

АЛЕКСАНДР МЕНЬ

КАК ЧИТАТЬ БИБЛИЮ

Протоиерей Александр Мень

КАК ЧИТАТЬ БИБЛИЮ

РУКОВОДСТВО К ЧТЕНИЮ КНИГ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

И сказал Иисус... Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.

(Ин 5. 39)

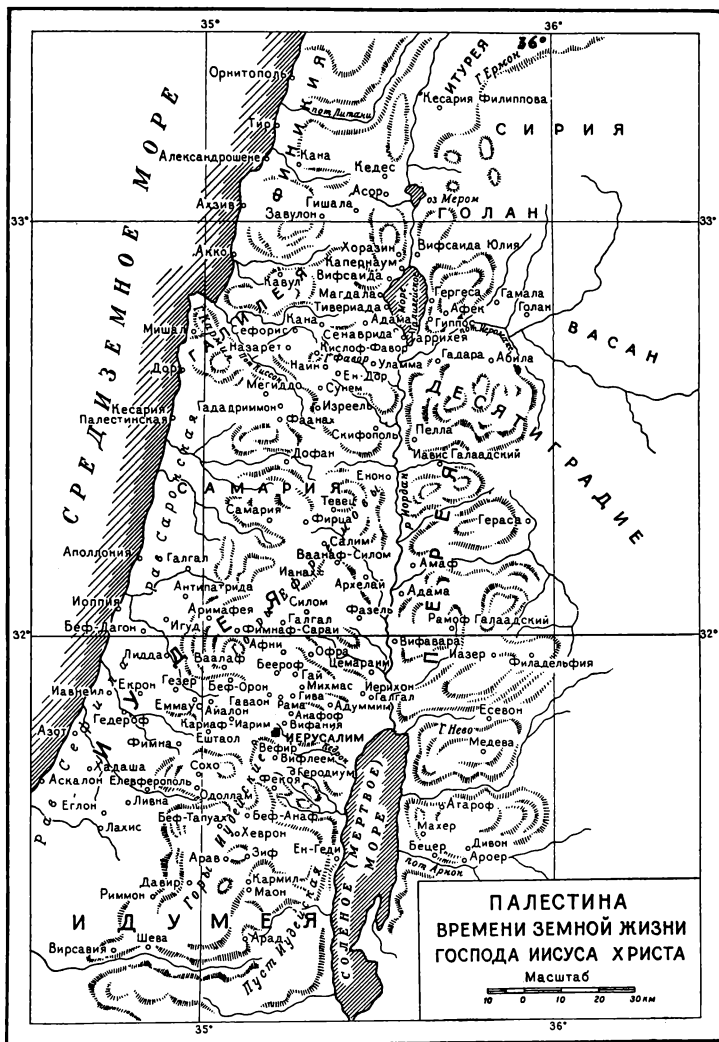
Издательство «Жизнь с Богом»

Foyer Oriental Chrétien 206, Av. de la Couronne
B — 1050 Bruxelles

†

1876-1976

*Памяти тех служителей Слова, трудами которых
был осуществлен полный русский перевод Библии,
вышедший впервые 100 лет назад.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Направления духовной жизни человечества веками определялись тем, что завещали ему его великие мудрецы, философы, пророки и учителя веры. Сами они шли к постижению тайн бытия нелегкими путями, чаще всего сознавая ограниченность своих сил и возможностей. Человек — даже возвышающийся над другими и над своим временем — все же остается только человеком.

Однако среди мировых учителей есть Один единственный, Который являет собой непостижимое исключение. Если Сократ или Платон стремятся к свету познания как к желанной цели, то Иисус о самом Себе говорит: «Я — свет миру». И в Его устах эти вселяющие трепет слова звучат так просто и естественно, как могут прозвучать только у Того, Кто подлинно «Путь, Истина и Жизнь». Свидетельство Христа есть свидетельство о Себе как о высочайшем откровении Божественности.

Вот почему основа христианства заключается не столько в 'учении' Христа, сколько в Нем самом. Церковь исповедует не отвлеченную доктрину, но веру в Бога Живого, воплотившегося в живой личности Богочеловека.

Евангелие — благословенная и радостная весть о Нем, весть, которую Церковь несет миру. Оно показывает, что Божоявление было не чем-то пребывающим вне времени и пространства, а действительным событием, увенчавшим священную историю спасения.

При всей своей потрясшей мир новизне благовестие Иисуса глубоко связано с религиозной традицией Его народа. По словам Самого Христа, до Его пришествия Бог особым образом возвещал Свою волю через избранных мужей Израиля.

Это Откровение запечатлено в совокупности книг **Священного Писания**. Они не были созданы в лоне какой-либо из прославленных цивилизаций древности, а являются свидетельством веры людей, живших в небольшой и бедной стране, история которой была цепью невзгод и суровых испытаний. Но уже одно то, что в ней явился Христос и на фундаменте ее религии основал Свое Царство, делает Израиль духовным отечеством Церкви. Поэтому для нас, христиан, его история и богопознание имеют ни с чем не сравнимое значение.

Основой Писания является учение о **Завете**, или Союзе. Завет означает **связь** человека с Богом, связь, которая растет, крепнет, проходит ряд ступеней, чтобы завершиться в лице Сына Человеческого. Искупитель-Мессия, дарующий спасение, есть поэтому центральный Образ Писания, начинающая с предчувствий, прообразов, пророчеств и кончая Его рождением во плоти среди людей.

В торжественных словах возвещает об этом Церковь: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего» (Евр 1. 1-2).

Дохристианские священные книги называются в Церкви Древним, или **Ветхим, Заветом**, евангелия же и другие писания апостолов составляют **Новый Завет**. Оба Завета образуют неразрывное целое, именуемое **Библией**.

С первых же дней существования Церкви, когда еще не было апостольских книг, ветхозаветная Библия прочно вошла в христианскую жизнь. Псалмы были первыми молитвами верных, в библейских пророчествах раскрывалась искупительная тайна Христа, духовный опыт ветхозаветных предтеч Богочеловека стал той почвой, на которой созидалось здание евангельской веры. В Библии как в Слове Божиим христианство непрерывно черпало вдохновение и назидание; не зная ее, трудно понять большинство аспектов церковной жизни. Таинства, богослужение, религиозно-нравственные устои Церкви, ее богословие, взгляд на прошлое, настоящее и будущее — все это насквозь пронизано библейским духом.

Библия наложила неизгладимую печать и на всю современную культуру. В той или иной степени с ней связаны символика, обычаи, общественные идеалы, искусство и литература большинства стран. Готические соборы и древнерусские иконы, Рафаэль и Рембрандт, Данте и Мильтон, Палестрина и Бах — все это свет Библии, преломленный в многообразии культур и видов творчества. «Что за книга это Священное Писание, — восклицал Достоевский, — какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все и указано на веки веков. И сколько тайн разрешенных и откровенных».

Неудивительно, что эта пришедшая из глубины веков книга продолжает и в наши дни быть книгой самой распространенной. Только за 1973 год разошлось 218.429.595 экземпляров Писания, в том числе 5.619.909, содержащих Библию в полном объеме. Она переведена на более 1.500 языков.

За последние тридцать лет возникли специальные библейские институты, основано множество журналов, — на-

учных, богословских, популярных, — посвященных Библии; составлены разнообразные комментарии и словари к тексту Св. Писания. Существуют издания Библии для детей, для молодежи, иллюстрированные и снабженные примечаниями, записанные на пластинках и напечатанные для слепых. Библия не раз экранизировалась и включалась в телепрограммы. Современная литература о ней насчитывает тысячи названий. Как никогда раньше открывает Писание свою неисчерпаемую глубину.

Подтверждаются слова Гете: «Чем более будут понимать Библию, тем прекраснее она будет казаться».

Тому, кто впервые приступает к знакомству со Св. Писанием, не следует читать его подряд, как обычную книгу. Начинать лучше с Евангелия, снова вернуться к нему по прочтении Ветхого Завета (или основных его частей) и только потом к Деяниям, Посланиям и Апокалипсису.

Евангелие по существу доступно каждому; кроме того, чтению его помогают многочисленные толкования и комментированные издания (см Библиографию в конце книги). Ветхий Завет по времени отстоит от нас дальше и понимать его труднее.

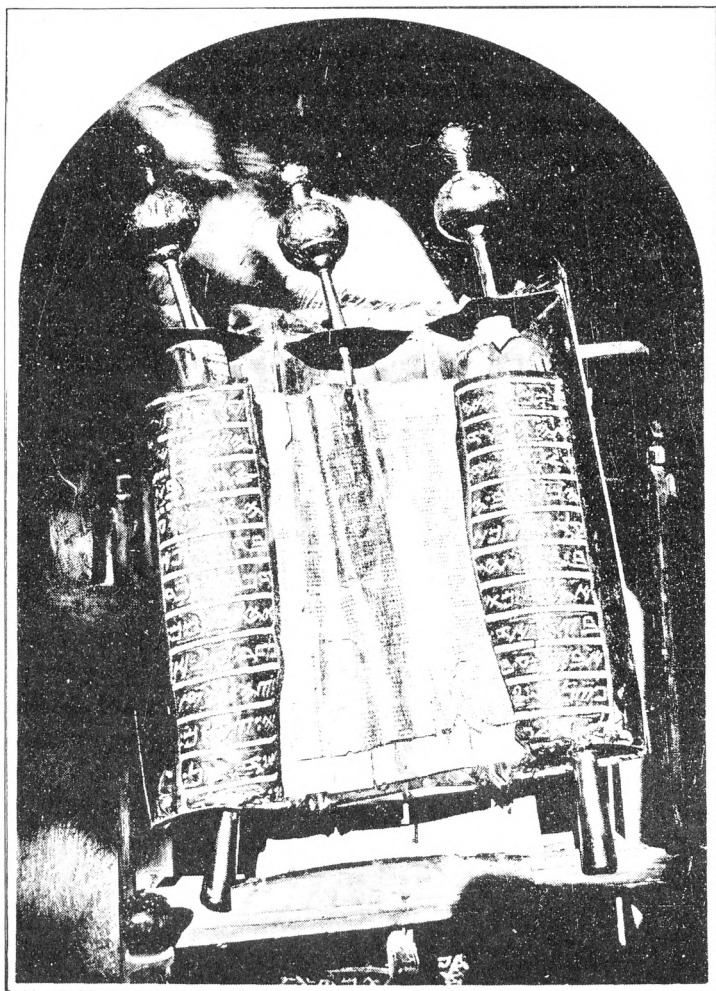
Предлагаемое руководство составлено именно для того, чтобы облегчить чтение ветхозаветных книг начинающим, помочь им уяснить духовный смысл Библии и проследить этапы священной истории Откровения.*

Книга содержит указатель всех основных текстов Ветхого Завета, расположенных в такой последовательности, которая сделала бы чтение более осмысленным и плодотворным.

* Говоря о «начинающих», мы, однако, имеем в виду читателей в какой-то мере получивших церковную и общекультурную подготовку.

творным (опущены лишь повторения, правовые разделы и второстепенные части библейского повествования). Там, где необходимо, даны небольшие **комментарии**. Для желающих подробнее ознакомиться с предметом в конце книги приложены справочные таблицы и библиография на русском языке.

Составитель приносит глубокую благодарность всем тем, кто помогал словом и делом при работе над этим руководством.

Свиток Торы. (Самарянское Пятикнижие).

ВВЕДЕНИЕ

I. Состав Ветхого Завета и методы его толкования.

1. Слово «Библия» заимствовано из самого же Писания. В Книге Даниила (середина II века до Р. Х.) собрание священных текстов названо по-арамейски 'ха-сефарим', т. е. 'книги'. Это же значение имеет и греческое слово 'та библия', употребленное в предисловии к переводу Книги Иисуса, сына Сирахова (132 г. до Р.Х.) и в 1-й Маккавейской книге (ок. 100 г. до Р. Х.).

Книги Библии признаны *бог вдохновенными* (греч. 'теопнеустос'), т. е. написанными при особой помощи свыше (2 Петр 1. 21; 2 Тим 3. 16) и адекватно выражающими Традицию (*Предание*) и веру Общины-Церкви. В них звучит Слово Божие, которое возведено нам через избранных людей: пророков, мудрецов, псалмопевцев и апостолов.

Собрание бог вдохновенных книг называется *канон* (от евр. 'кане' и греч. 'канон', что значит в обоих случаях 'порядок', или 'правило'). Число канонических книг Ветхого Завета было окончательно установлено в I в. по Р. Х. Новозаветный канон был принят Церковью не позже 180-190 гг.

2. Почти все книги ветхозаветного канона написаны на древнееврейском языке. Исключение составляют 1 Кн. Ездры и Кн. Даниила, которые частично написаны на арамейском языке, бывшем в употреблении у ряда племен, живших в Сирии и Двуречье.

Древнееврейский алфавит (подобно арамейскому и другим восточным алфавитам) не имеет гласных. Поэтому за сохранением правильного чтения следили книжники, называвшиеся ‘масоретами’ (от евр. ‘масора’ — предание). Около VI в. по Р. Х. ‘масореты’ создали знаки для гласных букв. Записанный таким образом текст принято называть *Масоретским* (МТ). Наиболее ранние рукописи еврейской Библии, которые сохранились до наших дней, относятся ко II в. до Р. Х.

Канон Ветхого Завета в еврейской Библии составил из следующих сборников:

1. Торá или Пятикнижие

Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.

2. Небиим, или Пророки

А. Небиим ришоним, или Первые пророки

Иисус Навин (евр. Йошуа)

Судьи, 1-2 Самуила (евр. Шмуэль), 1-2 Царей.

Б. Небиим ахароним, или Поздние пророки

а. Великие пророки

Исайя (евр. Йешаягу), Иеремия (евр. Йирмеягу),
Иезекииль (евр. Йехэзкэль);

б. 12 Малых пророков

Осия (евр. Гошэа), Иоиль (евр. Йоэль), Амос,
Авдий (евр. Обадья), Иона, Михей (евр. Миха),
Наум (евр. Нахум), Аввакум (евр. Хабакук), Со-
фония (евр. Цефания), Аггей (евр. Хагай), Заха-
рия (евр. Зехарья), Малахия (евр. Малеахи).

3. Кетубим или Писания

Псалмы, Притчи, Иов, Песнь Песней, Руфь (евр. Рут), Плач, Екклесиаст (евр. Когелет), Есфирь (евр.

Эстер), Даниил (евр. Даниэль), Ездра (евр. Эзра), Неемия, (евр. Нехемья), 1-2 Паралипоменон.

Кроме канонических, в православные и католические издания Библии включают и произведения ветхозаветной письменности, не вошедшие в канон. Эти книги в православной традиции называются *неканоническими*, а в католической — второканоническими.

Вот их перечень:

2 и 3 Ездры, Товит, Иудифь, Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса, сына Сирахова (Бен-Сиры), Послание Иеремии, Варух, 1-2 Маккавейские. Кроме того, есть несколько неканонических вставок в канонические книги Есфири, Даниила и в Псалтирь.

У протестантов эти книги называются апокрифическими и обычно отсутствуют в их изданиях Библии. Православная же традиция (как и католическая) называет *апокрифами* ветхозаветные писания позднего времени (II-I вв. до Р. Х. — I-II вв.). Важнейшие из иудейских апокрифов следующие:

4-я Кн. Маккавейская, Кн. Еноха, Книга Юбилеев, или Малое Бытие (Апокалипсис Моисея), Псалмы Соломона, Вознесение Моисея, Апокалипсис Баруха (Варуха), часть пророчеств Сивиллы, Вознесение Исаяи (обработана христианским автором). Кроме того, к апокрифам относятся и некоторые книги, которые в полном или частичном виде найдены в библиотеке общины Кумрана у Мертвого моря (Апокриф на темы книги Бытия, Слова Моисея, Деяния Светил, Псалмы Иисуса Навина, Апокалипсис Мелхиседека и др.).

Неканонические книги признаются лишь как литература «библейского круга», полезная для назидания. Апокрифы рассматриваются как произведения, не име-

ющие вероучительного авторитета. Однако некоторые из них (напр., Кн. Еноха) пользовались большим уважением в древней Церкви.

3. Неканонические книги написаны на греческом языке, за исключением Книги Иисуса, сына Сирахова (еврейский текст ее был найден в конце XIX в.). Есть предположения, что еврейский текст или арамейский языки были оригинальными и для некоторых других неканонических книг.

4. Ветхий Завет был первой в истории книгой, переведенной на иностранный язык. Начало греческого перевода Библии относится к первой половине III в. до Р. Х. Перевод был завершен на рубеже II и I вв. до Р. Х. Он известен как перевод Семидесяти /LXX/, или Септуагинта. Это название связано с преданием, согласно которому первые книги ВЗ переводили 70 еврейских ученых, приехавших с этой целью в Александрию из Иудеи.

До IV в. по Р. Х. было сделано несколько латинских переводов Писания. В IV в. по поручению папы Дамаса бл. Иероним осуществил новый перевод с еврейского подлинника; он называется Вульгатой.

В IX в. свв. равноапостольные Кирилл и Мефодий перевели на славянский язык богослужебные тексты Библии. В XV в. архиепископ Геннадий Новгородский перевел с помощью двух доминиканцев-славян остальные части Библии.

Русский перевод был завершен к 1876 г. Его издали с благословения Синода. Этот так называемый «синодальный» перевод принят и поныне в Русской Православной Церкви.

5. В греческой, латинской, славянской и русской традициях деление Ветхого Завета на сборники несколь-

ко отличается от первоначального иудейского.

1. Пятикнижие

2. Исторические книги

Иисус Навин, Судьи, Руфь, 1-4 Царств, 1-2 Паралипоменон, 1 Ездры, Неемии.

3. Учительные книги

Есфирь, Иов, Псалтырь, Притчи, Екклесиаст, Песнь Песней.

4. Пророческие книги

Исайя, Иеремия, Иезекииль, Даниил, Малые пророки.

6. На Священное Писание, книгу *богочеловеческую*, нельзя смотреть просто как на текст, «продиктованный» Богом, где каждая фраза буквально дана свыше. Будучи Словом Божиим, Библия в то же время является и «словом человеческим», голосом тех душ, которые пережили высший опыт Богоприсутствия. В притчах, пророчествах и псалмах священные авторы стремились выразить тайну этого опыта *доступными им средствами*. Возвещая о том, что им открылось, боговдохновенные писатели оставались сынами своей эпохи. Их книги несут на себе печать не только характеров и дарований авторов, но и среды, в которой они жили, отражают ее представление о природе и обществе. В самой Библии мы нередко находим указания на источники, положенные в основу текста (напр., Числ 21. 14; Ис Нав 10. 13; 2 Цар 1. 18; 2 Мак 2. 24; Лк 1. 1-3).

Этот земной аспект Библии не только не исключает боговдохновенности, но, напротив, Писание, благодаря ему, становится еще дороже нам как точка пересечения человеческого и божественного. Кроме того, он препятствует культу буквы, к которому люди бывают

нередко склонны (2 Кор 3.6-7). В богочеловеческой природе Писания, по словам Иоанна Златоуста, «ясно обнаруживается сила духа, убеждающего людей, чтобы они держались необходимого и главного и нисколько не смущались ничтожными несогласиями» (св. *И. Златоуст. Беседы на ев. Матфея*, 3)

7. Библия — не свод поучений, а *история богопознания*, история, исполненная мук и озарений, падений и взлетов. Откровение давалось людям в духовной жизни многих поколений. Ветхий Завет повествует о вере, которую человек постигал постепенно в процессе своего внутреннего созревания. Подобно лучу света, проникающему в закоулки темного здания, входило Слово Божие в сознание людей. Только понимая всю сложность этого раскрытия истины и преображения ею духа, можем мы воспринять Библию как целое. В отличие от многих священных книг древности, она противоречива и драматична, как сама жизнь.

Читателю Ветхого Завета не должно быть безразлично, как он складывался и при каких условиях возникали его книги. В этом немалую пользу приносит нам знание истории, ибо, как говорил Иоанн Златоуст, «неясность некоторых мест в священных книгах нередко происходит от неизвестности того предмета, о котором говорится, и от оскудения событий, которые тогда были, а теперь не бывают» (Беседы на 1 Кор 29. 1).

Следовательно, исторический и литературный анализ библейского текста содействует более углубленному и точному пониманию Библии. «Церковь, — писал прот. С. Булгаков, — не только не преграждает пути изучения Слова Божия *всеми* доступными способами, в частности, современными средствами научной критики, но и не предрекает наперед выводов этой критики.

Православному сознанию нет основания бояться библейской критики* или смущаться перед ней, потому что через нее лишь конкретнее становятся постижимы пути Божии и действие Духа Божия (Православие, Париж 1964, стр. 67).

8. Каждое великое литературное произведение многопланово по своим смысловым оттенкам и содержит гораздо больше, чем может заметить поверхностный читатель. Поэтому произведения Гомера, Данте, Шекспира, Пушкина и других гениальных писателей издавна подвергаются всестороннему анализу для того, чтобы как можно полнее раскрыть содержащееся в них богатство формы и мысли. Естественно, что книги Св. Писания издавна стали предметом тщательного изучения, способствовавшего уяснению и уточнению их смысла.

Немалое число разделов Ветхого Завета многозначны по смыслу. Существуют пять основных методов толкования этих книг и мест, разработанные иудейско-христианским богословием на протяжении веков.

А. Метод буквального толкования сводится к тому, чтобы по возможности связно и ясно представить себе ход библейских повествований и *прямой* смысл учения, изложенного в Писании. Этот метод был разработан сирийскими Отцами Церкви в III и IV вв. (Антиохийская и Эдесская школы), из которых наиболее известен св. Ефрем Сирин (306-379). К этим школам примыкают Отцы Церкви, разрабатывавшие моральную экзегезу, т.е. такое толкование Библии, которое непосредственно служит гомилетическим (проповедническим) целям и стремится прежде всего уяснить этический смысл Писа-

* Под «критикой» здесь подразумевается литературно-историческое исследование.

ния (св. Иоанн Златоуст, св. Исидор Пелусиот и др.).

Б. Метод аллегорического толкования зародился в иудейской среде и был развит александрийским религиозным философом Филоном († ок. 40 г. до Р.Х.). Его принципы экзегезы были восприняты Отцами и Учителями Александрийской школы: Климентом и Оригеном (III в.) и св. Григорием Нисским (332-389). Аллегорическое толкование исходило из той мысли, что текст Библии содержит гораздо больше, нежели можно извлечь при буквальном его понимании. Поэтому последователи Александрийской школы стремились путем расшифровки аллегорий изъяснить сокровенный смысл Писания. При всей его плодотворности, александрийскому методу не доставало достаточно надежных критериев для верного понимания библейской символики, и это нередко приводило к возникновению совершенно произвольных гипотез. В то же время несомненной заслугой александрийских богословов явилось их стремление *изложить учение Библии на философском языке*.

В. Типологический (преобразовательный) метод толкования был применен членами общины Кумрана (I в. до Р.Х.). Сторонники этого метода исходили из мысли, что Библия содержит многозначные прообразы (типос — по-греч. прообраз) Истории Спасения, которые могут быть отнесены *не к одному, а к различным* ее этапам. Так, например, исход из Египта понимался как прообраз возвращения из плена, а в НЗ — как прообраз исхода из рабства греху (воды моря — прообраз вод крещения). Этот метод, усвоенный многими Отцами Церкви (св. Василием Великим, бл. Иеронимом и др.), имеет огромное значение для понимания *духовного единства Библии*, в которой говорится о действии единого Бога в единой Истории Спасения.

Г. Литературно-критический и историко-богословский метод толкования получил начало в трудах Оригена, бл. Иеронима и некоторых средневековых иудейских и христианских писателей. По-настоящему развился он в новое время (начиная с XVII в.) и за последние сто с лишним лет достиг наибольших успехов. Этот метод использует для толкования Библии: а) приемы литературной критики текста, б) результаты сравнительного изучения религий и в) данные о культуре и истории стран древнего Востока, в окружении которых слагалась Библия. Этот метод не только помог составить более точное представление *о времени и истории возникновения священных книг*, но также уяснить *основные понятия библейского богословия*.

Изучение древневосточной письменности позволило более четко определить различные *литературные жанры*, которые были использованы авторами Библии. При ее толковании оказалось исключительно важным уметь отличать притчу ('машал') от назидательного сказания ('мидраш'), сказание — от исторического текста, поэтические гиперболы от строго фактического изложения событий и т. д. Смешение этих жанров (каждый из которых имеет свои законы и средства выражения) нередко приводило прежде к ошибочным оценкам в понимании текста. Библиистика теперь уже подходит к притче или эпосу с иными критериями, нежели к пророчеству или летописи. В одних случаях Библия прямо говорит о конкретных фактах, в то время как в других — рассказ ее есть лишь образная форма, в которую облечена проповедь веры.

Все пять методов не исключают, но взаимно *дополняют* друг друга. Благодаря трудам Отцов Церкви и современных экзегетов, сокровища Св. Писания раскры-

ваются от эпохи к эпохе все более полно в своей духовной неисчерпаемости и глубине.

Поэтому и предлагаемое руководство использует все пять методов толкования. Предваряется оно схематическим обзором истории возникновения библейских книг.

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ БИБЛИИ

В древности вопрос о том, кто и когда писал книги Ветхого Завета, не представлялся спорным. По традиции считали, что автором всего Пятикнижия был Моисей, всей Псалтири — Давид, а писания пророков целиком приписывали тем лицам, имена которых стояли в заголовках их книг. В остальных случаях иногда мнения расходились.

Необходимо сразу же подчеркнуть главное: боговдохновенность священных книг определялась ветхозаветной Церковью (а впоследствии — и новозаветной) *не по авторству*, а по содержанию (см. об этом А. В. Карташев, Ветхозаветная Библейская критика, Париж, 1937, стр. 20-21). Так например, Послание Иеремии, Книга Варуха, 3-я Книга Ездры, Премудрость Соломонова не были включены в канон, а книги, авторы которых неизвестны (Руфь, Иов, Царств, Паралипоменон), признавались каноническими. Точно так же в христианстве писания, носившие имена апостолов Варнавы, Фомы и др., не вошли в число канонических.

Сама проблема авторства и датировки библейских книг входит в компетенцию науки и не затрагивает *авторитета* Писания. Однако для понимания Библии в высшей степени существенно знать, к какой эпохе принадлежит тот или иной текст. Здесь историческое исследование оказывает важную услугу познанию Слова Божия.

До XIX века библейская критика развивалась медленно. Ее развитие сдерживал излишний консерватизм многих экзегетов и недостаточность сведений о том мире, в котором жили священные писатели. С того же времени, когда были открыты памятники Вавилона, Египта, Финикии, Персии, положение в корне изменилось. Оказалось возможным составить представление о цивилизациях, окружавших древний Израиль, уточнить библейскую хронологию и пролить свет на историю Св. Писания.

Не все результаты, добытые библейской критикой, бесспорны. Исследования еще продолжаются. Но основные черты истории Библии уже обрисовываются.

ПАТРИАРХИ И УСТНАЯ ТРАДИЦИЯ

Предки израильтян, называемые *патриархами*, пришли в Палестину с востока, из Месопотамии. Их переселение было связано с религиозным призванием, которое побудило Авраама покинуть «дом отца». В это время (ок. 1900-1700 г. до Р. Х.) были сложены первые сказания о начале мира и человека, а также предания о жизни самих патриархов (Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа). Вся эта традиция закрепилась в устной форме, и лишь несколько веков спустя ее записали израильские книжники.

ОТ МОИСЕЯ ДО ИИСУСА НАВИНА

В начале XVII в. до Р. Х. израильтяне переселились в пограничную область Египта, откуда они вышли в XIII в. под водительством *Моисея*. Моисей стал вождем, пророком и учителем народа. От него ведет начало ре-

лигиозное Предание Пятикнижия, часть которого была записана (например, Декалог, Исх 20, Втор 5), а часть — хранилась устно в среде левитов. Тем не менее Пятикнижие по праву называют Моисеевым, ибо именно Моисей положил основание Торе. В эпоху Моисея был сложен также ряд гимнов (Исх 15, Числ 10.35, Исх 16.17), которые вошли в сборники: «Книга Доблестного (или Праведного)» и «Книга браней Господних», до наших дней не дошедшие.

В годы переселения в Палестину при Иисусе Навине возникли эпические рассказы о войнах с ханаанскими царями, записанные ок. XII в.

ЭПОХА СУДЕЙ

В XII-X веках шла борьба за обладание страной между различными народами (филистимлянами, мидианитянами, хананеями, израильтянами). Тогда же были созданы легенды о народных вождях евреев *судьях*, цикл гимнов (Быт 49, Числ 23 — 24; Втор 33, Втор 26.5) и записана Книга Завета — судебник Моисеева законодательства (Исх 20 — 23).

ЦАРСТВОВАНИЕ ДАВИДА И СОЛОМОНА

Около 1000 года Израиль образовал многонациональную империю под властью *Давида* (в нее входили, кроме израильтян и иудеев, моавитяне, едомитяне, аммонитяне, сирийцы). В правление его сына Соломона, строителя иерусалимского храма, при царском дворе возникает корпорация летописцев и книжников. Один из них составил ок. X в. свод Священной Истории, которая начиналась с сотворения мира. Она включила предания о патриархах и Моисее. В науке этот иеруса-

лимский автор именуется *Ягвистом* /J/. Его труд впоследствии вошел в Пятикнижие.*

В том же веке были записаны первые Притчи и составлена история Давида и Соломона. Она была положена в основу Книги Царств.

Давиду принадлежат и несколько псалмов /в частности: 17, 29, 31/.

ИЗРАИЛЬ И ИУДЕЯ ДО ПРОРОКОВ-ПИСАТЕЛЕЙ

После смерти Соломона в 922 г. его держава распалась на два царства: Северное (Израильское), просуществовавшее от 931 до 722, и Южное (Иудейское) /931-586/. В Северном Царстве был написан второй вариант Священной Истории, автора которой называют *Элогистом* /E/. К этому времени относятся рассказы о пророках Илии и Елисее и летописи, часть которых были включены в Книгу Царств.

ПРОРОКИ-ПИСАТЕЛИ

Первым пророком-писателем был Амос /VIII в. до Р. Х./, иудей, проповедовавший в Северном царстве. Его младшим современником был пророк *Осия* из Самарии. Оба они — самые ранние библейские авторы, которым приписываемые книги принадлежат целиком. В Иерусалиме в VIII веке и в начале VII пророчествовал *Исайя*. Он был создателем целого направления, или школы. Книга, носящая имя Исайи, есть антология, составленная из

* Об источниках J, E, P, D, Chr. см. Приложение II.

писаний самого пророка и его учеников. Самому Исайе в ней принадлежат главы 1-11, 17-19, 22-23, 28-33. Главы 20 и 34-35, содержащие эпизоды из биографии пророка, взяты либо из летописи, либо из «жития» Исайи.

К VIII же веку относится время деятельности пророка *Михея* и составления одного из сборников Притч /гл. 25-30/, а также большинства так наз. «царских» псалмов.

В 722 г. пало Северное Израильское царство. Центром религиозной жизни становятся Иудея и Иерусалим. Туда левиты-северяне принесли текст Моисеева Закона, который был обнародован в 622 г. По мнению большинства библеистов этот Закон тождественен с основным текстом Второзакония.

Во дни благочестивого царя *Иосии* /640-609/, инициатора религиозной реформы, проповедовали и записали свои пророчества *Софония*, *Наум* и *Аввакум*. При нем же в 626 г. начал свою деятельность пророк *Иеремия*, автор обширной книги. Речи его собрал воедино его ученик (вероятно, *Варух*).

В правление *Иосии* было начато составление третьей Священной Истории /D/, так называемой *Второзаконнической*. Составитель ее собрал в назидательных целях сказания об истории народа. Закончена книга была уже в плену ок. 562 г. Она обнимает Второзаконие, Книгу Иисуса Навина и Книги Царств в том виде, как они представлены в нынешней Библии.

Иеремия был свидетелем агонии и гибели Иерусалима, разрушенного в 587 г. халдейским царем *Навуходоносором II*. Большая часть народа была уведена в изгнание, в Вавилон. Некоторые иудеи удалились в Египет, куда с ними ушел и *Иеремия*.

ЭПОХА ПЛЕНА

В изгнании иудеи не утратили своей веры и национального самосознания. В этом им помогли пророки и наставники, среди которых наиболее прославился *Иезекииль* /† ок. 570/. Книга Плача и некоторые псалмы /136, 50/ относятся к этому же времени.

Еще до изгнания книжники соединили I-ю и II-ю Священные Истории, в Вавилоне дополнили их материалами из *священнического* предания /Р/ и D. Таким образом возникло *Пятикнижие* в его нынешней форме.

Около 550 года пробудилась надежда на освобождение: Вавилону стал угрожать персидский царь Кир. В это время проповедовал один из величайших пророков Ветхого Завета. Имя его осталось неизвестным, а писания включили в Книгу Исаяи, вероятно потому, что анонимный пророк был последователем Исайевской школы. В библеистике этот пророк называется *Второисаией*. Ему принадлежат: Ис 40—55. Главы 56—66, по видимому, написаны им же, но уже после возвращения из плена в 538 г. Второисае или его кругу приписывают кроме того Ис 11. 10-16; 13—14; 21. 1-10; 34—35.

РЕСТАВРАЦИЯ

После взятия Вавилона иудеи получили разрешение вернуться на родину. Возвратилась лишь часть народа, во главе которой стояли первосвященник Иисус и князь Зоровавель. Пророк *Аггей* выступил в 520 г. с речами, призывающими к восстановлению храма. Вместе с ним проповедовал пророк *Захария*, автор 1—8 гл. Книги Захария.

В 515 году был освящен Второй Храм, но надежды

на независимость страны не оправдались. Духовная жизнь народа в разоренной Палестине постепенно приходила в упадок. Об этом свидетельствует Книга пророка *Малахии* /V в./.

ЗАКОННИКИ

В 445 г. в Иерусалим прибыл иудей Неемия, чиновник персидского царя. Он восстановил стены города и попытался возродить религиозную жизнь, следя за соблюдением Закона. Помощь ему оказал книжник-священник *Ездра*, который приехал из Вавилона. Ездра созвал в Иерусалиме народное собрание и привел иудеев к присяге неукоснительно хранить заветы Торы. С того времени начинается строгое обособление иудаизма от иноплеменников. Реакцией на это явились Кн. *Руфь* и Кн. *Ионы*, которые были направлены против национальной исключительности.

МУДРЕЦЫ-КНИЖНИКИ

Между V и III веками духовное руководство народом переходит в руки мудрецов-книжников. Им принадлежат библейские писания, которые трактуют о человеческой жизни, о тайне страдания, о нравственных принципах Ветхого Завета. Мудрецы были чужды национальной замкнутости, хотя ревностно оберегали основы веры. Ими написаны Книги *Иова* /ок. 400 г./, *Екклесиаста* /ок. 300 г./ и *Притчей* /в окончательной редакции/. Последним из мудрецов был *Иисус, сын Сирахов* /ок. 180 г./.

Пророческую традицию продолжают в те века *Иоиль*, *Второзахария* /Зах гл. 9—14/ и апокалиптики Иса-

йевой школы /Ис 24—27/.

Последняя, V-я Священная История /Chr/ была составлена ок. III в. до Р. Х. Она включила Книги Паралипоменон и Книги Ездры и Неемии.

ИУДЕЙСТВО И ЭЛЛИНИЗМ

В 332 году Палестина перешла под владычество греческих царей (сначала — Александра Македонского, затем Птолемеев и наконец Селевкидов). В это время начинается суровая борьба за чистоту веры, которой угрожали эллинские соблазны. Книги *Товита*, *Варуха* и *Послание Иеремии* (написанные между III и II веком) ставили своей целью укрепить нравственные и религиозные идеалы иудейства, защищая их от язычества.

В 168 году селевкидский царь Антиох IV начал жестокое гонение против религии Ветхого Завета. Книги Писания предавали огню, обряды запретили, а храм превратили в языческое капище. Гонимые черпали утешение в пророчествах *Книги Даниила*, которая была составлена ок. 165 года на основе древних преданий и предсказаний. Тогда же, по-видимому, была написана и Книга Иудифь.

В 164 году иудеи восстали против греков. Под руководством Иуды Маккавея они добились больших успехов и через некоторое время завоевали себе независимость /ок. 140 г./. К этому времени была уже завершена вся еврейская Библия.

НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЗАВЕТОВ

До 63 г. Иудея оставалась независимой, а после этого подпала под власть Рима. В это время иудаизм

уже разделился на ряд течений, каждое из которых имело свои литературные произведения. По большей части они вошли в число апокрифов.

В среде *фарисеев* возникают *Псалмы Соломона*, 2-я Кн. *Маккавейская*, первые талмудические тексты; сторонник династии Хасмонеев пишет 1-ю Кн. *Маккавейскую*; к кругу *ессейских* сочинений принадлежат *Книга Еноха*, *Завет 12 Патриархов* и книги Кумранской секты.

В Александрии иудеи создают богатую религиозную литературу. Это неканоническая *Книга Премудрости* /ок. 50 г. до Р. Х./, а также творения *Филона*, *Сивиллины пророчества*.

Большинство этих книг уже выходит за рамки собственно библейской традиции, но они образуют как бы мост, соединяющий Ветхий Завет с Новым. Мессианские чаяния апокалиптиков, этические учения раввинов и книжников создали ту атмосферу, которая предварила проповедь Евангелия.

ПРОЛОГ

I. МИРОТВОРЕНИЕ

О начале человечества и об основании ветхозаветной Церкви повествуют первые пять книг Библии, именуемые Торой или *Пятикнижием Моисеевым*.

Священную Историю Пятикнижия мы будем дополнять текстами из других книг Писания, чтобы полнее раскрыть ветхозаветное учение о Боге, мире и человеке.

В отличие от греческих философов, боговдохновенные авторы Библии, говоря о миротворении, не ставили себе целью дать его научную картину.

Используя язык восточной поэзии, они возвещали *Откровение* о Боге как верховной Первопричине мира /ср. Откр 4. 11/. Лаконичность библейского рассказа резко отличает его и от языческих мифов, в которых немалую роль играет художественная фантазия. Книга Бытия в скупых, но полных глубины и силы выражениях проповедует «Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». Впрочем, хотя это и есть богооткровенная истина, сам человеческий разум в какой-то степени может подвести к идее Божественной Первопричины /см. Рим 1. 19-20/. Вопрос же о том, как конкретно совершалось творение и по каким законам протекали эти процессы, относится уже к области естественного познания. Библейское учение не исключает ни одной из возможных теорий космогенеза.

1. Божественный замысел о вселенной, олицетворенной во образе Премудрости (Притч 8. 22-31).

«Премудростью» в Израиле первоначально именовалось искусство управлять обществом /см. 3 Цар 3. 5-12/. Впоследствии это понятие было перенесено на космический строй, принцип разумности, заложенный в структуре мира /см. Притч 3. 19/. Текст о Премудрости обычно относят к V в. до Р. Х.

2. Начало «Шестоднева» /Гексамерона/ — сказания о творении мира (Быт 1. 2, 4 а). *

Быт 1. 1. Сказание записано ок. VI в. до Р. Х., но в устной форме существовало с глубокой древности, и, быть может, некогда являлось литургическим текстом. Уже в первых словах «Шестоднева» провозглашаются единство и абсолютность Творца и тем самым отвергаются: а) политеизм, б) пантеизм, в) материализм, г) дуализм, д) языческое учение об извечной материи, которая будто была лишь упорядочена Божеством. Слова «небо и земля» соответствуют древнему шумерскому 'ан-ки', означающему всю вселенную. По толкованию Отцов Церкви «небо» — духовный мир, а «земля» — материя. Стоящее в еврейском тексте наименование Бога ЭЛОГИМ есть множественное число от ЭЛОАХ /Бог/. Это — указание на полноту Божественности, присущей Творцу.

3. Хаос (Быт 1. 2).

а) «Земля же была безвидна и пуста» /евр. 'тоху ва боху'/. Последние два слова означают, что первозданная земля была в хаотическом состоянии. В Ис 45. 18 /в буквальном переводе/ мы читаем, что землю Бог со-

* Буквы 'а' и 'б' означают первую или вторую половину ст.

творил не 'пустой' /евр. 'ло-тоху'/. Из этого явствует, что хаотическое состояние мира проистекало *не от Творца*, но было уже *нарушением* Его воли. Нечто таинственное исказило гармонию творения. б) «Тьма над Бездною». Слово Бездна /евр. Теом, множ. Теомот/ созвучно с вавилонским словом Тиамат. Так именовалось чудовище Хаоса в халдейской мифологии. Этот же космический дракон встречается и в сказаниях других народов /египтян, финикиян, китайцев/. Он олицетворял разрушительные силы и одновременно его почитали как существо божественное. В Библии силы Хаоса тоже представлены чудовищем, которое, однако, рассматривается как тварь /Левиафан, Раав, Дракон. Ис 51.9-10; Иов 9.13*, Пс 73.13-14; 88.11; ср. Откр. 12.9; 20.2/. Это существо воплощает в себе сопротивление божественному порядку, которое возникло в лоне духовного тварного мира /падение Сатаны. Ср. Ин 8.44; 1 Ин 3.8/. В конце времен эти демонические силы будут повержены /Ис 27.1; Ср. Ин 12.31/.

4. Первый день творения (Быт 1.3-5).

а) «И сказал Бог...». Творение «словом» означает всемогущество Создателя /см. Пс 32.6; 2 Петр 3.5; Евр 11.3/; б) «День» в Библии может означать любой период времени /ср. Пс 89.5; 2 Петр 3.8/.

Точно так же «вечер» и «утро» в данном случае — условные обозначения начала и конца периода /земных суток еще не было/. Согласно Откр 10.6, время — переходящее свойство творения, которое присутствует лишь в незавершенном мире; в) Творение совершается в *три* этапа. Они представлены в согласии с законами парал-

* В этом стихе имя дракона Раав /Рахав/ синодальный перевод заменяет словом «гордыня».

