земле, как вода морская, и ангелы Славы лица Господня возвеселятся о нем.

(Левий, 18)

Мессианские пророчества мы находим также и в апокрифических **Псалмах Соломоновых**, написанных около 63 г. до Р. Х., в момент прихода римлян:

Блаженны родившиеся в те дни,
Ибо они увидят блага Господни,
Которые Он сотворит роду грядущему.
Они будут под жезлом суда Мессии Господня,
В стране Бога своего,
В мудрости духа, правды и силы.

(18)

Апокрифическая литература имеет немаловажное значение. Она вводит нас в мир веры и чаяний ветхозаветной Церкви того периода, который принято называть «межзаветным». Свои мессианские представления народ во времена земной жизни Христа черпал не только из Писания, но и из апокрифов. Ветхозаветные апокрифы имели хождение и в ранней Церкви.

Вопросы для повторения

1. Как началось восстание против Антиоха и кто был его вдохновителем?
2. Как развивались события освободительной войны?
3. Как называется праздник, установленный в честь обновления Храма?
4. Чем завершилось восстание и к каким последствиям привело?
5. Чем отличалось правление Хасмонеи династии?
6. Как возникло фарисейское течение? Что значит слово «фарисей»?
7. Какими были воззрения фарисеев?
8. Кто такие были саддукеи?
9. В чем содержание и смысл Книги Иудифи? Когда она была написана?
10. Что такое апокрифы?
11. Почему они не были введены в канон?
12. Как описывает Книга Эноха происхождение зла?
13. В чем она близка к Пророческим книгам?
14. В чем заключалось мессианское учение Книги Эноха?
15. Откуда происходит название Книги Юбилеев?
16. Каковы мессианские пророчества в Заветах Двенадцати патриархов и Псалмах Соломоновых?
17. Каково значение апокрифов для библейской науки?

Приложение к § 29***Из Книги Еноха***

1. ПОСМЕРТНОЕ ВОЗДАЯНИЕ. И когда тайны праведных будут открыты, тогда грешники будут судимы и нечестивые будут отвергнуты от лица праведных и избранных. И отныне не будут более сильными и вознесенными те, которые владеют землею, и не будут в состоянии видеть лицо святых, ибо свет Господа духов будет сиять на лице святых, и праведных, и избранных. Я видел... жилища праведных и ложа святых. Здесь мои очи видели их жилища возле ангелов и их ложа возле святых, видели, как они молились, и просили, и умоляли за сынов человеческих, и правда текла пред ними, как вода, и милосердие, как роса на земле (38, 3-4; 39, 4-5).

2. ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ. И я рассмотрел все на небесных скрижалях, и прочитал все, что было на них, и заметил для себя все, и прочитал книгу и все, что было на ней, все дела людей и всех телеснорожденных, которые будут на земле до самых отдаленных родов (81, 2).

Пер. *прот. А. Смирнова*. Цитируется по его кн.:
Книга Еноха, Казань, 1888, с. 324; 414.

НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЗАВЕТОВ

II—I вв. до Р. Х.

§ 30. Рукописи Мертвого моря. Ессейство

1. **Находки в пустыне.** В 1947 г. пастух одного бедуинского племени случайно обнаружил тайник в скалах у побережья Мертвого моря. В пещере хранились кожаные свитки с древними письменами. Так было положено начало целой серии открытий, касающихся религиозной жизни в межзаветную эпоху (см. ЖМП, 1957, №12).

За истекшие годы были обнаружены еще сотни сохранившихся полностью или в фрагментах рукописей, которые составляли огромную по тем временам библиотеку. Произведены были раскопки в развалинах укрепленных поселков в районах Кумрана, Айн-Фешхи и других, где некогда жили создатели и владельцы этой библиотеки. В нее входили книги Ветхого Завета, комментарии к ним, апокрифы и документы, отражавшие жизнь поселков.

Изучение манускриптов и памятников привело к созданию особой науки — кумрановедения. Ученые справедливо надеялись,

Музей Книги в Иерусалиме, где хранятся кумранские свитки. Внешний вид

Музей Книги в Иерусалиме, где хранятся кумранские свитки. Интерьер

что открытия в пустыне пополняют наши знания об обществе, впервые услышавшем слово Христово.

Датировка текстов вызвала оживленную дискуссию. В настоящее время общепризнано, что свитки принадлежали людям, которые жили у Мертвого моря со 2-й пол. II в. до Р. Х. вплоть до 60-х гг. I в. по Р. Х.

Особенно ценными были находки текстов Библии, самых древних из всех существовавших до тех пор (см. т. 1, § 8).

2. Кумран, ессеи и новозаветная Церковь. Подавляющее большинство кумрановедов держатся мнения, что пустыnnики, населявшие берег Мертвого моря, принадлежали к *ессейской*, или

эссенской, ветви ветхозаветной религии.

Об этой общине неоднократно упоминали античные и древние христианские писатели. Так, Филон Александрийский рассказывал об их монастырях в Палестине и Египте, их аскетическом образе жизни; Иосиф Флавий восхвалял их взаимную сплоченность, братские трапезы и презрение к богатству. Менее подробно говорили о них Климент Александрийский, свт. Ипполит Римский, Евсевий Кесарийский, блж. Иероним, свт. Епифаний Кипрский, прп. Нил Синайский и другие. Все их сведения в целом совпадают с картиной, которую рисуют рукописи Мертвого моря.