лелизма, присущими восточной поэзии, в виде двух рядов:

1/ свет, 2/ твердь среди воды, 3/ земные растения;
4/ светила, 5/ водные животные, 6/ земные животные и человек.

Счет от вечера к утру соответствует древнейшему счету времени, связанному с пастушеским образом жизни, когда трудовая деятельность начиналась вечером. г) 1.4. Антропоморфное, метафорическое выражение, которое должно означать, что в мироздании Бог отделяет «хорошее» /евр. 'тов' — доброе, полезное, гармоничное/ от темного и хаотического. В дальнейшем /ст. 10, 12, 18, 21, 25, 31) этот термин повторяется. Это указывает на гармоничную и совершенную природу того порядка, который вносится Творцом в создаваемый им мир. Однако, как явствует из других текстов /см. выше прим. к Быт 1—2/, хаотическое начало, идущее вразрез с Божиим замыслом, будет заявлять о себе вплоть до полного воцарения Божественной гармонии /ср Откр 21. 1, где «море» есть синоним дракона и Хаоса/. То, что Бог при сотворении видит мир «хорошим весьма» /ср. 31/, свидетельствует о Его созерцании мира вне времени, то есть в форме предельного совершенства /какое возможно для твари/. Это то состояние, которое свв. Отцы Церкви называли «теозисом», обожением созданного.

5. От второго до шестого дня творения (Быт 1. 6-25).

Слово «сотворил» /евр. 'бара'/ употребляется только тогда, когда говорится о создании: а) вселенной как целого /ст. 1/, б) жизни в водах /ст. 21/ и в) человека /ст. 27/. В прочих случаях стоит слово 'аса' — образовал. Это указывает на особый творческий акт, имевший место в узловые моменты миротворения. В повелении

«воде» и «земле» произвести живые существа содержится указание на участие природных сил в творении. Оно совершается по восходящей линии, от простого к более сложному, от неживого — к живому и, наконец, — к разумному.

Соотнесение светил с разделением времен означает, что космический порядок проецируется на земной. Говоря о создании светил Творцом, библейский автор тем самым отвергает их обожествление, столь распространенное в древних культах.

6. Сотворение человека (Быт 1. 26 — 2. 4 до слов «В то время...», Пс 8)

а) созданию человека предшествует особая мысль Божия /«сотворим»/; б) человек в отличие от всей природы создан по образу и подобию Божию /речь идет о духовной сущности человека/; в) он призван быть венцом мироздания и его владыкой; г) «почил» означает конец особых творческих деяний Бога. Однако сила Божия постоянно поддерживает мир. Без нее он вновь вернулся бы в ничто /2 Петр 3. 7; Деян 17. 28/.

7. Творение как продолжающийся процесс (Пс 103).

О живой связи, которая существует всегда между Творцом и бытием твари, см. Пс 92, 148. Ср. Ин 5. 17).

8. Второй рассказ о сотворении человека (Быт 2. 4 /со слов «В то время...»/-7).

Рассказ записан около X в. до Р. Х., в нем в несколько иной форме проповедуется то же учение, что и в Шестодневе; а) согласно ст. 5 человек появляется на пустынной земле, чтобы стать тружеником на ее просторах. Отсутствие растений означает, что до человека мир незавершен и пуст без своего владыки — человека; б) Дух Божий, вложенный Богом в человека, ставит его над всем животным царством. Под «прахом зем-

ным» следует понимать живую материю, в которую был вложен дух.

Преподобный Серафим Саровский говорил: «До того, как Бог вдул в Адама душу, он был подобен животному». /О цели христианской жизни, 1914, стр. 11/. «Было, — пишет еп. Феофан, — животное в образе человека, с душою животного. Потом Бог вдунул в него дух Свой, — и из животного стал человек» /Письма, т. I М., 1898, стр. 98/. Дарование «образа и подобия» человеку /в тексте Быт. они, по-видимому, — синонимы/ устанавливает глубокую внутреннюю связь между ним и Богом /см. 1 Ин 4. 13/; в) слово «человек» /евр. «адам»/ происходит от слова «земля» /«адама»/. Это — напоминание о том, что человек возведен на вершину мироздания «из праха», что тело его состоит из тех же элементов, что и земля у него под ногами. По словам св. Григория Нисского, Адам не столько единичная личность, сколько *Всечеловек*, целокупная душа всего человечества /Об устройении человека, XVI/.

9. Едем (Быт 2. 8-15).

а) «И насадил Господь...» В этом и в других подобных местах автор Библии, по словам Златоуста, «употреблял грубые речения приспособительно к немощи человеческой» /Беседы на Бытие, XV, 2/. Бытописатель, поясняет Златоуст, «говорил к людям, которые не могли слышать его иначе, как это возможно нам» /там же, XII, 4/. Слово «Едем» /евр. Эден/ происходит, вероятно, от месопотамского «Эдину» — равнина, б) по толкованию свв. Отцов Церкви, «Едем» означает прежде всего духовное состояние человека, его способность к непосредственному Богообщению /св. Григорий Богослов, Песнопение таинственное, Слово 7/, в) «...возделывать и хранить...» — указание на творческую

роль человека в природе, г) «Древо Жизни» — распространённый на Востоке символ божественности и бессмертия. «Если бы наши прародители, — говорит преп. Ефрем Сирин, — повиновались заповеди, Бог стал бы для них познанием добра и жизнью, и они возвысились бы до сладости созерцания, которое заключается в Древе Жизни, которое есть Бог» /св. Ефрем Сирин, Толкование на Бытие/.

География Едема — условная: четыре реки соответствуют четырем странам света. Упоминание среди них халдейских рек говорит о связи сказания с древними легендами Вавилона. В библейские времена Вавилония нередко именовалась центром мира. В историческом плане эту область земли можно считать колыбелью цивилизации.

10. Древо Познания (Быт 2. 16-17).

Слово «познать» /евр. «яда»/ в Библии нередко означает «уметь», «владеть», «обладать» /ср. Быт 4. 1; 1 Цар 16. 18; Иов 32. 22; Ис 29. 11/. Словосочетание «добро и зло» есть идиома, обозначающая «все» /ср. Быт 24. 50; 31. 24, 29; 2 Цар 13. 22; 14. 17/. Поэтому Древо Познания добра и зла можно понимать как символ власти над миром, но не власти, даруемой Богом, а той, на которую человек мог бы претендовать независимо от Него. Апостол Павел противопоставляет своеволие человека, нарушившего заповедь, добровольной покорности Богочеловека, принявшего «образ раба» /Филипп 2. 7/.

11. «Двое — одна плоть» (Быт 2. 18-25).

а) «не хорошо человеку быть одному...» — указание на социальную природу людей; б) наречение имени в древневосточной практике означало проявление власти. Таким образом, здесь выражено то же учение, что и в Быт 1. 26 /ср. Евр 2. 5-9/; в) В ст. 20 слово Адам

первый раз употреблено без частицы, как личное имя. Это означает великую роль личностного начала в человеке; г) «ребро» — символ тесной близости тех, кто становится «одной плотью» /см. Мф 19.6/; д) «будет называться женою...» — игра слов, по-евр. муж 'иш', жена — 'иша'.

II. ПРОТИВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ТВОРЦУ

1. Нарушение заповеди Божией (Быт 3. 1-7).

а) подобно тому как Дракон восточной мифологии взят библейскими авторами в качестве символа богоборческих сил, так и искушитель человека выступает в облике змея. Змей был символом языческих богов плодородия, культ которых столь часто соблазнял израильтян. Религиозное преступление /нарушение воли Творца/ связано в Быт. с эмблемой язычества. То, что до дня проклятия змей имел ноги, еще больше связывает его образ с чудовищными олицетворениями зла в восточной символике. Но ст. 1 подчеркивает, что змей — не самостоятельное начало, а творение Божие, воспротивившееся Создателю /Откр 12. 9-10/. Его вопрос жене есть клевета на Бога. б) Основной мотив нарушения заповеди — стремление «быть как боги» и, минуя Творца, пользоваться властью над миром /«быть как Элогим» можно переводить «быть как Бог»/. Но множественное число более вероятно. «Элогим» означает не только Бога, но вообще сверхъестественные существа /Пс 81. 1/.

Некоторые толкователи подчеркивают нравственную сторону падения. По их мнению, «вкушение от Древа Познания добра и зла» означает приятие человеком собственных критериев в решении, что есть добро, а что — зло; в) «... наги...» — посягнув на автономную власть, человек сам оказался под властью природных

сил /чувственность/. Осознав это, он впервые ощущает стыд; г) В Быт 2. 17 речь идет о духовной смерти /грехе/ и потере бессмертия. «Как отделение души от тела есть смерть тела, так отделение Бога от души есть смерть души» /Св. Григорий Палама, О страстях и добродетелях, 4. Добротолюбие, т. 5, стр. 225/.

2. Обличение человека (Быт 3. 8-13).

Ни муж, ни жена не хотят признать свою вину: муж обвиняет жену, жена — змея.

3. Последствия разрыва с Богом (Быт 3. 14-19).

а) Сам грех несет в себе наказание. Змей наказан своим коварством, жена — мужем, человек — землею. Здесь — указание на роковую взаимность греховности и ее последствий; б) человек обречен вести постоянную борьбу с демоническими силами, внушению которых поддался /Рим 7. 15-20/. В том, что человек будет поражать змея в голову, Отцы Церкви видят указание на грядущую победу над Сатаной; в том смысле «семя жены», т. е. потомок женщины — уже не просто род человеческий, но — Мессия; в) искажена природа человека, нарушена гармония между полами и между людьми вообще; г) нарушена гармония между человеком и природой; д) утрачена возможность бессмертия /Древо Жизни/*.

4. Изгнание из Едема (Быт 3. 20-24).

а) «Мать всех живущих» — указание на кровное единство человеческого рода; б) «сделал одежды» — Бог не оставляет падших людей своим попечением; в) «стал как один из нас», т. е. присвоил себе прерогати-

* *Воспоминанию о грехопадении посвящено последнее воскресение перед Великим Постом. В поэзии Адамова падение отражено у Дж. Мильтона /«Потерянный рай»/.*

вы божественного существа. Слова выражают иронию; г) Херувим /евр. Керуб, множ. Керубим/ — распространенный на востоке образ стража священного места /см. стр. 49/. Он охраняет доступ к Древу Жизни, т. е. бессмертию, недостойным которого стал человек; д) изгнание из рая означает прекращение непосредственной связи Бога и человека /о возвращении рая и Древа Жизни — см. Откр 2. 7/.

5. Братоубийство (Быт 4. 1-16).

а) «Приобрела человека...» — буквально: «приобрела мужа». Согласно понятию древних, брак окончательно скрепляется лишь рождением сына; б) предпочтение, оказанное Авелю перед Каином, связано, очевидно, с внутренними мотивами их жертв /см. Евр 11.4/. Это первое в Библии указание на то, что богочитание без очищения сердца — ничто /ср. Ис 1. 10/. Каин хочет как бы силой вырвать небесное благословение, устраняя соперника. Он не внимлет предупреждению Божию и, убив брата, пытается скрыть от Бога свое преступление /черта, характерная для грубо-языческого, конкретного отношения к Творцу и Его дарам; в) Слово «хатаа» /женск. рода/ означает в 7 ст. грех. Выражения, употребляемые по отношению к нему, позволили некоторым толкователям видеть здесь указание на демоническое существо, искусителя. Другие, на том основании, что слово «хатаа» иногда обозначает искупительную жертву /Лев 4. 25/, полагают, что в данном случае речь идет о жертве Авеля, которая уже лежит «у входа» /т. е. у врат Едема/. Заключительную же фразу стиха в этом случае переводят так: «Но он /брат твой/ будет стремиться к тебе, и ты будешь господствовать над ним»; г) ст. 8: «И сказал...» то есть вероятно, «рассказал» Авелю о том, что говорил Господь; д) Авель ста-

новится прообразом страждущего праведника /Мф 23. 35/. Это одна из главных черт трагической истории павшего человека: праведник в этой жизни почти неизбежно испытывает на себе силу зла; е) Бог отказывается от немедленного возмездия «кровь за кровь». Это значит, что воздержание от зла должно совершиться свободно, а не из страха кары. Однако изгнанный от лица Божия /земля Нод от «над» — изгнание/ первобытный человек вынужден искать внешней охраны от посягательств других людей. Этой охраной становится кровная месть — закон сынов пустыни, считавших себя потомками Каина /Числ 24. 21-22/. Некоторые толкователи полагают, что «знамение» Каина — это знак принадлежности к племени, в котором практиковалась кровная месть. Таким образом уже не повиновение воле Бога охраняет человека от врагов, а страх.

6. Каиниты (Быт 4. 17-24).

а) то, что зачатки цивилизации создают потомки Каина, указывает на отравление ее темными стихиями; б) песнь Ламеха: «В язву мне» — по-видимому означает: «в отмщение за рану, мне нанесенную». Зло и жестокость возрастают среди людей; закон кровной мести удваивает свою силу. Противовесом этому закону станет в НЗ закон прощения /Мф 18. 21/.

7. Сиф и Енос (Быт 4. 25-26).

Хотя зло и распространяется в мире, но оно не целиком завладевает человечеством. «Призывать имя Господа»: «призывать» — значит «поклоняться, почитать»: «Господь» — в евр. тексте Ягве /прежде неправильно читали Иегова/. Это имя /Сущий/ было впервые открыто Моисею /Исх 6. 2-3/. В данном случае речь идет о том, что традиция истинного богочитания никогда не прерывалась в человечестве. Согласно предположению

некоторых ученых, имя Ягве было известно до Моисея жрецам племени кенитов-медианитян. См. ниже, стр. 58.

8. Родословная первых поколений (Быт 5).

Эта глава входит в серию родословных, которые включены в священническую традицию Пятикнижия /Р/*/. Цель ее — показать единство человеческого рода как одной семьи /см. Деян 17. 26-27/. Имена, приведенные здесь, — собирательные; они обозначают поколения, племена, народы. Имя Адам /ст 2/ — собирательное имя всего человечества и первой пары как его представителей /см. выше, стр. 27-28/. Долголетие первых людей должно обозначить, что, утратив возможность бессмертия, они как бы взамен его получили долгие годы жизни. Впоследствии, с увеличением зла на земле, срок жизни укорачивается /Быт 6. 3/.

9. Преступный союз с духами (Быт 6. 1-4).

а) «Сынами Божиими» в Библии обычно именуются духовные существа /см. Иов 2. 1; Пс 28. 1/. В свете этого толковали Быт 6 авторы апокрифов, Филон и многие Отцы Церкви /Юстин, Ириней, Климент, Амвросий и др./; б) брачный союз в символике Св Писания нередко означает союз религиозный /см. Ос 2. 16; Ефес 5. 25-33/. Поэтому «брак» с духами может быть истолкован как символ измены людей Богу и установления ими преступного союза с духами /т. е. возникновения язычества/. В Книге Еноха, апокрифическом писании II-I в. до Р. Х., которое пользовалось большим уважением в ранней Церкви /ср. Иуд 1. 6-14/, «сыны Божии» — это падшие духи, научившие людей магии и волхвованиям. /Этот мотив использован в трагедии Байрона «Небо и земля»/; в) исполины — по-видимому, герои древ-

* См. Введение, II и Приложение, II.

них сказаний, которые производили свой род от богов и прославились как первые языческие цари.

10. Суд Божий над падшими людьми (Быт 6. 5-12).

а) «раскаялся» — антропоморфное выражение, которое не следует понимать буквально. Оно должно указывать на живое, личностное отношение Бога ко злу, совершающемуся на земле: б) растление человека, царя твари, делает природу бессмысленной, и она как бы возвращается в состояние древнего Хаоса /ср. Соф 1. 2-3/; в) повторение (ст. 5 и 12/ объясняется тем, что в Быт. соединены два рассказа о потопе /J и P/*.

11. Построение ковчега (Быт 6. 13-22; 7. 1-5).

Учитывая размер ковчега /150х25 м./, не следует видеть в животных, помещенных в нем, представителей всей фауны земли/число видов наземных позвоночных превышает 16.000/. Речь, по-видимому, идет только о существах, необходимых для человека.

12. Потоп (Быт 7. 6-24; 8. 1-14).

Потоп, вероятно, захватил лишь основные районы обитания человека. Раскопки показали, что в Месопотамии ок. 4000 лет до Р. Х. действительно произошло наводнение огромных масштабов, которое уничтожило местную культуру /см. Л. Вулли, Ур Халдеев. М., 1963, стр. 19-36/. Древние сказания народов Двуречья об этом потопе послужили материалом для библейского рассказа /фрагмент поэмы о Гильгамеше, содержащей историю потопы, найден в Палестине/. В них потоп объясняется ревностью и капризом богов. В Библии же это событие понимается как знак того, что вне Бога жизнь людей обречена на гибель:

* См. Введение, II и Приложение, II.

13. Завет с Ноем (Быт 8. 15-22; 9. 1-17).

Ной становится основателем нового человечества. Это более слабое поколение, к которому Бог предъявляет меньшие требования и обещает отныне не допускать потопа. Людям разрешена животная пища, но воспрещено употребление крови. Кровь в древности означала символ и основу жизни. Поскольку сама жизнь всецело принадлежит Богу, то и кровь является священной /см. Деян 15. 19-20/.

14. Начало новой цивилизации (Быт 9. 18-27).

а) праведный Ной первым насаждает виноград, и он же становится первой жертвой опьянения. Это говорит о двойственном характере цивилизации, которая таит в себе многие опасности; б) в эпизоде с Хамом — осуждение тех, кто не чтит родителей и, следовательно, нарушает один из первых нравственных законов человечества. Перенесение проклятия на Ханаана связано с тем, что он в глазах Израиля был воплощением нечестия.

15. Потомки Ноя (Быт 10).

В этой главе говорится о родственной связи народов древнего мира. Это преимущественно племена индоевропейской, семитической и хамитической групп /главным образом цивилизации Средиземноморского бассейна/. Негры и монголы находились вне поля зрения библейского автора. По словам бл. Августина в 10 гл. Быт речь идет не о людях, а о народах /«О Граде Божием», XVI, 3/.

СХЕМА I.

<i>семиты</i>	<i>хамиты *</i>	<i>яфетиды</i>
/см. схему 2/	египтяне ливийцы кушиты	эллины /библ. Иаван/, арьи /мидяне, персы, индо-арьи/, хетты, хурриты, скифы, кельтские, германские и славянские племена.

70 библейских родоначальников олицетворяют все человечество. Когда Христос избрал 70 учеников, это означало, что Церковь Его будет вселенской.

16. Вавилонская башня (Быт 11. 1-9).

Это четвертый акт драмы, в которой человек восстает против Бога /нарушение запрета в Едеме, братоубийство, языческая магия/. а) Быть людьми «одного языка» по древневосточной терминологии означает — входить в одну империю. Башня и город символизируют богоборческую цивилизацию, построенную на насилии. Град, задуманный как вызов Небу, — обречен на крушение. Рассказ связан с Вавилоном, потому что в этой области возникла первая в истории империя /II тысяч. до Р. Х./. Впоследствии Вавилон становится символом богоборчества, часто встречающимся в Библии. О раскопках развалин вавилонской башни см. *К. Керам*, Боги, гробницы, ученые. М., 1960, стр. 268; б) по другому толкованию в Быт. указывается на действительное единство праязыка, который исчез вслед за распаде-

* *Хам в Бытии связан с семитами-хананеями. Эта связь — чисто географическая (до прихода Израиля Ханааном владели египтяне).*

СХЕМА 2.

нием людей на враждующие нации. Восстав против Бога, люди восстали друг против друга. (В настоящее время так наз. ностратическая теория считает возможным существование праязыка).

17. Род Фарры (Быт 11. 27-32).

Имена Фарры (евр. Террах), Нахора и др. потомков Сима встречаются в древних надписях. Они обозначают там семитические племена, обитавшие в северной Месопотамии. Слово «еврей» появляется позднее, в рассказах об Аврааме. Это слово первоначально, видимо, обозначало принадлежность не к племени, а к свободно кочующим группам разноплеменных людей.

ПАТРИАРХИ

/XIX - XVII вв. до Р. Х./

І. НАЧАЛО НАРОДА БОЖИЯ. АВРААМ.

Среди погруженных во тьму язычества племен Бог избирает Себе людей, которые должны положить основание Его народу, или Церкви. Первым из них был *Авраам* или Аврам, выходец из Ура Халдейского в Месопотамии. Аврам — лицо историческое. Время его жизни относится к середине XIX в. до Р. Х. /о Ближнем Востоке в эпоху Авраама см. *Б. А. Тураев*, История древнего Востока, Л. 1937, т. I, стр 161-164. *Э. Церен*, Библейские холмы, стр. 128-134/.

Призвание Авраама означало поворотный момент в истории богооткровенной религии. В отличие от нарушителей небесной воли, о которых говорит Пролог Библии, Аврам воплощает в себе готовность исполнить повеление Божие: порвать со своей средой и основать новую общину в земле, указанной Богом /Евр 11.8/.

1. Призвание Авраама. Обетование Божие (Быт 12. 1-9).

Уход Авраама от родного племени /язычников/ был связан с его обращением к вере в единого Бога. Благословение Божие Авраму перейдет на все народы земли. Смысл же этого обетования раскроется лишь постепенно.

Авраам приносит в жертву Исаака.

2. Жизнь Авраама в Египте и Вефиле (Быт 12. 10-13; 13).

а) Св. Писание изображает Авраама, не скрывая его слабостей. Его нравственные понятия еще очень примитивны. С другой стороны, отмечается, что с момента призвания патриарха и его готовности следовать велению Божию, он находится под особым покровом; б) 13. 5-13. Лот, пленившись благами земли Содомской, поселился там, хотя это означало соседство с развращенным народом /в Содоме процветали изуверские культы/.

3. Встреча Авраама с Мелхиседеком (Быт 14).

Рассказ, взятый, вероятно, из древней ханаанской летописи, указывает на связь Авраама с царем-священником Иерусалима /Салима, см. Пс 75.3/ Мелхиседеком, который так же, как Аврам, исповедовал единого Бога. Предание изображает Мелхиседека орудием Промысла, человеком, который именем «Владыки неба и земли» как бы санкционирует пребывание Авраама в Ханаане. Так судьба обетования с самого начала оказывается связанной с Иерусалимом, который впоследствии стал святым градом народа Божия.

4. Вера Авраама (Быт 15).

Вера Авраама это не отвлеченная «вера в Бога», но «вера Богу», т.е. доверие к Нему, уверенность в Его благодати. Эта вера делает Авраама «отцом» истинно верующих. Потомство его не только плотское, но составляет всех тех, кто проникся верой, подобной вере Авраама /Рим 9.6-8; Гал 3.6/. Заключение Завета /Союза/ совершено согласно обычаю, принятому на Востоке.

5. Рождение Измаиля (Быт 16).

Поступок Авраама продиктован не просто прихотью Сарры, а прочно установившимся обычаем того времени /обычай зафиксирован в Законах Хаммурапи в

XVIII в. до Р. Х. и в других вавилонских документах/.

6. Завет и обрезание (Быт 17).

а) первоначально имя Аврам /Абрам/ «Отец (Бог?) высок». Новое имя Авраам /Аб-рахам/ значит «Отец множества»; б) ст. 1 означает, что моральные требования стали неотъемлемой частью религии Авраама. Однако в семейном быте патриарха можно видеть отдельные черты, которые христианину могут показаться далекими от нравственного идеала. Здесь следует помнить, что преобразование Богом жизни избранного народа началось не с изменения внешних обычаев, а с воспитания чувства преданности Ему и веры. Вера впоследствии будет преобразовывать жизнь; в/ обряд обрезания очень древний. Он означал посвящение человека божеству. Обрезание же сынов Авраама /в отличие от того же обряда, совершаемого египтянами и некоторыми другими народами/ было знаком посвящения единому Богу. Впоследствии, когда иудеи соприкоснутся с греко-римским миром, не знавшим этого обычая, обрезание станет отличительным вероисповедным знаком иудеев. В НЗ обрезание, хотя и не было отменено для иудеев, но утратило свое значение, ибо заменилось крещением /Деян 15).

7. Богоявление в Мамре и Содоме (Быт 18—19; 28).

а) Сказание в образной форме излагает библейскую философию истории, согласно которой судьбы народов связаны с их нравственным состоянием. Вопросая Бога, Авраам уверен в Его справедливости. Участь Содома и Гоморра определена особо тяжкими нравственными и религиозными извращениями их жителей; б) данные геологии и археологии подтвердили, что в указанном районе действительно произошла катастрофа, погубившая города; в) богоявление Аврааму послужило сю-

жетом для иконописного изображения Троицы.

8. Происхождение аммонитян и моавитян (Быт 19. 30-38).

Легенда говорит о происхождении аммонитян и моавитян, народов, обитавших впоследствии на востоке от Иордана и Мертвого моря. Поступок дочерей Лота объясняется тем, что они полагали, будто погибли все люди на земле /ст. 31/ и им предстоит возродить человеческий род. Однако акт кровосмешения /запрещенного у сынов Авраама, см. Лев 18. 16, но допускаемого у некоторых языческих народов/ указывает на то, что потомки Лота не сохранили этических принципов Авраамовой веры. Тем самым они /т.е. моавитяне и аммонитяне/ поставили себя вне избранных поколений.

9. Рождение Исаака. Агарь и Измаил (Быт 21).

5-6: Имя Исаак /Евр. Ицхак/ означает одновременно «смех» и «радость». 9-11: Предание и тут не скрывает слабостей Авраама. В данном случае повествуется о том, как он уступает несправедливым настояниям жены. 12-13: Судьбы Измаила и Исаака будут разными. Измаил сделается великим воином пустыни /от него произошли синайские кочевники, измаильтяне; их ошибочно иногда смешивают с арабами/. Исаак же станет наследником обетования. Такое узкое выделение одной лишь группы из племени должно было послужить закреплению традиции Завета и оградить ее от чуждых влияний. В стихах 22-34 добрососедские отношения изображаются как нравственный идеал /Герарский царь Авимелех показан человеком, держащим слово/.

10. Жертвоприношение Авраама (Быт 22).

а) рассказ свидетельствует о вере Авраама, готового на любую жертву ради нее; б) каждый первенец действительно принадлежит Богу /ср. Исх 34. 19/, но че-

ловеческие жертвоприношения /принятые в Ханаане/ должны быть заменены приношениями животных. Эта жертва напоминала о том, что все принадлежит Богу. Отдавая Ему то, что поддерживает их жизнь, древние исповедовали тем самым верховную власть Бога над жизнью и смертью; в) В лице Христа Бог Сам приносит Себя в жертву и этим уподобляется ветхозаветной жертве (агнцу). Отсюда наименование «Агнец Божий», которое Библия прилагает к Иисусу /см. Ин 1. 29; Откр 5. 12/.

11. Жени́тьба Исаака (Быт 24).

Запрет жениться на женщинах Ханаана был связан с опасностью религиозного и нравственного соблазна, который исходил от хананеев. В рассказе ярко и точно передан быт еврейских патриархов.

II. ИСТОРИЯ ИАКОВА

Около 1750 г. до Р. Х. из Месопотамии в Палестину пришла новая группа еврейских переселенцев во главе с патриархом *Иаковом*, прозванным *Израилем*. Иаков, каким рисует его библейское предание, в нравственном отношении стоит ниже Авраама. Но он энергичен, настойчив, упорен в достижении своих целей. И эти свойства промыслительно использованы для того, чтобы он и его род /Сыны Израиля/ утвердились в обетованной земле. При всех слабостях Иакова в нем живет какой-то порыв к идеальному, к тому, что познается лишь верой. Отсюда противопоставление Исава и Иакова, приобретающее в дальнейшем символическое значение /Мал 1. 2-3/.

1. Юность Иакова (Быт 25. 19-34; 27—28).

а) Исав легкомысленно продает свое первородство брату за чечевичную похлебку. Тем самым он переста-

ет быть наследником обетования. Иаков же верит в силу обетования и стремится любой ценой стать преемником Авраама. Его вера, /пока еще грубая и наивная/ определяет его избрание; б) сон Иакова символизирует связь Неба и земли. Эта связь осуществится в потомках и будет явлена во всей полноте через Боговоплощение /см. Ин 1. 51/. Сказание о сне Иакова читают в праздники Богородицы.

2. Иаков в Месопотамии (Быт 29—32. 21).

а) потомки Исава /еврейское племя едомитян, или идумеев/ первые образовали самостоятельное государство на юге Палестины /ок. 1400 г. до Р. Х./. Но, когда было создано Израильское государство /ок. 1000 г. до Р. Х./, едомитяне стали играть второстепенную роль. Кроме израильтян и идумеев в Палестине жили еще два еврейских племени: моавитяне и аммонитяне /потомки Лота, племянника Авраама/; б) стремление Рахили сохранить домашних идолов объясняется законом того времени, по которому владелец семейных реликвий является наследником имущества рода.

3. Иаков вступает в землю Обетованную (Быт 32. 22-32)

Таинственная борьба произошла на границе Палестины. Иаков должен был употребить силу, чтобы вновь как бы обрести права на землю Божию. Смысл сказания: дар Божий дается только тому, кто борется /см. Мф 11. 12).

Быт 33. 35: Сихем /расположенный между горами Гаризим и Гевал/ стал впоследствии одним из священных городов Израиля, местом торжественных богослужений /Втор 27. 4-13/. Здесь члены рода Иакова оставили своих богов, вывезенных из Месопотамии. Это

означало окончательное приобщение Сынов Израиля к завету Авраама.

III. ИСТОРИЯ ИОСИФА

Религиозный смысл истории Иосифа сводится к следующему: невзирая на трудности, опасности и злую волю человека, Господь сохранил ядро своего будущего народа в самое тяжелое для Израиля время, время нашествий и голода.

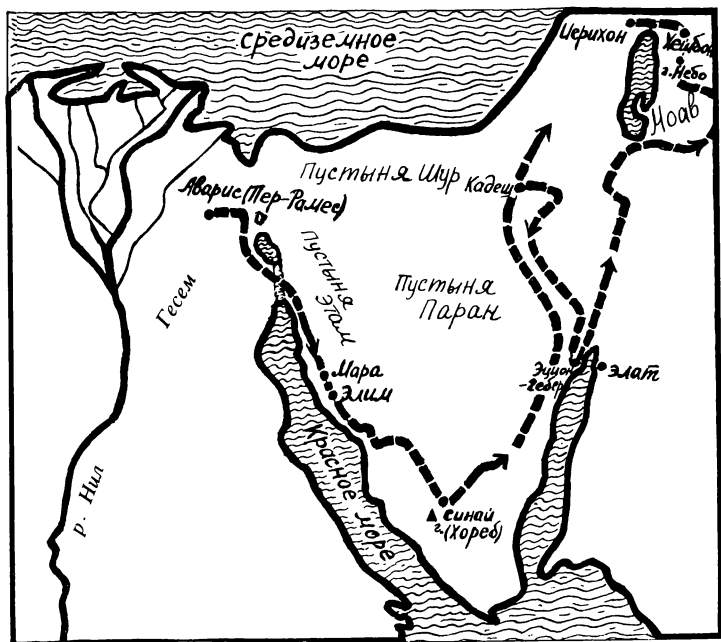
Хотя прямых внебиблейских свидетельств об Иосифе не сохранилось, он является исторической личностью. Его необычное возвышение при дворе фараона связано с тем, что в ту эпоху в Египте правила азиатская династия гиксосов. Гиксосы завоевали Египет ок. 1700 г. и правили сто лет. Вполне естественно, что они покровительствовали выходцам из Сирии /см. Б. А. Тураев, История древнего Востока, т. I, стр. 254-259/.

Библейское повествование об Иосифе легло в основу известного романа Т. Манна, «Иосиф и его братья»*.

Быт 37; 39—50. а) 46. 34: Земля Гесем /евр. Гошен/ расположена на востоке Дельты. Она была богата тучными лугами, где паслись стада фараона. Столица гиксосов Аварис находилась недалеко от Гесема. Впоследствии /с XIII в. до Р. Х./ эту область называли землей Рамсеса или Полем Цоан. Последняя фраза стиха отражает ненависть коренных египтян к азиатским завоевателям, которых они называли «царями-пастухами»; б) Эта глава является самостоятельным поэтическим про-

* Читателям этой книги следует знать, что Т. Манн относит время жизни Иосифа к XIV [Такова одна из исторических гипотез, впрочем, мало популярная].

изведением. Записано оно было в эпоху Судей. В нем дается характеристика двенадцати колен, составляющих союз Сынов Израиля; в) 49. 9: ср. Откр. 5. 5; г) 49. 10: «Доколе не придет Примиритель» — буквально «доколе не придут в Шило» /Силом/. Силом был одним из первых мест богочитания после прихода Израиля из Египта в Ханаан /Ис Нав 18. 9-10; Суд 18. 31/. В библейской терминологии Силом означает мессианское царство. Отсюда греческий перевод фразы, заимствованный русским переводчиком. Смысл фразы: колено Иуды будет возвышено над народом Божиим до тех пор, пока не осуществится обетование Ягве.

ПУТЬ ИСХОДА

МОИСЕЙ

/XIII в. до Р. Х./

ОТ РАБСТВА К СВОБОДЕ

В 1580 г. власть от гиксосов перешла к египетской династии. Успешные походы египетских царей в Сирию и Палестину приводят к созданию Империи. Все это время израильтяне живут в земле Гесем. Около 1300 г. фараон Рамсес II начинает обширные строительные работы и переносит свою резиденцию в Дельту /см. В. И. Авдиев, История древнего Востока, М., 1953, стр. 263-268). К работам было привлечено израильское население Египта. Сказание о рабстве и освобождении от него записано в Книге Исход. Основная мысль книги: Бог являет Себя не как далекая от человека космическая сила, а как Личность, действующая в истории, как Избавитель от рабства, как Тот, Кто требует от Своих избранных верности Себе и нравственной чистоты. Центральная фигура книги — *Моисей*, вождь и пророк, возродивший древнюю веру Авраама и возвестивший о новой, более высокой ступени Откровения.

1. Угнетение израильтян фараоном (Исх 1.8-22).

2. Юность Моисея* (Исх 2; 11.24-27).

а) Моисей /евр. Моше/ буквально переводится как «выводящий», «извлекающий», «спасающий». По мнению толкователей, Моше — это измененное египетское имя Мосе, или Месу, означающее ‘дитя’, ‘сын’. Посла-

* Память Моисея празднуется Церковью 4/17 сентября.

ние к Евр 11. 24-26, основываясь на иудейском предании, утверждает, что у Моисея еще до его призвания пробудилась тяга к вере отцов. По другому преданию, приводимому апостолом Лукой, Моисей был научен «всей мудрости египетской» /Деян 7. 21-22/. Примечательно, что некоторые левиты, родственники Моисея носили египетские имена: Мерари, Офни, Финеес; б) земля Мадямская * находилась в области залива Элат /Акаба/; в) из последующего текста явствует, что мадианитский священник стал наставником Моисея. По-видимому, он был одним из немногих почитателей Бога Авраамова. Его имя предание не сохранило точно. Иудейская традиция /J/ называет его Рагуилом, а северная /Е/ — Иофором. Согласно Суд 1. 16, мадианитяне входили в состав более обширного племени кенитов, населявших область к югу от Мертвого моря.

3. Призвание Моисея и его борьба с фараоном (Исх 3—11).

а) Хорив, другое название горы Синай на юге Синайского полуострова**; б) Бог, Божество явившееся Моисею, есть Бог патриархов: Авраама, Исаака и Иакова; в) горящий куст /«неопалимая купина»/ является символом Богоявления. Как огонь чудесным образом не сжигает терновый куст, так и Огонь Божества не опалает человека, которому открывается Господь. Это прообраз тайны богочеловечества и прообраз Богоматери; г) 3. 5: свидетельствует о том, что встреча с Богом без очищения человека может быть для него губительной; д) 3. 14: «Су-

* Евр. «земля Мидиан», греч. — Мадриан, Мадям.

** Эта гора, по-видимому, почиталась священной у окружающих народов. Название Синай, вероятно, связано с именем Халдейского бога Сина.

щий» — еврейском тексте: «Я есть Тот, Кто есть». Это слова, истолковывающие имя Иегова /правильнее ЯГВЕ/. Как полагают экзегеты, оно происходит от слова «хава» — архаической формы глагола «хайа», быть. Имя Божие и его толкование указывают на то, что бытие как таковое /абсолютное/ принадлежит единому Богу и что Он является создателем всего, что имеет бытие /ср. Ин 1. 3; Откр 4. 8/. Русский перевод, следуя греческому, везде заменяет имя Божие словом «Господь». Возвешение имени Ягве означает новую ступень Откровения. Прежнее наименование Эль /Бог/ было общим для всех семитских народов /Илу — у вавилонян, Аллах — у арабов/. Новое Откровение знаменует начало особых промыслительных деяний Господних, направленных на создание избранной человеческой группы /народа Божия/, которая станет предтечей и прообразом Церкви; е) 4. 24-26: Моисей пренебрег обрезанием сына /вероятно, считая это только египетским обычаем/. Но тяжелая болезнь /«хотел умертвить его»/ послужила для Моисея знаком, что этот обряд необходимо совершить. Не будучи в состоянии из-за недуга сделать это сам, он поручает исполнение обряда жене. Фраза Сепфоры, как полагают толкователи, взята из мadianитского брачного ритуала, в который входил обряд с окроплением кровью. Обрезание сына стало для жены Моисея закреплением их брачного союза. После этого Сепфора временно удаляется к отцу, уверенная, что отныне она связана с Моисеем нерушимыми узами; ж) сказание о борьбе Моисея с фараоном дает типологический образ противления человека воле Божией. Явные и грозные знамения не могут изменить внутренней направленности злой воли человека. Он лишь «ожесточается». Временно, в минуту опасности, фараон уступает, но потом вновь продолжает борьбу с Богом, ожесточаясь еще больше.

Таким образом, очевидные чудеса еще не порождают веры. Исторической основой сказания явились стихийные бедствия, постигшие Египет в то время. Поражение воды, неба и земли во время «казней» знаменует абсолютную власть Ягве над природой, которую обоготворяли египтяне, почитая богов воды /Хапи/, неба /Хатор/, земли /Геб/. Ср. Исх 15. 11.

5. Пасха и исход.

Исход был актом веры, уходом в неизвестное. Люди поверили Моисею, ибо у них не было никаких реальных надежд вернуться в землю отцов, заселенную хананеями. Поэтому ветхозаветный праздник Пасхи стал праздником веры и чудесного избавления от рабства, а пасхальная трапеза — символ религиозного единения. Она явилась прообразом Тайной вечери, а спасение от рабства — прообразом Искупления. Кровь агнца — знак единения и одновременно спасения /ср. Лк 22. 20/.

Исх 12. 1-33; 13. 1-16; 12. 37-39; 17 — 22.

а) «Столп» — знак присутствия Божия /ср. Исх 40. 33-38; Лев 16. 2/; б) Исх 12. 48 содержит указание на то, что к израильтянам примкнули восставшие из других народов и влились в их поток. Впоследствии этих иноплеменников называли «герим», пришельцы, и Моисеев Закон защищал их права.

6. Переход через море (Исх 14—15).

а) в русском переводе море, через которое шли израильтяне, названо Черным/т.е. Красным/. Однако в подлиннике оно названо «Морем Тростников», это, вероятно не что иное, как «Великая чернота» египтян. Так называлась цепь Горьких озер, тянущаяся к северу от Красного моря; б) песнь в Исх 15 положена в основу 1-го ирмоса большинства канонов православной утре-

ни*. Эта песнь читается и поется в Великую Субботу, ибо говорит о Боге-Спасителе. Прохождение через воды стало прообразом крещения, которое в раннехристианские времена приурочивали к празднику Пасхи. О космическом владычестве Творца говорит также Псалом 28, сложенный в период борьбы с хананеями.

7. Путь к Синаю (Исх 16—19. 15).

а) 16. 14. Как полагают многие толкователи, эта невиданная евреями «манна» есть застывший сок тамариска, падающий на землю в виде крупы. В библейской символике манна становится символом небесного хлеба, который питает верующих. Этот хлеб для тела есть прообраз Хлеба жизни, возрождающего дух (Ин 6. 58); б) 16. 27-38. Сказание об исчезновении манны в субботу подчеркивает необходимость соблюдать священный день покоя. Стих 33 отмечает символично-литургическое значение манны как небесного дара. Это означает, что Господь питает Своих людей; в) 17. 5-6. Согласно Числ 21. 16-18, источник был откопан Моисеем и старейшинами. В современном Синае известны случаи, когда из разбитой шестами скалы выходил ручей. Это «естественное чудо» приобретает символическое значение в священной истории**. Бог открывает людям источник живой воды; г) 17. 11. «Воздевал руки» — слова, обозначающие напряжение молитвы; д) 17. 14. Речь идет о древнем сборнике гимнов; 17. 16, как полагают, есть строка из одного такого гимна. Как первые

* См. «Жизнь в Церкви», ч. I. Православное Богослужение.

** Под «естественным чудом» мы подразумеваем естественное событие, промыслительно совершившееся в нужный момент.

враги, встретившиеся Израилю на пути к свободе, амаликитяне становятся олицетворением враждебных сил, с которыми нужно вести постоянную борьбу (Втор 25. 19; 1 Цар 15. 3); е) 18. 14-27). Иофор пользуется духовным авторитетом у Моисея, т. к. вероятно он и прежде влиял на религиозное мировоззрение пророка /см. выше/. В данном случае Иофор помогает Моисею отделить светскую власть от духовной. Пророк остается религиозным вождем, а гражданские дела должны разбирать особые, поставленные им светские лица. «Судить» — значит вершить правосудие; ж) 19. 6. «Царство священников», т. е. служителей Бога. «Народом святым», т. е. посвященным Богу, принадлежащим Ему; з) 19. 12. Запрет, долженствующий воспитывать благоговение и трепет перед Тайной /«страх Божий»/. Ср. Притч 1. 7.

II. СИНАЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

8. Богоявление на Синае (Исх 19. 16-25).

Библейские картины бури и грозы есть поэтическое выражение величия и славы Творца, являющего Себя творению. Эти образы проходят через весь Ветхий Завет до самого Апокалипсиса. Громкие звуки космических катастроф означают «Глас Божий» /см. Пс 28/.

9. Десять Заповедей /Декалог/ (Исх 20. 1-21).

а) Декалог трактует об отношении человека к Богу и ближнему. В этом заключена самая суть Моисеева учения, раскрытая далее пророками и утвержденная Христом /Мф 5. 18; 22. 36-40/; в первой заповеди подчеркивается, что Ягве — это Бог, не далекий от мира и человечества, а Бог — Владыка истории, Бог — Избавитель, Ревнитель и Спаситель; в) 20. 3-11. Заповеди I-IV говорят об отношении человека к Богу. Бог ис-

тинный — один. Он не должен быть изображаем, ибо Он превыше всего тварного*. Его имя /и все относящееся к святине/ должно быть окружено благоговением. Субботний день посвящен Богу, чтобы человек помнил о Творце, Которому принадлежит вся Его жизнь; г) 2: 12-17. Вторая часть Декалога, заповеди V-X, посвящены отношениям между людьми. Это означает, что не ритуал, а *человечность* и отказ от зла суть первейшие религиозные обязанности верующего. Для НЗ Декалог — основа Моисеева учения — имеет непреходящее значение. Поэтому Христос говорит о том, что Он пришел не разрушить Закон, но исполнить его /Мф 5. 17/; д) 20. 21. «Мрак» символизирует священную тайну Божественного, невыразимую словом и образом. Этот символ часто встречается в писаниях христианских мистиков.

10. Законы Моисеевы

Вероятно, большинство этих изречений было произнесено пророком устно, а впоследствии священники приспособили их к новым условиям жизни и богослужения в земледельческой стране. Но религиозно-нравственный дух Моисеева учения пронизывает и эти постановления и заветы. В них нравственное служение ставится очень высоко.

Большинство обрядовых уставов /в Книге Левит/ записано позднее духовенством Иерусалимского храма. Но и в этом сборнике ощутим дух Моисея.

Исх 23; Лев 19. 17-18; Числ 15. 1-16.

* Это не относится к иконе, ибо она либо изображает Бога воплотившегося, либо иллюстрирует св. историю /Троица в виде трех Ангелов, явившихся Аврааму/. Изображение Бога-Отца лишь иллюстрирует видение Даниила /Дан 7. 9/, где Сущий явился мудрецу в виде Старца /«Ветхого днями»; см. стр. 182/.

11. Заключение Завета (Исх 24).

«Слава» есть зримый символ присутствия Божия. Библия обычно описывает ее как огонь, сияние, светлое облако /ср. Мк 9.2-7/.

12. Золотой телец (Исх 32).

а) 31. 18. Скрижали представляли собой две каменные доски, на которых был высечен текст Декалога. Подобные надписи на камне были в широком употреблении на древнем Востоке. Моисей, вероятно, пользовался так называемым «синайским» алфавитом, который употребляли семиты, жившие в соседстве с Египтом; б) 32. 1. Речь идет не о новой религии; народ лишь требует дать ему зримый образ Божества. Между тем Декалог категорически это запрещает. Священный бык, или телец, издревле считался символом плодородия /Египет, Месопотамия, Сирия, Греция/. По-видимому, израильтяне захотели иметь именно такое изображение Ягве; в) 32. 10. Бог, испытывая Моисея, предлагает произвести от него новый народ, который будет верен Завету. Но Моисей отказывается, ибо слово Господне для него свято, обетование непреложно; г) 32. 17. То, что Аарон без возражений пошел навстречу просьбе народа, показывает его в невыгодном свете. Возможно, он искал популярности. Предание сохранило и другие намеки на стремление Аарона оттеснить брата /Числ 16/; д) избиение, описанное в стихах 25-28, означает, вероятно, то, что люди оказали сопротивление Моисею, когда он разрушал идола. Суровая расправа свидетельствует о жестоких нравах того времени.

13. Ковчег Завета Исх 25.10-22; Числ 10.35-36).

Ковчег представлял собой ларец, или ящик, похожий на египетские хранилища для реликвий. Херувимы /Керубы/ в древнем Израиле олицетворяли стихийные

силы, в частности ветер и бурю. Раскопки показали, что изваяния этих существ имели человеческие лица, птичьи крылья и львиные тела. См. стр. 30).

14. Скинния и Божественное Присутствие (Исх 33-34).

а) 33. 18-23. Человек не может созерцать Бога, но для пророка открыт путь к частичному Богопознанию. Только став человеком, Бог явил Свой лик миру /Ин 1. 18/; б) 34. 6-8. Бог открывает Себя и Свое отношение к человеку. Угроза наказания детей за родителей здесь — лишь воспитательная мера, которая впоследствии отменяется /Иез 18. 20/. Для стадии духовного развития народа были необходимы строгие и грозные предупреждения, чтобы пересоздать его необузданную и варварскую природу; в) 34. 13. Повеление это дано для того, чтобы исключить возможность языческого соблазна. Как показало будущее, этот соблазн был очень велик. Даже покинутые хананеями идольские алтари привлекали суеверные массы; г) 34. 10. Начало так называемого Культового Декалога /конец ст. 26/. В нем десять заповедей дополняются предписаниями, относящимися к культу. Культовый Декалог был скорее всего записан раньше Книги Завета* и, может быть, относится к Моисееву времени. Толкователи полагают, что Моисей ввел культовые предписания после того, как убедился в их необходимости для народа, столь легко впадающего в идолопоклонство. «Как увидел Бог, что евреи беснуются, скучают, хотят жертвы, готовы, если им не позволят этого, обратиться к идолам, или даже не только готовы обратиться, но уже и обратились, то позволил им жертвы» /св. И. Златоуст, Творения, 1850, т. III, стр. 535/.

* Исх 20. 22-26; 21; 22; 23. 1-33.

15. Посвящение левитов (Числ 3. 5-13).

Левиты—потомки Левия, сына патриарха Иакова. К левитам принадлежали сам Моисей, Аарон и их ближайшие сподвижники. Колено левитов посвящается на служение при Ковчеге и скинии.

16. Благословение народа (Числ 6. 22-27).

17. Израильтяне покидают Синай (Числ 10. 11-13, 28 б *-36).

Стих 32 указывает на то, что часть мадианитян была принята в Союз колен израилевых.

18. Ропот народа (Числ 11).

19. Грех Аарона и Мариам (Числ 12).

Рассказ свидетельствует о соперничестве между вождями народа. «Кротость» Моисея следует понимать не в христианском смысле, а на фоне нравов того времени. Бог подает знак, что Он верил Откровение преимущественно Моисею. «Ефиоплянка» в данном случае общее название иноземки. Ефиопией /Куш/ называли страны южнее Египта.

20. Лазутчики отправляются в Ханаан.

В это время опорным пунктом Израиля становится оазис Кадес /Кадеш, от слова 'кадош' — святость/ в области Негев. Оттуда Моисей отправляет в Ханаан лазутчиков. Ханаан уже был свободен от египетского господства. Он представлял собой непрочный союз городов-государств.

Числ 13. 1-4, 18-34; 14.

Поколение, выросшее в рабстве, не способно завоевать землю обетованную и обречено кончить жизнь в пустыне.

* Со слов «И отправились они...»

21. Возмущение левитов (Числ 16).

Оазис Кадес /Кадеш/. Вода из скалы (Числ 20).

22. Медный змей (Числ 21. 4-9).

Это одно из наиболее темных мест Пятикнижия. Некоторые исследователи Библии предполагают, что змей был геральдической эмблемой левитов. Сказание говорит о великой исцеляющей силе веры. Поэтому и Христос сравнивал Свой Крест с медным змеем, вознесенным в пустыне подобно знамени спасения /Ин 3. 14/. Медный змей почитался в Израиле как реликвия вплоть до VIII в. до Р. Х. /4 Цар 18. 4/.

23. Израильтяне и царь Моава. Прорицатель Валаам

Сказание о Валааме /евр. Билеам/ повествует о подчинении воле Ягве языческого пророка. Подобные пророки были известны и в Ханаане, и в Финикии, и в Вавилоне. Библия не отрицает, что эти люди могли иметь подлинный мистический дар. И именно в силу этого дара Валаам вместо проклятий произносит благословение на израильтян.

Числ 22. 10 — 24. 9.

24. Соблазн идолопоклонства (Числ 25. 1-3).

25. Моисей смотрит на землю обетованную (Числ 27. 12-23).

26. Завещание Моисея (Втор 1 — 4. 40).

27. Главная заповедь Ветхого Завета (Втор 6. 4-25; 10. 12-21).

28. Смерть Моисея (Втор 34).

Буквальный текст еврейской Библии может быть понят так: «Ягве похоронил его». Это окружает таинственностью смерть Моисея, человека, чья жизнь была исполнена необычайных знамений и великих событий.

ВСЕЛЕНИЕ В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ

/XIII-XII вв. до Р. Х./

О переселении в Ханаан повествует Книга Иисуса Навина. Она открывает собой триптих «Исторических книг Ветхого Завета». /Книга Иисуса Навина, Книга Судей, Книги Царств/. Этот сборник в еврейской традиции называется «Первые пророки». И действительно, он составлен не с целью просто рассказать о ходе событий, а прежде всего имеет в виду задачу назидательную. В исторических книгах мы находим обличение и призыв к покаянию. Сборник был завершен ок. 562 г. до Р. Х. в вавилонском плену и был призван объяснить израильтянам причины их бедствий. Основная идея «Первых пророков» заключается в том, что нарушение Завета с Богом влечет неизбежное возмездие. Составитель этих книг пользовался древними преданиями, эпосом, а также подлинными летописями Израильского и Иудейского царств. Прологом к циклу некогда служила Книга Второзакония, поэтому этот сборник иногда называют «Второзаконнической историей» /D/. См. Введение II.

2. Книга Иисуса Навина построена на основе эпических сказаний о покорении Ханаана. Археологи подтвердили историческую достоверность главных событий, описываемых в ней. Однако, стремясь показать, как строго в эпоху Иисуса Навина народ Ягве отделялся от язычников, автор преувеличивает непримиримость израильтян к хананеям. Из Книги Судей, основанной на

более древних источниках, явствует, что и после Иисуса Навина значительная часть страны осталась населенной хананеями.

3. *Ханаан* /евр. Кена'ан/ расположен на стыке 3-х материков между Сирией и Синайской пустыней. Библия именует его просто «Эрец Исраэль», Земля Израиля. /В общей сложности израильтяне жили в ней от времен Авраама около 17-ти столетий/. Греки впоследствии дали этой стране название *Палестина* /от 'пелесет', филистимлян, живших на западном побережье страны/. Территория Палестины — ок. 26 тыс. кв. км. Река *Иордан*, стекая с Ливанских гор, пролагает свой путь по глубокому ущелью, расширяется, образуя *Галилейское море* — озеро, и впадает в *Мертвое море*. Море это лежит в самой глубокой на земном шаре впадине. Из-за высокого содержания соли никакая жизнь в этом море невозможна. Иордан несудоходен. На берегах его не строили городов. Русло его делит страну на две половины. Западная — Заиорданское плоскогорье /или Галаад/ — сильно пересеченная местность, издавна славившаяся своими пастбищами. Область на северо-запад от реки называлась *Галилеей*. Это плодородная цветущая земля, где равнины сменяются холмами и небольшими горами. Галилея примыкает к горе Кармел — границе Финикии. По берегам Иордана растут платаны, тростники, папирус. В Галилее произрастают дубы, тамариски, пальмы, смоковницы, гранаты. Югозападный район /названный впоследствии Иудеей/ отличается более суровым климатом. Здесь много безводных пустынь и гористых областей. В период дождей горные луга местами покрываются травой, а во время засушливого сезона растительность выгорает. Для Палестины характерны климатические контрасты. В одних

районах климат почти тропический, в других — более холодный. Это отразилось и на флоре, которая представлена растениями и южных и средних широт. Главным занятием населения издревле было скотоводство /разводили преимущественно мелкий рогатый скот/, земледелие, виноградарство и садоводство. Ко времени прихода израильтян Ханаан в культурном отношении составлял одно целое с Финикией. В политическом отношении судьба страны была тесно связана с Египтом, который подчинил себе Ханаан ок. 1500 г. Но в конце XIII в. власть фараонов была ослаблена.

Религия страны была родственна финикийской. Главной пантеона считался Эль, которому были подвластны его 'сыны', или младшие боги. Наиболее популярными среди них являлись бог грозы и плодородия Ваал-Хадад и богиня растительности и любви Астарта. В Финикии Ваала звали Молохом, т. е. царем. Почиталась хананеями также богиня войны Анат. Богов обычно изображали в человеческом облике. На местах поклонения ставили колонны, или каменные столбы /«высоты»/ и сажали священные деревья. Богослужение сопровождалось пышными обрядами. Многие из них имели изуверский характер /культовая проституция, человеческие жертвы, ритуальные убийства детей, фаллические оргии/. Этими особенностями ханаанской религии, сохранившимися вплоть до эллинистическо-римского времени, объясняются суровые слова Христа, обращенные к финикиянке (Мк 7. 24-30).

1. Вступление в Ханаан (Ис Нав 1).

- а) смысл рассказа: дар Божий невозможно получить без веры, мужества и борьбы (ср Мф 11.12);
- б) Свою войну Иисус Навин понимал как «брань Господню», как орудие Божьей кары.

2. Лазутчики в Иерихоне (Ис Нав 2).

Блудница Раав — представительница тех хананеев, которые приняли веру Израиля и остались впоследствии жить вместе с народом Ягве (Евр 11.31). Раав вышла замуж за израильтянина, и из ее рода произошел царь Давид (Мф 1.5).

3. Переход через Иордан (Ис Нав 3).

Знамение при переходе через Иордан означало, что поход Израиля совершается с помощью Божией. Перекрытие русла реки — не просто символ, а действительное событие. Впоследствии оно несколько раз повторялось /два раза уже в XX в./. Под воздействием тектонических сил образовались завалы, создававшие естественную плотину.

4. Стан и жертвенник в Галгале (Ис Нав 4).

Чудесный переход через Иордан создал Иисусу Навину авторитет, подобный авторитету Моисея.

5. Возобновление Завета и Богоявление у Иерихона (Ис Нав 5—6.4).

а) В последние годы жизни в пустыне народ пренебрегал Заветом. В знак его возобновления совершается обрезание всех, кто не прошел через этот обряд;
б) 5.13-15. Сказание о явлении «Вождя воинства Господня» означает, что взятие Иерихона будет исключительно делом Промысла. «Воинством Господним» именовались ангелы /см. Быт 32.1-2; Пс 102.21/. Отсюда наименование Бога — Ягве Себаот /*Саваоф*/, что означает Ягве Воинства, или Ягве Сил.

6. Падение Иерихона (Ис Нав 6.5-26).

По данным археологов, Иерихон в то время находился в упадке и число его жителей было незначительным. «Заклятие» города означало, что победители не оставляют себе ничего из добычи /в том числе и рабов/,

уничтожая ее в знак того, что победа принадлежит не им. Это — «херем», старый языческий обычай, известный у многих народов. Следование ему указывает на неразрывность нравственных понятий израильтян того времени. «В действительности, — пишет французский библеист П. Сандеуа, — применение такого заклęcia было, вероятно, довольно редко. Большая часть ханаанских городов была просто занята Израилем /Ис Нав 24. 13; Суд 1. 27-35/, напр., Газер /Ис Нав 16. 10; 3 Цар 9. 16/, Иерусалим /Суд 1. 21; 2 Цар 5. 6 сл./. Некоторые из них заключали даже союз с иудеями, напр., Гаваон /Ис Нав 9/ и Сихем /Быт 34/. Авторы Второзаконнической истории знали, что во время завоевания заклęcie не применялось /Суд 3. 1-6; 3 Цар 9. 21/. Однако они его утвердили как общий закон, чтобы противостоять искушениям, которые представляла для Израиля ханаанская религия... Отсюда определенный схематизм в истории завоеваний: религиозная установка, утверждавшая абсолютную власть Ягве над святой землей и ее обителями, переносилась на прошлое». Впоследствии в Библии заклęcie получило смысл безоговорочного отделения от язычников. Однако закон 'херема' противоречит учению пророков. То, что заклęcie якобы предписывается Богом, не следует понимать буквально: представление это отражает примитивную ступень религиозного сознания.

7. Возобновление Завета в Сихеме (Ис Нав 8. 30-34).

У гор Гевал и Гаризим находился город Сихем, который, очевидно, добровольно открыл ворота Иисусу Навину. По предположению историков, основная часть его населения состояла из израильтян, не уходивших в Египет или вернувшихся за два века раньше /намек на это есть в гл. 8. 33/. Теперь они принимают Завет и ста-

новятся членами Израиля. Впоследствии обряд возобновления Завета будет совершаться каждые 7 лет /Втор 31. 10/.

8. Союз с Гаваоном (Ис Нав 9 — 10. 19).

10. 12-14. Здесь приводится цитата из сборника эпических поэм — Книги Праведного, или Доблестного /евр. «Сефер ха-Яшар»/, или, по другим переводам, Книги Песен. По мнению одних толкователей, песнь Иисуса Навина означала призыв к светилам «остановиться», взирая на подвиги воинов Ягве /ср. Авв 3. 11/. По мнению других экзегетов, здесь налицо поэтическая гипербола, образ, родственный словам из Песни Деворы /«звезды сражались с неба», Суд 5. 20/. Могло ли быть здесь какое-то чудо? Естественно, что все силы природы в руках Божиих, но в данном случае израильтяне, начавшие бой в предрассветном сумраке, едва ли нуждались в продлении дня.

9. Последние годы Иисуса Навина (Ис Нав 23—24).

СУДЬИ И ОСНОВАНИЕ МОНАРХИИ

/XII-XI вв. до Р. Х./

Книги Судей и Царств — это рассказ об искушениях и падениях народа Божьего.

Утвердившись в Ханаане, израильтяне быстро перешли к оседлому образу жизни. Единой власти у них еще не существовало; Израиль представлял собой союз племен, объединенных на основе общей религии. Пришельцы восприняли у хананеев материальную цивилизацию, а вместе с ней и туземные суеверия. Религиозный упадок привел к ослаблению уз между коленами и тем самым сделал их беззащитными перед лицом противника. Военные неудачи явились следствием религиозного отступничества.

Время от времени в том или ином колене выдвигались вдохновленные Богом вожди — судьи, которые стремились возродить веру и брали на себя предводительство в борьбе с врагами /ср Евр 11. 32-34/.

1. Израильтяне и хананеи (Суд 1).

а) ст. 8. Иерусалим был занят лишь частично. Центральная крепость города оставалась в руках ханаанского племени иевусеев до эпохи Давида; б) ст. 12 сл. Халев /евр. Калев/ — глава мидианитского /Кенитского/ клана.

2. Духовное состояние Израиля. Песнь Моисея (Втор 32).

Эта песнь /в устной форме она могла быть сложена самим Моисеем/ записана в эпоху Судей. В ней обличается Израиль, изменивший Богу.

3. Посланник Божий обличает Израиля (Суд 2. 8-13, 1-4, 14-23).

а) Ваал буквально означает 'господин', 'владыка'. Так именовали многих ханаанских богов, но главным образом Халада, Бога грозы. В честь ханаанских богов совершались изуверские обряды; б) «Ангел Господень» — буквально вестник Ягве. В данном случае речь, вероятно, идет о пророке, который пришел из Галгала обличить народ.

4. Последняя борьба с хананеями. Девора (Суд 4—5).

К XII в. основная масса хананеев уже примирилась с тем, что израильтяне будут жить вместе с ними. Только царь северного города Асора сделал попытку установить свою гегемонию над всей Палестиной. В эти дни Бог воздвиг пророчицу Девору, которая возглавила борьбу за национальное и религиозное сплочение народа.

5. Геден — освободитель от нашествия кочевников (Суд 6 — 8).

В сказании «Ангел Господень» — образ Богоявления.

6. Первая попытка установления монархии в Израиле (Суд 9).

В древних цивилизациях монархия считалась священной, царь объявлялся божественным существом. Моисеева религия отрицала и божественность царской власти, и вообще принцип самодержавия. Перед Законом Божиим все люди равны, и общество должно быть

построено на его основе. Попытку установления монархии многие израильтяне встретили враждебно. Об этом свидетельствует притча Суд 9. 8-15.

7. Вторжение филистимлян. Конец XII в. (Суд 13. 1).

Филистимляне — народ, пришедший с запада, с островов Эгейского моря. Они владели секретом выплавки железа и поэтому имели военное преимущество над всеми обитателями Палестины /см. Всемирная история, т. I, М. 1956, стр. 486-487/.

8. Юность Самуила.

В эпоху филистимского господства Ковчег находился в городе Силоме, где правила семья священника Илия /евр. Эли/.

1 Цар 1 — 7. 1.

Раскопки в Силоме свидетельствуют о том, что город был разрушен и сожжен филистимлянами ок. 1060 г

9. Самуил — судия. Восстание против филистимлян (1 Цар 7. 2-15).

10. Основание монархии ок. 1040 г. Саул (1Цар 8—12).

В библейском рассказе явственно прослеживаются две линии предания: 1. монарх послан Богом как избавитель народа от врагов. Он помазывается пророком /елей на Востоке был символом сохранности, помазание означало пребывание на помазаннике благословения Божия/. После помазания на царя нисходит Дух Господень, и только тогда он становится истинным «предводителем народа». 2. Самуил упрекает народ в желании быть «как другие народы» и говорит о злоупотреблениях, которыми чревата царская власть, тяготеющая к самодержавию. Составитель Кн. Царств принимает оба эти предания, чтобы одновременно и подтвердить законность монархии в принципе, и указать на ее несовершенный характер.

11. Царь пытается узурпировать духовные права (1 Цар 13; 15. 10-35).

Сказание изобличает постоянную тенденцию монархов сосредоточивать в своих руках и «Божие» и «кесарево». Пророк Самуил указывает на то, что послушание воле Божией выше жертвоприношений. Поэтому сохранение добычи вопреки запрету пророка, пусть даже для жертвы, являлось грехом /казнь Агага — одна из черт варварских нравов эпохи/.

ДАВИД

/ок. 1005-961 гг. до Р. Х./

История Давида составлена автором Второзаконнического цикла из отрывков летописи, написанной при Давиде и Соломоне. Цель автора — показать Давида избранником Божиим и в то же время, подчеркнув его слабости, объяснить, что и он — величайший царь Израиля — не был идеальным Помазанником. Он греховен, как и все люди, и должен нести ответственность за свои поступки.

1. Помазание Давида.

Вместо Саула Бог избирает себе другого «помазанника», человека, исполненного веры /«Господь смотрит на сердце»/. Падение Саула /1 Цар 16. 1-20/ послужило сюжетом нескольких стихотворений Байрона /«Еврейские мелодии»/ и трагедии В. Альфьери «Саул».

2. Давид и Голиаф. Побеждает не сила, а вера (1 Цар 17. 1-58; 18. 1-4).

3. Давид и Саул (1 Цар 16. 15-23; 18. 5 — 27. 12).
Молитва Давида.

Пс 22. 27.

4. Смерть Саула. Ок. 1005 г. (1Цар 28—31; 2 Цар 1).

5. Воцарение Давида около 1000 г. до Р. Х. (2 Цар 2 — 5).

Иерусалим был захвачен Давидом ок. 998 г. Упование Давида — в Боге.

Пс 17.

6. Ковчег на Сионе (2 Цар 6; Пс 23. 7-10).

7. Пророчество Нафана. Обетование дому Давидову (2 Цар 7. 8).

Молитва Давида. 2 Цар 23. 2-7.

Пророчество Нафана исполнилось через явление истинного Помазанника из рода Давидова, Основателя Царства Божия — Иисуса Христа /Лк 1. 32, 33/.

8. Грех Давида (2 Цар 11 — 12, 25).

9. Плоды греха Давида. Распри в его семье. Авессалом (2 Цар 14. 25-27; 15. 2-18; 19. 5-43; 20. 1-23).

СОЛОМОН

/961-922 гг. до Р. Х./

ХРАМ ИЕРУСАЛИМСКИЙ

I. ПРАВЛЕНИЕ СОЛОМОНА.

Как и рассказ о Давиде, повествование о его сыне носит нарочито двойственный характер. Библейский автор показывает величие и мудрость Соломона, однако его изложение далеко от панегирика. Он постепенно подводит читателя к печальному эпилогу: Соломон оказался нарушителем Завета и поставил свои прихоти выше Закона Божия. Соломон просил у Бога мудрости, и она была ему дана. Но деспотизм и грехи царя впоследствии разрушили то благоденствие, которое принесло Израилю мудрое правление Соломона в дни его юности.

1. Воцарение Соломона. Смерть Давида (3 Цар 1.; 2. 10-12).

2. Мудрость Соломона (3 Цар 3; 4. 20-34).

3. Изречения /притчи/, собранные Соломоном.

Жанр притч* был издревле распространен во многих восточных странах. В Книге Притч идеалом провозглашается мудрое устройство земной жизни. Со временем эта книга была расширена, и составители ее более четко выразили в ней мысль о том, что «добрая жизнь» — это жизнь по закону Господню. Какая часть афоризмов принадлежала самому Соломону, неизвестно. Первый сборник, который можно датировать точно, представлен главами 25-29, собранными в VIII в. до Р. Х.

* В ВЗ «притчи» чаще всего означают афоризмы, а не рассказы.

Начальные главы книги написаны уже после плена Вавилонского /ок. V-IV вв. до Р. Х./.

Притч 25.

4. Построение Храма (3 Цар 5—8; Пс 67).

а) храм, построенный финикийскими зодчими, был выдержан в финикийском стиле. Молящиеся стояли во дворе перед жертвенником. В помещение храма вступали лишь священники. По размерам храм был сравнительно невелик (30 х 10 м.); б) явление Славы /т. е. зримого знака присутствия Божия/ означало, что отныне, как и во дни Моисея, Господь пребывает среди Своего народа. Он является его единственным *истинным* Царем; в) Псалом 67 начинается словами, которые произносили во времена Моисея, когда поднимали Ковчег (см стр. 65).

5. Завет Божий с Соломоном (3 Цар 9. 1-9).

Здесь еще раз подчеркивается *условный* характер процветания народа и царя. Благоденствие связано с верностью закону Господню. Ни корона, ни сан, ни избрание сами по себе не оправдывают человека.

6. Слава Соломона (3 Цар 9. 10 — 10. 29).

а) Милло — крепость к югу от храма; б) Сава /или Саба/ — древнее арабское государство на юге Аравийского полуострова. Царица Савская прибыла с целью заключить договор о торговле.

7. Отступничество Соломона (3 Цар 11).

Соломон завел огромный гарем, подражая другим монархам. По понятиям того времени, размеры гарема указывали на могущество царя. Это следование языческим обычаям и привело Соломона к падению.

8. Восстание против Соломона и его смерть.

Изменив Богу, Соломон начал править жестоко и деспотично, что стало вызывать мятежи.

3 Цар 11. 14-43.

II. ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Традиция приписывает Соломону библейскую книгу Песнь песней /название это означает «Лучшая из песен»/, но употребление в ней арамейских и даже греческих слов указывает на то, что время ее записи можно отнести к периоду после плена. Однако общий дух и ряд внутренних признаков говорят о том, что в основе своей книга возникла раньше. Упоминание древнеизраильской столицы Тирцы указывает на эпоху между 922 и 875 гг. Многие толкователи полагают, что первоначально Песнь Песней возникла в эпоху Соломона, но была переработана ок. V в., когда иудеи вернулись из плена. Есть мнение, что в основе книги лежал род драмы, в которой любовь девушки к пастуху противопоставлялась участи женщин в гареме Соломона.

В позднеиудейскую эпоху книге был придан новый, более глубокий смысл. В любви ее героев стали видеть символ любви Бога к «дочери Сиона», т. е. к Израилю. К аналогичной символике прибегали уже пророки Осия и Иеремия. Иудейские богословы, начиная с Акибы (II в. по Р. Х.), усматривали в книге только этот мистический смысл. Точно так же и апостол Павел посредством символов любви и брака выражает тайну отношения Христа и Церкви /Еф 5. 22-33/. Большинство Отцов и Учителей Церкви давало Песне Песней мистическое толкование. Только Феодор Мопсуестский утверждал, что эта книга есть песнь о земной любви. Однако прямой смысл здесь не исключает мистического. Именно то, что земная любовь становится символом отношений между Богом и человеком, делает ее еще прекрасней и воистину достойной того, чтобы быть пережитой как таинство.

В русской поэзии отрывки из Песни Песней перелагали Державин, Пушкин, Фофанов, Волошин. Есть два новых перевода книги на русский язык А. Эфроса /1909/, и И. М. Дьяконова /1971/.

Разделение стихов книги

Невеста в гареме: 1. 1-3а.

Хор девушек: 1. 1-3б.

Невеста вспоминает о женихе-пастухе: 1. 4-6.

Жених: 1. 7-10.

Хор девушек: 1. 1-11.

Невеста: 1. 12-13.

Жених: 1. 14.

Невеста: 1. 15а—2. 1.

Жених: 2. 2.

Невеста: 2. 3-6.

Жених: 2. 7.

Невеста: 2. 8-17; 3. 1-4.

Жених: 3. 5.

Хор девушек: 3. 6-11.

Жених: 4. 6-11.

По мнению некоторых комментаторов, здесь невеста символизирует страну Израиля.

Невеста: 4. 16.

Жених: 5. 1.

Невеста ищет жениха: 5. 2-8.

Хор девушек: 6. 9.

Невеста: 5. 10-16.

Комментаторы усматривают здесь поэтический образ Ягве — возлюбленного Израиля.

Хор девушек: 6. 1.

Невеста: 6. 2-3.

Царь: 6. 4-10.

Невеста: 6. 11-12.

Хор девушек: 7. 1а.

Царь: 7. 1б-10.

Невеста: 7. 11—8. 3.

Жених: 8. 4.

Хор девушек: 8. 5а.

Невеста: 8. 5б-7.

Хор девушек: 8. 8-9.

Невеста: 8. 10-12.

Жених: 8. 13.

Невеста: 8. 14.

НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА

ПРОРОК ИЛИЯ

/X-IX вв. до Р. Х./

1. Распад царства Израильского * (3 Цар 12. 1-25).

2. Религиозный раскол. Храмы в Вефиле и в Дане (3 Цар 12. 26—14. 20).

Религиозная политика Иеровоама I имела целью ослабить притягательность Иерусалимского храма. Тельцы являлись исконным семитическим символом божественного могущества. Как полагают библеисты, в новых храмах они не служили идолами Бога Израилева, а заменяли херувимов, поставленных в Соломоновом храме. Впрочем, простой народ скоро стал почитать самих тельцов как священные эмблемы. Таким образом, реформа Иеровоама I содействовала пробуждению старой привязанности к чувственным формам крестьянской религии.

3. Борьба против влияния язычества в Иерусалиме /915-910 г./ (3 Цар 15. 1-16).

4. Культ Ваала в Самарии. Ахав и Иезавель.

Амврий /евр. Омри/, основатель Самарии, был одним из могущественнейших царей сев. Израиля. О нем не раз упоминают надписи соседних народов. Ассирийцы даже называли Израиль Бит-Хумри /т. е. Дом Ам-

* 922 г. См. карту.

врия/. Однако Библия мало говорит об Амврии, так как ее интересует не гражданская, а главным образом духовная история народа. Династия Амврия имела тесные связи с Финикией. Сын Амврия Ахав /869-850/ женился на дочери финикийского царя — Иезавели, которая была ревностной поклонницей Ваала-Мелькарта, божества ее родного города. Под ее влиянием Ахав допустил в своей столице культ Ваала наряду с религией Ягве. /О финикийцах этой эпохи см. Б. А. Тураев, История древнего Востока, т. II, стр. 7-19/.

3 Цар 16. 23-33.

5. Пророк Илия в борьбе против язычества *

Пророк Илия — борец за чистоту веры, продолжатель дела Моисея и Самуила. О его происхождении и молодости ничего не известно. Он появляется в Библии уже как глашатай воли Божией.

3 Цар 17 — 18.

О засухе и голоде в эти годы известно и из финикийских источников.

6. Илия на Синае (3 Цар 19).

Явление Бога не буре, а в «веянии тихого ветра» означало перелом в религиозном сознании Ветхого Завета. Это было указание Илие о том, что Ягве есть Бог милосердия.

7. Илия — поборник справедливости. Смерть Ахава (3 Цар 21; 22. 1-40).

8. Илия и Охозия (4 Цар 1).

9. Вознесение Илии (4 Цар 2. 1-18).

Видение означало, что пророк Илия изъят из общей участи людей и не остался в Преисподней, куда,

* Память его Церковь отмечает 20 июля ст. ст. /2 августа н. ст./.

по представлению древних евреев, уходили души умерших. *

10. Елисей, сын Сафатов (4 Цар 3—7).

11. Свержение дома Ахава (4 Цар 9—10).

Жестокости, учиненные во имя Божие мятежниками, были сурово осуждены пророком Осией /1. 4/. Пророк Елисей больше не вступает ни в какие отношения с новым царем.

12. Попытка язычников утвердиться в Иудее и спасение дома Давидова (4 Цар 11).

* Это представление о Шеоле /Преисподней/, как общей для всех форме посмертия, около III-II в. сменилось верой в посмертное воздаяние и воскресение мертвых. См. раздел: «Апокалиптические писания и борьба за веру».

ПРОРОКИ-ПИСАТЕЛИ

/VIII-VI вв. до Р. Х./

Пророк в Библии — не столько предсказатель будущего, сколько прежде всего боговдохновенный вестник небесной воли. Тайна пророческого дара превосходит всякое рациональное истолкование. Пророк ощущает себя орудием Божиим и в то же время сохраняет во всей полноте свою личность, произносит Слово Божие от первого лица, но при этом нисколько не похож на исступленного прорицателя или пифию, которые вещали в сомнамбулическом трансе. Порой пророки ясно сознавали противоречие между волей Господней, изрекаемой через них, и их собственной волей. Со времен Моисея действуют в Израиле эти великие религиозные учителя, выступая преимущественно в критические, переломные эпохи. От лица Бога они обличают народ в грехах и отклонениях от истины и призывают его соблюдать верность Завету. Центральная идея проповеди пророков — спасение от мирового зла, грядущее Царство Божие, где воцарится истинный Мессия, Помазанник Ягве, и Бог будет обитать среди людей. Эта проповедь вечного мессианского Царства, возвещенного пророками, явилась не только предвосхищением Евангелия, но и пророчеством о «жизни будущего века».

Как правило, пророки облекали свои проповеди в поэтическую форму.* Чаше всего они произносили их

* Русский синодальный перевод передает текст пророческих писаний в прозе.

в храме или пели гимны во время богослужения. Иногда для того, чтобы придать своим словам особую силу, пророки прибегали к символическим действиям и пантомимам. В этом они следовали установившейся на Востоке традиции. В целом пророки исходили из учения Моисея и углубляли его. Строгое единобожие, соблюдение нравственных заповедей, как основной вид служения Богу, верность Завету, Бог как живая Личность, действующая в истории, грядущее Царство Божие — главные темы их проповедей /о пророках-писателях см. Б. А. Тураев, История древнего Востока, т. II, стр. 67-75/.

Чтение пророческих книг нужно перемежать с чтением параллельных им частей книг исторических.

I. АМОС — пророк суда Божия

Пророк Амос* жил во время правления израильского царя Иеровоама II /786-746/. Сведений о жизни Амоса сохранилось немного. Он не принадлежал к пророческим братствам /Сынам пророческим/, а был простым пастухом в иудейском городке Фекоя /Текоа/, расположенном на границе Иудейской пустыни. Занимался он также трудом садовода /вероятно, работая как батрак/. Из пустыни Амос был призван Богом идти в Северное израильское царство и предвозвестить близкий Суд над народами. Когда он проповедовал в Вефиле у царского храма, местный священник Амасия изгнал его**. После этого Амос не проповедовал публично, однако стал записывать свои видения и пророчества.

* Память его 15/28 июня.

**О храме в Вефиле /Бетэле/ см. выше, стр. 84.

Стиль Амоса величественен и строг. Он свидетельствует о натуре суровой, цельной, непреклонной. Будучи человеком незнатного происхождения, Амос тем не менее обладал широким кругозором и хорошо знал священную письменность, историю и жизнь окружающих народов. Книга пророка Амоса — *первая* в ВЗ, написана целиком одним автором, чье имя дошло до нас. Она состоит из небольших пророческих речений, которые сгруппированы неизвестным редактором без хронологической последовательности. Редактору же принадлежит заглавие книги, а по мнению некоторых толкователей — и эпилог /9. 11-15/. Учение Амоса имеет несколько ярко выраженных черт: а) он провозглашает строгий монотеизм и учит о Боге как Творце Вселенной. В этом он прямой продолжатель Моисеевой традиции; б) развивая учение Декалога, Амос рассматривает человечность и правду как главный вид служения Богу. Обряды и жертвы не могут заменить добрых дел; в) пророк с большой страстностью выступает против общественных язв; угнетение бедных для него есть оскорбление Бога; г) Амос подчеркивает равенство всех народов перед Богом. Избранность Израиля он связывает с большей ответственностью; д) тема близкого Суда Господня /День Ягве/ — одна из центральных в книге Амоса.

Амос оказал большое влияние на всех последующих пророков, особенно на Исайю и Михея. В НЗ слова его приводит первомученик Стефан в речи против законников /Деян 7. 43/.

1. Последний расцвет северного Израильского царства /786-756/.

В этот период среди израильтян возросло имущественное неравенство, причем религиозная жизнь постепенно вырождалась в формальное исполнение обрядов.

Культ принял характер пышный и полуязыческий.

4 Цар 14. 23-28.

2. Пророк Суда Господня (Ам 8; 7. 1-9).

7. 1-9. Эти символические видения означают близкий Суд. Пророк скорбит об Израиле, но Бог отвечает ему, что долготерпение Неба исчерпано, Судия при дверях. Толкователи обычно считают, что эти стихи первоначально являлись прологом всей книги Амоса.

3. Столкновение с духовенством в Вефильском храме (Ам 7. 10-17).

Заявляя о том, что он не принадлежит к братству пророков, Амос намекает на их недостойнство /об упадке пророческого служения ВЗ свидетельствует не раз/.

4. Нравственная ответственность Израиля (Ам 3—4).

3. 2. «Признал» — евр. «яда́», познал, т.е. возлюбил, приблизил к Себе, сделал Своим достоянием. И именно поэтому Израиль более виновен перед Творцом, нежели прочие народы. 3. 3-8. Эти риторические вопросы должны были навести слушателей на мысль, что выступление Амоса было не случайным: он был подвигнут Богом, Который открывает пророкам тайны Своих путей. 3. 12. Образ навеян обстоятельствами пастушеской жизни Амоса. Израиль выйдет из воин искалеченным, как овца, вырванная из пасти хищника. 3. 14. Жертвенники в Вефиле стояли перед изображениями тельцов, культ которых рассматривался пророками как разрушение Синайского Завета /см. Исх 32/. 4. 1-3. Ироническое изображение знатных жещин Самарии. 4. 4-5. Насмешка над усердными жертвователями, которые при всей своей видимой набожности являются отступниками. 4. 6-12. Никакие грозные знамения не образумили грешников. Теперь пришло время страшного посещения Божия. 4. 13. Исповедание веры в единого и все-

могущего Творца. В пер. LXX вместо «горы» стоит «гром»; возможно, таково и было первоначальное чтение.

5. Обличение ханжества (Ам 5).

5. 1-2. Подражание погребальным песнопениям, которое должно было привести слушателей к мысли о скором падении государства /оно произошло в 722 г./. Этот стих примыкает к ст. 10. 5. 8-9. Гимн о всемогуществе Божиим, примыкающий к 4. 13, 5. 18. «Днем Господним» называли, по-видимому, день, когда явится Бог и принесет славу Израилю. Пророк предупреждает, что День этот будет не днем торжества, а днем Суда. Встреча грешника с Богом порождает бурю, которая есть «гнев Божий». 5. 25. Напоминание о простоте культа во время Моисея. 5. 26-27. Чрезвычайно темный текст. Русский перевод сделан с пер. LXX. Общий смысл места таков: «Вы поклонялись богам язычников и за это будете изгнаны в земли языческие».

6. Горе беспечным! Пророчество об изгнании (Ам 6; 9. 1-10).

6. 12. Риторический вопрос, показывающий бессмысленность законов и суда, если они извращаются и зависят от воли продажных людей.

7. Обетование не отменено (Ам 9. 11-15).

9. 11-15. Некоторые толкователи отрицают принадлежность эпилога самому Амосу. Основанием для этого является якобы несоответствие отрывка общему содержанию книги. Однако следует учесть, что при всей строгости обличений пророков они верили в грядущее Царство, в котором исполнятся обетования Господни. Поэтому серьезных причин отрицать подлинность заключительных стихов книги нет.

II. ОСИЯ

ПРОРОК ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ

Осия /евр. Гош'а, от 'яша' — спасти/ был последним великим пророком Северного Израильского царства, младшим современником Амоса*. Из надписания книги /1. 1/ явствует, что он проповедовал во дни Иеровоама II и его ближайших преемников.

Жизнь Осии протекала на фоне бурных политических событий. Израиль подвергался сокрушительному натиску Ассирии, пытался вступить в союз с Египтом, раздирался внутренними междоусобицами. Несколько раз узурпаторы совершали перевороты, захватывая власть. Религиозная жизнь народа находилась в упадке: процветали идолопоклонство и суеверия. Отсутствие законности ввергло страну в анархию.