Кумрановеды с самого начала обратили внимание на сходство между порядками в ранней Церкви и у ессеев. В общинах была должность «надзирателя», что соответствует греческому слову «епископ». Трапезы кумранитов напоминали первохристианские ага-

Рукопись из Кумрана и глиняный кувшин, в котором она хранилась

пы — вечера любви. В Кумране молились, обращаясь не к Иерусалиму, а к востоку, как это делали впоследствии христиане. Время молитвословия было разделено на три часа, как установилось и в церковной практике. Общность имущества в Иерусалимской церкви (Деян 2:44-45) также наводила ученых на мысль о сходстве с Кумраном. Ессеи подчинялись коллегии, состоявшей из 12 священников; во главе Церкви апостольских времен стояли Двенадцать. В кумранском лексиконе встречается много выражений, свойственных новозаветным писаниям («нищие духом», «сыны света» и т. д.). Символ веры есеевских пустынников имеет точки соприкосновения с раннехристианской литературой (Дидахе, Посланием Варнавы, «Пастырем» Гермы). И, наконец, примечательно, что члены ордена называли себя иногда «общиной Нового Завета». Они утверждали, что на них исполняется пророчество Иеремии о Завете, который будет начертан в сердцах Самим Богом.

Первые исследователи Кумрана (Джон Аллегро и др.) на основании указанных аналогий выдвинули гипотезу, по которой само христианство якобы родилось в есеевской среде. Однако дальнейшие открытия и более тщательный анализ документов показали, что ессеи стояли значительно дальше от Евангелия, чем это представ-

лялось на первый взгляд. Теперь можно с уверенностью сказать, что кумранская идеология была во многом диаметрально противоположна христианству.

Как же объяснить сходство ессейских обычаев и понятий с новозаветными?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно познакомиться с историей общины и ее идеями.

3. Праведный Учитель. Единственное хронологическое указание в кумранских текстах содержит так называемый Дамасский документ. В нем сказано, что союз «избранных» возник через 390 лет после разрушения Иерусалима Навуходоносором, то есть около 190 г. Но именно к этому времени сформировалось движение хасидов, благочестивых противников греческого влияния (см. т. 2, § 27). От слова «хасиды» (арам. *хсайя*) происходит, вероятно, и название «ессей».

Далее Дамасский документ сообщает, что «избранные» двадцать лет «как слепые, нащупывали дорогу, блуждая во тьме, пока Бог не воздвиг им Праведного Учителя» (1:10). Следовательно, он жил в эпоху Антиоха Епифана.

Пещеры Кумрана

Имя вождя ессеев осталось неизвестным. Древние историки о нем не упоминают. В кумранских свитках он фигурирует только как Священник, Избранник, Взыскующий Закона, Единственный Учитель, Праведный Учитель. Титул своего наставника община заимствовала из Книги пророка Иоила (см. т. 2, § 26).

Во время гонений многие ревнители веры бежали в горы и пустыни, где жили «по подобию зверей, питаясь травами, чтобы не сделаться причастным осквернения» (2 Макк 5:27). Сам Учитель, как можно понять из намеков, удалился в Сирию, в землю Дамаска.

Настроение у беженцев было апокалиптическим. Своей главной целью Учитель считал возвешение скорого пришествия Мессии. Он верил, что Бог «открыл ему все тайны словес рабов Своих — пророков», и искал в Библии признаки, указывавшие на близость мессианской эры.

В кумранских Гимнах, которые обычно приписывают Учителю, он и сам выступает в качестве пророка:

Я Учитель мудрости, я познал Тебя, Боже мой,
Духом, который Ты вложил в меня...
И Ты сделал из меня как бы отца для сынов милости,
Как бы питателя для людей предзнаменования.
(XII)

От людей, вступавших в общину, требовалось доверие к пророческой харизме Учителя. При этом он не объявлял себя ни чудотворцем, ни Мессией. Напротив, ему были свойственны чувство покаяния и сознание своей немощи:

А я — создание из праха,
Что я такое?
Глина, смешанная с водой...
Ты призвал меня по милости Твоей
И дал мне прощение ради полноты благодати Твоей.
(XII)

Маккавейские книги обходят Учителя молчанием; это и понятно. Они написаны во славу мучеников и борцов с языческой тиранией. Хасиды же, хотя сначала поддержали Иуду, но затем отошли от него. *Оба хасидских течения — фарисеи и ессеи* оказались в оппозиции к новой династии Хасмонеев. Ессейские писатели в сво-

их книгах с негодованием говорят о моральном упадке царей-первосвященников, обвиняя их в насилии, ограблении бедняков и во всевозможных пороках.

Разумеется, при дворе не могли долго оставлять эти нападки безнаказанными. Между 150 и 140 гг., в период создания суверенного государства, на Учителя обрушился ряд репрессий. По приказу «нечестивого священника» (то есть одного из Хасмонеев) он был «обличен» и предан суду. Вместе со своими сторонниками он был отправлен в ссылку, но и там его не оставляли в покое. К нему подсылали убийц, когда его община праздновала День Очищения. Царские слуги не считали при этом, что нарушают святость праздника, поскольку ессеи имели *свой церковный календарь*, отличный от общего.