Биографических сведений о пророке Осии почти не сохранилось. Некоторые историки считают, что он был священником. Во всяком случае, пророк хорошо знал жизнь духовенства. Он женился на женщине по имени Гомерь. Повидимому, под «блудницею» он понимает ее, жену, неверную своему мужу. Пророк не предал ее суду по законам того времени, но ждал раскаяния грешницы. Эта жизненная драма Осии подсказала ему сюжет притчи, в которой Израиль представлен в виде неверной жены.

Проповедь Осии характеризуется следующими чертами: а) любовь и брак символизируют отношение между Богом и Общиной. Языческие элементы культа и

* Память его Церковь отмечает 17/30 октября.

жестокость являются *изменой* Богу, глумлением над Его любовью к людям; б) Бог не только Судия, но и Отец, исполненный милосердия /евр. 'хесед'/; в) обращение ко временам Моисея как к идеалу в противовес тлетворному духу современного пророку общества.

Таким образом, вводя тему милосердия, Осия дополняет Амоса, основой проповеди которого является Суд. Важно отметить, что Иисус Христос, обличая фарисеев, ссылается на слова пророка Осии /Мф 9. 13; 12. 7/.

1. Смуты в Израильском царстве (746-737).

4 Цар 15. 8-29.

Фул и Феглаффелласар есть одно и то же лицо, тождественное со знаменитым ассирийским завоевателем Тиглатпаласаром III /745-727/. Об ассирийцах эпохи пророков см. Б. А. Тураев, История древнего Востока, т. II, стр. 45-66.

2. Личная трагедия пророка — прообраз трагедии Израиля (Ос 1. 1-9; 2. 4-7, 10-15, 16-23; 3; 2. 1-3).

а) 1. 2-3. Из этих слов явствует, что пророк взял в жены женщину с заведомо дурной репутацией, которая уже имела детей /внебрачных?/. Такой поступок был символическим действием /см. выше стр. 88/. б) Брачный союз как образ духовного союза между Богом и человеком входит в Библию, начиная с пророка Осии /Иез 16; Ис 50. 1-3; 54. 1-6; Мф 9. 15; Еф 5. 22-23/; в) имена жены пророка и ее отца должны указывать на то, что она —лицо вполне реальное. Поэтому нет оснований считать, как полагают некоторые экзегеты, что речь идет о вымышленных событиях; г) 1. 4-5. «Кровь Изрееля» — намек на кровавую расправу, которую вершил мятежник Ииуй, положивший начало правившей во дни пророка династии /см. 4 Цар 9—10/.

3. Измена и кара (Ос 11. 1-6).

Первая фраза стиха относится к 10. 15. Слова «Когда Израиль был юн...» открывают новую часть пророчества. Сам Господь напоминает, как Он создал и укреплял народ Свой. Здесь Бог показан любящим Отцом, Который влек к Себе непослушное дитя узами любви.

4. «Недостаток Ведения».

«Вёдением» или «Богопознанием» /евр. «Даат Элогим»/, пророк называет близость к Богу, любовь к Нему и верность Ему. Глагол 'познать' употребляется в Библии и для обозначения супружеской связи /см. Быт 4. 1/. Ос 4. 1-3.

Подобно тому, как Бог исполнен милосердия /многомилостив, евр. 'рав-хесед'/, так и человек должен быть милосердным. Это неотделимо от истинной религии, в основе которой, согласно Осии, должно быть «Богопознание».

5. Недостойнство служителей алтаря (Ос 4. 4-11).

Стих 4 труден для перевода. В одном из современных переводов он звучит так: «Да не ропщет никто и не сетует никто; О священники! На вас мое негодование!». Речь идет о справедливости возмездия.

6. Ложное благочестие (Ос 6. 1-7).

Народ исполняется покаяния и стремится найти вновь путь к Богу. Ответ Бога. Одного возвращения к Господу недостаточно: нужно исполниться милосердия, ибо для Него оно дороже всех жертв. Ст. 7. Современные толкователи полагают, что первоначально в тексте стояло не «подобно Адаму» /евр. к'адам/, а «в земле /своей/» /б'адам/.

7. Политический упадок—плод греха и заблуждений.

Пророк изобличает политиков, которые пытались спасти царство, обращаясь за помощью к язычникам.

В результате страна оказывалась в еще большей зависимости и раздиралась смутами. Ос 7.

8. Бедственное будущее Израиля (Ос 10. 1-8).

9. Прощение и исцеление (Ос 11. 8-11; 13. 13-14; 14. 2-10).

Народ заслужил жестокую кару, но любовь Божия велика и обетования — непреложны. Он помиует отступников и, проведя их через огонь испытаний, вернет к Себе. 13. 14 «Ад» /евр. Шеол/, Преисподняя, где обитают души умерших. «Избавлю» — буквально «искуплю», т. е. приобрету для Себя, освобожу для Себя дорогой ценой. Смерть окажется бессильной перед могуществом Божиим. Эти слова, относящиеся ко Дню спасения, согласно ап. Павлу, содержат прообраз Христовой победы над смертью /1 Кор 15. 55/.

III. ИСАЙЯ

ПРОРОК СВЯТОСТИ И СПАСЕНИЯ

Амос был человеком из народа, Осия происходил, вероятно, из левитов. Исайя же — выходец из аристократической иудейской семьи*. Он родился в Иерусалиме ок. 765 г. и был призван на служение в 742 г. Жена его также была пророчицей /8. 3/. Двум своим сыновьям Исайя дал символические имена: Шеарясув и Махер-шелал-хаш-баз**.

Книга пророка Исаяи, согласно заключению, к которому пришла библейская наука, не является произведением одного автора. В ней собраны писания как само-

* *Память его празднуется 9/22 мая.*

** *«Остаток вернется» и «Спешит на добычу, скоро грабеж».*

го Исайи, так и пророков его школы, существовавшей вплоть до IV в. до Р. Х. /следует напомнить, что богодухновенность какой-либо книги Библии не зависит от того, сколько авторов участвовало в ее написании/.

Первая часть сборника /глл. 1 — 39/ состоит из отдельных речей /преимущественно самого Исайи/, скомпонованных не в хронологическом, а в тематическом порядке. Вторая часть книги /глл. 40 — 66/ относится ко времени плена и после плена /VI в./. См. ниже разделы VII, VIII.

Богословие пророка Исайи может быть охарактеризовано следующими чертами: а) Бог «свят», т.е. несоизмерим ни с какой тварью. Он требует и от людей «святости», но в отношении к ним она есть посвящение себя Богу и всецелая преданность Ему; б) Бог — Владыка истории. Он направляет все мировые события так, чтобы они служили Его замыслам. Он — единственный истинный Царь Израиля; в) вера делает человека соучастником замыслов Божиих; г) в то же время вера должна проявляться в нравственной жизни человека как служение добру. Без этого внешняя набожность бессмысленна и оскорбляет Бога; д) Исайя, один из первых среди пророков, кто ясно говорит о Мессии как о Личности. Он предрекает упадок дома Давидова, из которого тем не менее впоследствии произойдет помазанник Ягве. Царство Мессии — это возвращение Едема; е) из грешного народа Ягве выделяет для Себя *Остаток* /евр. «Шеар»/. «Остаток» — это те, кто останутся верным Богу. Они образуют ядро народа Божия. В Новом Завете «Остатку» будет принадлежать тот Израиль, который примет Господа /см. Рим 11.1-5/; ж) залогом сохранения «Остатка» Исайя считал неприкосновенность Иерусалима. Сколь бы ни были велики

грехи народа, Бог не изменит Своему слову и через покаяние приведет избранных к Себе /ср. Рим 11. 25-27/.

Таким образом, одной из центральных тем книги Исаяи является *спасение* и пути, которыми оно совершается.

1. Призвание Исаяи (Ис 6).

6. 1. 742 г. до Р. Х. — год смерти Озии. Из текста явствует, что Исайя имел видение в храме, и оно подвигло его на пророческое служение. Трон Божий означает, что один Ягве есть истинный Царь Израиля и мира /ср. Откр 4 3-11/. 6.2. «Серафим» — множ. число от «сараф», что значит жгучий, пламенный. Это слово только еще один раз встречается в ВЗ, когда говорится о палящих змеях /ханеаши́м хасерафим/, которые напали на Израиль в пустыне /Числ 21. 6/. Несомненно, что «серафимы» Исаяи — это олицетворение небесных сил, предстоящих престолу Божию, подобно херувимам у Иезекииля /гл. 1/. Что касается крыльев серафимов, то бл. Иероним видит здесь метафорическое выражение, означающее молниеносную быстроту движения /Бл. Иероним, Толкование на прор. Исаяю, кн. III/. 6. 3. «Свят» означает, что Бог бесконечно совершенен и по существу Своему стоит превыше всякой твари. «Слава» /евр. 'кавод'/ — это сила Господня, действующая во вселенной, образ Божоявления /ср. Исх 24. 17; Пс 18. 2/. Во время видения Исайя слышал и видел духовным взором и духовным слухом. «Слышит Исайя глас Господа, 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 Божие, хотя ни воздух не передает, ни слух не принимает сих образов» /св. Василий Великий, Толкование на пророка Исаяю, VI/.

6. 5-7. Очистительное действие серафима показывает, что грешный человек действительно неспособен созерцать Бога /эта глава Исайи положена Пушкиным в основу стихотворения «Пророк»/. 6. 8. Готовность пророка на служение. Здесь можно видеть характерную черту библейского Откровения. Мистик, созерцая видение, не растворяется в экстазе, его самосознание остается ясным. 6. 13. Залог надежды изображен аллегорически. Как срубленное дерево может не погибнуть, но сохранить в корнях силу жизни для новых побегов, так и Израиль не будет истреблен окончательно и возродится.

2. Иудея в эпоху Исайи (2 Пар 27).

3. Виноградник Господень (Ис 5. 1-7).

«Песнь о виноградунике» полагает начало библейским притчам о виноградунике как о народе Божиим. Образ виноградуника часто встречается в притчах и беседах Иисуса Христа /Мф 21. 33-34; Ин 15. 1-2/. «Песнь» относится к раннему периоду служения пророка.

4. Бог низвергает величие царства (Ис 2. 5-22).

Отрывок относится к первому периоду служения пророка. Он предрекает близкий суд над Иудеей, которая, будучи ослеплена гордыней, погрязла в идолослужении и неправде. «День Господа Саваофа» — Судный день. В Библии это слово впервые встречается у Амоса /5. 18-20/. На языке близоруких патриотов «День Господень» означал победу Израиля над врагами. Но пророки — Амос, Исая, Софония, Иоиль — показывают, что Судный день будет днем возмездия, когда смиритсЯ человеческая гордыня.

5. Бог — избавитель униженных и угнетенных. Угроза нашествия (Ис 5. 8-30; 10. 1-4).

Культу силы библейские пророки противопоставляют величие духа «бедных» и «кротких», которые нахо-

дятся под особым покровительством Божиим. Эта мысль выражена в псалмах школы Исаяи /Пс 24; 26/. 5. 26-30. Пророк изображает непобедимое войско ассирийцев, в ту эпоху стремившихся к господству над всем Востоком. О том, что Ассирия станет орудием небесного гнева, пророк говорит во многих местах книги.

6. Универсальная миссия Сиона (Ис 2. 1-4).

В более полном виде пророчество о горе Сионской включено также и в Мих 4. 1-5. Толкователи полагают, что это — часть пророческого гимна, который пели в храме, а впоследствии вставили в Книги Ис и Мих. Пророчество предрекает обращение к истинному Богу «многих народов» «в последние дни», т. е. в эсхатологическую эпоху. «Выйдет закон» /ст. 3/ — буквально «выйдет тора», т. е. божественное учение, наставление.

7. Поход сирийских и израильских войск против Иудеи 735/34 (2 Цар 28. 1, 5-19).

8. Пророчество об Эммануиле (Ис 7. 1-16).

Эта глава является прозаическим отрывком из летописи. Описываемые события относятся к войне 735/34 гг. Рецин, царь Сирии /Дамаска/, и Факей, царь Израиля /Ефрема/, заключили союз против Ассирии. Иудея отказалась войти в коалицию. Когда же иудейский царь умер и на престол вступил его сын, двадцатилетний Ахаз, сирийцы и ефремляне двинулись на Иерусалим. Они поставили себе цель свергнуть дом Давидов и передать власть своему ставленнику. Пророк Исаяя видел в союзе против Ассирии проявление маловерия. Дело Ахаза он считал правым. 7. 3. Исаяя и сын его Шеарясув /что значит «Остаток вернется»/ нашли царя занятого осмотром оборонительных сооружений /7. 9/. «Если вы не верите...». Более точный перевод: «Если вы не уверуете, то не устоите». Пророк призывает Ахаза довериться помощи Божией /7.

11, 12/. Пророк предлагает царю дать знак от Бога, который укрепил бы его веру. Но у царя были свои планы. Он надеялся на помощь ассирийцев и отказался просить знамения /7. 14-16/. Первое мессианское пророчество Исаяи /читается в церкви в навечерии Рождества и на вечерне праздника/. Оно имеет двоякий смысл: 1. исторический буквальный: за тот срок, пока зачатся, родится и придет в разум некое Дитя, враги Иерусалима будут повержены; 2. прообразовательный смысл, связанный с верой пророка в особое предназначение рода Давидова. Для него рождение Младенца есть знак неотменимости обетования. Дом Давидов устоит, и Бог посетит Свой народ. /«С нами Бог»/. Многие толкователи считают, что Исаяя имел в виду не простое рождение Младенца, но чудесное. Мф 1. 22-23 прямо относит это пророчество к рождению Христа от Девы. В переводе LXX евр. слово 'алма' /означающее и деву, и просто молодую женщину/ передается словом 'партенос', дева. Однако мысль о рождении Мессии от Девы не вошла в сознание ветхозаветного человека. В народных представлениях о Мессии во времена Христа сверхъестественному рождению не было места /см. бл. Иероним, Толкование на пророка Исаяю, кн. III/.

9. Неверие царя.

Царь Ахаз не поверил пророку и решился прибегнуть к помощи Ассирийцев /4 Цар 16. 7-9; 2 Цар 28. 22-25; 4 Цар 16. 2а-4/.

10. Ассирийская угроза.

Узнав о поступке царя, Исаяя предрекает ассирийское нашествие на Иудею /Ис 7. 17-20; 8; 4 Цар 16. 10-18/.

11. Гимн о Младенце-Мессии.

Предсказывая катастрофу, Исаяя продолжает верить в Царство Божие. Он воспевает Младенца, кото-

рый придет освободить мир.

Ис 9. 2-7.

Второе мессианское пророчество Исайи читается в церкви на Рождество. На фоне мрачной действительности радостная весть о мессианской эре казалась несбыточной мечтой. Но Исайя был глубоко проникнут верой в грядущее Царство Господа. Правда, из его слов явствует, что он представлял себе Мессию еще в виде земного вождя, который прекратит войны и сокрушит врагов. Символические имена раскрывают свойства Мессии: мудрость, силу, вечность Его Царства. «Князь мира» /еврейское слово 'шалом' (мир) означает примирение, благое, счастливое время/. Ст. 7 подчеркивает, что царство Мессии будет установлено Самим Богом.

12. Падение Самарии. 722 г. (Ис 9. 8-12; 28. 1-4).
4 Цар 17.

Салманассар лишь начал осаду Самарии, завершил же ее царь Саргон II /722-705/. Пред этим пал и Дамаск. Так исполнились предсказания Исайи.

Плач Израиля. Пс 79.

13. Езекия — благочестивый царь Иудей. 715-687 гг.

Правота Исайи, обнаружившаяся в событиях этих лет, расположила к нему наследника Ахаза Езекию, который под влиянием пророка начал религиозные преобразования в Иудее.

4 Цар 18. 1-8; 2 Цар 29. 3-36; 30; Пс 19.

До Езекии Пасха была преимущественно семейным праздником, в который вкрапливались многие элементы народных суеверий. Перенеся празднование Пасхи в Иерусалим, Езекия очищает его от чуждых наслоений, ибо отныне оно совершается под контролем пророков и духовенства.

14. Езекия замышляет войну против Ассирии. 711г. Ис 20.

Египет вдохновил создание новой коалиции против Ассирии в 715 г. Царь Езекия хотел вступить в нее, но Исайя воспротивился этому. Пророчество относится к 711 г., когда «тартан» /титул ассирийского главнокомандующего/ вторгся в землю филистимлян. На этот раз иудеи вняли голосу пророка и в войне не участвовали. Исайя требовал мира во имя веры, призывая отдать свои силы религиозным и общественным преобразованиям.

15. Посольство из Вавилона. Охлаждение между царем и Исайей.

В 705 г. умер Саргон II, и многие страны предприняли попытку восстать против ассирийцев. Инициатором восстания был вавилонский царь Мардук-Палиддин /в Библии — Меродах Валадан/. Посещение Езекии послом Мардука-Палиддина произошло незадолго до 702 г., когда вавилонский царь собирал союзников для войны против Ассирии. Исайя, верный своим принципам, решительно осудил желание Езекии участвовать вместе с Вавилоном в этой войне.

Ис 39. Мардук-Палиддин был вскоре разбит ассирийцами /702 г./, но Езекия все же не отступил от мысли поднять восстание. Он оказался под сильным влиянием партии, ориентировавшейся на помощь Египта.

16. Исайя борется против военных союзов. 702 г. (Ис 30. 1-18).

30. 6. Намек на дары, которые Езекия послал фараону, чтобы заручиться его поддержкой.

17. Выступление пророка Михея*

Пророк Михей назван Морасфитянином, что, веро-

* *Память его празднуется Церковью 14/27 августа.*

ятно, указывает на его происхождение из иудейского города Морасфы /Морешета/. Подобно Амосу, Михей вышел из крестьянской среды и так же, как и Амос, не принадлежал к числу «царских пророков», которых он сурово осуждал /2. 6/. Это придавало большую свободу и смелость его обличительным гневным речам. Михей был современником пророка Исайи и, хотя не принадлежал к его школе, был близок к ней по духу.

а) Грех народа (Мих 1—2. 11).

1. 1. Господь есть Судия всех народов. Но голос Его звучит из Сионского храма как места особого Богоприсутствия. 1. 8. Народные выражения, означающие громкий и жалобный вопль. 1. 9. Духовная болезнь Самарии заразила и Иудею. 1. 10. Стих составлен в виде традиционного погребального плача /ср. 2 Цар 1. 20/. 'Офра' /евр. Бет-ла-афра/ — букв. «Дом пепла, или праха». 1. 13. «Запрягай колесницу...», т. е. готовься к нашествию врага. Лахис /Лахиш/ — одна из крупнейших крепостей Иудеи. 1. 16. Обряд оплакивания мертвых. 2. 5. Когда святая земля будет возвращена Израилю, не останется великих вождей, которые могли бы распределить ее. 2. 6. «Царские пророки» часто предсказывали победы, желая заслужить милость монархов. 2. 11. Намек на легкомыслие толпы и пустые речи «царских пророков».

б) Грех вождей народа (Мих 3. 1-12).

3. 11. Иудеи потеряли право надеяться на помощь, ибо нарушили Закон Божий.

в) Истинное благочестие (Мих 6. 1-8).

6. 3-5. Слова скорбящего Господа, Которому народ платит неблагодарностью и от Которого отступается. Пророчество могло быть написано в царствование Ахаза, когда он в угоду Ассирии поставил во дворе храма

языческие эмблемы /4 Цар 16/. Это пророчество читается в Великую Пятницу. 6. 6-8. Пророк объявляет, что есть истинное благочестие. Богу не угодны дары и жертвы, даже самые большие, Он прежде всего ждет от человека справедливых поступков, дел милосердия и смиренномудрия /ср. Ам 4. 4; Ос 6. 6; Ис 1; Пс 49/.

г) Мессия — освободитель (Мих 5. 2-9).

5. 2. Пророчество о Мессии, который произойдет из малого города Вифлеема, поэтому этот город должно называть великим. Мессия — не просто потомок Давида, но Некто, существующий «изначала», «издревле» /евр. 'микедем'/.

5. 3. «Имеющая родить» — Мать Мессии, Который придет в конце времен. 5. 4-6. Мессия — Вселенский Пастырь не только Израиля, но и язычников. Но перед тем, как воцариться, Он сокрушит силу врагов народа Божия. 7. 9. Пророчество об Остатке /см. Введение к Исайе/, который есть истинный Израиль, прообразующий Церковь.

18. Карательный поход Синахериба. 701 г. (4 Цар 18. 13-16).

Этот поход отражен в ассирийских надписях и рельефах /см. Хрестоматия по истории древнего Востока, стр. 222/.

19. Исайя обличает народ (Ис 1).

1. 24. Антропоморфичностью выражения, свойственной образной речи Библии, подчеркивается здесь строгость суда Божия /см. прим. к Быт 6. 6/.

20. Болезнь Езекии (Ис 38).

21. Второй поход Синахериба, ок. 688 г.

На этот раз пророк Исайя не считает Езекию виновником войны и всеми силами ободряет его и народ. По его словам, Ассур — только орудие Божие, восставшее на Него. Ис 10. 5-16, 24-34; 14. 23-27; Ис 36—37.

В 4-й книге Царств рассказ об обоих походах соединен в одно повествование, и поэтому долгое время полагали, что речь идет об одной военной кампании. Теперь исследователи Библии, исходя из древних памятников и сличения речей Исайи, пришли к выводу, что ок. 688 г., вероятно, имел место *второй* поход ассирийцев в Иудею. Ангел-губитель означает, очевидно, вспышку эпидемии, которая заставила Синахериба отступить. Согласно преданию, сообщенному Геродотом, крысы повредили снаряжение ассирийского войска /в древности крысы были символом чумы/. В европейской поэзии этот эпизод был отражен в стихотворении Байрона «Поражение Сенахериба».

22. Гимны освобождения Сиона.

Основная мысль псалмов та же, что вдохновляла Исайю во время войны Ахаза и второго нашествия ассирийцев: дело Божие неуничтожимо на земле. Пс 45; 47.

23. Пророчество о царственной «Отрасли» (Ис 11. 1-9).

Третье мессианское пророчество Исайи /читается в церкви на Рождество/. Как полагают библеисты, оно написано в конце жизни Исайи, когда он разочаровался в Езекии. Пророк отказывается от надежды на теократическую монархию. Народ еще не готов к принятию Мессии. Дом Давидов должен пройти через горнило испытаний и познать унижение. Древо династии будет срублено, но в День Господень из уцелевшего пня вырастет молодой Побег. Это Христос-Мессия. Его сила не в войске и колесницах, ибо на Нем почиет Дух Божий, и все, что Он будет совершать, совершится десницей Господней. Он явится Царем Правды и сокрушит мировое зло. Мессианское Царство станет новым Едемом, когда сама природа преобразится, подчиняясь закону гармонии и мира /ср. Рим 8. 15-23; Откр 5. 10-11/.

«Ведение Господа» /ст. 9/ означает высшее духовное Богопознание.

24. Всемирная религия (Ис 19. 18-25).

Прозаический отрывок, который некоторые библеисты приписывают ученику Исаяи. Он содержит предсказание о том, что злейший враг /Ассирия/ и закоре-
нелый язычник /Египет/ смогут стать «уделом Господ-
ним».

IV. ИЕРЕМИЯ

И ПРОРОКИ ЕГО ВРЕМЕНИ

1. Реставрация язычества при Манассии. 687-642 гг.

Сын и наследник Езекии, целиком подчинившись влиянию Ассирии, ввел в Иудее языческие обычаи и начал преследовать пророков.

4 Цар 21. 1-17; Пс 93.

Пс 93 возможно был написан в это время.

2. Воцарение Иосии и пророк Софония (4 Цар 21. 18-26).

Иосии /640-609/ при его воцарении было всего восемь лет. Люди, правившие от его имени, в целом продолжали политику Манассии и Аммона. Но пророки вновь обрели голос. Выразителем религиозной оппозиции стал пророк *Софония**. То было время мировых переворотов заката Ассирии и появления на исторической арене новых народов: персов, мидян, халдеев и скифов. В исторических бурях Софония усмотрел знамения грядущего Страшного Суда Господня. Проповедь пророка оказала влияние на молодого царя, который

* *Память пр. Софония 3/16 декабря.*

решительными мерами покончил с идолопоклонством и осуществил централизацию культа в Иерусалиме. В период реформы Иосии проповедовал пророк Иеремия, а о Софонии уже не упоминается. Вероятнее всего, он умер в начале преобразовательной деятельности Иосии /ок. 625 г./. Учение Софонии характеризуется следующими чертами: а) в событиях мировой истории проявляется воля Господня; б) грех мира неизбежно влечет за собой всеразрушающую бурю, подобную древнему потопу; в) после этой бури сохранятся только «бедные земли», как Софония называет людей истинного благочестия; г) по истечении дней возмездия Бог явится среди Своих избранных и установит на земле вечное Царство радости и света.

Соф 1. 2-18; 2. 1-15; 3. 8-17.

1. 2-3. День Суда пророк описывает как всемирный потоп /ср. Быт 6. 7/. Это означает, что весь мир теряет смысл и как бы возвращается к первозданному хаосу, когда человек, царь природы, оказывается недостойным своего призвания. 1. 5. «Воинство небесное» — светила; их культ был официальной религией Ассирии. «Клянутся царем...» — буквально 'мальхам', т. е. именем Молоха /так в переводе LXX/, финикийского бога плодородия. Эта фраза означает, что в Иудее воцарился религиозный синкретизм: Ягве чтили наряду с Молохом /Манассия в честь Молоха провел своего сына через огонь, 4 Цар 21. 6/. 1. 8. Иноземные обычаи и моды приходили в Иудею вместе с идолопоклонством. 1. 9. «...перепрыгивают через порог» — как намек на суеверный обычай, широко распространенный на Востоке. Порог считался обиталищем духов домашнего очага. 1. 12. Пророк говорит о людях, которые отрицали божественное воздаяние. «Ни добра, ни зла» — идиома, означаю-

Пророк Иеремия. Фреска Микельанджело.

щая «ничего». Иными словами, эти люди не верили в действенность Провидения Ягве. 1. 14-18. Образы космической катастрофы сливаются здесь с картиной вторжения неприятеля. Эти слова пророка легли в основу гимна Фомы Челанского «Диес ире», который поется во время заупокойной литургии в Западной Церкви /реквием/. 2. 1. В преддверии Дня Господня человек должен проверить свою совесть, чтобы не быть испепеленным огнем Гнева. 2. 2. «Смиренные» /евр. анве/ — буквально 'бедняки', или 'нищие'. Это одно из первых упоминаний в ВЗ данной категории людей. В них нельзя видеть просто обездоленных и неимущих, их «нищета» есть смирение и кротость, «нищета духовная». «Бедными» /эбионим и анавим/ называли себя в Израиле люди, которые строго любили Закон Божий и чаяли пришествия Господня. К ним в первую очередь обратился Христос, возвещая Царство Божие /Мф 5. 3, 5; Лк 6. 20/. В ВЗ тема «духовной нищеты» особенно часто встречается в псалмах /Пс 9. 35; 11. 6; 34. 10; 39. 18; 21. 27/. 2. 11. Пророк выражает уверенность в том, что к истинному Богу обратятся люди всех народов. 2. 13-15. Во времена пр. Софонии Ниневия казалась неодолимой. Господь устами пророка предрекает, что тираническая держава будет сокрушена. Некоторые толкователи считают, что Софония усмотрел признак близкого суда над Ассирией в нашествии скифов /ок. 630/, о котором говорит Геродот /История, I, 103-106; 4, I/. 3. 8. «Огонь ревности» означает несовместимость чистоты и святости Бога с нечистотой греховного мира /см. Втор 32. 22; 33. 2; Пс 77. 21; Иер 4. 4; 11. 16; Плач 2. 4; Наум 1. 6/. 3. 9-10. Пророк говорит о всемирном богочитании, которое наступит в конце дней. 3. 11-13. Учение об «Осатке» было впервые сформулировано Исайей /Ис 1. 9;

11. 16/. «Остаток» тождествен «бедным Израиля», т. е. людям из среды избранного народа, хранящим верность Богу.

3. Царь Иосия возвращается к вере отцов. 633-628 гг.

Шестнадцать лет царь Иосия открыто объявляет о своей верности религии праотца династии Давида. Религиозное возрождение идет рука об руку с национальным подъемом. Пользуясь ослаблением Ассирии, Иосия берет под свой контроль северные области Израиля /см. В. А. Белявский, Вавилон легендарный и Вавилон исторический, стр. 49-70/.

2 Пар 34. 1-7; Пс 137; 135.

4. Призвание Иеремии, 626 г.

О жизни и личности пророка Иеремии /евр. Йирме-ягу/ известно больше, чем о каком-либо другом пророке-писателе. Ученик Иеремии писец Варух вставил в книгу его речений рассказы о важнейших событиях биографии учителя. Кроме того, Иеремия сам нередко касается обстоятельств своей жизни и говорит о собственных переживаниях в трудные годы пророческого служения. Иеремия, сын Хелкии, происходил из священнической семьи, он родился в г. Анафофе /евр. Анатот/, в 9 км. от Иерусалима, ок. 645 г. В 625 г. Бог призвал его на служение, которое длилось до смерти пророка около 580 г. *

Основная тема проповеди пр. Иеремии — конец Синайского Завета и замена его Новым Заветом /гл 31. 31/, который будет начертан в сердцах человеческих. Пророк отрицает абсолютное значение храма и ковчега и

* В художественной литературе пророк изображен в драме С. Цвейга «Иеремия» и стихотворении Рильке «Иеремия». Память пр. Иеремии празднуется Церковью 1/14 мая.

предсказывает их уничтожение. Он — предвестник новозаветного богопочитания «в духе и истине» /Ин 4. 23/. Прежде пророки больше говорили об отношении к Богу всего Израиля, Иеремия же подчеркивает значение личной религиозности. Предвосхищая Новый Завет, Иеремия часто называет Бога Отцом и развивает тему богосыновства как основу веры /3. 4, 19/. Как и Амос, он учит, что избранность Израиля — не привилегия, а великая духовная ответственность. Он сурово осуждает национализм политических вождей и признает за Израилем главным образом религиозную миссию. Подобно Исае, Иеремия был противником войны, считая мир залогом успеха тех внутренних преобразований, которые призваны сделать Израиль подлинным народом Божиим. В своем рассказе о призвании на служение Иеремия приоткрывает завесу тайны пророческого дара.

Иеремия мало говорит о Мессии как о Личности, однако он именует Его «Давидовой Отраслью» /23. 5/, тем самым продолжая Нафанову мессианскую традицию. Это пророчество читается в храме в праздник Рождества Христова.

Иер 1. 1-19.

1. 1. Хелкию, отца Иеремии, не следует смешивать с первосвященником того времени Хелкией /4 Цар 22. 4/. Хотя Анафоф находился близ Иерусалима, он не входил во владения Иудова колена. Отсюда связь Иеремии с северной традицией. Священники, жившие в городке, были потомками рода, отстраненного Соломоном от служения при Иерусалимском алтаре /3 Цар 2. 26-27/. 1. 5. «Освятит», т. е. предназначил на служение Себе. Речь идет о предызбранности пророка. «Для народов» — миссия Иеремии вселенская и относится не только к Израилю. 1. 6. В это время Иеремии было около 20 лет.

1. 7-9. Хотя пророк не считает себя готовым на проповедь, Бог посылает его к людям, ибо он будет говорить не от себя, но от Духа Господня /ср. Исх 4. 10-13/.
1. 10. Двойственность миссии пророка. Он должен будет искоренять старые заблуждения и предрекать кару разрушителям Синайского Завета; в то же время он станет провозвестником возрождения и Нового Завета. 1. 11-12. Игра слов: 'шакед' /жезл/, 'шокед' /бодрствовать, находиться на страже/. 1. 13-14. Пророчество о вторжении врага с севера. Речь, по-видимому, идет о скифах, которые в то время наводнили Ближний Восток /см. Кн. Софонии/. 1. 18-19. Метафорическое изображение судьбы Иеремии, одинокого, но нестигаемого поборника правды Божией.

5. Первые проповеди Иеремии.

Несмотря на то, что все вокруг полны надежд, Иеремия должен предсказывать новые бедствия. Раскаяние народа поверхностно, он еще долго будет нуждаться в исправлении.

Иер 4. 5-31.

4. 5-9. Как полагают толкователи, Иеремия, как и Софония, имеет в виду нашествие скифов.

6. Тщетные призывы к покаянию и исправлению.

Иер 5. 1-19; 6. 27-30.

7. Реформа в Иерусалиме. 621 г.

В то время, когда Ассирия шла к упадку, возросла сила Иудеи, которая под властью Иосии /640-609/ вернула себе границы Соломонова Царства. В год смерти Ассурбанипала /в 630 г. он удалился от власти и в 627 г. умер/ Иосия начал очищение страны от языческих храмов и занял Северные области. В год нашествия скифов /622/ он предпринял религиозную реформу.

4 Цар 22. 3-20.

Книга Закона, найденная в храме, согласно мнениям свв. Иеронима и Иоанна Златоуста, была «Пятой Книгой Моисея», Второзаконием. Именно в ней содержались требования истребить языческие алтари, а богослужение совершать только в одном месте. Централизация культа имела целью пресечь проникновение в него языческих элементов.

4 Цар 23. 1-ю—; Втор 12. 2-7.

8. Соотечественники преследуют Иеремию.

Борьба Иеремии за чистоту веры была встречена враждебно левитами его родного города. Они противились централизации культа и не хотели отказываться от старых обычаев.

Иер 11. 1-5, 18-23; 12. 1-6.

11. 2-5. Многие толкователи полагают, что пророк имеет в виду Завет, заключенный в правлении Иосии /2 Пар 34. 29-33/. Жители Анафофа были против реформы, но, не смея подвергать нападкам царя, направили свою ненависть на Иеремию /вероятно, они даже пытались отравить его/.

9. Падение Ниневии. Пророк Наум.

В конце VII в. ассирийская военная держава, гроза всего Востока, пережила агонию. Покорив Сирию, Палестину, Египет, Вавилон, часть Малой Азии и Кавказа, ассирийцы опустошили эти земли, разрушили десятки городов и угнали в плен сотни тысяч жителей. Все народы смотрели на Ниневию как на ненавистную угнетательницу. Военная мощь ассирийцев пошатнулась в результате нашествия скифов. В 616 г. Ассирия потерпела жестокое поражение в битве с восставшими вавилонянами. В 614 г. халдеи в союзе с мидийцами захватили древнюю столицу ассирийцев Ашшур. Иерусалимские пророки видели в упадке Ниневии возмездие, об-

рушившееся на алчную и деспотическую империю. Близкую гибель ее воспел пророк Наум /между 616 и 612 гг./*. Смысл его гимнов: здание, построенное на крови и насилии, не устоит. В августе 612 г. пала и Ниневия. Царство Ассирии перестало существовать. Те страны, которые испытали на себе невероятную жестокость ассирийцев, с ликованием встретили это известие.

Наум 1. 15 — 3. 3.

Гимн о падении Ниневии. Пророк изображает картину штурма и описывает войско врагов, несущееся по улицам города. 2. 6. «Речные ворота» — русло реки Хуцур, по которому ворвались в Ниневию мидяне и халдеи, предварительно отведя воду во рвы. 3. 1. Речь идет о Фивах /их другое название — Но/, городе бога Амона, захваченном ассирийским царем Асархаддоном в 671 г. до Р. Х.

10. Смерть царя Иосии. 609 г.

Мечта о теократическом царстве оказалась иллюзией. Трагическая гибель Иосии привела к ликвидации всех его преобразований.

2 Пар 35. 20-27.

Фараон Нехо II вторгся с Сирию с целью использовать падение Ниневии и установить господство над финикийцами, арамеями и иудеями.

11. Пророк Аввакум **.

О жизни пророка Аввакума /евр. Хабакук/ почти ничего не известно. Из его книги явствует, что он жил в Иерусалиме и проповедовал в храме. Два пункта могут

* О личности и жизни Наума Елкосеянина /евр. Нахум Элькошит/ ничего не известно.

** Память его Церковь отмечает 2/15 декабря.

служить косвенным указанием на время жизни пророка:

1. из слов Аввакума очевидно, что он уже не может считать постигшие Израиль невзгоды карой за грехи. Следовательно, речь идет о периоде, когда Израиль был верен Богу. Таким периодом было правление царя Иосии, прерванное его трагической гибелью в 609 г.;
2. пр. Аввакум говорит о 'касдим', как о могущественном народе. Хотя некоторые толкователи читали вместо 'касдим' — 'киттим' /т. е. видели в этом народе греков или римлян/, большинство экзегетов принимает бுவальный смысл слова: 'касидим' — халдей. Халдеи пришли к власти в Вавилоне в конце VII в.; в союзе со скифами и мидийцами они разрушили ассирийскую державу. С 605 г. халдеи /после победы над Египтом при Кархемисше/ стали господствующей державой на Востоке /царем их с 604 г. стал Навуходоносор II/. Таким образом, наиболее вероятной датой создания книги пр. Аввакума можно считать время между 609 и 597 гг., когда Иерусалим был впервые покорен Навуходоносором.

Пророк Аввакум — представитель новой эпохи религиозно-нравственного сознания ВЗ. Он ставит вопрос о страдании невинного и в этом перекликается с книгой Иова. Пророк мучительно размышляет над тайной зла и просит Бога указать ему выход из трагических противоречий бытия. Ответ он получает краткий и для поверхностного взгляда загадочный: «праведный своею верою жив будет». Псалом, которым заканчивается книга, показывает, что этот ответ озарил светом душу пророка. Он не хочет веры, которая непременно ждет себе награды. В созерцании Бога Аввакум находит невыразимое словами, но исполненное силы разрешение всех сомнений. Он готов встретить любую грозу, если только Господь не оставит его. Главное — это внутрен-

нее единение с Богом, а не Его дары, которых ищет корыстная вера. Смысл книги может быть выражен одним словом: вера; она означает полное и всецелое доверие к Богу*. Поэтому ап. Павел, говоря о спасающей силе веры во Христа, приводит слова пр. Аввакума: подобно тому, как вера пророка соединяет его с Богом, верующий во Христа обретает единение с Ним и через это — спасение /Рим 1. 17; Гал 3. 11/. Первое толкование на Кн. пр. Аввакума было составлено членами Кумранской общины в I в. до Р. Х. В этом комментарии слова о вере праведника относятся к людям, которые верны Закону в день испытаний /VIII, 1-2/.

а) Пророк вопрошает: Авв 1. 2-4.

б) Ответ Ягве: Авв 1. 5-11.

Бог как бы отвечает пророку: время бедствий еще не кончилось. Идет новый враг — халдеи. Аввакум не рисует вавилонское царство конкретными чертами; 'кас-дим' в изображении пророка воплощают в себе всяческое беззаконие и обожествление грубой силы.

в) Слово пророка: Авв 1. 12-17.

г) Ответ Ягве: Авв 2. 1-4.

Вероятно, имеется в виду башня храма, куда поднимались пророки получать откровение Ягве. Бог отвечает пророку: как бы долго ни ждали люди Его пришествия — День Правды наступит. Нужно твердо знать это и крепко надеяться. У Бога Свой замысел о мире, который не будет отменен. Но пока не совершилось конечное Богоявление, перед людьми две дороги: одна — путь надменности и попираания Закона Господня, это путь гибели; другая — полное доверие Богу /ср. Быт 15.

* Кн Аввакума положена в основу одной из песен канона утрени.

6/, которое дарует человеку истинную жизнь /ср. Втор 30. 15-16/.

д) Два пути: Авв 2. 5-20.

Далее пророк более пространно изображает эти два пути. В гл. 2. 5-20 он говорит о пути зла и неверия, а в гл. 3 — о пути веры. Ст. 5 в Кумранском варианте текста читается так: «Богатство развращает высокомерного человека, и он не знает покоя; оно, как бездну, расширило его вожделение, и он, как смерть, не насытится; и соберутся вокруг него все народы и сойдутся все племена...» 2. 30. В этом стихе речь идет и о царстве насильников, и о сословиях угнетателей, и об отдельных людях, ослепленных злобой, алчностью и суеверием.

е) Гимн Аввакума: Авв 3.

Гимн рисует Богоявление красками древневосточной поэзии. Для того, чтобы изобразить величие Господа, пророк прибегает к образам космической бури. В то же время эта буря есть аллегория исторических бурь, которые грядут в мир /Феман и Феран — местности в южной пустыне, примыкающие к Синаю. Гимн напоминает о Богоявлении на Синае/. Хотя истинно верующий и трепещет перед лицом грозных переворотов, но у него есть оплот и надежда — вера. Он прибегает к Богу не за тем, чтобы Он даровал ему благоденствие. Бог — жизнь его и его радость, верного ничто не может поколебать. Эти слова пророка знаменуют важный поворот в ветхозаветном сознании, освобождающий человека от корыстного отношения к вере.

12. Иеремия вновь в Иерусалиме. Он выступает против патриотов, надеющихся на храм. Ок. 608 г.

4 Цар 23. 31-37; Иер 7; 26. 7-24.

Люди, неправильно понявшие учение Исайи о незыблемости Сиона, полагаются на храм, но поскольку они

виноваты перед Господом, храм не спасает их. 7. 11. Обличение служителей храма, повторенное Христом при вступлении Его в Иерусалим /Мф 21. 13/. 7. 23. Краткая формула, выражающая сущность Синайского Завета. 7. 23-34. Поскольку народ не исполнил условий Завета, он не может ожидать помощи от Ягве. Здесь пророк утверждает условный характер Завета в противовес взгляду, согласно которому Ягве в любом случае будет защищать Иерусалим и храм.

13. Проповедь в долине Генном.

Долина Генном /Геена/, или Тофет, у стен Иерусалима была связана с позорными для Иудеи воспоминаниями. Здесь при Манассии и других нечестивых царях совершали изуверский культ Молоха /принесение человеческих жертв/.

Иер 19 — 20. 18.

19. Иеремия прибегает к символическому действию, принятому у пророков. Он созывает старейшин в долину Генном и, разбив сосуд, объявляет, что так будет поступлено с Иерусалимом. 20. 7. Псалом, выражающий всю глубину отчаяния Иеремии, который не хочет, но должен выступить против своего народа. Между его человеческими чувствами и призванием возникает трагическое противоречие. Выражения этого псалма близки к некоторым местам Кн. Иова /3. 3 сл./.

14. Слово о Навуходоносоре. 605-604 гг.

В мае 605 г. халдейский князь Навуходоносор разбил египтян при Кархемише и в 604 г. был коронован царем Вавилона. Иеремия объявил Навуходоносора «бичем Божиим». После этой проповеди пророк был арестован.

Иер 25. 1-17.

15. Варух читает пророчество Иеремии. 604 г.

Царь Иоаким, несмотря на поражение фараона, продолжал держать его сторону. Иеремия призывает царя признать власть Вавилона /Навуходоносора/.

Иер 36.

36. 2-4. В этот свиток вошло большинство ранних проповедей Иеремии /гл. 1 — 25. 14/. 36. 5. «Заключен» не означает посажен в темницу. Речь идет о домашнем аресте или, скорее всего, о запрещении выступать публично. 36. 10. Сафан, отец Гемарии, был одним из инициаторов реформы Иосии. Этим объясняется его сочувствие Иеремии.

16. Первое выселение иудеев в Вавилон. 597 г.

Иоаким признал власть Вавилона, но вскоре поддался уговорам фараона и восстал. Он умер, вероятно, в тот момент, когда халдейские войска были уже у стен города /В. А. Белявский, ук. соч., стр. 75-77/. 4 Цар 23. 36 — 24. 17/.

17. Надежды Иеремии на лучших людей в изгнании.

Иер 24. 1-10; 29.

Притча о смоквах имеет в виду две части народа. Зрелые плоды означают тех, кто был переселен в Халдею в 597 г. /среди них — образованные классы: книжники, левиты, священники и, в частности, пророк Иезекииль/. Пройдя через горнило испытаний, они образуют основу будущего Израиля. Оставшиеся же окажутся в плену позднее (587-582), а некоторые из них укроются в Египте. Они, согласно Иеремии, представляют собой худшую часть народа.

18. Иеремия против войны.

В начале царствования Седекии военная партия вновь окрепла и при поддержке иноземных послов стала убеждать царя порвать с Вавилоном. Подробности

событий тех лет стали известны из переписки иудейских военачальников, найденной в 30-х гг. XX в. при раскопках Лохиса. В ней упомянут некий пророк /вероятно, Иеремия/.

Иер 27. 28.

Иер 21. 1-10; 34. 1-22; 37; 32. 1-44; 33; 38.

27. Это пророчество Иеремия произнес ок. 592 г., когда Седекия был вынужден заключить союз с соседними народами против Навуходоносора. Инициатором союза был фараон, который хотел ослабить Вавилон, втянув в борьбу с ним еще малые царства: Сирию и Палестину. 28. 1. Борьба против Иеремии придворных пророков, одобрявших войну с Вавилоном. 28. 7-10. Иеремия изобличает угодливость как признак ложного пророчества. Вина народа велика; тот, кто предсказывает ему благоденствие и победы, не может быть вдохновлен Духом Божиим. 21. Царь Седекия, человек слабый и робкий, не желал войны, но действовал под давлением военной партии. Когда в 588 г. его принудили отмежеваться от Навуходоносора и халдейские войска вступили в Палестину, Седекия, страшась будущего, спросил Иеремию, который объявил, что сопротивление бессмысленно. 34. 11. Поводом для возвращения рабов явилось временное снятие осады из-за того, что халдеи вступили в борьбу с египетскими войсками. Вскоре, однако, армия фараона была разбита, и халдеи вновь осадили город /Иер 37. 5, 11/. 32. 1-5. Пророк был арестован во время осады Иерусалима в 587 г. и помещен во дворе царской охраны. 32. 6-15. Иеремии предлагают купить часть земли в Анафофе, приобрести которую он имел право как ближайший родственник владельца. Пророк заключает купчую, несмотря на то, что враг у ворот и земля разорена. Это символический акт, знаменующий

веру в грядущее обновление Израиля. 32. 17-44. Моли-
тва Иеремии раскрывает смысл бедственной судьбы
народа Божия и завершается пророчеством о прощении
Божием. 33. 14-18. Отверженный всеми, перед лицом ги-
бели Иерусалима, пророк благовествует Царство Бо-
жие (см. В. А. Белявский, ук. соч., стр. 84-85).

19. Падение Иерусалима. Июль 587 г.

Иер 39 — 43. 7; Пс 78; Плач 1. 5; Пс 136.

а) 39. 2. 18 июля 587 г. 39. 14. Иеремию освободили
из-под стражи как человека, осуждавшего восстание
против Навуходоносора. Годолия, сын Ахимака, друга
Иеремии, был назначен наместником Иудеи, и ему по-
ручили позаботиться о пророке. Но, как следует из гл.
40. 1, Иеремию, вероятно, по ошибке, отправили вместе
со знатными горожанами в лагерь для переселенцев в
Раме. 41. 1. Осень 586 г. 41. 5. Это означает, что севе-
ряне продолжали почитать Иерусалимский храм. Веро-
ятно, такие траурные паломничества на развалины свя-
тилища совершались оставшимися в Палестине иудеями
на протяжении всего времени плена /см. Кн. Плач/.
43. 7. Тафнис располагался к востоку от Дельты. Там
находились пограничные гарнизоны фараона, который
охотно брал себе наемников. Бежавшие из Иерусалима
люди образовали в Египте особый сторожевой отряд,
известный по древним документам из Элефантины как
'Иудейское войско'; б) В евр. Библии Кн. Плача не
включена в состав пророческих писаний. В названии
имя автора не стоит /в евр. Библии она названа по пер-
вому слову, а в раввинской традиции — 'Кинот' —
Плач, откуда греч. и русск. название/. Книга отнесена
к разделу Писаний /Кетубим/. В пер. LXX, вероятно, в
связи с 2 Пар 35. 25 книга названа «Плачем Иеремии»
и помещена после Кн. пр. Иеремии. Однако ряд призна-

ков указывает на то, что Иеремия не мог быть автором книги. Составитель ее явно принадлежал к другим, далеким от пророка, кругам. В ней выражается сожаление о том, что евреи не получили помощи от Египта /4. 17/. Между тем Иеремия был решительно противником расчетов на эту помощь /37. 5-10/. Автор Плача с большим уважением говорит о Седекии и вспоминает о надеждах, которые возлагались на его правление /4. 20/. Это никак не могло исходить из уст Иеремии, обличавшего царя и предсказывавшего ему гибель. И наконец, изысканный стиль поэмы, написанной в виде акростиха /алфавитного/, говорит об авторе, писавшем в спокойной обстановке, что совершенно не соответствует последним годам жизни Иеремии. Библиисты полагают, что книга была написана в Иудее между 587 и 582 годами. Возможно, что писавший ее был одним из сподвижников Годолии /Иер 40. 6-12/. Книга Плача тесно связана с траурным богослужением, совершавшимся в дни воспоминания о гибели Иерусалима. Ее главная тема — грех как причина общенародного бедствия. Автор оценивает исторические события с богословской точки зрения, выраженной в Книгах Суд. и Цар. В Кн. Плача еще не стоит вопрос о страдании невинного /Иов/ и об искупительной силе страдания праведника /Ис 52—53/. Цель Плача — пробудить в людях сознание греховности с тем, чтобы покаянное чувство возродило их к новой жизни, преодолев озлобленность и отчаяние.

1. 1. Иерусалим изображен в виде скорбящей женщины. Это связано с символикой брачного союза как Завета между Богом и народом /см. Ос 1-3/. 1. 2. От лица народа библейский поэт признает справедливость возмездия. 3. 1. Страждущий человек, от имени которого говорит автор, есть Остаток Израилев. Его молитвы

состоят из сетований /1-20/ и размышлений о милосердии Божиим /21-66/. 4. 1-10. Описание осажденного Иерусалима.

20. Иеремия в Египте (Иер 43. 8-13; 44. 1-30).

Оказавшись в земле язычников, иудеи вернулись к суевериям, которые искоренял царь Иосия. В документах «Иудейского войска» кроме Ягве упоминаются и другие боги.

21. «Книга Утешения». Пророчество о Новом Завете Иер 30—31.

30. 1. Начало сборника пророчеств, в которых Иеремия говорит о возвращении из плена и возрождении народа Божия /так наз. «Книга Утешения», гл. 30—33/. Гл. 30, как полагают некоторые исследователи Библии, относится к раннему периоду служения Иеремии /эпоха реформы Иосии/. 30. 8-11. Пророчество о Мессианском Царстве. Если текст относится к 626-609 гг., то под возвращающимися пленниками следует разуметь жителей Самарии, переселенных в Ассирийские земли /в 722 г./. 31. 1. Эта глава написана, вероятно, в последние годы жизни Иеремии /либо в Массифе, либо в Египте/. 31. 2. Те, кто грешил и страдал на родине, «в пустыне» /в изгнании/ обретут спасение и милость Божию. 31. 27-34. Грех отцов не будет вменен потомкам. Синайский Завет сменится *Новым Заветом*, который будет начертан в сердцах людей. Это пророчество осуществилось с пришествием Христа Спасителя. 31. 35-37. Подобно тому, как непреложны законы мироздания, установленные Творцом, непреложен и Завет Его с народом, предназначенным возвещать Имя Господа в мире. 31. 38. Одна из башен в Иерусалиме /Ханан-эль/ в северо-восточной части стены.

22. Плач о доме Давидовом. Пс 88.

V. Пророк ИЕЗЕКИИЛЬ

Пророк Иезекииль /евр. Йехэзкэль — ‘да сделает Бог сильным’/, сын Вузия, был Иерусалимским священником*. Он начал пророческое служение в 592 г., который называет 30-м. Большинство Отцов Церкви видели в этом указание на возраст пророка, и следовательно датой его рождения можно считать 622 г. до Р. Х. Возможно, однако, что пророк разумел 30-й год со времени обновления храма при царе Иосии. Иезекииль был уведен в Вавилон с первой партией пленников /597 г./. Жил пророк в поселке Тель-Авив у реки Ховар /канал Кебару близ вавилонского г. Ниппура/. Он был женат и овдовел в 587 г. /24. 15-19/. Дом его стал местом, куда собирались иудеи беседовать о вере и слушать его речи (8.1; 14.1; 20.1). Пророк излагает откровение Божие в виде притч (20.49), привлекая множество людей своеобразием своих речей (33.32). Он часто прибегал к символическим действиям, изображая наглядно события грядущего. Иезекииль — пророк-мистик, он созерцает видения в состоянии «восхищения». Для того чтобы передать людям смысл этих видений, пророк употребляет разнообразные символы и аллегории. Писания его исполнены таинственности и предвосхищают апокалиптическую литературу. Иезекииль точно датирует важнейшие свои видения. Последней датой в книге является март 571 г. /29. 17/. Вероятно, вскоре после этого пророк скончался. Согласно народному преданию, могила его находилась около Бирс-Нимруда.

Книга пророка Иезекииля отличается более стройным планом, нежели книги Исайи и Иеремии. За не-

* *Память 21 июля/3 августа.*

большими исключениями она вся принадлежит самому пророку. Однако возможно, что после его смерти один из учеников пророка придал ей традиционную композицию: обличения иудеев, речи о народах, пророчества о грядущем. Иезекииль, в отличие от большинства пророков, в основном писал прозой. Книга его изобилует образами, часто трудными для понимания.

Главным делом Иезекииля была пастырская забота о ветхозаветной Церкви, которую надлежало сохранить среди опасностей языческого окружения. Пророк говорит о Славе Ягве, которая покинула грешный Иерусалим и пребывает среди изгнанников, верных Господу. Пророк исполнен глубокой веры в величие Божие. Непостижимому и всемогущему Творцу он противопоставляет немощного «сына человеческого» /т. е. смертного/. Благоговейное созерцание Славы Сущего является основным чувством, пронизывающим всю книгу Иезекииля. В ней не ощущается той интимной близости души к Богу, которая отличает духовный опыт Иеремии. Однако Иезекииль говорит не только о всемогуществе Творца, он изображает Его и в виде Доброго Пастыря, который любит и оберегает Общину верных. Иезекииль предсказывает падение Иерусалима, но отвергает мысль, будто детям придется нести ответственность за грехи отцов. Пророк призывает народ к сердечному сокрушению, предвидит чудесное возрождение народа Божия и заключение с ним Нового Завета. Последние главы книги содержат видение Нового Иерусалима, которое одновременно есть пророчество о конце плена и предызображение Церкви Христовой. Образы из книги пророка Иезекииля встречаются и в Новом Завете /Мф 18. 12; Ин 10. 1-6; 2 Кор 3. 3; Откр 21. 16; 22. 1/. Паремии из кн. Иезекииля читаются в Великую Субботу.

1. Видение Божественной колесницы.

Видение означало, что Слава Господня /знак Богоприсутствия/ покинула храм Иерусалимский и пребывает с изгнанниками. Уже не рукотворные херувимы являются отныне ее подножием, а небесная колесница /Меркаба/, ковчег, носимый пламенными херувимами, олицетворяющими стихийные силы. То, что херувимы обращены лицами на четыре страны света, указывает на космический характер Меркабы. Явление божественной Меркабы означало, что вся вселенная есть Ковчег Божий и что близкая гибель рукотворного Ковчега не умалит Славу Ягве /ср. Откр. 4. 3-8/.

Иез 1—2.

1. 15-16. Колеса /евр. офаны/, по мнению экзегетов, знаменуют космические сферы, а очи на них — звезды.

1. 20. Дух /евр. 'руах'/ одновременно означает и ветер. В языке Библии 'руах' — это космическая животворящая энергия, которая движет вселенную и пронизывает живые существа. Энергия эта есть один из видов проявления силы Божией в мире /'энергиями' преп. Григорий Палама именуется деятельные божественные силы/.

1. 22. Слово 'подобие' должно было напоминать слушателям и учителям, что все описания, предлагаемые пророком, условны и не могут в совершенстве передать таинственное явление Славы. 'Кристалл' — небесный свод.

1. 26. Символическое изображение небесного Престола.

2. 1. Пророка объемлет мистический трепет перед лицом Славы. Бог именуется его «сыном человеческим» /это выражение встречается у Иезекииля 87 раз/, что в данном контексте означает просто 'смертный'.

2. 3. Пророк призван говорить и к изгнанникам, и к оставшимся в Иерусалиме. В то время между Вавилоном

и Иудеями существовали частые сношения, и слова Иезекииля могли доходить до родины. 2. 10. В первый период своего служения, до падения Иерусалима, Иезекииль должен был возвещать близкое возмездие неверному народу.

2. Конец Иерусалима.

Следуя обычаю прорицателей, Иезекииль изобразил перед своими слушателями осаду средствами пантомимы. Это происходило в дни падения Иерусалима.

Иез 3. 1-15, 17-27, 16; 4. 1-16.

3. 1-3. Хотя свиток возвещает о горьких событиях, он сладок пророку, ибо злые человеческие деяния воля Божия в конце концов направляет к добру. 3. 15. «В изумлении», т. е. в состоянии духовного экстаза, восхищения. 3. 18-19. Пророк отвечает за души людей, предостеречь которых он послан. 3. 25-27. Речь идет не о насилии над пророком, а о символическом действии, при помощи которого Иезекииль изображает перед иудеями ожидающий их собратьев плен. 3. 16. Согласно мнению некоторых толкователей, через семь дней пророк услышал слова, записанные в гл. четвертой. 4. 1-13. Действия, совершаемые в молчании, должны показать людям участь, которая вскоре постигнет Иерусалим. Многие в то время с негодованием отвергали мысль о гибели святого города /ср. Иер. 29. 25-28/. 4. 4. Символическое действие, означающее духовный паралич Иудеи. 4. 9. Символическое действие, означающее голод в осажденном Иерусалиме. О крайней степени бедствия говорит стих 15.

3. Видение о грехе Иерусалима (Иез 8. 3-18).

4. Слава Господня покидает Иерусалим (Иез 9; 11. 14-21; 8. 1-4).

Иез 10. 20-22, 9-17, 1-8, 18-19; 11. 22-25; 33. 21-33.

11. 15-20. Хотя Слава Ягве покинула Иерусалим, но она не оставит верных, находящихся в изгнании. Сам Господь будет для них «некоторым святилищем» /букв. перевод «малым* святилищем»/ на чужой земле. Это означало, что Дух Божий действует не только в одном месте земли, но всюду, где люди призывают имя Господне /ср. Ин 3. 8/. Община, созданная на чужбине, обретет единство духа, и сердце верных преобразится, просветленное благодатью.

5. Господь — пастырь Своего народа (Иез 34).

34. 23. Бог — небесный Пастырь Израиля — поставит над Своим народом Пастыря-Мессию из дома Давида. 34. 25. Мессианский Завет установит царство гармонии /мира, евр. 'шалом'/ между людьми и природой /ср. Ис 11. 1-9/. «Лютые звери» обозначают здесь одновременно и хищников, и враждебные народы. 34. 25-26.

6. Плен послужит духовному оздоровлению Израиля (Иез 36. 16-38).

Пс 50. Псалом был либо написан, либо переработан в годы плена /ср. ст. 20-21/.

7. Возрождение народа Божия (Иез 37).

Текст читается на утрени Великой Субботы.

37. 1-14. Видение знаменует воскресение народа Божия, павшего от руки врага. Восстановление Общины изображено как новое творение /ср. Быт 2. 7/. Некоторые Отцы Церкви усматривали в видении Иезекииля прообраз всеобщего Воскресения, другие /бл. Иероним/ отрицали это. Смысл видения: Бог может оживить истлевшее, ибо Он — Владыка жизни. 37. 22-28. С обновленным Израилем Бог заключит новый вечный Завет.

* Слово «малое» содержит намек на то, что полное, великое Богоявление — еще впереди.

Над народом Божиим будет стоять единственный истинный Царь — Мессия.

8. Эсхатологическая битва.

Конец времен ознаменуется последней великой битвой врагов Божиих с избранным народом, битвой, которая предврат окончательное наступление Царства Божия. «Некоторые разумеют это в иносказательном смысле о Церкви, о диаволе и о гонениях, которые в разное время воздвигались нечестивыми царями» /св. Иоанн Златоуст, Обзорение книг Ветхого Завета, Творения, т. IV, стр. 688/. Имена врагов Израиля взяты, вероятно, из преданий о воинственных народах севера /Гог — мидийский царь Гигес, Рош — Руса, царь Урарту, Мешех и Фувал — народы Сев. Месопотамии/. Они символизируют неотвратимую угрозу, идущую из дальних стран.

Иез 38 — 39.

9. Новый Иерусалим.

Это пророчество записано в 573 г. Оно рисует картину возрожденной Общины.

Иез 40; 42. 15-19; 43. 1-27; 48.

40. 1. 10 нисана 573 г.*. 40. 2. «Весьма высокой горы» в окрестностях Иерусалима нет. Пророк говорит об идеальном Новом Иерусалиме. Описанию его посвящены 40 — 48 главы книги. Видения имеют двойной смысл: а) устройства ветхозаветной Общины /Церкви/ после плена; б) эсхатологического Царства Божия. 40. 4 сл. Точное описание храма, который предстоит восстановить после освобождения из плена, является и указанием для строителей /как священник, Иезекииль хо-

* Нисан — месяц, падающий на наши март и апрель.

рошо помнил старый храм/, и одновременно порукой тому, что храм будет вновь построен. В знак того, что в земле Господней все будет гармонично и совершенно, Иезекииль придает зданию более совершенные очертания, нежели имел храм Соломонов. 42. 15-19. Наружная стена храма представляет идеальный квадрат /эмблема гармонии и совершенства/. Обращенность крестом на четыре стороны света знаменует вселенское значение Дома Божия. 43. 1-4. Возрожденный Израиль вновь встречает Славу Ягве, которая приходит с востока /откуда должны будут вернуться изгнанники/. 43. 5-11. Совершается то, чего веками чаял Израиль: Бог прощает его и снова обитает среди народа. Это — прообраз евангельского Богоявления, прообраз, однако, отдаленный, ибо Господь все еще скрыт от взоров людей. Только Воплощение откроет Его миру. 43. 19-27. Служение в храме есть благоговейное свидетельство о том, что Бог близко, что Он Огонь пополюющий, обитает в сердце Града. 48. 22-29. Справедливое разделение земли указывает на нравственные принципы, которые должны лежать в основе экономической жизни человека. 48. 30-34. Новый Иерусалим — город вселенский, о чем говорит его обращенность ко всем четырем странам света. Этот образ мы находим и в Апокалипсисе /21. 16/. 48. 35. Новое наименование города отражает самую суть учения пророка Иезекииля. Высшей точкой мирового становления явится мессианское царство, когда Бог соединится с людьми навеки /Откр 21. 2-5, 22-27/

10. Река жизни (Иез 47. 1-9).

Воды реки живой означают иной, мистико-эсхатологический план пророчества. Иезекииль понимает уже не просто устройство Израиля на земле отцов и не только устройство мира по принципам справедливости, но

Новый Иерусалим как средоточие благодати, которая преобразует вселенную /Мертвое море делается «здоровым», 47. 8/.

VI. СКАЗАНИЯ КНИГИ ПРОРОКА ДАНИИЛА

Книга пророка Даниила отличается от прочих книг пророков. Она состоит из двух частей: сказания /евр. 'мидраши'/ и видения. Как признано большинством исследователей Библии, свою окончательную форму книга приобрела к середине II в. до Р. Х. и отражает события времен гонения на веру со стороны язычников*. Но первая часть основана на преданиях, сложившихся еще в Вавилоне. В ней прославляются люди, сумевшие сохранить верность своей религии. Хотя царь-гонитель назван в книге Навуходоносором, прототипом его был скорее Набонид, последний вавилонский царь. Набонид действительно изменил обычной для Вавилона веротерпимости и пытался насильственно навязать своим подданным культ лунного бога Сина. В эти годы положение пленных иудеев, по-видимому, ухудшилось, в частности, и по этой причине.

Сказания о пленниках в книге Даниила содержат первое в истории требование религиозной свободы.

1. Иудейские юноши хранят обычай отеческой веры Дан. 1.
2. Отказ поклоняться кумиру (Дан 3).
3. Унижение всемогущего деспота (Дан 4).

Среди кумранских рукописей найден вариант этого сказания, где больным царем представлен не Навуходоносор, а Набонид, исцеленный праведным мужем-иудеем /Даниилом?/. Набонид /555-538/ был четвертым ца-

* О второй части книги см. ниже стр. 182 слл.

рем после Навуходоносора. Вступив в конфликт с вавилонской знатью и жрецами, он покинул столицу и на несколько лет удалился в Аравию /в г. Тейму/. Его называли «Слабым», а Кумранский текст говорит о его болезни и исцелении по молитвам мужа-иудея. Библейское сказание основано, как думают, либо на памфлете против Набонида /в котором он иносказательно назван Навуходоносором/, либо — на предании о Набониде, где он заменен Навуходоносором, царем более известным. Смысл сказания: гордость тиранов и их ничтожество перед Богом. В дни гонений Антиоха* оно призвано было укреплять исповедников веры, напоминая им об участи деспотов.

4. Праведник не отступает от веры даже под угрозой смерти (Дан 6).

VII. «ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ» и ОСВОБОЖДЕНИЕ /550-538 гг. до Р. Х./

Имя автора 40 — 66 гл. Кн. Исайи, величайшего пророка-писателя, осталось для нас неизвестным. В этом можно видеть как бы еще одно указание на то, что в самом последнем и глубоком значении слова автором пророчества является Дух Божий.

Во второй части Кн. Исайи не упоминаются события и люди VIII в. до Р. Х. Израиль в гл. 40 — 55 представлен уже пребывающим в плену. Иерусалим и города Иудеи разрушены и ждут своего восстановления. Из царей там назван лишь Кир персидский /559-530/, который освободил в 538 г. евреев из плена. Пророк призывает народ к исходу из Вавилона через пустыню. Лите-

* См. ниже стр. 176 сл.

ратурный и богословский анализ книги еще в XVIII в. привел библеистов к выводу, что гл. 40 — 55 написаны пророком из школы Исайи в эпоху плена /между 550 и 538 г./ . Этого пророка принято называть Второисайей. По-видимому, он родился в изгнании и принадлежал к образованным кругам общества. Он хорошо знает Писание и часто ссылается на Св. Историю.

Язык Второисайи во многом близок к языку Исайи Иерусалимского. Но ученик обогащает стиль учителя, делая его еще более выразительным и торжественным.

Основную мысль богословия Второисайи можно кратко сформулировать так: «Бог един и непостижим». Пророк решительно отвергает все попытки поставить рядом с Богом какую-либо иную извечную силу. В этом нередко усматривают полемику против персидского /и вообще древневосточного/ *дуализма*. Замыслы Божии не могут быть поняты человеком, ему доступно лишь то, что Бог открывает людям Сам. Бог не удален от мира, но действует в нем постоянно силой Своего животворящего Слова. Ягве Словом создал мир и Словом же *пересоздаст* его, когда наступит час Царства Божия. Бог сотворил не только мир и человека, но и тот народ, который предназначен служить Ему. Однако в Свое Царство Он введет все племена земли, которые будут призваны Израилем к почитанию Единого. Израиль был наказан, потому что он, избранник, не исполнил возложенных на него задач. Ныне же Господь возвращает ему Свою милость и вновь призывает на служение. В знак этого Он устрояет новый Исход из рабства в землю обетованную, где предначертано воссиять Новому Иерусалиму, Граду Господню. Страждущий Служитель Господень /Эвед Ягве/ — это сложный и многогранный образ. В нем слиты черты избранного народа Божия, и

Пророка-посланника Господня, и Мессии — Пророка-Первосвященника, Который Своими страданиями искупит мир от власти греха.

Во II в. до Р. Х. Книгу пр. Исайи уже считали произведением одного автора, живущего в VIII в. /Сирах 48. 27-28/. Пророчества книги очень часто приводятся в НЗ, поскольку их основная тема — мессианская и сотериологическая /т. е. относящаяся к спасению мира/.

1. Утешение народу Божию (Ис 40. 1-11).

40. 2. Дни испытаний кончились. Иерусалим вновь обрел благоволение в очах Божиих. 40. 3-5. Безводная пустыня отделяла Вавилон от Иудеи. Пророк предрекает, что Господь, как во дни Моисея, вновь поведет Свой народ. Впереди Него шествует глашатай, уготовляющий Ему путь. Это уже пророчество о днях Нового Завета. Глашатай — прообраз Крестителя, Предтечи Мессии /Мк 1. 1-3/. 40. 6-8. Пророк напоминает людям, впадшим в уныние, что Божии обетования непреложны. Все в мире тленно, но Слово Господа непоколебимо /ср. Мф 5. 18; 24. 35/. «Плоть» /евр. 'басар'/ — синоним рода человеческого.

2. Бог — единый Творец, Владыка и Спаситель (Ис 40. 12-31; 41. 6-7).

40. 12-14. Речь против язычества. Пророк предваряет ее словами о неисповедимости путей Божиих. Никакие человеческие домыслы и богословские теории не могут претендовать на постижение тайн Божиих /ср Книгу Иова/. 40. 15-18. Пророк отвергает все ограниченные представления о Божестве. Ягве — единственный, Кто обладает подлинным бытием. В сравнении с Ним вселенная и человек — ничто /мысль, позднее раскрытая в Кн. Вар/. 40. 19-20. Окруженные символами язычества в великом городе Вавилоне, иудеи могли под-

даться влиянию языческой религии. Второисайя, рассказывая о том, как был сделан кумир, развенчивает идолопоклонство. 40. 21. Второисайя хочет сказать, что он не учит чему-то совершенно новому, он — продолжатель своих учителей, пророков старого времени.

3. Служитель Ягве.

Четыре гимна Второисаии возвещают о том, что спасение Божие осуществится через Служителя Ягве:

Ис 42. 1-8.

Ис 49. 1-26.

Ис 50. 4-10.

Ис 52. 13—53. 12.

а) 42. 1-4. Первый гимн Служителя Господня. Служитель — это Мессия, Который будет совершать Свое дело не земною силой, а духом кротости /ср. Мф 11. 28/. Он утвердит Закон Божий не только для Израиля, но и для всего мира /«островами» в ст. 4 именуется Запад — Греческий Архипелаг/. 42. 5. Второисайя изображает спасение как новое творение. Поэтому он так часто возвращается к теме творения /16 раз употребляет слово 'бара', создать/. В истории действует Тот же Бог, который созидает Вселенную. 42. 6. Слово, обращенное к Мессии. Он изображен не как Пастырь одного Израиля, а как «свет язычников» /ср. Лк 2. 29-32/; б) 49. 1-6. Второй гимн Служителя Господня. Служитель — это одновременно Остаток, т. е. истинноверующие в Израиле /3/, а с другой стороны, это Личность, Которая возродит Израиль и распространит спасение «до конца земли» /6/. Иными словами, Мессия увенчивает братство верных ветхозаветной Церкви, не отделяясь от него, но в то же время и не отождествляясь с ним. Это есть прообраз Церкви как «Тела Христова» /ср. Ин 15. 1; 1 Кор 12. 27/; в) 50. 4-10. Этот отрывок именуют «Третьим ги-

мном Служителя Господня». Вполне возможно, однако, что здесь пророк говорит от своего лица. «Язык мудрых» — буквально ‘учеников’ /евр. ‘лимудим’/. Это слово встречается лишь в Кн. Исайи. Оно означает, вероятно, что Второисайя осознал себя преемником и учеником древних пророков. Стихи 6-7 могут служить указанием на то, что проповедь пророка встречала сопротивление; г) 52. 13-14. Четвертый гимн Служителя Господня. Пророк говорит о явлении Мессии, которое будет не таким, как его представляли многие в Израиле. Он превознесен Богом, но Лик Его обезображен более, чем у кого-либо из людей /это — высшая степень страдания/. Многие иудейские толкователи видели в образе страждущего Служителя только Остаток Израилев. Но некоторые из них придавали Ис 52. 13 — 53. 12 и мессианский смысл. Пророчество о Мессии-Страдальце исполнилось в Лице Иисуса Христа /Фил 2. 6-11/. Бл. Иероним называет мессианские места Книги Исайи «не столько пророчеством, сколько Евангелием» /Бл. Иероним. Послание к Павлину об изучении Писания/. 52. 15. Явление Мессии будет всемирным. Когда народы познают Его, они в изумлении будут размышлять о Его Тайне. Подвиг Мессии-Мученика не был предсказан никем до Второисайи /«то, о чем не было говорено им»/. 53. 2. Служитель изображен в виде молодого весеннего ростка, что перекликается с мессианскими образами Ис 11. 1 и Зах 6. 12. Это должно означать, что Он придет после долгих дней бедствий и опустошения. Мессия у Второисайи лишен черт земного величия, которое всегда привлекает людей. 53. 3. Мессия разделяет жребий посланников Божиих, постоянно встречавших непонимание, ненависть и терпевших гонения /ср. Иер 25. 4/. Мессия является Ходатаем за людей, как Авраам

/Быт 18. 23/, и очищает людей от грехов и болезней, как Первосвященник /Лев 16; Мф 8. 17/. Между тем жестокие и ослепленные люди, не постигшие Его истинного величия, считали, что Он был наказуем Богом /ср. Мф 27. 42-43/. 53. 5. Мир, отпавший от Бога, погрузился во тьму греха. В эту тьму и приходит уничиженный Мессия, чтобы разделить с миром его страдания и исцелить его /ср. Ин 3. 16-17/. 53. 6-7. Служитель Господень изображен жертвенным агнцем, который символизировал установление Завета с Богом. Жертвенная трапеза была знаком Богоприсутствия. Жертва Нового Агнца означает новое и полное явление Бога в мир, полагающее начало Новому Завету /Иер 31. 31; Лк 22. 20; 1 Кор 11. 25; Еф 2. 13/. «Добровольно» — слово это означает, что кроме воли Божией, направленной ко спасению, для совершения его нужно участие свободной *человеческой* воли Мессии, Который всецело предаст Себя Отцу /Мф 26. 39/. 53. 8. Стих, трудный для толкования. По-видимому, он указывает на безгрешность Мессии, таинственность Его происхождения и смерть Его за грехи народа. 53. 9. В час Своего унижения и страдания Мессия не понят и не призван, но и в смерти Он остается велик. Пророчество, исполнившееся буквально /см. Мф 27. 57-61/. 53. 10-12. Эсхатологическая часть пророчества. Подвиг Мессии станет жертвой, которая положит основание Новому Завету. Обряд с употреблением крови /жертва/ был в ВЗ символом закрепления Завета между Богом и человеком.

Четвертый гимн Служителя Господня читается в Великую Пятницу.

4. Торжество правды Божией (Ис 42. 9-26; 51).

42. 9. Второисайя — наследник прежних пророков, однако он не просто повторяет их учение, но и возве-

щает нечто новое. Это новое — учение о вселенском Спасителе, который искупит мир Своими страданиями 42. 10-12. Гимн Богу, который воспоют народы земли. Кидар — пустынная область, где обитали арабы. 42. 13-17. За грехи Израиля Господь долго попускал его уничижение. Теперь Он вновь простирает ему спасающую руку. С помощью метафор, заимствованных из военной лексики, пророк говорит о начале новых деяний Божиих в истории. 42. 19-24. Служитель Ягве — Израиль был глух и слеп. Он не понял, что испытания и бедствия были попущены Самим Богом, Который проводил Своих людей через очистительный огонь.

5. Избавление (Ис 43; 44. 1-23).

43. 2-3. Новый Исход станет знаком неотменимости Завета. Он будет таким же чудесным, как во дни Моисея, когда создавался народ Божий. 43. 7-9. Пусть сам Израиль не верит в чудо освобождения. Господь явит ему Свое милосердие и любовь. 43. 10-11. Израиль призван быть свидетелем в мире о едином Боге, Боге, кроме Которого нет иного. Некоторые толкователи видят в этих стихах полемику против дуализма восточных религий /особенно персидской/, противопоставляющих две извечные силы: созидательную и разрушительную/ у персов Агурамазда и Анграмайню/. 44. 18. Упрек тем, кто не усвоил уроков священной истории. 43. 19. Бог, Творец вселенной, имеет власть пересоздать мир, а также и Свой народ.

6. Преображенный мир. Новый Иерусалим (Ис 49. 7-23; 50. 1-3; 52. 1-12; 54; 55).

49. 7-9. Мессианское Царство — Церковь Христова. 49. 22-23. Пророчество о вселенской силе «знамений» Христа, к которому соберутся люди со всех концов земли.

7. Кир Персидский — помазанник Ягве.

В те годы /середина VI в./ цивилизованный мир переживал переломный период своей истории. На смену Египту и семитическим державам Ассири-Вавилонии приходят мидо-персы, возглавляемые Киrom. Одну за другой покоряет он страны, угрожая Вавилону. Но в своих походах Кир проявляет себя гуманным властителем: не разоряет городов, не угоняет пленных, не посягает на святыни. Пророк называет его «мужем правды» и объявляет, что победа Кира совершилась по воле Божией. Если прежде язычники были «орудием Гнева», то теперь руками Кира осуществится освобождение народа Божия /см. Б. А. Тураев, История древнего Востока, т. II, стр. 107-119/.

Ис 41. 1-29; 44. 24-28; 45. 1-13.

41. 8-13. Бог будет хранить Израиль среди всех мировых переворотов, ибо избрал его Своим Служителем. 41. 14. Господь напоминает Израилью, что в глазах мира он мал и ничтожен, но его служение велико в очах Ягве, Который искупил и освятил его /т.е. приобрел для Себя, сделал Своим уделом/. 41. 17-20. Вода, текущая в пустыне, — излюбленный образ пророка. Он говорит о бедных и нищих /т.е. о праведниках Израиля/, жаждущих живой воды — Слова Божия /ср. Ин 4. 10/. По мановению Господа зазеленеет бесплодная пустыня /символ благодатных даров Духа/. 41. 21-23. Многие сомневающиеся возражают пророку. Они уже больше не верят ни в обетования Божии, ни в освобождение. 41. 25. Второисайя отвечает колеблющимся, что Кир станет для Израиля благим орудием Промысла. 45. 1-6. Поскольку Мессия в глазах Второисаи уже не является царем в политическом смысле слова, пророк наделяет титулом «помазанника» /мессии/ Кира персидского,

который, сам того не ведая, исполняет волю Господню. 45. 7. В персидской религии Заратустры /зародившейся ок. VII-VI вв. до Р. Х./ существовало учение о том, что свет и добро исходят от Бога Агурамазды, а тьма и зло — от Анграмайню. Пророк отвергает такой дуализм. Жизнь с Богом есть мир /евр. 'шалом', благоденствие/, а удаление от Него есть зло /евр. 'ра'/. Следовательно, и добро и зло связано с Богом, и нет никакой извечной темной силы. 45. 9-12. Ответ сомневающимся в могуществе Господа. 45. 13. Речь идет снова о Кире.

8. Обращение народов (Ис 45. 12-25).

9. Закат Вавилона и его богов (Ис 13. 19-22; 14. 3-23).

13. 19 сл. Это грозный гимн о падении Вавилона, города, который воплощает в себе великие царства мира сего, построенные на лжи, крови и насилии. Падение Вавилона изображено в апокалиптических чертах, как Судный день /ср. Откр. 14. 8; 16. 19; 17. 5/. 14.3-23. Продолжение гимна о падении Вавилона. Образ Вавилона приобретает еще более широкий смысл; он уподобляется Сатане, который восстал против Бога, но ввержен в Преисподнюю /ст. 13-14/. В стихах 9-10 изображаются 'рефаимы' /тени усопших/, которые встречают падшего «Сына зари» у врат Преисподней. Хотя в пророчестве упомянуты мидяне /13-17/, враги халдеев, оно в целом, однако, далеко от реальных исторических событий. Предмет его — не столько конкретный Вавилон, сколько вообще языческая тирания и богоборческие силы.

10. Взятие Вавилона.

В 539 г. Кир приблизился к Вавилону. Все города добровольно переходили под его власть, так как персидский царь никого не карал, уважал местные обычаи и верования. Вавилон также был сдан без боя, пал от ру-

ки персов лишь наместник Вавилона, князь Валтасар. В книге Даниила содержится сказание /‘мидраш’/ о гибели Валтасара.

Дан 5.

5. 1. Валтасар /евр. Белшацар, вав. Белшарруцур/ был сыном Навуходоносора и египтянки Нитокрис. Как показали новейшие изыскания, Набонид для укрепления своей власти женился на Нитокрис и усыновил Валтасара. На время своего отсутствия он сделал Валтасара «вторым властелином царства» /Дан 5. 29/, наместником Вавилона. Пир Валтасара происходил по случаю праздника /Геродот, История, I, 191/, во время которого армия Кира подступила к Вавилону, а противники Набонида тайно готовились открыть врагу ворота. 5. 2-4. Вавилон сдался без боя. Никто, даже Набонид, не был умерщвлен. Участь же Валтасара была предreshена его кощунством. 5. 7. Поскольку надпись была без гласных, прочесть ее можно было по-разному. 5. 25-28. Согласно некоторым толкователям, слова надписи означали три монеты, расположенные по степеням уменьшения их ценности, что, как полагают, указывало на постепенный упадок Вавилонского царства. 5. 29. «Первым властелином» был царь Набонид. 5. 31. Вавилон был занят войсками Кира 12 октября 539 г. Ими командовал Гобрий /Губару или Угбару/, которого Кир назначил наместником Вавилонии. 6 ноября 539 г. Гобрий умер, его сменил Камбис, сын Кира, а через 10 месяцев — сам Кир. Поэтому 538 г. считают «первым годом» правления Кира в Вавилонии /1 Езд 1. 1/. Видение Валтасара легло в основу стихотворений Байрона и Гейне.

11. Манифест Кира об освобождении. Шешбацар — глава переселенцев (1 Езд 1).

Первый караван репатриантов составлял лишь не-

значительную часть народа, преимущественно это были священники, энтузиасты и беднейшие слои населения.

12. Радость возвращения (Пс 65; 123; 125; 128).

13. Первый жертвенник после возвращения.

Во главе иудеев становятся первосвященник Иисус и князь Зоровавель, потомок Давида. Они, по-видимому, пришли со вторым потоком репатриантов.

1 Езд 3; Пс 106.

14. Первый конфликт с самарянами.

Самарянами называли смешанное население бывшего северного царства. Религия их не прошла, как у иудеев, через процесс очищения от языческих элементов, и поэтому руководители народа опасались контактов с ними.

1 Езд 4.

VIII. ПРОРОЧЕСТВА ВТОРОГО ХРАМА

/538-520 гг. до Р. Х./

Проповеди, составляющие 3-ю часть Книги Исаяи /гл 56-66/, одно время приписывали неизвестному пророку /Тритоисае/. Но в настоящее время исследователи Библии пришли к заключению, что писал их автор глав 40-55, т. е. Исаия Второй. О периоде возвращения из плена см. *Б. А. Тураев, История древнего Востока, т. II, стр. 188-193.*

1. Народ Божий — не нация, а Церковь (Ис 56. 1-8).