Были у Учителя соперники и среди своих, в частности, некий «человек лжи», который произвел раскол в общине. Он домогался главенства, и часть ессеев примкнула к нему.

Ок. 140 г. Учитель решил скрыться в безлюдной области у Мертвого моря, устроив там центр для «общины Нового Завета». Так возникли укрепленные поселки в Кумране.

4. Устав кумранской общины. Контраст между есseyством и Евангелием становится наиболее очевидным, если обратиться к принципам, на которых Учитель строил свой орден.

Раскопки в Кумране: зал заседаний кумранской общины

Весь дух Устава, найденного в 1-й кумранской пещере, проникнут законническим пониманием праведности. Праведник — тот, кто буквально и неукоснительно соблюдает все ветхозаветные ритуалы и правила общины. Он должен полностью порвать с «сынами тьмы», то есть всеми, кто не принадлежит к ессеям. Своих, «сынов света», нужно любить, а «сынов тьмы» ненавидеть (Устав, 1:1-10).

Готовя себя к приближению Царства Божьего, кумраниты культивировали чистоту — нравственную, телесную и ритуальную. Они носили белые форменные одежды и постоянно совершали священные омовения.

Неофиты допускались в орден только после долгого испытания, вначале принимали одних мужчин, отказавшихся от брака. Люди с телесными недостатками не считались в общине «избранных» полноправными членами.

Порядок в лагере был полумонашеский-полувоенный. Имущество было общим. Люди отдавали руководству «свои знания, свой труд и свое достоинство». Верховная власть принадлежала священникам из рода Ааронова. Во всем соблюдалась иерархическая субординация; на торжественные собрания духовенство шло впереди, за ним уже «Израиль», то есть рядовые братья.

День колонии начинался с молитвы, после которой все расходились на работы. Порядку подчинялись неукоснительно. Тех, кто его нарушал, ждали разнообразные взыскания, вплоть до изгнания из общины.

Даже этих немногих примеров достаточно, чтобы увидеть разницу между апостолами Христовыми и кумранской попыткой создать «остров праведности».

Большое значение придавалось совместным трапезам и чтению Слова Божьего. На трапезах вино было запрещено — пили виноградный сок. При чтении Библии особые комментаторы толковали ее применительно к верованиям общины.

Следуя пророку Даниилу, комментаторы стремились найти в Писании места, относящиеся к их времени и будущему. Однако их подход к Слову Божьему был скован рамками законнического формализма. Ессеи отводили большое место правилам о чистом и нечистом, об осквернении и субботе. Субботу они хранили точно так же, как и фарисеи. В этот день нельзя было не только трудиться, но и говорить о работе. Запрещалось даже вы-

таскивать скотину, упавшую в яму, что допускалось другими учителями иудейства (ср. Лк 14:5).

5. Есеевский символ веры. Ежегодно люди Кумрана и других поселков собирались для общего покаяния и подтверждения верности Завету. «Наставник» читал вслух изложение доктрины секты. Оно включено в Устав, и в нем нетрудно узнать круг идей, которыми жили авторы апокалиптических книг: Эноха, Юбилеев и других.

Есеевский псалом
из кумранской
общины.
Фрагмент рукописи.
I в. до Р. Х.

Одна из характерных особенностей кумранской литературы — косвенное влияние иранского дуализма (см. т. 2, § 1). Символ веры ессеев начинается следующими словами: «От Бога всезнающего все сущее и бывшее... Он сотворил человека для владычества над миром и положил ему *два духа*, чтобы руководиться ими до назначенного Им срока. Это духи Правды и Кривды. В чертоге света — родословие Правды, а из источников тьмы — родословие Кривды» (3, 15 сл.).

Кумраниты, конечно, оставались монотеистами и отрицали извечность зла; дуализм же в их мировоззрении служил для более строгого противопоставления праведности и нечестия. Если слуги Кривды — насильники, угнетатели и нарушители Закона, то дух Правды явлен в благочестии, кротости и праведности.

Где же, по мнению ессеев, проходил водораздел между ними?

В Гимнах Учитель еще выражал общебиблейскую надежду на обращение всех народов. Но постепенно в его ордене утвердился иной взгляд. Путь человека, говорили ессеи, предопределен прежде его создания. «Слуги Кривды» таковыми навек и останутся, спасены же будут одни «избранники», которые с радостью должны ожидать гибели сынов тьмы. Мало того, ессеи верили, что им предстоит принять участие в мировой битве, которую будут вести ангелы с язычниками и иудеями, не принявшими доктрин секты. Ни о каком миссионерском призвании при таких взглядах не могло быть и речи.

Все это еще раз показывает, что нельзя говорить о генетической связи кумранского и новозаветного учений.

6. **Дальнейшие судьбы секты.** Праведный Учитель умер, вероятно, между 120 и 110 гг. до Р. Х. Некоторые историки считали, что он был казнен. Но слово *токах'ат*, употребленное в текстах по отношению к нему, означает обличение, наказание, выговор, а не казнь.