56. 1. Начало сборника пророчеств, относящихся к периоду после возвращения из плена первых групп переселенцев /538/. Переселенцы с трудом обосновываются в разоренной стране; цель проповедей пророка — наставить их и укрепить в вере. Он говорит о близости

«откровения правды Божией», но эту «близость» следует понимать в широком историческом масштабе. Большинство прозорливцев ВЗ, созерцая грядущее, сокращали хронологическую перспективу. Они говорили об отдаленных временах как о «грядущих вскоре» /ср. Откр. 1. 1-3/. 56. 2. Пророк излагает основные принципы жизни и веры: а) хранение субботы; б) хранение ритуальной чистоты; в) соблюдение нравственных заповедей. 56. 3-7. Соседние племена /главным образом самаряне/ хотели принять участие в восстановлении храма. Вожди народа, Зоровавель и первосвященник Иисус, опасаясь нарушения чистоты веры, отказали им /см. выше/. Однако в связи с этим пророк объявляет, что в Ветхозаветную Церковь может войти любой человек, «присоединившийся к Господу».

2. Недостойнство вождей народа (Ис 56. 9 — 57. 2).

56. 9-12. Обличение иудейской знати, которая в трудные года не желала заботиться о нуждах народа.

3. Присутствие Божие (Ис 57. 14-21).

Бог, непостижимый и необъятный, «обитает» /так в евр. тексте/ в сердце человека, исполненного веры и смирения /ср. Откр 3. 20/.

4. Ложное понимание веры — причина бедствий (Ис 58)

58. 1-12. Следуя своим предшественникам, пророк утверждает, что внешние знаки благочестия /посты/ — ничто, если нет верности заповедям /ср. Зах 7/.

5. Новый Иерусалим — духовный центр всего человечества (Ис 60).

60. 1-2. Новый Иерусалим — это не просто возрожденный после изгнания город, но Иерусалим эсхатологический, синоним Царства Божия. Этот город будет центром мира, куда устремятся все народы /ср. Откр 21. 2/. 60. 6-17. Караваны, идущие в Новый Иерусалим,

являются символом народов, которые обратятся ко Христу.

6. Миссия пророка (Ис 61 — 62; 63. 1-6).

61. 1-3. В этих словах Второисайя выражает смысл своего призвания. Как благовестник Царства Божия, он явился предтечей Христа Спасителя, Который, выступая на проповедь, говорил о себе этими словами /Лк 4. 14-22/, опуская, однако, «день мщения Бога нашего». 61. 5-10. Израиль представлен здесь как Церковь, ибо исполняются слова Господни, сказанные Моисею /Исх 19. 6/. 63. 1-6. Ягве, грядущий из южной пустыни /из Синая?/, уподоблен в этой притче одинокому виноградарю. Он ждал от людей соучастия в труде Его, но они не захотели трудиться с Ним. На вопрос «Где Ты, Господи?» Он как бы отвечает: «А где ты, человек?». Человечество сравнивается с виноградником; сок винограда должен стать вином. Но вместо вина священной Трапезы течет вино Гнева.

7. Мольба, обращенная к Богу-Искупителю. Ответ Бога.

63. 7-19. Скорбный гимн, сложенный пророком в годы испытаний. От лица Остатка Израилева он взывает к Господу, вспоминая о Его славных деяниях. Гимн проникнут жадной узнать Бога, чаянием Его Пришествия, тоской ожидания.

Ис 63. 7 — 64. 12; 65. 1-7.

65. 1-5. Ответ Бога на скорбные вопли пророка и народа. Богоявление медлит по вине самих людей.

8. Новое небо и новая земля.

65. 16а — 66 /со слов «прежние скорби будут забыты...»/.

66. 1-4. Слово к народу, когда он приступит к сооружению храма. Пророк предупреждает, что главное

в деле благочестия — не обряды, а праведность. Вся вселенная — храм Божий. Никакое здание, построенное руками человеческими, не нужно Вседержителю, если человек отвращается от Его заповедей. 66. 19. Миссионерское призвание Израиля в малой степени осуществлялось через ветхозаветный прозелитизм /III-I вв. до Р. Х./, а в полной — через подвиг Апостолов Христовых.

IX. РЕСТАВРАЦИЯ. ПРОРОКИ АГГЕЙ И ЗАХАРИЯ

/ок. 520 г. до Р. Х./

Пророк *Аггей* /евр. Хаггай, 'праздник Ягве'/ жил в эпоху мессианского движения, которое вспыхнуло среди иудеев в конце VI в. до Р. Х. Испытав первые невзгоды после возвращения на землю отцов, евреи впали в маловерие и глубокое уныние. Строительство храма было прекращено, благочестие угасало. Тогда Бог воздвиг двух пророков — Аггея и Захарию, которые вдохновили народ, предрекая пришествие Мессии, и побудили его возобновить постройку храма. В то время палестинские иудеи подчинялись персидскому сатрапу и владели лишь Иерусалимом с его окрестностями. Во главе Общины стоял князь из дома Давидова Зоровавель, который привел переселенцев из Вавилона в 538 г. до Р. Х. Пророк Аггей обратился к нему с требованиями приступить к строительству храма. Речи пророка точно датированы: с августа по декабрь 520 г. Вероятно, вскоре после этого Аггей умер. По преданию /сохраненному псевдо-Епифанием/, он дожил до освящения Второго храма /515/.

Основная мысль книги пророка Аггея — необходимость воздвигнуть храм в преддверии мессианского Царства. Пророк напоминает маловерным иудеям о том, что обетование о пришествии Мессии непреложно. По-видимому, сам пророк полагал, что Завет Божий исполнится в лице Зоровавеля, сына Давидова. Здесь мы имеем дело еще с одним примером того, как сокращалась временная перспектива в пророческом предвидении будущего. Поэтому уверенность Аггея в том, что Зороваель есть Помазанник, могла превратиться в ожидание немедленного установления Царства Божия. Судьба Зоровавеля показала, однако, что время Мессии еще не настало. После освящения храма мы больше ничего о Зоровавеле не слышим. По некоторым намекам можно предположить, что он возглавил мессианское восстание в Иерусалиме, которое было подавлено персами. /1 Езд 4. 15/. Согласно другому предположению, Зороваель был смещен с поста правителя и возвращен в Вавилон. Книга пророка Аггея есть свидетельство веры в пришествие Мессии, прозвучавшее на фоне общего упадка духа и маловерия.

Агг 1 — 2.

1. 2. Пророк имеет в виду людей, которые не желали строить храм, полагая, что сначала нужно позаботиться о хозяйственных нуждах города и области. 1. 5-11. Пророк указывает на засуху и голод как на признак гнева Божия. Святое дело должно быть продолжено. Ревность о храме следует поставить на первое место, а все прочее будет дано людям /ср. Мф 6. 33/. 2. 3-4 Речь идет о людях, которые не могли примириться с мыслью о том, что великолепный Соломонов храм погиб. Господь обещает, что слава нового храма превзойдет славу старого. Это пророчество исполнилось, когда

во Втором храме проповедовал Христос. 2. 5. Основой надежды должна быть твердая вера в Завет Божий, заключенный с праотцами народа. То, что обещано Богом, свершится вопреки всем препятствиям. 2. 6-7. Пророк изображает явление Бога в мир в виде мировой катастрофы. Образы ее должны показать величие Царства Ягве в сравнении со всеми мировыми державами. 2. 11-15. Неприкосновенность посвященных храму предметов была знаком благоговения. К нему-то и призывает пророк охладевший к вере народ. 2. 21-22. Символы славы мессианского Царства. 2. 23. «Печать» — нечто принадлежащее человеку, дорогое ему. Речь идет о Зоровавеле как помазаннике или прообразе Помазанника Ягве.

Пророк *Захария* /евр. Зехарья, «тот, о ком помнит Ягве»/ был сподвижником пророка Аггея. В книге приведена его родословная, из чего следует, что он принадлежал к знатному роду. Согласно позднейшему преданию, Захария прибыл в Иерусалим еще молодым и умер в глубокой старости, членом великого Собора /коллегии законоучителей, толковавших Писание/. Начало проповеди Захарии приходится на октябрь-ноябрь 520 г. до Р. Х.

Большинство современных библеистов относят 2-ю часть Книги Захарии /гл. 9-14/ к концу IV в., к эпохе Александра*.

Богословие первой части Кн. Захарии носит преимущественно мессианский характер. Темы книги следующие: а) возрождение храма и Иерусалима; б) обращение народов и мессианское Царство, которое покончит с мировым злом; в) добродетель как служение Богу;

* См. стр. 174

г) двойственная природа мессианской власти /князь и первосвященник/.

1. Призыв к покаянию. (Зах 1. 1-6).

2. Мир на земле. Иерусалим прощен (Зах 1. 7-17).

Видения Захарии близки по форме и по духу к видениям Иезекииля. Они свидетельствуют о духовных силах, которые участвуют в мировой истории. 1. 11-12. В Ахменидской державе, покорившей почти весь древний Восток от Малой Азии до Индии, воцарился мир. Только Иерусалим страждет, разоренный и обнищавший.

3. Грядущее Богоявление в Сионе (Зах 1. 18—2. 13).

1. 19. Четыре рога /по числу стран света/ обозначают мировую монархию, под властью которой томился народ Божий. 2. 4. Видение означает, что Иерусалим вновь станет обширным городом, как до падения. 2. 6-7. Призыв к иудеям диаспоры /рассеяния/ вернуться на родину из Вавилона и других стран.

4. Первосвященник и Мессия (Зах 3).

3. 1-5. Иисус, сын Иоседеков, первосвященник времен Зоровавеля. Он как «предстатель» несет на себе грех народа /запятнанные одежды/. Сатана /евр. 'сатан', противник/ здесь впервые в ВЗ назван прямо, но представление о нем еще нечеткое — см. ниже стр. 161/. Его внушениями порожден грех Иерусалима, который теперь смывает Господь /ср. Пс. 50. 4-14/. Если прежде у первосвященника были отняты его регалии /Иез 21. 26/, то теперь они возвращаются ему. 3. 6-10. «Отрасль» /евр 'Цема'/ означает Мессию, который вырастает подобно молодому побегу из корня срубленного дерева /ср. Ис 11. 1/.

5. Два помазанника (Зах 4).

4. 2. Две маслины — аллегория двуединства месси-

анской власти: Сын Давидова и первосвященника. Оба они прообразуют Христа — Царя и Первосвященника /Евр 4. 14/. 4. 6-7. Зоровавель представлен как помазанник, который действует не земной силой, но силой Духа Божия. 4. 9. Указание на роль Зоровавеля в построении храма.

6. Мир на земле предваряет пришествие Мессии.

В речах Захарии образ исторического Зоровавеля сливается с образом Мессии. В духовном смысле это пророчество означает, что обетование, данное роду Давидову, не отменено.

Зах 5; 6.

5. 1-4. Огромный свиток символизирует неисчислимость грехов народа. Женщины /намек на языческие изображения богинь/ уходят из Иерусалима и уносят в Вавилон эфу — меру беззаконий*, чтобы очистился от них святой город. 6. 1-8. Колесницы ангелов, служителей Ягве, хранящих вселенную. Ветер наказания, который вышел из языческих стран, снова возвращается туда, чтобы более не шуметь над Иерусалимом. 6. 9-15. В глазах пророка Захарии /как и Аггея/ Зоровавель был Мессией /Отраслью/. Два мессианских венца изготовлены для будущих торжеств в знак единения двух помазанников. См. 4. 12-14; 6. 9-14.

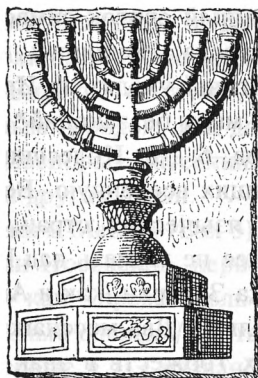
7. Восстановление храма. 516 г. (1 Езд 5. 2-6; Пс 65).

8. Истинное служение Богу. Обращение народов (Зах 7; 8. 18-23).

7. 1-3. Более правильным признается такой перевод: «Послал Вефиль-Сарецер Регем-Мелеха и спутников его...» Осенью 518 г. знатные вавилонские иудеи, прослышав об успешных работах по воссозданию храма,

* Эфа — мера веса.

посылают в Иерусалим спросить: соблюдать ли пост в день разрушения храма? 7. 4-14. Ответ пророка заключается в том, что истинный пост, угодный Богу, — это справедливость и милосердие /ср. Ис 58. 3-7/.

*Семисвечник
Иерусалимского храма.*

ЗАКОННИКИ

/V в. до Р. Х./

В период между 516 и 445 гг. иудейская община прошла через новую полосу кризиса. Зоровавель был отстранен. Иудеи по-прежнему владели только Иерусалимом и его окрестностями. Самарийский правитель, которому подчинялась Община, разрушил стены города и сжег все его ворота. Это сделало Иерусалим легкой добычей для разбойничьих банд и соседних племен. Многие иудеи вступили в браки с язычниками, дети их забывали родной язык и веру.

Проповедь универсализма, исходившая от школы Исаяи, не пробудила в иудеях миссионерского рвения. Община угасала как национальное и религиозное целое. Тогда за спасение ее взялись люди, жившие вне Палестины: царедворец персидского царя Неемия и ученый книжник из Вавилона Ездра /евр. Эзра/. Их подлинные записи вошли в цикл книг позднего библейского историка /III в. до Р. Х./, который написал Паралипоменон, 1 Кн. Ездры и Кн. Неемии /Chr/*. В последних двух книгах, по мнению экзегетов, несколько нарушен хронологический порядок событий. Предлагаемая ниже последовательность чтения есть опыт его реконструкции.

I. САМАРЯНЕ ПИШУТ ДОНОС НА ИУДЕЕВ

1 Езд 4. 6-23.

Заречной областью называлась обширная персидская сатрапия, в которую входила Палестина. Персид-

* См. таблицу на стр. 212.

ский царь Ахашверош — Ксеркс I /486-465/, Артаксеркс I правил с 464 по 429 гг.

II. ПРОРОК МАЛАХИЯ УВЕЩЕВАЕТ НАРОД,

УТРАТИВШИЙ ВЕРУ

Имя *Малахия* /евр. Мальахй/ означает «Мой Вестник», или «Мой Ангел». Многие толкователи считают это имя псевдонимом пророка. О жизни и личности автора Кн. пророка Малахии ничего не известно. Из содержания ее можно заключить, что пророк писал в период между построением Второго храма /515/ и началом реформ Ездры и Неемии /445/. В этот период взрыв энтузиазма, порожденный пророками Аггеем и Захарией, угас. Иудея обнищала до крайности. У нее не осталось и тени самостоятельности.

Книга Малахии имеет своеобразную форму. Она состоит из ряда диалогов между пророком и сомневающимися. Книга как бы дополняет учение предшествующих пророков, которые делали ударение на нравственной стороне служения Богу. Малахия, не отрицая этого тезиса, показывает, что небрежность в соблюдении «церковного устава» также недопустима. Обряд и жертва есть выражение благочестия, и, если они совершаются без тщания, это является оскорблением Бога /Иер 48. 10/. Малахия говорит о наступлении Дня Господня, которое будет предварено явлением великого Вестника /Ангела/ Ягве. Этим Вестником стал Предтеча Христов — Иоанн /Мк 1. 1-2/.

1. Обличение нерадивого духовенства (Мал 1—2. 16).

1. 2-3. Некогда из двух сыновей Исаака Господь избрал Иакова, ибо Исав /Едом/ предпочел земное благо,

а Иаков уверовал в невидимое, в благословение Божие /Быт 25. 27-34/. Уделом Иакова /Израиля/ сделались Обетование, Завет и Закон. Едом же стал обычным, похожим на прочие, царством, он причинял много обид братскому народу. Пророк напоминает об избрании Иакова, чтобы укрепить веру тех, кто заколебался и усомнился в духовном призвании Израиля. «Возненавидел» — означает не ненависть в обычном смысле слова, а меньшее предпочтение /ср. Лк 14. 26/. 2. 11. «Дочь чужеземного бога» — язычница. 2. 14. Речь идет о тех, кто оставлял своих жен, с которыми жил в молодые годы.

2. Господь близок (Мал 2. 17 — 3. 9).

3. 1-3. В ответ тем, кто перестал надеяться на правосудие Божие /2. 17/, пророк говорит о пришествии Ягве, которое предварит великий Вестник. 3. 6. То, что Израиль не исчез с лица земли, подобно многим другим народам, — не его заслуга, а особое промыслительное деяние Бога-Спасителя. 3. 9. «Десятина» — жертва на содержание храма, которая в те годы перестала приноситься народом, утратившим уважение к храму.

3. Ответ сомневающимся (Мал 3. 13 — 4. 6).

4. 5-6. Путь Богу подготовит Илья-пророк, который будет вновь послан на землю и явится великим Ангелом /Посланником/ Ягве. Смысл этого пророчества раскрыт в словах Христовых об Иоанне Крестителе, который подготовил Иудею к евангельской проповеди /Мф 11. 14/.

III. МИССИЯ НЕЕМИИ

1. Неемия назначается правителем Иерусалима. 445 г. Неем 1 — 2. 9.

Неемия был царедворцем Артаксеркса I.

2. Восстановление стен Иерусалимских (Неем 2. 11 — 3. 32).

3. Реформа Неемии и происки его врагов (Неем 4. 7—44).

Санавеллат был правителем Самарии, которому до Неемии подчинялся Иерусалим. Он имел сторонников среди иудейской знати.

IV. МИССИЯ ЕЗДРЫ

1. Ездра получает религиозную власть над Иерусалимом (1 Езд 7).

Артаксеркс, исповедовавший религию Агурамазды /верховного бога персов/ мог усматривать в иудейской религии веру, родственную его собственной*. Кроме того, назначение Ездры имело политический смысл, так как ставило религиозные дела в Иерусалиме под контроль и опеку царя. Ездра, человек фанатический и упорный, замыслил воспользоваться правами, данными ему Артаксерксом, для того, чтобы навсегда поставить Общину иудеев в рамки Закона. Ездра, вероятно, уже располагал полным Пятикнижием, которое он намеревался сделать религиозным и гражданским кодексом Общины.

2. Ездра прибывает в Иерусалим. Ок 438 г. (1 Езд 8. 15-36).

3. Публичное чтение Закона (Неем 8).

* В перс. религии была тенденция к монотеизму, хотя враг Агурамазды считался также извечным. Уже после Р. Х. последователи этой религии пришли к единобожию.

4. Ездра решает запретить браки с язычниками

1 Езд 9-10; Неем 9. 1-2.

5. Борьба Неемии за соблюдение Закона (Неем 5. 14-19).

В 424 г. Неемия уезжает к царю в Сузы и, вернувшись, убеждается в том, что постановления Закона плохо соблюдаются. Он возобновляет борьбу против нарушителей Закона.

Неем 13. 4-31.

V. ОППОЗИЦИЯ ЗАКОННИЧЕСТВУ

Книга Руфь.

Последователи старых пророков справедливо усмотрели в действиях Неемии и Ездры крайность, противоречащую религии Израиля. Они распространили в народе книгу, в которой воскрешали древнее предание о моавитянке Руфи, праматери царя Давида. Этим они стремились доказать, что человек любого племени может быть членом иудейской Общины. Книга Руфь была, вероятно, написана около этого времени.

Руфь 1 — 4.

2. Проповедь всем народам — долг Израиля. Книга Ионы.

Пророк *Иона* /что значит 'голубь'/, именем которого названа книга, есть, вероятно, одно лицо с Ионой, сыном Амафииным из Гафхедера /в Галилее/. Согласно 4 Цар 14. 25, он предсказал победу царю Иеровоаму II /786-746/, когда тот выступил в поход в южные области. Таким образом, Иона был современником Амоса и Осии, но в отличие от них принадлежал к числу «царских пророков» /ср. 3 Цар 22. 6; Иер 28/. Впрочем, существует и другое мнение, согласно которому историче-

ский Иона проповедовал в Ассирии накануне ее падения /ок. 620-614 гг./.

Книга Ионы по своему жанру и стилю не принадлежит к пророческим писаниям. Она является назидательным сказанием, сходным со сказаниями об Илии и Елисее. Однако, если последние записаны вскоре после времени жизни пророков, то рассказ об Ионе носит явные черты позднего происхождения. Язык его изобилует арамеизмами и выражениями, свойственными послевоенной эпохе. Книга, несомненно, написана спустя века после падения Ниневии /612 г./. Столица ассирийцев представлена там как город «на три дня пути» /3. 3/, т. е. ок. 90 км в диаметре. Историческая Ниневия была намного меньше /периметр ее стен составлял 12 км./, да и вообще древность не знала столь обширных городов. Никаких признаков покаяния в VIII в. Ассирия не обнаруживает. VIII и VII вв. были временем самых жестоких грабительских войн ассирийцев*.

Книга написана прозой. Псалом в гл. 2 был вставлен позднее другим библейским автором**. Современные толкователи видят в книге Ионы 'мидраш', написанный вскоре после плена /ок. V в./. Он был направлен против узкого религиозного национализма и призывал проповедовать имя Божие среди народов. Иона, зная милосердие Господа, уверен в том, что язычники будут помилованы, если покаются. Между тем сам он не желает им блага. Иона пытается скрыться от лица Божия, но это ему не удастся: Господь заставляет его идти в

* Возможно, однако, что рассказ о покаянии ниневитян содержит отголосок настроений в Ассирии накануне ее гибели в 612 г.

**Этот псалом положен в основу одного из ирмосов канона утрени.

Ниневию. Когда же ниневитяне покаются, Ягве простил их, Иона был этим огорчен. Автор яркими штрихами рисует характер пророка, порывистого, страстного и упорного. Урок, преподанный ему Богом, содержится в заключительных словах книги. Господь любит все народы и даже врагам Израиля, ниневитянам, желает спасения. Эта великая проповедь универсализма и призыв к миссионерству прозвучал в Израиле, когда евреи начали рассеиваться между народами.

Христос, обличая упорство фарисеев, говорил: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим» /Мф 12. 41/, т. е. обращение язычников постыдит упорствующих среди Израиля. Свое трехдневное пребывание во гробе Христос символически называл «знамением Ионы-пророка» /Лк 11. 29-32/. Спасение Ионы из чрева чудовища знаменует власть Господа над жизнью и смертью.

Первые христиане часто изображали историю Ионы на стенах катакомб.

Новый перевод Кн. Ионы см. в кн. «Поэзия и проза древнего Востока» /М., 1973/.

1. 5. Иона не принимает участия в молитвах, так как знает, что бегство его «от лица Господня» — греховно. 1. 13-14. Автор изображает корабельщиков-язычников в привлекательном свете. Это созвучно с общим смыслом книги. 2. 1. В подлиннике — не ‘кит’, а ‘рыба’. Рассказ носит характер притчи, что само по себе снимает вопрос о реальности такого чуда, хотя для христианского сознания оно вполне возможно. Творец, создавший морское чудовище, мог сделать и так, что человек, проглоченный им, остался жив. 2. 4-8. Псалмопевец пребывает не «во чреве китовом», а «во чреве Бездны», которая, по представлениям древних, находилась под поверхностью земли. В данном случае Бездна

символизирует Преисподнюю, или Ад, т.е. в данном случае глубину отчаяния и гибели. Как полагают экзегеты, в этом стихе содержится намек на Вавилонский плен, который в псалмах связан с темой богооставленности /ср. Пс 129. 1/. 3. 6. Растение, которое вырастает за одну ночь до размеров дерева, также есть элемент притчи, придающий ей большую выразительность /ср. 4. 10/. 4. 11. В этой фразе сосредоточена центральная идея книги. «Не умеющие отличить...» — младенцы. Животные упомянуты здесь с целью показать, что милосердие Божие распространяется на всю тварь.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ /УЧИТЕЛЬНЫЕ/ КНИГИ

Жизнь ветхозаветной Общины в период между V и II веками почти не отражена в библейских и иных источниках /см. об этом Б. А. Тураев, История древнего Востока, т. II, стр. 276-282/. Мы знаем только, что в этот период пророков сменили книжники. Многих из них волновали сложные и мучительные вопросы о жизни и смерти, о страдании и возмездии, об истине и добре. Эти проблемы составляют главное содержание написанных в это время книг, обычно называемых *учительными*. К ним, кроме Ионы и Руфи, относятся: Иов, Притчи, Екклесиаст, Есфирь, Псалмы. В этих книгах зачастую только *ставятся* вопросы, ответы же на них полностью могли быть даны лишь в Новом Завете.

I. МУДРОСТЬ И ЗАКОН

1. Идеал «Премудрости».

В эпоху книжников /время Второго Храма/ Премудростью, или Мудростью, стали именовать божественный закон, по которому строится все мироздание и которым человек должен проверять свою жизнь /см. Пролог/.

Притч 9. 1-12; 8. 1-21, 32-36; Иов 28.

Пролог является самостоятельной частью Книги Иова, хотя, вероятно, написан тем же автором.

Сирах 24 — 25. 14.

Иисус, сын Сирахов, один из иудейских мудрецов, поэт, живший во II в. до Р. Х. Его книга входит в число неканонических писаний ВЗ /на русский она переведена прозой/.

2. Закон — основа жизни.

Пс 1; 18; 36; 48; 72; 111; 127.

Под «Законом» в этих псалмах разумеется не только обрядовая сторона религии, но и идеал праведности, которая есть следование Божественной воле.

II. КНИГА ИОВА

Опыт, пережитый Израилем в годы Плена и Реставрации, не мог не оказывать влияния на его религиозное сознание. Если до сих пор господствовало представление, согласно которому зло всегда наказуется, а добро вознаграждается, то теперь становится ясно, что эта схема упрощена. Почему страдает невинный? Где справедливость Божия, о которой говорили старые учителя, если по смерти для личности нет воздаяния? Эти вопросы подняты в Книге Иова, одной из самых значительных книг Ветхого Завета. Тайна посмертной участи еще не была открыта Израилю. Это с одной стороны предохраняло его от потустороннего спиритуализма, но с другой — ограничивало горизонт и особенно остро ставило перед ним проблему значения и смысла земных скорбей. Автор книги воспользовался древней легендой, которая, вероятно, была занесена в Иудею из Вавилона /Месопотамские тексты содержат аналогичные сюжеты/. Согласно этой легенде, древний праведник был искушаем бедствиями, однако не возроптал, и этим вернул себе благоволение Божие и Его милости. Но, изложив в прозе это сказание, боговдохновенный библейский автор ввел в него беседу Иова с друзьями, написанную в стихах. В ней Иов выразил страстный протест против упрощенных богословских концепций греха и наказания, призывая Самого Бога объяснить ему

смысл его мук. В душе его поднимается настоящая «буря сомнений» /Златоуст/. В конце драмы Бог является Иову, но прямого ответа не дает. Однако само это явление вносит в душу страдальца мир и просветление. Тайна раскрывается там, где человек встречается Бога.

Как полагают, книга написана в эпоху Второго Храма, когда Израиль постигло глубокое разочарование из-за несбывшихся надежд. Автор не желал полемизировать с учителями Закона, поэтому он избрал героем иноплеменника. Иов ничего не знает о Законе, он житель Идумеи, исповедник единого Бога. Время его жизни относится к домоисеевой эпохе.

В книге Иова черпали вдохновение Ломоносов, Гете, Байрон. Она послужила отправной точкой для философских размышлений Кьеркегора, Шестова, Юнга. Новый перевод Кн. Иова осуществлен С. Аверинцевым — «Поэзия и проза древнего Востока», М., 1973.

А. ПРОЛОГ.

1. Праведность Иова (Иов 1. 1-5).

2. Пролог в небесах (Иов 1. 6-12).

Это одно из первых прямых упоминаний в Библии о Сатане. Буквально это слово означает 'противник'. Изображен он стоящим среди ангелов и представлен не столько дьяволом в христианском смысле слова, сколько в виде «ангела-обвинителя». Этот эпизод использован Гете в «Фаусте». Иов назван «рабом», или «служителем» Ягве, в чем можно видеть намек на образ Служителя у Исаии Второго. Сатана ставит под сомнение *бескорыстие* веры Иова.

3. Бедствия Иова и его стойкость (Иов 1. 13-22; 2. 1-10).

4. Друзья Иова (Иов 2. 11-13).

5. Иов проклинает день своего рождения в мир (Иов 3). С этого места текст книги стихотворный.

Б. ПЕРВАЯ БЕСЕДА.

1. Слово Елифаза: Бог справедлив: Иов должен покаяться (Иов 4 — 5).

Автор влагает в уста друзей Иова немало мудрых мыслей. Это он делает для того, чтобы показать их *частичную* правоту. Ошибка друзей заключается не в их воззрениях, а в том, что они успокоились на теориях, отвернулись от реального мира и не ждут *нового Откровения*. Иов же, говоря с предельной искренностью и прямоотой, не закрывает глаза на зло, царящее вокруг. Однако при этом, оказавшись в бездне отчаяния, он не перестает *верить* в благодать Божию и взывает к Творцу, прося Его раскрыть ему тайну трагической судьбы человека. Именно эта вера больше оправдывает Иова, нежели его формально благочестивых друзей.

Ответ Иова: он оправдывает себя и говорит о жалком жребии человека на земле (Иов 6—7).

3. Слово Вилдада: если Иов невиновен, то Бог воздаст ему по его делам в будущем (Иов 8).

Если рассматривать Пролог и Эпилог Кн отдельно от основного текста, то Вилдад оказывается прав. Однако из беседы выясняется, что Иову этого обещания и объяснения недостаточно. Он знает другие примеры, когда праведник на земле не получает награды.

4. Ответ Иова: вопль к Богу о справедливости: упреки, обращенные к Нему (Иов 9 — 10).

5. Слово Софара: призыв к смирению перед Богом Иов 11.

6. Ответ Иова: он отвергает все «благочестивые» теории (Иов 12—14).

В. ВТОРАЯ БЕСЕДА.

1. Слово Елифаза: человек всегда грешен, «он и святым своим не доверяет», а нечестие состоит в противлении Богу, в гордости, за нее человек и наказывается. Нечестивый всегда наказан (Иов 15).

2. Ответ Иова: он не ждет помощи от друзей, но обращается только к Богу (Иов 16 — 17).

3. Слово Вилдада: закон воздаяния нерушим (Иов 8).

4. Ответ Иова: пребывая между отчаянием и надеждой на Бога, он просит у друга милосердия (Иов 19).

19. 25-27. Слова надежды, которая прорывается через все сетования Иова. Фраза об Исккупителе /евр. 'Го-эл', Защитник, Спаситель/ не имеет абсолютно точного перевода. Наиболее близким к подлиннику считается такой перевод: «И я знаю: Заступник мой жив и в конце над пепелищем встанет; и после распадания кожи моей я во плоти моей увижу Бога». Нет оснований считать, что речь здесь идет о воскресении из мертвых. Смысл текста, видимо, сводится к надежде Иова на то, что Бог откроет ему Себя, пока Иов будет еще жив. Но, если не по букве, то по духу, эти слова отражают чаяние грядущего избавления и поэтому имеют прообразовательно-мессианское значение.

5. Слова Софара: бедствия нечестивых: намек на то, что Иов не может быть невинен (Иов 20).

6. Ответ Иова: нечестивые пользуются благодеянием (Иов 21).

Г. ТРЕТЬЯ БЕСЕДА.

Порядок разделов третьей беседы, по-видимому, был нарушен древними переписчиками. Здесь дается предположительная реконструкция первоначальной последовательности текста в соответствии с трудами библейских экзегетов.

1. Слово Елифаза: он обвиняет Иова в беззакониях и призывает его обратиться к Богу (Иов 22).

2. Ответ Иова: чаяние Суда Божия. Непостижимое торжество злых людей (Иов 23; 24. 1-17, 25).

3. Слово Вилдада: Бог — всемогущ (Иов 25; 26. 5-14)

4. Ответ Иова: он утверждает свою невиновность. Иов 26. 1-4; 27. 1-12.

5. Слово Софара: рано или поздно грех будет наказан (Иов 27. 13-23; 24. 18-24).

6. Заключительная речь Иова (Иов 29-31).

Главы 32 — 37 — речи, произнесенные неким Елиуем /евр. Элигу/, — по мнению библеистов, являются позднейшим добавлением к книге, поэтому здесь они опущены.

Д. СЛОВО БОГА, ОБРАЩЕННОЕ К ИОВУ.

1. Величие дел Божиих (Иов 38 — 39).

2. Чудеса творения (Иов 40 — 41).

3. Явление Бога примиряет Иова (Иов 42. 1-6).

Е. ЭПИЛОГ.

Иов 42. 7-17.

«Счастливым конец» книги гармонирует не с речами Иова и его собеседников, а с прологом. Такой эпилог

является еще как бы данью традиционному пониманию воздаяния. Главный же вывод книги заключается в том, что не богословские теории, а созерцание Бога открывает завесу тайны. Но о самой тайне автор книги молчит, ибо Ветхозаветное сознание еще не созрело для Откровения о бессмертии и воскресении мертвых. Пока оно не дано, спасение заключается в абсолютном доверии к Богу и Его высшей, непостижимой для человека правде.

III. ЕККЛЕЗИАСТ

Екклесиаст написан в ту же эпоху, что и Книга Иова, но несколько позднее /ок. 300 г./. Его пафос направлен на развенчание земных идеалов и ценностей. Даже автор Иова вынужден был в эпилоге отдать дань этим ценностям. Екклесиаст же беспощаден в своем пессимизме. Взятая в отдельности, книга не несет ничего, кроме безысходности, но, включенная в общий контекст Св. Писания, она знаменует один из важнейших моментов в ветхозаветном сознании: переоценку значения посюсторонних благ. Это необходимый этап внутренней диалектики веры. Если за пределами земного бытия для человека нет ничего, жизнь его — суета и тщета. Разочарование в самодовлеющей ценности земных благ явилось трагическим преддверием к откровению о вечности, дарованному человеку.

Книга названа «Екклесиаст» /евр. Кохелет/, что значит — человек, говорящий в собрании. Автор называет себя сыном Давида, что обычно приводило к отождествлению его с Соломоном. Соломон в Ветхом Завете представлялся идеалом мудреца и одновременно человеком, испившим до дна чашу земных радостей от чувственных удовольствий до познания мира. Поэтому

автор книги мог видеть глубокий смысл в том, чтобы говорить от его лица.

По мнению некоторых библеистов, ряд стихов был добавлен благочестивым редактором книги, напр., 3. 17; 4. 9-12; 6.

Новый русский перевод Екклезиаста И. Дьяконова см. в книге «Поэзия и проза древнего Востока» /М., 1973/.

1. Тщета всего земного. Мировой круговорот.

Еккл 1 — 6.

2. Участь человека на земле. Что ему отпущено?

Еккл 7 — 12. 8.

12. 7 не содержит учения о бессмертии /ср. 3. 19-21/, но лишь исповедует веру в то, что жизнь и душа получены человеком от Бога /см. Быт 2. 7; 3. 19/. Откровение о будущей жизни будет дано ветхозаветным людям позднее /III - II вв. до Р. Х./.

ЭПИЛОГ

По мнению большинства библеистов, эпилог составлен другим автором и проникнут духом Книги Притчей Еккл 12. 3-13.

IV. ПСАЛТИРЬ

Псалмы слагались в ветхозаветной Церкви с самых ранних времен /см. Исх 15/. Первые псалмы были написаны еще до Давида /Пс 28/, а часть из них — самим царем /2, 17, 29/, большинство же псалмов с надписью 'Давидов' /евр. 'ле-Давид', слав. 'Давиду'/, принадлежит, однако, не ему. Надпись означает, что эти псалмы пелись во время богослужения в присутствии царя из ро-

да Давидова. Книга Псалмов получила свою окончательную форму около II в. до Р. Х. Она состояла из пяти частей и являлась литургическим сборником. Пение псалмов сопровождалось музыкой, что отмечено во многих местах книги. Нумерация псалмов в евр. Библии не совпадает с нумерацией LXX и Вульгаты /принятой в русском переводе/. Псалом 9 в греческом и латинском переводах соответствует 9 и 10 псалмам в евр. Библии. Пс 113 в греческом и латинском переводах соответствует 114-115 псалмам в евр. Библии. Псалмы 114-115 в греческом и латинском переводах — в евр. Библии составляют один 116 псалом. Гр./лат. 146-147 — в евр. Библии составляют один 147 пс. Совпадают номера псалмов 1 — 8, 148 — 150, а от псалма 10 до 147 включительно нумерация в указанных переводах евр. Библии сдвинута на единицу.

Псалтирь как бы являет собой синтез всего многообразия духовной жизни Ветхого Завета и его истории. В псалмах мы слышим и скорбные голоса гонимых праведников, и хвалебные гимны народа, уповающего на Бога. Псалтирь повествует о великих деяниях Господних и прославляет Его Царство, на престол которого поставлен сын Давидов /прообраз Христа/. Псалмы содержат размышления о добре и зле, о грехе и возмездии. Из ветхозаветной Церкви псалмы перешли в богослужение Церкви Нового Завета. Судьбы праведников Израиля становятся теперь прообразом судеб всех верных, которые совершают свой жизненный путь среди скорбей и искушений, но в твердой надежде на Бога.

1. Бог в Мироздании и истории.

64. Бог — Владыка Истории и Природы. 89. Бог — единственный, Кто обладает бытием. Мир все получает от Него. 138. Всеведение и правда Божия. 148. Вселен-

ная и человек приносят благоговейную хвалу Создателю.

2. Уроки священной истории.

Пс 43. Ягве создал народ Свой, но он же и взывает с него. 67. Псалом начинается возгласом, который сопровождал шествие ковчега: Числ 10. 35. Ягве — Спаситель и Судия народа. 77. Грехи верующих и долготерпение Божие. 80. Призыв к верности Творцу. 94. Недостойные не войдут в землю обетованную. Ст. 3, в данном случае элогим — ‘боги’ — ангелы. 99. Бог — Создатель Своей Церкви. 104-105. См. разделы об Иосифе и Моисее. 106. Ягве — Властитель Истории и Освободитель народа. 131. Бог — Избавитель от рабства. 134. Псалом об избранничестве. 135. Неотменимость Божиих обетований.

3. Псалмы Давида.

2. Власть помазанника Ягве, усыновленного Богом. 17. Бог спасает помазанника и ревнует о Правде. 29. Власть помазанника всецело зависит от власти Царя-Ягве. 31. Покаяние царя.

4. Царь из Давидова рода — помазанник Божий.

Псалмы, приуроченные к торжествам интронизации, написаны до плена /о помазании см. раздел «Судьи и монархия», 10/. Царь из дома Давидова — прообраз грядущего истинного Мессии. Пс 19-20. Сила помазанника не в человеческом оружии, а в небесной помощи. 23 Ст. 7-10 приурочены, как полагают толкователи, к торжеству перенесения ковчега в храм. 44. Прославление помазанника. 60. Господь — Защитник сына Давида. 71. Свойства истинного сына Давидова. Утверждение Сионского Завета /о пророчестве Нафана см. стр. 63/. 109. Мессия, подобно Мелхиседеку*, будет не толь-

* См. стр. 49

ко Царем, но и Первосвященником /См. Быт 14/. Мессия назван Господом; на эти слова ссылается Христос в беседе с книжниками в Мф 22. 44. 131. Надежда на Сионский Завет, возродившаяся в час испытаний. 143. Ничтожество человека и милость Бога-Спасителя. 149. Гимн, сложенный, вероятно, к празднику новолетия.

5. Псалмы о Сионе.

Неприкосновенность Сиона понималась как знак неотменимости обетований Божиих. Однако, благоволение к Сиону возможно только при условии, что люди соблюдают Завет Господень. Пс 9. Справедливость суда Божия. 45. Сион — скала верных. 47. Бог спасает народ от врагов его. Пс 45 и 47, возможно, относятся к 701 г.* 75. Тщетность вражеских попыток сокрушить оплот веры. 86. Грядущий Иерусалим — Община верных.

6. Бог — единственный истинный Царь.

Основой библейского учения об обществе является исповедание веры в Бога как единственного истинного Царя. Человек со всем, что он совершает и чем живет, принадлежит Творцу. Нет никакой области существования людей, которая не была бы подвластна Богу. В истории это Царство Божие находится в становлении. Полностью оно осуществится лишь в конце времен.

Пс 28. «Сыны Божии» — здесь ангелы. Псалом говорит о космической власти Творца. 46; 66. Ягве — Владыка всех народов земли. 95. Провозглашение Царства Господня всему миру. Псалом, возможно, написан Исайей Вторым или под его влиянием. 97; 98. Величие вселенского Царства Ягве. 112. Бог — Царь всех народов. 114. Вечность Царства Божия.

* См. стр. 116.

7. Истинное богослужение. Ягве — Бог правды и милосердия.

Эти псалмы перекликаются с проповедью пророков VIII-VI вв. Они учат, что подлинное служение Богу не может ограничиться обрядами, ибо основа его — верность нравственным заветам Откровения.

Пс 49; 74; 81; 102.

8. Падение Израиля и Иудеи.

Псалмы, родственные по духу книге Плача. Они говорят о том, что бедствия народа — результат его духовного падения. Пс. 59. Судьба земли в руках Божиих. 73. Псалом написан вскоре после падения Иерусалима в 587 г. 78. Псалом написан ок. 587 г. 79. Псалом написан, вероятно, в Самарии, когда она была осаждена ассирийцами ок 723 г. 107. Вариант Пс 59.

9. Плен и освобождение.

Пс 50. Покаянная молитва, написанная или переработанная во время плена: 76; 84; 97; 101; 117; 125; 128; 136; 146.

10. Песни паломников /пелись во время путешествий богомольцев в Иерусалим/.

Пс 83; 119-124; 129-130; 132-133.

11. Добро и зло перед лицом Божиим (Пс 11; 13; 14; 25; 33-35; 40; 51; 72; 91; 100; 108; 111; 126; 127).

12. Премудрость Божия и Закон (Пс 1; 18; 48; 118).

13. Страждущий человек взыскует Творца (Пс 3—6; 7, 10, 12, 15, 16, 24, 26, 27, 30, 37—39; 42, 53—58; 63, 68—70; 82, 85, 87, 90, 93, 139—142).

14. Благодарственные гимны. Жажда Бога.

Пс 41; 61—62; 114—115; 145; 150.

АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ПИСАНИЯ

и

БОРЬБА ЗА ВЕРУ

/IV - II вв. до Р. Х./

Глубокая неудовлетворенность состоянием мира, отказ примириться с ним звучали уже у пророков от Амоса до Малахии. Но большинство из них еще не всегда отличало грядущее преобразование мира от чисто земных и даже политических событий. Неудача Израильского царства, крушение теократической мечты постепенно освобождали сознание от утопических грез. В библейской литературе этого времени последнее и величайшее Богоявление все чаще рисуется как событие всецело чудесное. Эта тема становится главной у пророков-апокалиптиков, писания которых составили или отдельные сборники /книги Иоили и Даниила/, или были включены в книги других пророков /Исайи и Захарии/. Эти пророки говорят уже не об освобождении Израиля от внешних врагов, а о вселенском Суде, воскресении мертвых и преобразении мира.

I. ЭСХАТОЛОГИЯ И МЕССИАНИЗМ

/пророчества IV - III вв./.

1. Победа Бога над силами зла, воплощенными в империях.

Эпоха между V и III веком была ознаменована постепенным ослаблением мировой персидской державы и появлением на арене греков /греко-персидские войны/. Быть может, эти события послужили поводом для выступления апокалиптиков, проповедовавших в Иерусалимском храме.

Ис 24 — 25. 5; 27. 1.

Левиафан символизирует космические силы зла.

2. Мессианская трапеза. Победа над смертью.

Ис 25. 6-9; 26. 16-21.

В этих гимнах, вероятно, *впервые* в ВЗ выражена вера в *воскресение мертвых*.

3. Пророк Иоиль. Грядущий последний Суд.

Имя *Иоиль* /евр. Иоэль/ означает «Ягве есть Бог» и по смыслу тождественно с именем Илия. О личности пророка и годах его жизни в точности ничего не известно. По мнению большинства библеистов, Иоиль пророчествовал в IV в. до Р. Х., в эпоху, когда ветхозаветную Общину со всех сторон окружали опасности как духовного, так и политического характера. Границы Иудеи сузились до самых малых размеров; она находилась под персидским владычеством. Многие иудеи уже жили в рассеянии. Одной из главных задач наставников народа было помочь сохранить истинное благочестие и верность Завету. Книга Иоиля носит эсхатологический характер. Она открывает целый ряд апокалиптических книг, насыщенных ожиданием Божиего Пришествия. В пророчестве об излиянии Духа на всех членов Общины ап. Петр видит предуказание Пятидесятницы /Деян 2. 14 сл/.

Иоиль 1 — 3.

1 — 2. 12. Поводом к выступлению пророка послужило страшное бедствие, постигшее Иудею: саранча истребила посевы; народ был обречен на голод. Пророк делает стихийное бедствие прообразом грядущего Дня Господня. Он призывает народ к покаянию. 2. 1-12. Туча саранчи, которая сеет смерть. Изображение ее переходит у пророка в картину мировой катастрофы. Саранча — уже не просто жадные насекомые-опустошители,

а таинственный вершитель возмездия. Образ саранчи мы находим и в Апокалипсисе, где закованная в железо саранча символизирует силы зла, вырвавшиеся наружу /Откр 9. 1-12/. 2. 18. Покаяние спасет верных в дни страшных бедствий. 2. 20. С севера обычно приходили все враги Израиля /ассирийцы, скифы/. Поэтому здесь север — место, откуда постоянно идет угроза. 2. 28-29. Если прежде Дух Божий сходил только на избранных /пророков, назореев, царей/, то в День Господень весь народ Божий будет осенен небесной силой. Чаяние этого вселенского нисхождения Духа издревле жило в ВЗ /ср. Числ 11. 29/. Оно совершилось в Сионской горнице, когда над учениками Христовыми зажглись огненные языки. Поэтому Церковь читает Иоилия 2. 28-29 в праздник Св. Троицы. 2. 30-31. Образы космических катастроф, признаков близкого Судного дня /ср. Мф 24. 29; Лк 21. 25; Откр 6. 12/. 3. 32. Апостол Павел, объясняя это место, делает ударение на слове 'всякий' и тем самым исключает возможность толковать его в узком смысле /как спасение одних израильтян/. Народ Божий — это всякий, кто призывает Имя Божие и исполняет веления Господни /Рим 10. 12-13/. 3. 1-3. Долина Иосафатова находится в окрестностях Иерусалима. Пророчество имеет двойной смысл: а) возрождение Остатка народа Божия, рассеянного среди племени; б) возрождение Церкви в грозную апокалиптическую эпоху. 3. 9-14. Пророчество о всеобщих войнах, которые будут терзать мир перед наступлением Судного дня. В этот день Правда Божия окончательно восторжествует. 3. 17-21. Царство верных изображено у Иоилия в зримых образах. Оно представлено в виде земного благоденствия. Эти образы свойственны картинному языку пророков. Они в известной мере питали идеи земного мессианизма

/см. Бл. Иероним, Толкование на Иоилия, гл. III/.

4. Мессия.

Вторая часть Книги Захарии /главы 9-14/ отличается по языку, стилю и темам от первой. В ней уже ничего не говорится о восстановлении храма, речь идет об эпохе более поздней, нежели VI в. /в 9. 13 упомянуты греки/. Имена пр. Захарии, Зоровавеля и первосвященника Иисуса больше не упоминаются. В отличие от Аггея и Захарии первой части, автор уже не ждет скорого восстановления Давидова царства. Его чаяния носят эсхатологический и апокалиптический характер. Речи о пастырях народа отражают, очевидно, поздний период, когда во главе иудеев стоял первосвященник.

Вторая часть Кн. Зах. говорит о падении языческих царств и эсхатологической битве верных против сил тьмы. Народ узрит Господа, Которого он пронзил своей неверностью /12. 10/. В отличие от земных царей, Мессия вступит во святой град как Вестник мира. Это пророчество читается в церкви в праздник Входа Господня в Иерусалим.

Зах 9. 1-17; 11 — 12; 14.1-9.

9. 1. Этим стихом открывается II часть Книги пророка Захарии. Пророчества о судьбах Сирии /Хадрах и Дамаск/ и Финикии /Тир и Сидон/, как полагают, относятся ко времени покорения их Александром Македонским /333 г. до Р. Х./. 9. 9. Мессия в отличие от Александра и других завоевателей будет возвещать мир. Тогда народу Божию уже не нужны станут колесницы и кони. Кроткий Царь будет править не силой оружия, а Духом Господним. На осле цари ездили тогда, когда не желали начинать войн. Поэтому и Христос въехал в Иерусалим на этом мирном животном. Евангелист, повествуя о входе Господнем, приводит пророчество

Захарии /Мф 21. 1-5/, 11. 1-11. Бедствия, которые причиняют враги за грехи дурных пастырей народа. 11. 12-13. Пророк говорит о ничтожной цене /стоимость раба, Исх 21. 32/, в которую оценили неблагодарные люди своего небесного Пастыря. «Землей горшечника» называли бесплодные глинистые земли, стоившие очень дешево. Здесь дан прообраз поступка Иуды, который получил за свое предательство цену раба /Мф 27. 5, 9-10/. 12. 2.-8. После битвы с врагами Божиими Иерусалим /Церковь/ возвысится и будет пребывать под покровом Небесным. 12. 10. Этот стих имеет два толкования: а) раскаявшийся народ Божий будет плакать о том, что он пронзил Господа своими грехами /буквальный перевод текста: «Воззрят на Меня, Которого пронзили»/; б) указание на страждущего Мессию /Ис 53/, Который принесет своими страданиями спасение миру. И в том и в другом случае пророчество предобразует крест Христов. 14. 8-9. Пророчество о Царстве Божием, которое явится в мир, станет источником воды живой. В этом Царстве Владыкой будет только Господь.

II. ЭПОХА ГОНЕНИЙ

и

МАККАВЕЙСКОЕ ВОССТАНИЕ

КНИГА ДАНИИЛА.

В середине III в. до Р. Х. Израиль впервые тесно соприкоснулся с эллинистическим миром, с его военной мощью, наукой, философией, религией, искусством и образом жизни. Этот мир манил, но вместе с тем таил в себе явную опасность. Он угрожал единственному до-

стоянию Общины — ее вере. Устоять перед соблазном помогла непреклонность законников, которые сумели защитить религию от разлагающего влияния эллинизма.

Со II в. Палестина отошла к сирийско-эллинистическому царству. В первые годы иудеи пользовались религиозной свободой. Но царь Антиох IV Епифан /175-164/, ревнитель греческой цивилизации, решил идейно объединить подвластные народы, навязав им греческую религию. О том, как Иудея боролась против Антиоха, повествуют 1 — 2 Книги Маккавейские. Они были написаны вскоре после изображенных в них событий. Первая представляет собой блестящий образец иудейской историографии. Маккавейские книги дошли до нас в греческом переводе и входят в число неканонических писаний.

1. Языческие соблазны. Антиох Епифан.

Посл. Иерём.; Варух; 1 Мак 1. 1-19.

а) Послание Иеремии входит в число неканонических книг. По общему мнению представителей библейской науки, оно не принадлежит пророку Иеремии и написано в ту эпоху /III-I вв. до Р. Х./, когда стало обычным явлением приписывать великим мужам древности новые книги. По своему содержанию Послание направлено против идолопоклонства. Обычно его относят к началу II в. до Р. Х., когда эллинистические культы стали распространяться по всему Востоку. Автор стремился противопоставить этому новому наступлению язычества слово, проникнутое духом древних пророков, борцов против идолов. Он красочно изображает процесс изготовления кумиров и их мишурное великолепие. Он показывает, что идолы, которых почитают неприкосновенными и наделяют волшебными свойствами, бессильны. Вероятно, писатель жил в Вавилоне и мог на-

блюדות там языческие празднества, восстановленные Александром Македонским.

Книга дошла до нас на греческом языке, но экзегеты полагают, что оригинал ее был написан на еврейском или арамейском языке.

б) Книга, носящая имя Варуха — неканоническая. Она сохранилась только на греческом языке, хотя оригинальный язык ее был, вероятно, еврейский или арамейский. В Вульгате книга составляет одно целое с Посланием Иереми. Некоторые экзегеты приписывают Вар 1. 15 — 3.8 историческому Варуху, ученику Иереми. В целом же книгу относят к более позднему времени /III-II вв. до Р. Х./. Книга Варуха повествует об иудеях изгнания.

Богословие Книги Варуха близко к богословию Исаяи и Иереми. Автор именует Бога «Вечным». Такого слова /в роли существительного/ евр. язык не знает. Экзегеты полагают, что слово «Вечный» употреблено автором или переводчиком книги как эквивалент имени Ягве /Сущий/. Автор книги подчеркивает, что вечное и подлинное бытие принадлежит только Богу. Весь же мир — преходящ и тленен. Только силою Вечного мир и история обретают жизнь и движение. Завет, помощь и благо, исходящие от Бога, вечны, ибо Он Сам вечен. От Господа бытие, от Него же и спасение /ср. Ис 40. 6-8/. Закон Божий есть явление среди людей Самого Бога /3. 38/. Отцы Церкви высоко ставили вероучительное значение Книги Варуха. Под именем Варуха известно также апокрифическое произведение еще более позднего времени /Апокалипсис Варуха, конец I в. по Р. Х./.

2. Гонения на иудейскую религию. 170-168 гг.
1 Мак 1. 20-64. Пс 73.

3. Выступление священника Маттафии. 167 г.

1 Мак 2. Пс 43.

4. Ветхозаветные мученики (2 Мак 6 — 7).

В гл. 7. 9 мы видим одно из первых в Ветхом Завете исповеданий веры в воскресение мертвых.

КНИГА ДАНИИЛА

Книга Даниила /евр. Даниэль — Бог мне Судия/ в еврейской Библии отнесена не к отделу Пророков /как в синод. переводе/, а к отделу Писаний /Кетубим/. Это указывает на то, что древнейшая традиция сближала по жанру Книгу Даниила с назидательной литературой. Предание считало автором книги мудреца Даниила, жившего /как явствует из ее содержания/ в VI в. до Р. Х. в Вавилоне. Других свидетельств о Данииле в ВЗ нет. /Даниил у Иез 14. 14, 20 — не иудейский пророк, а древний финикийский царь/. Книга распадается на две разнохарактерные части: 1. сказания о жизни и чудесах Даниила /1 — 6/*; 2. видения о судьбах мира /7 — 12/. Текст написан на еврейском /1 — 2. 3; 8 — 12/ и арамейском /2. 5-7, 28/ языках. Кроме того, в греческом переводе LXX книга имеет несколько добавлений, не включенных в канон /3. 24-91 и гл. 13 — 14/.

Повествовательная часть Книги пророка Даниила свидетельствует о том, что в нынешнем виде она составлена много времени спустя после описываемых событий. Покорителем Вавилона в ней назван Дарий /522-486/, между тем как из Ис 45. 1-6, Езд 1 и внебиблейских документов известно, что Вавилон был взят Ки-ром /559-530/. Книга повествует об обращении Навуходоносора к вере в единого Бога, что противоречит всем

* См. выше стр. 131-132.

имеющимся в Библии и других источниках данным. Тем не менее эти главы книги — не чистый вымысел, а ‘ми-драш’, т. е. назидательные сказания, основанные на рассказах о действительных событиях. Книга Даниила много говорит о преследованиях верных и о Господе, Который избавляет их от мучителей. Один из врагов Божиих уже Отцами Церкви /Иоанном Златоустом, бл. Иеронимом/ отождествлялся с Антиохом Епифаном /175-164/, который начал массовое гонение на ветхозаветную религию и насильственно насаждал в Иудее язычество. Намеки на эти события рассеяны повсюду в Книге Даниила. В настоящее время подавляющее большинство толкователей Библии считает, что Книга Даниила была написана ок. 165 г. до Р. Х., в разгар гонений Антиоха Епифана.

Книга Даниила содержит библейскую философию истории. Она ободряет гонимых в период, когда свобода веры оказалась под угрозой. И сказания, и видения книги являются призывом твердо стоять перед лицом мучителей, отстаивая свое духовное сокровище. Аллегорические образы зверей, выходящих из моря /символ темных сил/, представляют мировые империи, власть которых не будет беспредельна. Настанет День, когда на смену этим царствам-чудовищам придет Царство Сына Человеческого /так пророк именуется Мессию/. Тогда злые рати будут повержены, мученики за веру и праведники воскреснут, чтобы войти в радость Небесного Царства. Это еще одно раннее свидетельство о вере в воскресение, раскрывшейся ветхозаветному сознанию /ср. 2 Мак 7. 14).

Из всех наименований Мессии Иисус Христос предпочитал Даниилово: «Сын Человеческий», которое постоянно прилагал к Себе. Этим же именем назвал Он

Себя на суде Синедриона /Мф 26. 64/. Говоря о падении Иерусалима, Христос также ссылается на слова Кн. Даниила /Мф 24. 15/. Апокалипсис Иоанна Богослова, который раскрывает философию истории Церкви, есть как бы продолжение линии, начатой в Кн. Даниила.

Паремии из Книги Даниила читаются в церкви на Рождество Христово и в Великую Субботу.

1. Верность Закону (Дан 1).

Имеется в виду 605 г. до Р. Х. когда царь Иоаким, бывший данником фараона, вынужден был подчиниться халдеям. Но ни автор 4 Царств, ни пророк Иеремия, очевидец событий, ничего не знают о походе Навуходоносора на Иерусалим в 605 г. 1. 2-3. Переселение части народа в Вавилон произошло в 597 г. Но возможно, что сразу же после признания вассальской зависимости Иоаким послал халдеям сокровища и юношей-заложников. «Земля Сеннар» — Месопотамия. 1. 8. Речь идет о запрете употреблять пищу, приготовленную не по Закону /Лев 11/. Это подчеркивание пищевых запретов отражает более позднюю эпоху иудейства. В период Антиохийских гонений язычники принуждали евреев есть запретную пищу, но они отказывались, предпочитая смерть /2 Мак 6. 18-31/. 1. 21. Автор полагает, что Кир царствовал после Дария /Дан 6. 28/. Это указывает на то, что 'мидраш' написан намного позже упомянутых в нем событий. Но духовный смысл сказания не зависит от исторических подробностей, которые для писателя являлись второстепенными.

2. Изобличение идолопоклонников (Дан 14).

Сказание не сохранилось в еврейской Библии, но есть в греческом переводе LXX. В основе его могут лежать действительные факты. Вил или Бел, — одно из имен главного вавилонского бога Мардука. На вавилон-

ских рельефах можно видеть изображение огромного пресмыкающегося рядом с вполне реальными зверями. Быть может, действительно какой-то редкий вид рептилии содержался при храме как священное животное Бела. Однако следует помнить, что острие легенды направлено не против Вавилона, а против греческих идолов, насильственно вводимых в Иудее.

3. Сон Навуходоносора (Дан 2).

Четыре эпохи /соответствующие четырем странам света/ есть общее всему Древнему миру обозначение всемирной истории /ср. *Гесиод*, Труды и дни/. Книга Даниила использует этот образ для раскрытия библейского понимания исторической динамики.

Золотое царство — символ Халдеи, серебряное — Персии, железное — Македонской империи, глиняное — монархий Диadoхов и, в частности, гонителя иудеев Антиоха. Последним царством будет вечное владычество Мессии. В истории между явлением Христа и Диadoхами была еще Римская империя, но она выступала как прямая наследница эллинистических монархий. 2. 1. 603/2 г. до Р. Х. Вавилоняне придавали большое значение снам как откровению богов. 2. 2. Халдеи — семитическое племя из южной Месопотамии. С VIII по VI вв. в Вавилоне правила халдейская династия. Позднее 'халдей' стало нарицательным именем волхва /по причине того, что халдейские волхвы получили широкую известность на Востоке и Западе/. 2. 31-45. Сон Навуходоносора — аллегория постепенного упадка мировых империй. Все они разрушатся; вечным же пребудет только Царство Божие /Царство Мессии/. О мировых империях см. ниже стр. 183-184.

4. Кумир Навуходоносора и его безумие (Дан 3 — 4).

Противоречие между словами царя /2. 47/ и его при-

верженностью к идолопоклонству объясняется, вероятно, тем, что автор книги использовал для своего рассказа различные предания. 3. 2-6. Сказание основано на двух исторических событиях: а) культовой реформе Навуходоносора, во время которой храмы перестраивались так, чтобы идол /прежде скрытый от взоров молящихся/ был виден всем стоящим во дворе; б) приказе Антиоха IV Епифана /167/, повелевающем каждому иудею приносить жертвы греческим богам под страхом смертной казни /1 Мак 1. 42-53/. 'Сатрапы' — анахронизм, допущенный автором сказания. Сатрапы были лишь в персидской империи. О том, что казнь через сожжение в печи была известна в Вавилоне, свидетельствует Иер 29. 22; 3. 24-91. Песнь отроков заимствована из пер. LXX. Полагают, что в оригинале она была написана по-арамейски. Ст. 38 содержит намек на время правления Антиоха, когда храм был превращен в языческое капище /см. 1 Мак 1. 54-57/. Гимн исполнен покаяния и надежды на помощь от Бога. В ст. 56-82 — исповедание веры во вселенскую творческую мощь Создателя. Песнь отроков читается в церкви в числе паремий Великой Субботы как пророчество о торжестве Славы Господней над силами, противящимися Богу. 3. 92. «Сын Божий» — древневосточное наименование ангелов.

5. Верность Богу (Дан 6).

Сказание не относится к историческому Дарию, оно имеет полемический характер и является обличением властителей, которые посягают на свободу веры.

6. Земные империи и Царство Сына Человеческого. Дан 7.

Видения Книги Даниила принадлежат к апокалиптическому роду св. письменности. Образы, символы и аллегории должны означать внутреннюю сущность со-

бытий, происходящих во всемирной истории. Она изображена как двусторонний процесс. Приближение Царства Божия связано с возрастанием сил зла. 7. 2. Сражение ветров означает тревожные события времени борьбы между империями. 7. 3-6. Звери напоминают изваяния ассирийских дворцов и храмов. Согласно общепринятому толкованию, первый зверь — ассиро-вавилонская держава, второй — персидская, третий — македонская /время их господства VIII-IV вв. до Р. Х./. Четыре крыла барса означают четырех преемников Александра Македонского: Птолемея, Селевка, Филиппа, Антигона /бл. Иероним, Толкование на пророка Даниила/. 7. 7-9. Четвертое чудовище, не похожее на прочих — держава Селевкидов, которые владели лишь частью империи Александра. Рога чудовища означают сирийских царей Селевкидов. Пророк говорит «о нечестивом Антиохе, потому что он есть тот малый рог, который вытеснил три прежних рога» /Златоуст, Обзорение книг ВЗ/; гонитель веры становится прообразом Антихриста /Откр 13/. 7. 9-10. «Ветхий днями» — синоним Старца. Этот образ должен символизировать вечность Творца, стоящего над быстротечным тварным миром и историей. 7. 11-12. Враг Божий сражен; Власть его — власть временная. 7. 13-14. Владыка Царства Божия в противоположность чудовищам мировых держав представлен в облике Человека. Это означает, что мессианское Царство будет совершенно иным, нежели царства мира сего. Таким образом, история есть путь человечества через грехи и испытания к вечному Царству Мессии. 7. 25. См. 1 Мак 1. 44-64.

7. Борьба империй (Дан 8).

Местом, где было видение пророку, названы Сузы, столица персов. Упоминание Валтасара — анахронизм.

8. 4. Овен означает державу персов, которая завладела многими странами от Малой Азии до Индии /см. 8. 20/. 8. 5. Козел означает греческий мир, а рог — Александра Македонского /см. 8. 21/. 8. 7. В 333 г. Александр нанес решительное поражение персам. 8. 8. Александр умер в 323 г. в разгар своей деятельности. Ему наследовали четыре преемника /Диадоча/. 8. 9. Сирийское царство Селевкидов, которым правил Антиох IV Епифан. 8. 10-12. Звездами, вероятно, названы мученики, погибшие при Антиохе Епифане /ср. Дан 12. 2-3/. Гонения Антиоха означали его посягательство на Самого Бога. Деяния Антиоха — прообраз антихристовых деяний*. «Вождь воинств небесных» — Господь Саваоф /от евр. 'цава' — воинство/. 8. 14. Период в 3,5 года — время осквернения храма Божия, в котором Антиох поставил алтарь Зевса /с 167 до 163 г., когда страна освободилась от власти Антиоха/. 8. 17. «Конец времени» — конец эпохи бедствий, предшествующей приближению мессианского царства. 8. 24. См. Дан 7. 8; 8. 10.

8. Пророчество о седмицах (Дан 9).

9. 1. Дата и имя царя условны. Исторический Дарий /522-486/ был сыном Гистаспа и правил Персией, которой подчинялась и Халдея. 9. 2. Даниил размышляет над предсказанием пр. Иеремии о том, что кара Израилю за грех /изгнание/ будет длиться 70 лет /Иер 25. 9-12/. В действительности плен длился меньше, а бедствия народа Божия - дольше. 9. 21-22. Гавриил, ангел, при-

* Антихристом в широком смысле слова НЗ именует любого представителя враждебных Богу исторических сил /Ин 2. 18, 22; 4. 3; 2 Ин 1. 7/. Антихристом же в узком смысле слова называют личность, которая в конце времен станет наиболее полным выражением богоборчества (Откр 13).

носящий мессианские откровения, разъясняет Даниилу значение пророчества Иеремии о 70 годах наказания. 9. 24. Из слов ангела явствует, что период невзгод увеличен в 7 раз /ср. Лев 26. 21/. Эта эпоха измеряется семилетиями /седьминами/, или субботними годами, ср. 2 Пар 36. 21; Лев 26. 34-35/. Семьдесят семилетий пройдет до того, как кончится эпоха наказания и наступит мессианское Царство. Тогда будет вновь освящено оскверненное Святое Святых /разумеется освящение храма при Иуде Маккавее, 1 Мак 4. 36-61, а прообразовательно — пришествие Мессии/. Со времен Иуды Маккавее наступает предновозаветная эпоха. Учение о мировых 'веках' /греч. 'еонах'/ как стадиях движения истории к Царству Божию будет развито в апокрифической апокалиптике и Новом Завете /Мф 13. 40; 1 Кор 2. 6/. 9. 25-27. Период 70 седьмин /490 лет/ разделен на три фазы. Указанные в пророчестве цифры, как это принято в символических исчислениях Библии, округлены /ср. Мф 1. 17/. Цифра 7 означает полноту свершения. Относительно подробностей пророчества существует два толкования: а) 490 лет — это время от указа Артаксеркса о сооружении стены Иерусалима /445 г. до Р. Х., Неем 2. 1/ до завершения Христова служения на земле; б) начало отсчета, согласно пр. Иеремии /29. 10/, должно вестись от плена. Между этим событием /587/ и восстановлением Иерусалима /538/ проходит 7 седьмин /49 лет/. Это—первый период. «Христос-Владыка», буквально «помазанный вождь» /евр. «машиах нагид»/, — либо царь Кир /Ис 45. 1/, либо первосвященник Иисус /Зах 3/. В том случае текст надо понимать так: «От восстановления Иерусалима до помазанного вождя — семь седьмин». Второй период — восстановительный, округленно 62 седьмины, 434 года, длится до смерти

«помазанника», т. е. убийства первосвященника Онии III в 171 г. /2 Мак 4. 33-36/ и разрушения святилища «народом вождя», т. е. Антиоха. Последняя седмица бедствий: 171-163 гг. «Половина седмины» /3,5 г.; см. Дан 7. 25; 8. 14; 12. 7, 11-12/ начинается с 167 г., когда в храме явится «мерзость запустения» /языческий жертвенник/, ср. 1 Мак 1. 54; Дан 11. 31; 12. 11/. Евр. слова 'ширкуцим мешомем', переданные в греч. и русск. переводе как «мерзость запустения», трудно переводимы. Некоторые толкователи полагают, что они содержат намек на слова 'баал шамен' /владыка неба/, как сирийцы именovali Зевса. Во всяком случае, эти слова — синонимы величайшей гнусности и обозначают идольский алтарь, поставленный во дворе храма Господня. В НЗ под этими словами разумеется поругание святыни язычниками /Мк 13. 14/. Три периода 70 седми́н соответствуют трем мировым периодам в других частях Даниила: вавилонскому, персидскому, эллинистическому /Дан 2. 37-43; 7. 3-8; 8. 9-15/.

9. Непрочность земных царств (Дан 10 — 11).

10. 13-14. «Князь царства Персидского» — ангел, которому надлежало хранить дух персидского народа, но который сам пал и соблазнил персов властолюбием /ср. Иез 28/. Михаил — ангел-хранитель Израиля. В НЗ он — победитель сил Антихриста и Сатаны /Откр 12. 7/. В Книге Даниила выражено библейское учение о духовных силах, связанных с народами и культурами. 11. 3. Александр Македонский. 11. 4. Эллинистическое царство Диadoхов /см. Дан 8. 8/. 4. 5-9. «Южный царь» — монарх Птолемеевского Египта, «северный царь» — монарх Селевкидской Сирии. «Дочь южного царя» — Вереника, дочь Птолемея Филадельфа /285-246/, выданная замуж за Антиоха II /262-246/ и получившая в приданое

Иудею. После смерти мужа Вереника была отстранена и власть передана сыну Антиоха II от первого брака. Брат Вереники /«отрасль от корня ее»/ Птоломей III /246-221/, мстя за сестру, напал на Сирию, но не мог довести поход до конца из-за восстания в его собственной стране. 11. 10. Войну против Египта продолжили сыновья Селевка II: Селевк III /227-223/ и Антиох III Великий /223-187/, которые закрепили Иудею за селевкидской державой. 11. 11. Победа Птолемея IV Филопатора /221-203/ над Антиохом III в 217 г. 11. 13. Антиох III вновь захватил Иудею. 11. 18. Речь идет о победах Антиоха III в Малой Азии. 11. 19-20. Сын Антиоха III Селевк IV /187-175/ наложил на Иудею большую дань. 11. 21-24. Угнетение иудеев Антиохом IV Епифаном. «Вождь Завета» — первосвященник Ония III, убитый в 171 г. 11. 26. Победоносная борьба Антиоха Епифана против Египта в 170 г. 11. 28-30. Полное поражение Египта было предотвращено римлянами /«корабли Киттимские» — флотилия адмирала Г. Попилия Лената/. «Отступники Завета» — иудеи, которые принимали языческие обычаи и верования /1 Мак 1. 11-15/. 11. 31. Осквернение храма /1 Мак 1. 54/. 11. 33-38. Речь идет об Антиохе, о мучениках за веру и повстанцах, вдохновленных Маттафией /1 Мак 2/.

10. Эсхатологическая битва. Воскресение мертвых.
Дан 12.

12. 1. Здесь описывается эсхатологическая битва сил света с силами тьмы. Крушение гонителя есть прообраз крушения царства Антихриста. 12. 2-3. Мудрец провидит грядущее Царство Божие и всеобщее воскресение. 12. 6. Он вопрошает о конце периода испытаний /70 седмиц/. 12. 7-12. Время последних гонений определено в 3,5 года /таков смысл слов: «Время, времена и

полувремя», ср. Дан 7. 25; 8. 14/ т. е. от дня осквернения храма в 167 г.

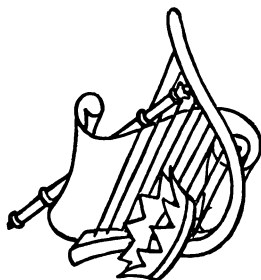
III. МАККАВЕЙСКОЕ ВОССТАНИЕ

1. Восстание Иуды Маккавея. 166 г. (1 Мак 3 — 4).

2. Смерть Антиоха Епифана. Продолжение войны. 164 г. (1 Мак 6).

3. Вторичный захват Сиона врагами и его освобождение. 160 г. (1 Мак 7).

После гибели Иуды дело освобождения продолжили его братья. В результате длительных и упорных войн они добились независимости Иудеи и основали новую Хасмонейскую династию /142 — 63 гг. до Р. Х./. Хасмонеев сменила династия Иродов. При Ироде I Великом родился Иисус Христос.

ТРАДИЦИЯ ДИАСПОРЫ.

«ИСПОЛНЕНИЕ ВРЕМЕН»

І. Книга Премудрости.

Со времени первых выселений в Месопотамию во многих странах Востока образовались иудейские общины. Лишь меньшая часть изгнанников вернулась в Иерусалим после падения Вавилона. Таким образом, уже в VI в. Ветхозаветная Церковь распалась на два круга: метрополию /в Палестине/ и диаспору, т. е. 'рассеяние' /главным образом в Сирии, Египте и Месопотамии/. В диаспоре религиозная жизнь не угасала, а, напротив, интенсивно развивалась. Впоследствии христианство, возникшее в метрополии, получило первые опорные пункты среди диаспоры. Это двуединство хорошо видно на примере двух первоверховных апостолов Петра и Павла. Первый был коренным жителем Палестины, а второй, «апостол язычников», был сыном рассеяния, римским гражданином, начавшим свою проповедь среди иудеев диаспоры.

Самой значительной из внепалестинских общин была колония иудеев *Александрии*. В этом городе встретились культуры Востока и Запада, и александрийские евреи, познакомившись с античной философией, усвоили часть ее идей и использовали их в своем богословии. Одним из блестящих творений иудеоалександрийской мысли явилась Книга Премудрости, написанная в середине I в. до Р. Х. Автор ее предпочел остаться неизвестным, скрывшись, как это часто было принято у еврейских мудрецов, под именем Соломона. Бл. Иероним исключает возможность того, что автором книги был Соломон. «Книги Премудрости Соломоновой, — пишет

он, — нет у евреев*, да самое ее изложение свойственно греческому красноречию».

Вера в воскресение мертвых, усвоенная тогда большинством исповедников ветхозаветной религии, принимает в Книге Премудрости форму учения о бессмертии души — идеи, принадлежащей египетской религии и греческой философии. Более того, в Кн. Премудрости тело рассматривается как тяжкое бремя для бессмертной души. Это отголосок учения Платона и Пифагора. И все же основной дух книги — чисто библейский, и поэтому она была включена в Св. Писание /в число неканонических книг/. Подлинный язык Книги Премудрости — греческий; написана она стихами, на русский — переведена прозой.

1. Истинная Премудрость, приводящая к Богу.

Прем. 1.

2. Безумные речи отвергающих бессмертие и воздаяние (Прем 2. 1-20).

3. Непреложность бессмертия и воздаяния (Прем 2. 21 — 5. 24).

4. Законы Премудрости выше земных законов и воли царей (Прем 6).

5. Слово премудрого царя (Прем 7. 1-9).

6. Премудрость — Сила Божия, проявляющаяся в истории спасения (Прем 10—19).

II. НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЗАВЕТОВ

Книга Премудрости хронологически стоит в преддверии Нового Завета. Она, как Псалтирь, подводит итог многовековой истории Откровения. В ней Прему-

* *т. е. в евр. Библии.*

дрость есть уже Ипостась Божия, личностное Начало, осуществляющее свои замыслы в мире. Она открывает истину избранникам, которые проповедуют ее ветхозаветной Церкви. В Книге Премудрости мы находим философско-богословское истолкование мессианства.

В Иудее накануне пришествия Христа ожидание Мессии достигло необычайного напряжения. Евангелие говорит о людях, которые постоянно пребывали у храма, готовясь каждый день встретить Грядущего /Лк 2. 25, 36-38/. «Чающие утешения Израилева» не были единицами. Об этом свидетельствуют Иосиф Флавий и апокрифические писания. Ессеи из Кумранской общины собирали, переписывали и толковали книги Ветхого Завета, ибо находили в них указание на близость спасения. В «Завете 12 патриархов», вышедшем из кругов, близких к ессеям, мы читаем:

«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 возликуют во дни его, и земля возрадуется, и облака возвеселятся, и познание Господа разольется на земле, как вода морская, и ангелы Славы лица Господня возвеселятся о нем. Небеса отверзутся, и из храма Славы придет на него освящение с отеческим гласом, как от Авраама к Исааку. И Слава Всевышнего будет возглаголана о нем, и дух разума и освящения почует на нем водою. Ибо он сам даст величие Господне сынам своим во истине до века... И в священство его народы будут изобиловать знанием на земле и просветятся через благодать Господню» /Левий, 18. 1-9/.

Так в ожидании Избавителя созидались узы, связавшие два Завета.

Библия говорит о Мессии, и поэтому она — книга надежды. Среди всех испытаний не погасла вера в Божие свершение. О нем говорило обетование Аврааму, о нем возвещало пророчество Нафана; грядущее Богоявление окрыляло пророков. Мессианизм, впервые ясно сформулированный Исайей, укреплял надежду даже тогда, когда все внешние обстоятельства были против нее. В искушениях изживались земные утопии, с каждым столетием возрастало страстное ожидание.

И, наконец, пришло «исполнение времен»: от лица всех верных прозвучали слова, сказанные Пречистой Девой: «Се раба Господня...» Для нее Благовещение было свершением древнего обетования. Этим чувством проникнуто Ее ликующее славословие:

*Воспринял Израиля, Отрока Своего,
Вспомняв милость,
Как говорил отцам нашим,
К Аврааму и семени его до века.*

Исполнилось слово провидцев Ветхого Завета. Сущий явился среди людей. Но пришел Он не среди молний, как на Синае, не в огненном ковчеге, как в видении Иезекииля, не в подавляющем человека блеске неприступной Славы. Он стал человеком; Он был, как каждый из нас, беспомощным Младенцем, которого принял на свои руки старец Симеон. И о Нем этот праведник Ветхого Завета сказал пророческие слова:

*Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко,
По слову Твоему с миром,
Ибо видели очи мои спасение Твое,
Которое уготовал Ты пред лицом всех людей:
Свет в просвещение народам
И славу людей Твоих Израиля.*

* * *

СЛОВО БОЖИЕ И ВОЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

С первых же своих страниц Библия показывает, с каким трудом принимали люди Слово Божие, как легко подменяли его собственными желаниями и мечтами. Свет слепил их, призыв Божий вызывал упорное сопротивление. Рядом с теми, кто от Авраама до Девы Марии и апостолов предавал свою волю Воле небесной, мы всегда видим тех, кто оставался глух к Слову Сущего. То, что большая часть Израиля в итоге не приняла Благую Весть — знамение общечеловеческое, трагедия, которая совершалась от Едема до Голгофы и продолжается после явления Богочеловека. Евангелие светит во тьме. Как и в новозаветные времена, мир сомневается, страшится, протестует, отворачиваясь от Иисуса. Для одних — исповедников единого Бога — все еще как бы длится Ветхий Завет, другие пребывают во власти старых и новых форм язычества. Но по-прежнему звучит голос Христа, обращенный к человеку, и как в первые дни Он находит сонмы готовых следовать за Ним.

Иудеи требуют чудес, эллины ищут премудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев — соблазн, а для эллинов — безумие; для самих же призванных, иудеев и эллинов — Христа, Божию Силу и Божию Премудрость.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Царь и пророк Давид.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

По Ветхому и Новому Заветам

Литература на русском языке

Библия обычно издается только в двух русских переводах XIX в.: так наз. 'венском' переводе Библейского общества и 'синодальном' /сделанном по благословению Святейшего Синода/. Первый перевод принят в двуязычных /русско-еврейских/ изданиях. Издания синодального перевода в свою очередь печатаются в двух вариантах: православном /канонические и неканонические книги/ и протестантском (только канонические). Лучшим изданием синодальной Библии на русском языке является изд. Московской Патриархии /М. 1968/. Католическое издание Библии (текст синод. Библии 1968 г. с введениями, парал. местами, комментариями, аналитической симфонией, указателями и картами) вышло в изд. «Жизнь с Богом» (Брюссель, 1973-1977).

Ветхий Завет

1. Переводы и комментарии.

Существуют следующие переводы отдельных книг ВЗ на русский язык, опубликованные в нашем столетии:

Пятикнижие Моисеево с дословным русским переводом О. П. Штейнберга, Вильна, 1914.

Книга Руфь, перевел с древнееврейского Абрам Эфрос, М., 1925.

Песнь Песней Соломона, перевод с древнееврейского и примечания А. Эфроса, СПб, 1909.

Кроме того, большие выдержки из ВЗ переведены М. А. Соловейчиком и Л. А. Севом /см. ниже № 23/ и С. Д. Лабковским в его книге «Поэзия пророков», Берлин-Петербург-Москва, 1923.

Новые переводы книги Ионы, Руфь, Иова, Песни Песней, Екклезиаста включены в сборник «Поэзия и проза древнего Востока» под ред. И. Брагинского, М., 1973.

Библия с комментариями вышла в 12-ти томах /СПб, 1904-1913/ под общим заглавием «Толковая Библия»; редакторы А. П. Лопухин и его преемники.

Неполный комментарий ВЗ Г. Властова вышел под общим заглавием «Священная летопись первых времен мира и человечества» /т. 1-3 — Пятикнижие, СПб, 1878; т. 4 — Прообразования, пророчества и пророки до разделения царств, СПб, 1893; т. 5 — пророк Исаия, в двух книгах, СПб, 1898/.

2. Литература

1. *Белявский В. А.*, Вавилон исторический и Вавилон легендарный, М., 1971 /единственная пока в мировой литературе монография о Вавилоне эпохи Навуходоносора. Ряд глав касается библейской истории/.

2. *Буйе Л.*, О Библии и Евангелии, пер. с французского. Брюссель, 1965 /исследование католического автора, посвященное библейскому богословию/.

3. *Валетон И.*, Израильтяне, — в кн. Иллюстрированная история религий, 1-2, СПб., 1913, /очерки истории израильской религии, автор — протестантский богослов/.

4. *Велльгаузен Ю.*, Израильско-иудейская религия, пер. с нем. — в кн. Общая история еврейской культуры, т. V, СПб., 1910. /автор — историк-библеист, основатель современной библейской критики/.

5. Всемирная история, т. I, М., 1956 /общий обзор истории 'библейских' стран/.

6. *Гейки К.*, Святая земля и Библия, пер. с англ., СПб., 1894 /очерк библейской географии/.

7. *Грец Г.*, История еврейского народа, пер. с нем., т. 1-3, Одесса, б. г. /автор — еврейский религиозный историк/.

8. *Карташев А. В.*, Ветхозаветная библейская критика, Париж, 1947 /автор — православный богослов и историк/.

9. *Киттель Р.*, История еврейского народа, пер. с нем., М., 1917 /автор — протестантский библеист-ветхозаветник. Книга является классическим изложением дополненной истории Ветхого Завета. Перевод сделан с сокращениями. Имя автора в заглавии не стоит/.

10. *Корниль К.*, Пророки, пять публичных лекций, пер. с нем., М., 1915 /автор — протестантский библеист школы Велльгаузена. Книга дает общий очерк истории пророческого движения/.

11. *Он же*, Народная религия Израиля и пророки, пер. с нем., — в кн. Христианство в освещении протестантских теологов. СПб., 1914.

12. *Корсунский И.*, Новозаветное толкование Ветхого Завета, М., 1885 /исследование содержит обзор святоотеческих толкований ВЗ/.

13. *Косидовский З.*, Библейские сказания, пер. с польского, М., 1966 /книга излагает библейскую историю и дает обзор библейской археологии. Точка зрения автора — не религиозная/.

14. *Лёр М. и Оттлей*, История израильского народа, пер. с нем. и англ., М., 1902 /очерк истории Израиля, написанный протестантскими библеистами. Имена авторов указаны лишь в предисловии/.

15. *Лопухин А. П.*, Библейская история в свете новейших исследований и открытий, т. 1-2, 1884 /автор—православный писатель. Книга во многих частях устарела/.

16. *Марголин М. М.*, Вавилон, Иерусалим, Александрия, Пг., 1923 /очерк пророческого движения в связи с культурной историей древнего мира/.