Дамасский документ, написанный, видимо, в 80 г. до Р. Х., упоминает о смерти Учителя в тоне вполне эпическом, без малейших намеков на мученичество. При этом сказано, что время заключенного с ним завета продлится «до предстания Мессии Аарона и Израиля». Следовательно, сам Учитель после его смерти не отождествлялся с Мессией. Правда, там же сказано, что Учитель «восстанет в конце дней» (VI, 8); но речь идет о всеобщем воскресении, которое кумраниты, как и фарисеи, ожидали в грядущем. Ничего общего с евангельской пасхальной тайной это не имеет.

Упоминание двух Мессий отражает веру апокалиптиков, что один Мессия будет сыном Давида, а другой — сыном Аарона (см. т. 2, § 29).

Кончина Учителя не привела к угасанию секты, но она распалась на несколько направлений. Безбрачие и общность имущества сохранились не у всех.

В 80-х гг. I в., когда царь Яннай жестоко преследовал фарисеев, некоторые из них влились в ессейский орден. Приток неофитов и другие причины побудили часть аскетов покинуть Иудею и искать уединения в Египетской пустыне. Об этих «терапевтах»^{*} сообщает Филон, а с его слов — Евсевий Кесарийский (Церковная история, II, 17).

В 31 г. при Ироде Великом землетрясение разрушило кумранский поселок. Насельники его разошлись по городам, но в начале I в. по Р. Х. они вернулись туда. Когда началась война с Римом, ессеи приняли в ней активное участие. При приближении врага они ушли из пустыни, предварительно спрятав свою библиотеку в пещерах, где она сохранилась до наших дней.

Дальнейшие следы секты теряются. Часть ее членов погибла во время войны, часть, по-видимому, обратилась в христианство.

7. **Кумран и Новый Завет.** Когда были опубликованы первые рукописи Мертвого моря, многие богословы и историки обратили внимание на сходство между ессеями и Иоанном Крестителем. И община, и Предтеча прилагали к себе пророчество о «гласе вопиющего в пустыне». Иоанн, подобно кумранитам, вел аскетический образ жизни, в частности, не употреблял вина, питался акридами. И ессеи, и Иоанн возвещали близость прихода Мессии.

^{*} Греческий аналог слова *хсайя* — благочестивые (ессен).

Евангелист Лука говорит, что Предтеча Господень с детских лет «был в пустынях» (1:80), а ессеи называли свое местообитание «пустыней». Родители Иоанна, люди престарелые, скончались, вероятно, когда он не вышел еще из детского возраста. Известно между тем, что ессеи охотно усыновляли подростков (Иосиф Флавий, Иудейская война, VIII, 9, 120). Поэтому возник законный вопрос: не провел ли Креститель детство и юность среди ессеев? (см. ЖМП, 1958, № 8).

Однако если это и так, то, получив повеление Божье, пророк покинул пустыню. В отличие от ессеев, Иоанн обратился с проповедью покаяния ко всем людям. Он не требовал, чтобы люди уходили из мира, а призывал каждого исполнять волю Божию в повседневной жизни. Пророк бичевал национальное тщеславие, предрекал приход Искупителя, знаком покаяния сделал единовременное омовение (крещение) в водах Иордана. Другими словами, кумранская замкнутость и гордыня были осуждены и отвергнуты Предтечей, величайшим из рожденных женами.

Не исключено, что контакты с Кумраном имели и апостол Иоанн Богослов. Сохранилось предание о его безбрачии, что редко встречалось среди иудеев. Иоанновы писания по стилю близки к кумранским. Это проявилось в частом противопоставлении света и тьмы, духа Божьего и духа заблуждения и в целом ряде характерных оборотов речи. Быть может, Иоанн Зеведеев, который вначале был учеником Крестителя, через него воспринял некоторые черты ессейской фразеологии. Уверенность в скором наступлении Дня Господня, разделяемая и ессеями и Предтечей, передалась будущему апостолу и привела его ко Христу.

Гораздо труднее понять, откуда ессейский лексикон проник в послания апостола Павла, потомственного фарисея, ученика Гамалиила. Речь идет о таких выражениях, как «наследие святых», «тайны Божьи», «Велиал», «ангел сатаны» и так далее. Разгадка здесь может крыться в обстоятельствах обращения апостола Павла. Известно, что первыми его наставниками были христиане Дамаска, а Дамаск являлся одним из центров ессейства.

Примечательно, что в Новом Завете упоминается большинство иудейских течений, о ессеях же не сказано ни слова. Это часто истолковывают в том смысле, что значительная часть кумранитов обратилась в христианство. В любом случае весьма вероятно, что в раннюю Церковь вошло немало людей из ессейской общины и они

оказали влияние на терминологию, обычаи и символику первохристианства.

Однако пропасть между Кумраном и Евангелием от этого не уменьшается. Обратившиеся к Господу Иисусу сыны света должны были внутренне переродиться, отринуть мнимый Новый Завет и обрести подлинный, который и был предсказан пророками.

Вопросы для повторения

1. Когда и какие обстоятельства положили начало открытиям у Мертвого моря?
2. К какому времени относятся найденные там документы? Каково их значение?
3. Кем были их составители и владельцы?
4. Кто из древних авторов говорил о ессеях ?
5. Что сближает кумранские и первохристианские обычаи?
6. Кто был основатель общины? Когда он жил, как понимал свое призвание?
7. Как изображает кумранский Устав порядки в ордене?
8. Чем они отличаются от устройства Церкви?
9. В чем заключался есеевский символ веры и в чем он противополжен евангельской этике?
10. Какими были судьбы секты после смерти Учителя?
11. Укажите на сходство между ессеями и Иоанном Крестителем.
12. В чем проявилось влияние Кумрана на Новый Завет? Каковы причины этого влияния?

Приложение к § 30
Из текстов Кумрана

1. ИЗ УСТАВА. (Это написано, установлено) для того, чтобы ввести всех добровольно предавшихся творить законы Бога в праведный союз для объединения в совете Бога и для хождения перед лицом Его непорочно (в течение) всех откровений, согласно срокам их свидетельств. И (они должны) любить всех сынов света, каждого сообразно его жребию в совете Бога и ненавидеть всех сынов тьмы, каждого по его преступлению сообразно отмщению Бога. И все, побужденные Его истиной, внесут все свое знание, всю свою

силу и все свое имущество в общину Бога, дабы очистить свое знание правдой законов Бога, а силу свою укрепить сообразно совершенству Его путей... (1, 7-13).

Пер. К. Б. Старковой. Цитируется по изд:

Палестинский сборник, вып. 4 (67), 1959, с. 26.

2. ИЗ ТОЛКОВАНИЯ НА ПРОРОКА АВБАКУМА. «А праведник верою своею будет жить» (Авв 2:4). Толкование этого: (это относится) к исполняющим Закон в доме Иехуды [Иуды], которых Бог спасет от Дома суда за их страдания и веру в Учителя праведности (VII, 17; VIII, 1-3).

Пер. И. Д. Амузина. Цитируется по кн:

Тексты Кумрана, вып. 1, М., 1971, с. 155.

§ 31. Традиции диаспоры. Книга Премудрости Соломона

1. **Ветхозаветная диаспора и ее значение.** После Вавилонского плена не все изгнанники вернулись на родину. Они образовали общины, рассеянные по Востоку. В эпоху эллинизма размеры этой *диаспоры* стали еще обширнее. Очаги ее возникли в Малой Азии, на Балканах, в Риме и Александрии. Само по себе это явление не было исключительным. Еще в VII в. до Р. Х. греки уходили в дальние страны и основывали там свои колонии (в том числе Неаполь и Марсель, Одессу и Феодосию). Они несли с собой свою культуру, обычаи и религию. Затем и римляне, покорив Средиземноморье, распространяли свое влияние от Британии до Африки. В результате древний мир приобрел черты единства, которое помогло первым апостолам Христовым. Они шли вначале от одной иудейской общины рассеяния к другой, пользовались универсальным греческим языком и прибегали к защите римского права.

Благодаря рассеянию ветхозаветная Церковь распалась на два круга: диаспору и метрополию. В диаспоре религиозная жизнь не угасала (напомним, что из диаспоры прибыли Эзра и Неемия). Самой значительной из внепалестинских общин была колония Александрии. В этом городе встретились культуры Востока и Запада. Александрийские иудеи, познакомившись с античной философи-

ей, усвоили некоторые ее идеи. В Александрии была создана Септуагинта, возник аллегорический метод толкования Библии. Именно в Александрии греки впервые тесно соприкоснулись с Ветхим Заветом, и там же появились первые прозелиты, число которых стало быстро расти. Говоря о прозелитах, Филон писал: «Эти люди, убедившиеся в ложности и пустоте нравов, в которых воспитывались, и отказавшись от них, становились настоящими почитателями истины и искренне набожными». Таким образом, через диаспору начали осуществляться чаяния пророков.

2. Книга Премудрости Соломона. Одним из выдающихся памятников иудео-александрийской эпохи является Книга Премудрости Соломона. Автор ее предпочел остаться неизвестным, скрывшись, как это было принято у иудейских мудрецов, под именем Соломона. Но уже в Мураториевом каноне (II в. по Р. Х.) она не отнесена к числу произведений Соломона. Авторство его решительно отвергали блж. Августин и блж. Иероним. Последний подчеркивал, что «само ее изложение свойственно греческому красноречию» (см. ТБ, т. 5, с. 76). По всем признакам книга написана в сер. I столетия до Р. Х. в Александрии.

Церковь отнесла Премудрость к неканоническим писаниям. Однако она часто цитируется у св. Отцов и в богослужении. Премудрость была поистине прекрасным заключительным аккордом ветхозаветной письменности. В ней соединились сила профетизма, мудрость учителей и молитвенность псалмов. Еще никому из иудейских писателей не удавалось так гармонично сочетать Ветхий

Соломон. Деталь иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Ок. 1497 г. Государственная Третьяковская галерея

Завет с эллинизмом. Автор не только писал, но и мыслил по-гречески. Его язык специалисты признают «почти классическим».

Книга Премудрости — это поэма, которая местами перемежается прозаическими вставками. Автор тщательно продумывал ее композицию и форму, чтобы, не отходя от библейского стиля, остаться эллином по культуре.

Состоит Книга Премудрости Соломона из трех частей:

1. Апология против скептиков (1–5).
2. Премудрость Божья (6–9).
3. Смысл священной истории (10–19).

Автор обращается прежде всего к иудеям, усвоившим греческую образованность. Но из вступительных слов книги ясно, что он имел в виду и языческую аудиторию. В те дни, когда мир готов был склониться перед цезарями, он обвиняет «судей земли» в гордыне и самообольщении*. Они обещают народам мир и спасение, но подлинная правда не может быть обретена без Того, Кто есть высшее Добро и высшая Истина.

3. Апологетическая часть книги содержит ответ тем, кто, изверившись в справедливости Божьей, соблазнился вульгарным эпикурейством**. «Неправо умствующие» считали, что если повсюду царствует зло, значит Творец равнодушен к этому и, следовательно, нет ни высшей правды, ни воздаяния. Сам Бог виновен в том, что творится на земле. Возражая скептикам, автор книги признает, что мир действительно полон скорби и подчинен закону смерти. Но не Суций причина зла:

Бог не сотворил смерти
и не радуется гибели живущих,
Ибо Он создал все для бытия,
и все в мире спасительно...
Бог создал человека для нетления
и соделал его образом вечного бытия Своего;
Но завистью дьявола
вошла в мир смерть,
и испытывают ее принадлежащие к уделу его.
(1:13-14; 2:23-24)

* Книга писалась в эпоху диктатуры Суллы и Цезаря.

** Вульгарное эпикурейство толковало учение Эпикура в том смысле, что высшее благо — чувственные наслаждения.

Человек внял сатане и тем самым подчинился ему. Но даже и после этого Господь не даст людям погибнуть, не оставит их во власти преисподней. Те, кто будут следовать воле Божьей, победят и обретут бессмертие, которое предназначено человеку.

«Неправо умствующие» говорили сами себе:

«Коротка и прискорбна наша жизнь,
и нет человеку спасения от смерти...
И жизнь наша пройдет, как след облака,
и рассеется, как туман,
разогнанный лучами солнца...
Будем же наслаждаться настоящими благами
и спешить пользоваться миром, как юностью;
Преисполнимся дорогим вином и благовониями,
и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни...
Будем притеснять бедняка праведника,
не пощадим вдовы
и не постыдимся многолетних седин старца.
Сила наша да будет законом правды,
ибо бессилие оказывается бесполезным».

(2:1 сл.)

Эти люди глумятся над праведником и его стойкостью. Они ненавидят его, желают ему смерти, ибо он служит для них молчаливым укором. Эти слепцы полагают, что, убив «сына Божьего», они докажут тщетность его веры; между тем «души праведных в руке Божьей»; Творец «испытал их как золото в горниле и принял их, как жертву всесовершенную» (3:6):

В глазах неразумных они казались умершими,
и исход их считался гибелью,
и отшествие от нас — уничтожением;
Но они пребывают в мире.
Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются,
Но надежда их полна бессмертия.

(3:2-4)

Мудрец отбрасывает мысль о том, что человек может жить после смерти лишь в своих потомках. Нет, он сам, его дух, пребывает в вневечернем свете Господнем:

Надеющиеся на Него познают истину,
и верные в любви пребудут у Него.
(3:9)

Когда эта тайна откроется, нечестивые ужаснутся своей слепоте. Тот, кого они гнали и умертвили, воссияет, как светоч, перед ними. И тогда они воскликнут в изумлении:

Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием
и кончину его бесчестною!
Как же он причислен к сынам Божиим,
и жребий его — со святыми?
(5:4-5)

Примечательно, что в книге ничего не сказано о воскрешении мертвых. Истина эта была еще слишком трудна для греческого понимания. Поэтому автор Премудрости говорит о бессмертии души. Это своего рода педагогический прием, обусловленный уровнем читателя. Напомним, что апостола Павла афиняне были готовы слушать, пока он не касался темы воскресения (Деян 17).

Однако общий смысл первой части книги вполне согласуется с духом библейского Откровения: мир не кончается этой юдолью скорби. Впереди — полнота вечности, с печатью которой рождается каждый человек на земле.

4. Премудрость Господня. Вторая часть книги посвящена самой Премудрости, то есть божественной силе, проявляющей и открывающей Себя в мироздании. Она рождена не человеком. Идеи, праведная жизнь, познание светил, стихий и живых творений — все это доступно людям только потому, что Бог дал им разум. Разум есть отражение в нас высшей Премудрости.

Напрасно цари считали себя сверхчеловеками и «спасителями» мира. Все они, даже премудрый Соломон, — просто смертные, родившиеся так же, как рождаются последний нищий или животное. Соломон достиг мудрости лишь потому, что просил ее у Бога, зная, что она исходит от Него. Царь мог по праву сказать:

Познал я все, и сокровенное и явное,
ибо научила меня Премудрость, художница всего.
(7:21)

Наименование «художница» (греч. τεχνίτις) тесно связано с греческим понятием «космоса» как произведения божественного искусства (греч. τέχνη — искусство). Мир познаваем разумом, ибо в природе и в человеке осуществляется единая мысль Создателя, Который «все мерою и числом сотворил».

Вслед за автором Книги Притчей александрийский мудрец видит в Премудрости и личностное начало, своего рода ипостась Сущего:

Она есть дыхание силы Божией
и чистое излияние Славы Вседержителя:
посему ничто оскверненное не войдет в нее.
Она есть отблеск вечного света
и чистое зеркало действия Божия
и образ благодати Его.

(7:25-26)

В одном случае мудрец даже прямо называет ее *Логосом* — Словом Божьим, но, как и в Притчах, здесь еще не открывается Триипостасная тайна. Премудрость есть Ангел Яхве, Его Слава и образ Богоявления. Беспредельный и Непостижимый, когда Он обращен к творению, действует как Премудрость, которая есть «энергия», излучение Силы Сущего:

Она — одна, но может все,
и, пребывая в самой себе, все обновляет.

(7:27)

Перед нами попытка выразить на философско-поэтическом, иконном языке библейское учение об отношении Творца к миру. Он — сокровен, но становится явным через Свою Премудрость. Она пронизывает мир и вместе с тем «пребывает в Боге» как «тайница божественного Разума».

Можно сказать, что люди, размышлявшие над этими словами, были подготовлены к принятию вести о Слове, явившемся в мир. Образ Премудрости, «восседающей на престоле с Богом», стал иконой, в которой христианская мысль могла увидеть первые неясные контуры Троичного Откровения. Вантичном мире его предчувствовали философы, говорившие о божественном Логосе. Так нашли путь друг к другу эллинизм и Ветхий Завет.

Шитая пелена с изображением
«Софии Премудрости». Начало XVI в.
Государственный Исторический музей

5. Священная история.

Сближаясь с идеями греческой метафизики (учением о бессмертии, идеей Логоса), автор Книги Премудрости сохраняет библейский взгляд на сущность истории. В третьей части книги он изображает путь человеческого рода как единое целое, как драму взаимоотношений между тварью и ее Творцом.

Премудрость Божья даровала первозданному человеку власть над природой, но он изменил Создателю. Автор указывает на зарождение язычества и скорбит о заблуждениях народов. Хотя Бог избрал для Своего Домостроительства сынов Авраамовых, все люди — дети

Его любви. Даже хананеи, наказанные за свои преступления, имели время для покаяния. Бог вразумлял все народы, и их вина в том, что они не вняли Его голосу.

Заключительные страницы книги написаны, вероятно, в годы, когда отношения между диаспорой и язычниками в Александрии осложнились. Мудрец утешает гонимую ветхозаветную Церковь, вспоминая борьбу Моисея против фараона и его ложных богов. Непоглядная тьма покрыла некогда Египет, но над народом Завета оставался свет. Это символ Откровения, которое продолжает сиять в центре идолопоклонства.

Вопросы для повторения

1. Какую роль играла диаспора?
2. Когда и где была написана Книга Премудрости Соломона?
3. На каком языке она написана?

4. На какие части делится книга?
5. Как объясняет книга происхождение смерти и зла?
6. В чем заключалось заблуждение гонителей праведников?
7. Как говорит автор о посмертии?
8. Откуда приходит истинная мудрость?
9. Как описана в книге Премудрость Божья?
10. Как изображена в книге история мира?

§ 32. **Обетование и исполнение**

(Обзор важнейших тем и символов Ветхого Завета
в связи с Новым Заветом)

1. **Бог призывает.** В ветхозаветном Откровении начало диалогу между Богом и человеком полагает Сам Господь. Именно Он призывает избранных на служение, порой даже не посвящая их в тайны Своего Домостроительства. Так происходит с Авраамом, Моисеем, пророками. И Христос Спаситель начинает созидание Своей Церкви призыванием учеников.

2. **Вера — праведность.** Аврааму вменена в праведность его вера, доверие к Богу. Эта вера движет праведниками Ветхого Завета. Об этом свидетельствует апостол, изображая подвиг тех, кто вручал себя Провидению и надеялся на обетование Божье (Евр 11:4-33). Пророки провозглашали веру и верность основой жизни (Исайя, Аввакум). Вера творила чудеса. Хранившие ее «угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение» (Евр 11:34-35). В Новом Завете вера в Бога, явившегося в лице Иисуса Христа, открывается как великая спасающая сила. Ап. Павел связывает обетование с верой, начало которой восходит к Аврааму. Христиане — его потомки «по вере» (Рим 4:16). Именно беззаветная вера «оправдывает» человека перед Творцом, то есть очищает и приобщает к Его дарам. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией» (Рим 5:1-2).

3. **«Немощное мира».** Орудиями и исполнителями замыслов

Божьих, как правило, избираются люди, которые сознают свою человеческую немощь. Но именно через эти «скудельные сосуды» явлена бывает сила Божья, которая «в немощи совершается» (2 Кор 12:9). Авраам — скиталец в чужой земле; Моисей — человек «косноязычный» (Исх 4:10); Иеремия страшится призвания, так как слишком молод (Иер 1:6). Пророки встречают непонимание и сопротивление. Точно так же апостолы Христовы «люди некнижные и простые» (Деян 4:13). Ап. Павел страдал мучительным недугом (имел «жало в плоть»). Но «немощное мира избрал Бог» (1 Кор 1:27).

4. **Школа страданий.** Большинство мужей Ветхого Завета прошли через горнило испытаний. Господь взирал на тех, кто страдал (Иосиф, Самсон, Давид, Иеремия, Товит, Иов). Они «были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке; умирали от меча; скитались в милотях и козых кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр 11:37-38). Эту судьбу страждущих разделил и Сам Богочеловек. Гонимый, осужденный, распятый, Он дал силу терпения и мужества Своим последователям. Апостолы его с первых же дней истории Церкви испытывали преследования и скорби (см., например, свидетельство ап. Павла о своей жизни и тяжких трудах: 2 Кор 11:24-29).

5. **Пустыня как место подготовки к служению.** В пустыне Господь открывается Моисею и Илие. Из пустыни призывается Креститель. В пустыне же сорок дней пребывает Христос Спаситель, искушаемый от дьявола. В Библии пустыня — антипод жизни, своего рода царство смерти и сатаны. Но как раз там с особой силой явлено могущество Божье. И первенствующая Церковь, согласно Апокалипсису, удаляется в пустыню, спасаясь от Дракона (Откр 12).

6. **Земля обетованная становится в Ветхом Завете прообразом Царства Божьего, которого взыскуют верные** (Евр 4), Святой град этой земли, Иерусалим, — прообразом грядущего воцарения Бога в творении (Откр 21).

7. **Жизнь на чужбине** служит двойной цели: в одних случаях она есть вразумляющее наказание (Вавилонский плен), в других — средство для сохранения народа Божьего (Египет). Рассеяние же верных (диаспора) подготавливает всемирную проповедь Благой Вести. Церковь Христова начинает свою жизнь среди язычников, опираясь сначала на иудейскую диаспору, а потом сама становится но-

вым христианским «рассеянием». «Ибо не имеем здесь постоянного града, — говорит апостол, — но ищем будущего» (Евр 13:14).

8. Завет есть средство соединения Бога с человеком, сначала в рамках одного народа в момент его создания и спасения из рабства. Выражением Завета становится Закон, «детоводитель ко Христу» (Гал 3:24). Он сменяется Новым Заветом (Иер 31:31), который устанавливает Господь Иисус Христос на Тайной Вечери (1 Кор 11:25).

9. Спасение в Общине. Ветхий Завет не рассматривает спасение, то есть приобщение к божественной жизни, как нечто относящееся только к индивидууму. Уже в обетовании Аврааму Бог говорит о «народе» — потомках его. Эти потомки постепенно образуют Общину — Церковь, которая призвана быть «царством священников и народом святым» (Исх 19:6). Так же и Господь Иисус на камне веры апостолов основывает Свою Общину — Церковь (Мф 16:18). Она есть «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» (1 Петр 2:9).

10. Остаток означает, что не весь народ достоин земли обетованной и Царства. В его недрах образуется ядро верных, которые сохраняют Завет Божий. В Евангелии это «малое стадо» (Лк 12:32).

11. помазанник Господень обещан как Царь из рода Давидова, как Личность, Которая будет действовать силою Духа. Его Царство будет Царством Божьим, когда Господь «посетит» мир и явит Себя людям. Он победит царство зла и греха и как Сын Человеческий (Дан 7) воцарится над верными. Эти пророчества исполнились во Христе Иисусе.

12. Символы таинств Церкви, странствующей в мире, также имеют свое начало в Ветхом Завете. Вода со времен Моисея стала знаком обновления и спасения (Крещение). Вино и Хлеб — символы мессианской Трапезы становятся в Евхаристии Кровью и Плотью вечного Агнца Божьего. Елей, которым помазывали царей, становится прообразом таинства миропомазания, которым каждый новокрещенный приобщается к «царственному священству».

Таким образом, как единый Бог раскрывал постепенно Свою волю и замыслы в обоих Заветах, так и библейские символы и темы образуют непрерывную цепь, связующую каждый этап священной истории спасения.

13. Преображение мира. Пророки предвидят то время, когда отпадение человека от Бога кончится примирением. На земле воца-

рится новый Эдем. Смерть и грех будут уничтожены. Это пророчество относится уже к концу времен.

14. Слово Божье и воля человеческая. С самого начала ветхозаветной истории мы видим, с каким трудом принимали люди Слово Божье, как легко подменяли его собственными желаниями и иллюзиями. А порой оно встречало упорное сопротивление. Наряду с теми, кто от Авраама до Девы Марии и апостолов вручали себя Воле небесной, мы постоянно видим тех, кто остался глух к Слову Сущего. То, что большая часть Израиля не приняла Благою Весть — знамение общечеловеческое, трагедия, которая совершалась от Эдема до Голгофы и продолжается и после прихода в мир Сына Божьего. «Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости, — говорит апостол Павел, — а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость» (1 Кор 1:22-24).

Вопросы для повторения

1. Как осуществляется преемственность двух Заветов в тайне призвания?
2. Какую роль играет вера в обоих Заветах?
3. Почему Бог избирает «неможное мира»?
4. Какое значение имеет «школа страдания»?
5. Какое значение имеет пустыня в Библии?
6. Что преобразует земля обетованная?
7. Какую роль сыграла жизнь народа Божьего в Плену и в рассеянии?
8. Каково соотношение старого и нового Заветов?
9. Из чего видно, что Божье Домостроительство совершается в Общине и через Общину?
10. Что означает Остаток?
11. Как осуществилось в Новом Завете пророчество о Помазаннике?
12. Какие символы Ветхого Завета связаны с таинствами Церкви?
13. Что говорит Библия о грядущей судьбе мира?
14. Как изображается в Библии отношение человека к Слову Божьему?