17. *Масперо Г.*, Древняя история народов Востока, пер. с франц., М., 1911 /автор — выдающийся французский востоковед/.

18. *Никольский Н. М.*, Царь Давид и псалмы. М., 1908 /автор — историк-марксист, находился под влиянием школы Велльгаузена. Книга во многом устарела/.

19. *Он же*, Древний Израиль, М., 1922, /популярный очерк истории древних евреев/.

20. *Поснов М. Э.*, Идея завета Бога с израильским народом в Ветхом Завете, Богуслав, 1902. /автор — православный богослов, раскрывает основные понятия библейского богословия/.

21. *Он же*, Иудейство /к характеристике внутренней жизни еврейского народа в после пленное время/, Киев, 1906.

22. *Ренан Э.*, История израильского народа, пер. с франц., т. 1-2, СПб., 1908-1912 /автор — французский историк религии позитивистского направления/.

23. *Светлов Э.*, Магизм и единобожие, Брюссель, 1971, /православный автор излагает духовную историю человечества, в том числе и ветхозаветную, от древнейших времен до IX в. до Р. Х. В приложение включены статьи по библейской критике и богословию/.

24. *Соловейчик М. А.*, Очерки по еврейской истории и культуре /историческая хрестоматия/, СПб., 1912 /в сборнике приводятся переводы из книг ведущих западных библеистов и выдержки из библейских книг/.

25. *Соловьев Вл.*, История и будущность теократии, в кн. Вл. Соловьев, Сочинения, т. IV /автор — известный русский философ. Книга содержит философию библейской истории/.

26. *Смирнов А.*, прот., Мессианские ожидания и верования иудеев около времени Иисуса Христа, Казань, 1899 /православный автор исследует ветхозаветную религию за последние два века перед Р. Х./.

27. *Трубецкой С.*, Учение о Логосе в его историческом развитии, М., 1906 /автор — известный русский философ. Главы 1-3 третьей части книги посвящены библейскому богословию/.

28. *Тураев Б. А.*, История древнего Востока, т. 1-2, Л. 1937 /автор — выдающийся православный востоковед. Ряд глав его классической книги содержит изложение библейской истории/.

29. *Флавий Иосиф*. Иудейские древности, пер. с греч., т. 1-2, СПб., 1900 /еврейский историк I в. по Р. Х. излагает историю Ветхого Завета. В историческом отношении наиболее ценны главы, касающиеся II-I вв. до Р. Х./.

30. Хрестоматия по истории древнего Востока, под ред. В. В. Струве и Д. Р. Редера, М., 1963.

31. *Церен Э.*, Библейские холмы, пер. с нем., М., 1966 /история раскопок на Ближнем Востоке/.

Новый Завет.

1. Переводы и комментарии.

Новый Завет издается в трех русских переводах:

1. Синодальный, осуществленный по благословению Синода в 1863 г.

2. Перевод К. П. Победоносцева, сделан со славянского перевода /М., 1906/.

3. Новый перевод, осуществленный православным епископом Кассианом Безобразовым с учетом новейших научных исследований и изданный Библейским обществом /Лондон, 1970/.

Общепринятым является первый период. Приводим комментированные его издания.

1. *Гладков Б.*, Толкование Евангелия, М., 1904 /комментарии даны к тексту, составленному из 4-х Ев./.

2. *Михаил [Лузин]*, епископ, Толковое Евангелие, т. 1-3, М., 1903-1905.

3. *Он же*, Толковый Апостол, Деяния святых апостолов, Киев, 1905.

4. *Он же*, Толковый Апостол, Соборные послания св. Апостолов, Киев, 1905.

5. Святое Евангелие, изд. «Истина», Париж, 1943 с введением и примечаниями под ред. М. Н. Гаврилова.

6. Новый Завет, Рим, 1944-1946 под ред. иеромонаха Станислава Тышкевича и Вячеслава Иванова; переизд. в Брюсселе, в 1965 г.

7. Новый Завет, изд. «Жизнь с Богом», Брюссель, 1964 (содержит кроме текста НЗ, комментарии, симфонию, указатели и приложения), 4-е фототип. изд. 1979.

8. Слово жизни вечной, Евангельское повествование, составил по текстам НЗ свящ. Иоанн Корниевский, Брюссель, изд. «Жизнь с Богом», 1959.

9. Толковая Библия, тт. 7-11, СПб., 1910-1913 (комментарии составлены свящ. М. Фивейским, Н. Розановым, прот. Н. Орловым.

10. «Ключ к пониманию Священного Писания» (извлеч. из Библии, Брюссель, 1973-1977; комментарий к НЗ переработан), Брюссель, 1981.

2. Евангельская история.

1. Адам К., Иисус Христос, пер. с нем., Брюссель, 1961 /очерк христологии, составленный католическим богословом/.

2. Барсов М., Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению четвероевангелия с библиографическим указателем, т. 1-2, Симбирск, 1890 /книга является хрестоматией из писаний св. Отцов и богословов нового времени, изъясняющих евангельскую историю/.

3. Бобринский А., Из эпохи зарождения христианства, I. Свидетельства нехристианских писателей первого и второго веков о Господе нашем Иисусе Христе и христианах, Париж, 1929.

4. Боголюбов А., Сын человеческий, Брюссель, 1968 /книга рассчитана на читателей, впервые знакомящихся с Евангелием. В приложении приводится разбор теории «мифа о Христе»/.

5. Бёзе Г., Достоверность наших евангелий, пер. с немец., М., 1899 /автор — католический богослов/.

6. Булгаков С., *Nat Jesus gelebt?* /Существовал ли

Иисус?/ — в кн. С. Булгаков, Тихие думы, М., 1918, стр. 161-202 /автор — православный богослов, разбирает так наз. мифологическую теорию христианства/.

7. *Буткевич Т.*, прот., Жизнь Господа нашего Иисуса Христа, СПб., 1887 /автор — православный богослов, разбирает возражения рационалистов против достоверности евангельской истории/.

8. *Гейки К.*, Жизнь и учение Христа, СПб., пер. с англ., 1893-1894, 4 вып., /автор — англиканский богослов и историк. Книга содержит подробное описание обстановки, в которой протекали события евангельской истории/.

9. *Глубоковский Н.*, Св. Апостол Лука, София, 1932.

10. *Он же*, Евангелия и их благовестие о Христе Спасителе. София, 1932.

11. *Он же*, Евангелие христианской свободы, София, 1935.

12. *Горский А. В.*, прот., История евангельская и церкви апостольской, М., 1902, /лекции в Моск. Духовной Академии/.

13. *Дидон А.*, Иисус Христос, пер. с франц., СПб., 1903 /автор — католический писатель — излагает евангельскую историю/.

14. *Жилле Л.*, иером., Иисус Назарянин в свете истории, пер. с франц., Париж, 1930 /автор — православный писатель, рассматривает Евангелие в историческом аспекте/.

15. *Зарин С.*, Мифологическая теория Дрекса и ее разбор, СПб., 1911.

16. *Иннокентий /Борисов/*, архиеп. Херсонский, Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, СПб., 1908 /автор — известный писатель и проповедник/.

17. *Кассиан /Безобразов/, еп., Христос и первое христианское поколение, Париж, 1950 /лекции, читанные в Православном Богословском Институте в Париже/.*

18. *Лопухин А. П., Библейская история, Новый Завет, СПб., 1895.*

19. *Матвеевский П., прот. Евангельская история о Боге Слове, СПб., 1890.*

20. *Мережковский Д. С., Иисус Неизвестный, т. I-II /ч. 1-2/ Белград, 1932/ автор — русский религ. писатель. Евангельскую историю рассматривает с субъективно-мистической внецерковной точки зрения; книга содержит обширные материалы по апокрифам/.*

21. *Олдгам Г. Х., Учение Христа, пер. с англ., СПб., 1912 /руководство для изучения Евангелия в студенческих кружках/.*

22. *Поснов М. Э., О Личности основателя христианской церкви, СПб., 1910 /апологетический очерк/.*

23. *Турчанинов В. Н., Беседы о личности Иисуса Христа, СПб., 1914 /апологетический очерк/.*

24. *Фаррар Ф., Жизнь Иисуса Христа, пер. с англ., СПб., 1904, /труд англиканского богослова и историка, излагающий евангельскую историю и толкующий Евангелие. Много раз издавался на русском языке/.*

25. *Флоровский Г., Жил ли Христос? Париж, 1929.*

26. *Шафф, Иисус Христос — чудо истории, пер. с немец. СПб., 1906 /апологетический трактат протестантского автора/.*

27. *Эдершейм А., Жизнь и время Иисуса Мессии, пер. с англ., т. I, М. 1900 /автор — еврейский писатель, христианин; второй том его труда на русском языке не вышел/.*

3. Деяния. Послания. Апокалипсис.

1. Барсов М., Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний св. апостолов, М., 1903.

2. Он же, Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса, М., 1902.

3. Глубоковский Н., Благовестие ап. Павла по его происхождению и существу, т. I, СПб., 1986; т. II, СПб, 1910 /фундаментальное исследование богословия ап. Павла в связи с религиозно-философскими учениями его времени/.

4. Он же, Дидаскалия и Апостольския Постановления по их происхождению, взаимоотношению и значению, София 1935.

5. Он же, Благовестие христианской славы в Апокалипсисе Св. Ап. Иоанна Богослова (посмертный труд), Джорданвиль, 1966.

4. Добшуц Э., фон, Древнейшие христианские общины, пер. с немец., — в кн. Общая история европейской культуры, СПб., 1910, стр. 273-471 /автор — либеральный протестант/.

5. Евдоким, еп. О жизни и благовестнической деятельности св. Иоанна Богослова, Серг. Посад, 1898.

6. Жданов А., Откровение Господа о семи азийских церквах, 1899.

7. Жебелев С. А., Апостол Павел и его послания, Пг., 1922 /автор — историк античности, позитивист/.

8. Иннокентий, еп. Херсонский, Жизнь апостола Павла, — в кн. Иннокентий Херсонский, Сочинения,

т. 5, СПб., 1908.

9. *Мень А.*, свящ., «Сын громов» /очерк жизни и творений Иоанна Богослова/. 'Журнал Московской Патриархии', 1962, № 5.

10. *Он же*, Светочи первохристианства, 'Журнал Московской Патриархии', 1961, № 7.

11. *Мышцын В.*, Учение ап. Павла о законе дел и законе веры, Серг. Посад, 1894.

12. *Николин И.*, Деяния св. апостолов. Опыт историко-критического введения, СПб., 1905.

13. *Орлов Н.*, свящ., Апокалипсис св. Иоанна Богослова, М., 1904.

14. *Феофан /Говоров/,* еп., Толкования посланий:

К Римлянам, М., 1890.

К Коринфянам, М., 1893.

К Галатам, М., 1883.

К Ефесянам, М., 1893.

К Филиппийцам и Солунянам, М., 1893.

К Титу и Тимофею, М., 1894.

15. *Фаррар Ф.*, Жизнь и труды ап. Павла, пер. с англ. М. Фивейского, СПб., 1905.

16. *Он же*. Первые дни христианства, пер. А. Лопухина, СПб., 1888 /книга содержит историю первых поколений христиан и толкование на послания ап. Петра, Иакова, Иоанна и на Апокалипсис. Перевод сделан с сокращениями и изменениями/.

Словари и энциклопедии

1. Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем, под редакцией Кацнельсона, изд. Брокгауза и Ефрона, т. I-XVI.

2. Малов В., Библейский спутник, Вашингтон, 1958 /баптистское издание/.

3. Михайловский В., прот. Библейский богословский словарь, СПб., 1899 /переработка французского словаря Ламберта/.

4. Никифор /Бажанов/, архим., Иллюстрированная полная библейская энциклопедия, вып. I - IV, М., 1892.

5. Новый энциклопедический словарь, изд. Брокгауза и Ефрона, т. 1-29 /энциклопедия вышла до слова 'Отто'. Статьи по библеистике написаны проф. церк. истории И. Андреевым/.

6. Православная богословская энциклопедия, под ред. А. П. Лопухина и Н. Глубоковского, СПб., 1900-1911. /Энциклопедия вышла до слова 'Константинополь'/.

7. Симфония на Ветхий и Новый Завет, СПб., 1911 /алфавитный указатель слов и текстов на все книги Библии/.

8. Словарь библейского богословия, под редакцией К. Леон-Дюфура, пер. с франц., изд. «Жизнь с Богом», Брюссель, 1974.

II.

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ, ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

/схема библейских источников/

И. I-я Священ. История /ЯГВИСТИЧЕСКАЯ/; источники: устное Предание, эпос и древние законодательные тексты. Записана в Иудее ок. X в. до Р. Х. Вошла в книги: Бытие, Исход, Числа, Второзаконие. Охватывает время от сотворения мира до вступления Израиля в Ханаан. Быт 2. 4б*; 3; 4. 5-29; 6. 1-8; 7. 1-5, 7-10, 12, 16б, 17б, 22-23; 8. 2б-3а, 6-12, 13б, 20-22; 9. 18-27; 10. 8-19, 21, 24-32; 11. 1-9, 28-30; 12. 1-4, 6-20; 13. 1-5, 7-11, 12б, 18, 15 /J†E/; 16. 1б-2, 4-16; 18. /кроме стиха 29/; 21. 1-2а, 6б-7, 25, 26, 28-30, 32-34; 25. 11, 14-18; 20-24; 25. 1-6, 18, 21-26, 27-34; 26; 27. 1-45; 28. 10, 13-16, 19; 31-35; 30. 3б-5, 7, 9-16, 24-31, стихи с 32 по 43 /J9E/; 31. 1, 3, 21, 31, 38-40, 46, 48-50; 32. 2-13, 14а, 22, 24-32; 33. 1-17; 34 /J9E/; 37. 1-2 /J†E/, 3-4, 11-13, 14б, 18б, 21, 23а, 25-27, 28б, 32б-33, 35; 38; 39; 42. 27-28, 38; 43. 1-14, 16-23, 24-34; 44; 45 /J†E/; 46. 1-5, 28-34 /J†E/; 47. 12 /J†E/; 48. 8-22 /J†E/; 49 /J†P/; 50. 1-11, 14.

Исх 1. 6, 8-12; 2. 15-23; 3. 7-8, 16-20; 4. 1-16, 19-20, 22-31; 5 /J†E/; 6. 1; 7. 23, 25; 8. 1-4, 8-15, 20-32; 9. 7, 13-21, 23-34; 10. 1-7, 13б-19, 28-29; 11. 4-8; 12. 21-23, 29-30; 13. 21-22; 14. 5-7, 10-14, 19-20, 24-26, 27б, 30-31; 15. 22-25, 27; 16. 4; 17. 1б-2; 19 — 20; 24. 1-2, 9-11; 32. 9-14; 33. 7-11; 34. 1-5, 10-28.

Числ 10. 29-36; 11. 1-34; 13. 17б-20, 22-24, 26-31, 32б-33; 14 /J†E†P/; 16 /J†E†P/, 20-24, 32 /J†E†P/.

Втор 10. 6-7, 31, 14-15, 23; 34. 1б-4, 10-12.

* Буквы 'а' и 'б' означают первую или вторую половину стиха.

Е. II-я Священ. История /ЭЛОГИСТИЧЕСКАЯ/;
источники: устное Предание, эпос и древние законодательные тексты. Записана в северном Израиле ок. IX-VIII вв. до Р. Х. Охватывает время от Авраама до вступления Израиля в Ханаан. Вошла в книгу: Бытие, Исход, Числа, Второзаконие. Основные тексты, принадлежащие Элогисту:

Быт 15 /Е † J/; 20; 21. 6-32, 34; 22. 1-14, 19; 28. 11, 12, 17, 18, 20-22; 29. 1, 15, 23, 25-28, 30; 30. 1-3а, 6, 8, 17, 23; 31. 2, 4-18а, 19-45, 51-55; 32. 1-2, 13б-21, 23; 33. 18б-20; 35. 1-8, 16-20; 37. 2 б, 5-11, 14 а, 15-18а, 19--20, 22, 23б-24, 28а, 28б-30, 31б-32а, 34, 36; 40. 1-3а, 4-5а, 6, 15а, 16-23; 41; 42. 1, 3-4а, 8-26, 29-37; 43. 14-23б; 45-46, 1-5а; 47. 12; 48. 1-2, 8-22; 50. 15-26.

Исх 1. 15-22; 2. 1-15; 3. 1, 4б, 6, 9-15, 21-22; 4. 17-18, 20б-21; 7. 20б-21а, 24; 9. 22-23а, 35; 10. 8-13а, 20-27; 11. 1-3; 12. 31-36, 37б-39; 13. 17-19; 15. 1-21; 17. 3-6, 8-16; 18; 19. 2б-19; 20. 1-21; 21; 22; 23; 24. 3-8, 12-а, 18б; 31. 18б; 32. 1-8, 15-35, 33.

Числ 10. 29-36; 11; 12; 13. 17-33 /У†Р/; 16. 1-34 /Е†Р/; 20. 1-9, 12-35; 22; 23; 24; 25. 1-5; 32. 1-17, 20-27, 34-42.

Втор 10. 6-7; 27. 5-7а; 31. 14-15, 23; 33 — 34. 5-6.

Р. III-я Священ. История /СВЯЩЕННИЧЕСКАЯ/;
источники: устное Предание, эпос, древние законодательные тексты и богослужебные уставы. Записана в Вавилоне между VI и V вв. до Р. Х. Охватывает время от сотворения мира до вступления Израиля в Ханаан. Вошла в книги: Бытие, Исход, Левит /целиком/, Числа, Второзаконие. К этому источнику обычно относят следующие места Пятикнижия:

Быт 1 — 2. 1-4а; 5. 1-28; 6. 9-22; 7. 6, 11, 13-16а, 18-21; 8. 1-2а, 3б-5, 13а, 14-19; 9. 1-17, 28-29; 10. 1-7, 22-23, 31-32; 11. 10-27, 31-32; 12. 4б-5; 13. 6, 11б-12а; 16. 1а, 3, 15

-16; 17; 19. 29; 21. 16, 26-5; 23; 25. 7-11a, 12-17, 19-20, 26б;
26. 34-35; 27. 46; 28. 1-9; 29. 24, 29; 31. 18б; 33. 18a; 34. 1
-2a, 4, 6, 8-10, 13-18, 20-24, 27-29; 35. 9-13, 15, 22б-29;
36 /Р † J/; 36. 1-2a; 46. 5б-27; 47. 7-11, 27б-28; 48. 3-7; 49.
1a, 28б-33; 50. 12-13.

Исх 1. 1-5, 7, 13-14; 2. 23б-25; 6. 2-30; 7. 1-13, 19-20a,
21б-22; 8. 1-3, 11б-15; 9. 8-12; 11. 9-10; 12. 1-20, 28, 37a,
40-51; 13. 1-2, 20; 14. 1-4, 8-9, 15-18, 21a, 21б-23, 26-27a,
28-29; 16. 1-3, 6-14, 16-18, 22-28, 31-36; 17. 1a; 19. 1-2a;
24. 15б-28a; 25 — 30; 31. 1-18a; 34. 29-35; 35. 40.

Левит целиком.

Числ 1 — 9; 10. 1-28; 13. 1-17a, 21, 25-26a, 32a; 14. 1-2,
5-7, 10, 26-30, 34-38; 15; 16. 1a, 2б-11, 16-24, 27a, 32б,
35-50; 17 — 19; 20. 1a, 3б-4, 6-13, 22-29; 21. 4a, 10-11;
22. 1; 25. 6-18; 26; 27 — 31; 32. 19-19, 28-33; 33 — 36.

Втор 4. 41-43; 32. 48-52; 34. 1a, э-9.

Д. IV-я Священ. История /ВТОРОЗАКОННИЧЕ-
СКАЯ/; источники: устное Предание, Книга войн Ягве,
Книга Яшар*, эпос, законодательные тексты, летописи.
Первоначально эта история начиналась Второзаконием,
за ним следовали книги: Иошуа /Иисуса Навина/, Су-
дьи, Самуил /1-2 Царств/ и Цари /3-4 Царств/. Завер-
шена в VI в. до Р. Х. в Вавилоне. Охватывает время от
смерти Моисея /XIII в. до Р. Х./ до смерти Навуходо-

* Книга Праведного, или Книга Доблестного.

носора II /562 г. до Р. Х. *.

Chr. V-я Священ. История /ХРОНИСТИЧЕСКАЯ/;
источники: летописи, документы, записи Ездры и Не-
емии. Составлена ок. III в. до Р. Х. Начинается обще-
человеческой родословной /от Адама/ и завершается
описанием реформ Ездры. Составила: 1-2 Кн. Пара-
липоменон /Хроник/, 1 книгу Ездры и Книгу Неемии.

*
* *
*

Я Тору изучаю в пятьдесят.
Мечтаю о Моисеевых скрижалях.
Слова Библейские мне сердце жалят,
Сурово вопиют, зовут, гласят.

Я постигаю символы, знаменья —
Народа моего извечный путь.
И чувствую: вот — шаг, еще чуть-чуть,
И свяжет ум рассторгнутые звенья.

Земля и Небо обратятся в сад,
Где светлым душам — обитать без сроков...
Огнем горят глаза святых Пророков.
Я Тору изучаю в пятьдесят.

Шимон Розенберг
Киев, 1972 г.

* В современной Библии эти книги, обнимающие JEP и D в совокупности составляют Тору /Пятикнижие/ и сборник Первых Пророков, т. е. Исторические книги ВЗ.

III.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

/Ветхий Завет/*

годы до н. э.		Ветхий Завет	годы до н. э.	Внебиблейский мир
1		2	3	4
ок. 1850	Переселение Авраама в Ханаан.		1840-1742	Аменемхет III в Египте
ок. 1750	Переселение Иакова в Ханаан.		1728-1686	Хаммурапи в Вавилоне.
ок. 1700	Израиль переселяется в Египет		ок 1700	Воцарение гиксосов в Египте.
	<i>Устные сказания о патриархах</i>		1580	Изгнание гиксосов из Ег.
ок. 1285	Угнетение Израиля в Ег. Проповедь Моисея		1301-1234	Рамсес II в Египте
ок. 1230	Исход		1234-1220	Мернептах в Египте
	<i>Десять Заповедей /Исх 20/</i>		1230	Поход Мернептах в Сирию
ок. 1190	Иисус Навин		ок. 1200	Троянская война
	Вторжение Израиля в Ханаан			
1125	Последняя борьба с хананеями		нач. XII в.	Вторжение филистимлян в Ханаан
	Девора			
	<i>Героический эпос Израиля</i>			
1112-1025	Период Судей		1112-1074	Тиглатпаласар I в Ассирии
	КНИГА ЗАВЕТА			
	<i>/Исх 20. 22-23, 33/</i>			
ок. 1050	Самуил. Филистимск. иго			
ок. 1025	Воцарение Самуила			
ок. 1000	Смерть Самуила			
ок 1000-961	Давид		ок. 950	Возникновение царства Савского
961-922	Соломон			

* *Хронологию Нового Завета см. в комментированном издании НЗ «Жизнь с Богом», Брюссель, 1965, 1970, 1979.*

1	2	3	4
---	---	---	---

Свящ. история ягвиста /J/

- 922 Летописи, сказания и гимны, вошедшие в Библию.
- 922 Разделение Израиля на Иудейское и Израильское царства.

годы до н. э.	Израиль	годы до н. э.	Иудея	Внебиблейский мир
1	2	3	4	5

922-901 Иеровоам I		922-915 Ровоам		
901-900 Надав убит Ваасой		915-913 Авия		
900-877 Вааса		913-873 Аса		
877-876 Ела убит Замврием		873-849 Иосафат	883-859 Асурна-зирпал II в Ассирии.	
876 Замврий правит неделю				
876-869 Омри основывает свою династию		849 Смерть Иосафата, воцарение Иорама		
Построение Самарии				
869 Воцарение Ахава; Иезавель, пророк ИЛИЯ		842 Смерть Иорама; воцарение Охозии. Охозия убит Иегу. Воцарение Гофолии	IX в. Этбаал, царь Тира, отец Иезавели.	
849 Смерть Ахава; воцарение Иорама пророк ЕЛИСЕЙ				
842 Переворот Иегу /Ииуя/ Разрушение храма Мелькарта в Самарии		837 Свержение Гофолии, воцарение Иоаса.	858-824 Салманасар III в Ассирии. «Гомеровская» Греция.	
841 Иегу — данник Ассира				
815 Смерть Иегу, воцарение Иоахаза		800 Смерть Иоаса, воцарение Амасии.		
801 Смерть Иоахаза; воцарение Иоаса				

1	2	3	4	5
786	Смерть Иоаса, воцарение Иеровоама II. Израиль возвращает утраченные области. Пророк ИОНА.	783	Смерть Амасии, воцарение Узии /Азарии/.	781-772 Салманасар IV в Ассирии.
ЭЛОГИСТИЧЕСКАЯ СВ. ИСТОРИЯ /Е/				
	Пророки АМОС и ОСИЯ	750	Иофам — соправитель Азарии /Узии/.	753 Основание Рима. Гесиод в Греции.
746	Смерть Иеровоама II, воцарение Захарии.	742	Смерть Азарии. Призвание пророка ИСАИИ.	745 Воцарение Тиглатпаласара III в Ассирии.
745	Шаллум /Селлум/ низвергает Захарию. Через месяц сам низложен Менахемом. Менахем /Менаим/ — данник Ассирии.			
738	Смерть Менахема, воцарение Пекахии (Факия).	735	Смерть Иофама, воцарение Ахаза. Пророчество об Эммануиле. Ахаз призывает ассирийцев.	734 Тиглатпаласар III покоряет Вавилон и Дамаск.
737	Пеках /Факей/ низлагает Пекахию.			727 Смерть Тиглапалассара III, воцарение Салманасара V.
734	Сиро-эфраимитская война против Иудеи. Пророк ОДЕД.	732	Ахаз в ставке Тиглатпаласара III. Языческие культуры в Иудее.	
733/2	Вторжение Тиглатпаласара III в Галилею. Гошея /Осия/ низвергает Пекаха.			
725	Взятие Гошеи под стражу ассирийцами. Восстание Израиля против Салманасара V.			721 Смерть Салманасара V, воцарение Саргона II.
724	Осада Самарии			
722/1	Падение Самарии			

Годы до н. э.		Иудея	годы до н. э.	Внебиблейский мир
1	2		3	4
715	Смерть Ахаза, воцарение Езекии. Реформы Езекии. Праздник Пасхи в первый год правления Езекии.		715	Начало Эфиопской династии в Египте. Шабако.
713-711	Антиассирийск. коалиция в Палестине. Протест Исайи. Пророк МИХЕЙ.		711	Войска Саргона в Палестине.
705	Вторая антиассирийская коалиция, Мардук-Паллидин шлет Езекии послов.		710	Первый разгром ассирийцами Мардука-Паллидина.
701	I-ый поход Синахериба в Иудею.		705	Смерть Саргона II, воцарение Синахериба. Воцарение Мардука-Паллидина в Вавилоне.
688 (?)	2-й поход Синахериба в Иудею. Чума заставляет его удалиться.		702	Синахериб разбивает Мардука-Паллидина.
687	Смерть Езекии, воцарение Манассии /Менаше/. Языческая реакция. Гонение на пророков.		700	Начало рода Ахменидов в Иране.
642	Смерть Менаше, воцарение Амона. Низвержение Амона. Воцарение 8-летнего Иосии.		690	Воцарение Тахарки в Египте.
632	Обращение Иосии к Богу отцов. Пророк СОФОНИЯ		689	Синахериб разоряет Вавилон.
628	Иосия берет под контроль северные области Палестины.		681	Смерть Синахериба, воцарение Асаргаддона.
626	Призвание пророка ИЕРЕМИИ		671	Покорение Египта Ассирией.
			668	Воцарение Асурбанипала.
			654	Египет освобождается от власти Ассирии. Псамметих I.
			630	Устранение Асурбанипала. Воцарение его сына Ашуртельилани. Появление скифов в Передней Азии.
			628	Смерть Асурбанипала и Ашуртельилани.
			626	Воцарение Набопаласара в Вавилоне.
			623	Отпадение Вавилона от Ассирии и его союз с Мидией.

1	2	3	4
622	Обнародование Иосией Торы. Пророчица ГОЛДА. Иерусалимская реформа.	621	Законы Драконта в Греции.
ок. 625	Пророк НАУМ	612	Падение Ниневии.
609	Битва при Мегиддо. Смерть Иосии.	610	Воцарение Нехо II в Египте.
	Воцарение Иоахаза		Нехо II пытается помочь Ассирии против Вавилона и Мидии.
	Пророк АВБАКУМ		
	Через 3 месяца Иоахаз низложен		
	Нехо II.		
	Воцарение Иоакима.		
	Проповедь Иоакима в храме.		
	Начало гонений на него.		
608	Казнь пророка УРИИ.	605 /авг.-сент./	Победа халдеев над Нехо II при Кархемише.
604/3	Ультиматум Навуходоносора Иоакиму. Подчинение Иоакима Халдее.		Воцарение Навуходоносора II в Вавилоне.
600	Восстание Иоакима против Навуходоносора II.		
597 /зима-весна/	Смерть Иоакима.		
	Воцарение Ехонии. Осада Иерусалима. Сдача Ехонии и выселение его с первой партией пленных в Вавилон.		
	Воцарение Седекии в качестве регента.	594	Реформа Солона в Афинах.
593	Видение пр. ИЕЗЕКИИЛЮ на реке Кебар /Ховар/. Борьба Иеремии против военной партии.		Смерть Нехо II в Египте
588	Восстание Седекии против Вавилона. Халдейские войска в Палестине. Ехония брошен в темницу в Вавилоне.		Махавира в Индии (599-528).
			Заратустра в Иране (?)
		588	Воцарение Хофры в Египте.
			Восстание Сирии и Финикии против халдеев.

1	2	3	4
	587 Осада Иерусалима халдеями. 19 VII (летом) Арест Иеремии. Пролом в стене Иерусалима. 17 VIII Пленение Седекии Сожжение города и храма <i>Вторая</i> партия пленных (осенью). Переселение в Вавилон. 586 Гедалия-правитель. Умерщвление его. Иеремия с остатками иудейского войска уходит в Египет. 582/1 <i>Третье</i> выселение иудеев в Вавилон Набусарданом. 573 Видение Иезекиилю Нового Иерусалима.		
	561 Освобождение Ехонии из темницы. ВТОРОЗАКОННИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ /D/. Начало фиксации СВЯЩЕНИЧЕСКОЙ истории /P/.		
ок. 550	Начало проповеди ИСАИИ ВТОРОГО.	563 Рождение Будды 562 Смерть Навуходоносора II. Воцарение Амель-Мардука Милетская философская школа в Греции. Гераклит.	
		560 Низложение Амель-Мардука Нериглиссаром. 559 Воцарение Кира Персидского 556 Смерть Нериглиссара, воцарение Лабши-Мардука. 555 Воцарение Набонида Ксенофан и Пифагор в Грец. 553 Валтасар—наместник Вавил. 551 Рождение Конфуция	
		550 Победа Кира над Астиагом Мидянином. 546 Первый поход Кира против Вавилона. 539 Взятие Вавилона Киrom осенью: смерть Валтасара.	

1	3	3	4
538 весна	Эдикт Кира, разрешающий иудеям вернуться на родину. Отбытие партии Шешбацара. Караван Зоровавеля.	Камбис воцаряется в Вавилоне, но с весны Кир принимает титул царя Вавилона.	530 Смерть Кира. Воцарение Камбиса II. 525 Покорение Египта Камбисом. Основание буддийского Ордена /Сангхи/. 523 Смерть Камбиса и правление самозванца лже-Бардии 522 Свержение самозванца и воцарение Дария I Ахменида. Парменид в Элее.

годы до н. э.	Иудейская община	годы до н. э.	Внебиблейский мир
1	2	3	4

520 Пророки АГГЕЙ и ЗАХАРИЯ Возобновление постройки храма.	509 Реформа Клисфена в Афинах.
515 Завершение и освящение второго храма.	500 Начало греко-персидских войн.
460-50 Кризис в иудейск. общ. Пророк МАЛАХИЯ	490 Битва при Марафоне.
445 Неемия в Иерусалиме. Начало восстановления городских стен.	486 Смерть Дария I Воцарение Ксеркса I.
443 Завершение ремонта стен.	465 Греческие трагики. Геродот. Смерть Ксеркса I Воцарение Артаксеркса I.
	444/29 Правление Перикла в Афинах

1	2	3	4
433/2	Поездка Неемии к Артаксерксу I.	425	Смерть Артаксеркса I.
428/9	Прибытие каравана Ездры в Иерусалим. Чтение Торы на празднике. Официальное провозглашение иудаизма.		
гг. до н. э.	Ветхий Завет	гг. до н. э.	Внебиблейский мир
1	2	3	4

ок. 400	КНИГА ИОВА	330	Покорение Александром персидской державы.
ок. 400	КНИГА ПРОРОКА ИОИЛЯ ПРИТЧИ		
332	Александр Македонский /336-323/включает Иудею в свою империю.	323	Раздел империи Александра между его преемниками Диодолами.
ок. 330	КНИГА ПР. ЗАХАРИИ гл. 9— 14.	264-241	1-я пуническая война
323	Иудея входит в состав египетской державы Птолемеев.	218-201	2-я пуническая война
ок. 300	1-2 КНИГИ ПАРАЛИПОМ. КНИГА ТОВИТА	175-163	Антиох IV Епифан.
ок. 250	Начало перевода Библии на греческий язык /перевод LXX/ в Александрии. ЕККЛЕЗИАСТ.		
198	Иудея под властью сирийской династии Селевкидов.		
180	КНИГА ИИСУСА, СЫНА СИРАХОВА. КН. ВАРУХА. ПОСЛАНИЕ ИЕРЕМИИ. КНИГА ЕСФИРЬ /?/.		

1	2	3	4
168	Начало гонения Антиоха на иудейскую религию.		
167	Восстание Хасмонеев Иуда Маккавей КНИГА ДАНИИЛА КНИГА ИУДИФЬ		
160-142	Правл. Ионафана Хасмоня		
142-135	Правление Симона Хасмоня Основание хасмонейской династии.	149-148	Третья пуническая война.
ок. 135	Основание есеейской общины у Мертвого моря /в Кумране/.		
ок. 120	2 КНИГА МАККАВЕЕВ		
ок. 100	1 КНИГА МАККАВЕЕВ		
ок. 80	Гонение на фарисеев	82-79	Диктатура Суллы в Риме.
63	Борьба за власть в Иудее Помпей присоединяет Иудею к Римской империи.	74-71	Восстание Спартака
		59	Консульство Юлия Цезаря.
ок. 50	КНИГА ПРЕМУДРОСТИ		
47	Цезарь назначает Антипатра правителем Иудеи.	44	Убийство Цезаря.
40-4	Ирод Великий, сын Антипатра — царь Иудеи.	31	Начало правления Августа.

ок. 7 г. до н. э. — РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

IV

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

АПОКАЛИПТИКА /от греч. 'апокалипсис', откровение/ — общий термин, обозначающий особый жанр библейских и апокрифических книг, в которых содержание учения раскрывается языком символов, аллегорий и видений /Дан., Иоиль, Откр., частично Ис., Иез., из апокрифов Енох, Апок. Варуха и др./.

БЕДНЫЙ или **НИЩИЙ** /евр. 'аивэ', множ. — 'анавим', или 'эбион', множ. — 'эбионим'/ — слово, означающее не только неимущего человека, но праведника, который, не возлагая надежд на земные блага, во всем уповает на Бога.

БОГОПОЗНАНИЕ /евр. 'даат Элогим'/ — термин означает главным образом не теоретическое познание Бога, но любовь к Нему и жизнь по Его Заповедям.

Боговдохновенность, или **Богодухновенность** — термин, прилагаемый к каноническим книгам Св. Писания, означает, что авторы этих книг писали, будучи вдохновлены Духом Божиим.

ВЕРА /евр. 'эмунá'/ — слово, означающее в Библии не просто уверенность в Бытии Божиим, но полное доверие к Создателю.

ВУЛЬГАТА /лат./ — латинский перевод Библии, осуществленный блаженным Иеронимом /IV в./.

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ /День Ягве/ — в простонародном представлении день, когда Бог поразит врагов Израиля. По учению пророков — день последнего Богоявления, когда Ягве установит на земле Свое Царство.

ДОМ /евр. 'байт'/ — этим словом часто называется Иерусалимский храм, как место пребывания Славы Божией /см. 'Слава'/.

ДУХ /евр. 'руах'/ — слово 'руах' переводится как дух, дыхание и ветер /смотря по контексту/. Эта многозначность термина указывает на библейскую веру в единство сил Божиих, действующих в мире.

ЗАВЕТ /евр. 'берит' — договор, союз/. Этим термином обозначается главный принцип библейской религии, построенной на богочеловеческой основе: Союз Творца и твари является идеалом истинной веры /см. Обетование/.

КУМРАН — местность на побережьи Мертвого моря, где были найдены рукописи иудейской секты ессеев (135 г. до Р. Х. — 68 г. по Р. Х.). Перевод части текстов имеется на русском языке.

МЕССИЯ /евр. 'машиах', греч. 'христос'/ — помазанник, человек, над которым совершен обряд помазания священным елеем. Обряд означает пребывание на помазаннике Духа Божия. Помазанниками называли священников, пророков и гл. образом царей. Помазанников в сотериологическом смысле слова называется Избавитель мира, Который был обещан в ВЗ и явился в миру в НЗ в лице Иисуса Христа.

МИР /евр. 'шалом' — в узком смысле слова — прекращение войн; в широком смысле — эра благоденствия, когда над людьми пребудет благословение Божие.

МУДРОСТЬ, иди **ПРЕМУДРОСТЬ** /евр. 'хокма'/ — умение жить согласно разуму и Закону Господню, умение управлять домом и царством. Впоследствии М. означала разумный строй мироздания и олицетворялась божествен-

ной Ипостасью — М. Ягве. М. называется также особый род библейской литературы /Притч., Кн. Иова, Еккл./.

ОБЕТОВАНИЕ — обещание Божие. То, что Господь обещает верным, заключившим с Ним Завет /см./. Бог как Царь Правды не отменяет Своих обетований, но по греховности людей может отодвигать в будущее их осуществление.

ОСТАТОК /евр. 'шеа́р'/ — избранная часть народа Божия, которая остается верной Завету /ср. Бедные/.

ОТРАСЛЬ /евр. 'Цема́', 'Нецёр'/ — синоним Мессии /см./. После того как древо рода Давидова будет срублено, из его корня выходит молодой Побег.

ПАРЕМИЯ /греч. притча/ — богослужебное чтение из книг ВЗ.

ПРЕИСПОДНЯЯ /евр. 'шео́л'/ — место, где, по представлениям древних /греч. Аид, шумерск. Кур/, пребывают тени умерших. Из Преисподней нет возврата, и обитатели ее ведут полубессознательное существование. До III-II вв. до Р. Х. евреи разделяли это воззрение, но в III-II вв. ветхозаветный человек получил откровение о грядущем воскресении мертвых.

ПРОРОЧЕСТВО — в узком смысле предсказание будущего. В ВЗ чаще всего это слово означает возвешение Слова по повелению Божию.

ПЛОТЬ /евр. 'баса́р'/ — синоним немощного рода человеческого. У ап. Павла — психофизическая природа человека.

СВЯТОСТЬ /евр. 'кадóш'/ — слово означающее священное. «Святым» называлось все, относящееся к культу. Святость Божия — несоизмеримость Творца и твари. Святость народа Божия — посвященность его Богу, проявляемая в исполнении Закона и Заповедей.

СЕПТУАГИНТА /LXX/ — греч. перевод ВЗ, именуемый переводом Семидесяти. Осуществлен в III-II вв. до Р. Х.

СЛАВА /евр. 'кавóд'/ — видимые знаки Теофании /см./.

СОТЕРИОЛОГИЯ /от греч. сотер — Спаситель; — учение о спасении.

ТЕОКРАТИЯ /греч. боговластие/ — термин, введенный Иосифом Флавием. Означает общественный строй, основанный на Законе Божиим. Искажение теократии есть *иерократия* — политическая власть духовенства.

ТЕОФАНИЯ /греч. Богоявление/ — зримые образы присутствия Бога среди людей /неопалимая купина, огненный столп, колесница в видении Иезекииля/. Высшей Т. стало Воплощение Слова.

ТОРА /евр. наставление/ — в широком смысле любое божественное повеление. В спец. смысле — Пятикнижие Моисеево.

ЭКЗЕГЕЗА /греч./ — толкование текста /Св. Писания/.

ЭСХАТОЛОГИЯ /греч./ — учение «о конце», т. е. о смертной судьбе человека и о конце истории. Эсхатологическими книгами Библии являются Дан., часть Ис., Иоиль, часть Зах., части Евангелий и Откровение.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
ВВЕДЕНИЕ	
I. Состав Ветхого Завета и метод его толкований	9
II. Краткий очерк истории создания Библии	19
ПРОЛОГ	
I. Миротворение	29
II. Противление человека Творцу	37
ПАТРИАРХИ /XIX-XVII вв. до Р. Х./	
I. Начало народа Божия	48
II. История Иакова	52
III. История Иосифа	54
МОИСЕЙ /XIII в. до Р. Х./	
I. От рабства к свободе	56
II. Синайское законодательство	61
ВСЕЛЕНИЕ В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ /XIII-XII вв./	67
СУДЬИ И ОСНОВАНИЕ МОНАРХИИ /XII-XI вв./	73
ДАВИД /ок. 1005-961 гг. до Р. Х./	77
СОЛОМОН /961-922 гг./ ХРАМ ИЕРУСАЛИМСКИЙ	
I. Правление Соломона	79
II. Песнь Песней	81
НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА.	
ПРОРОК ИЛИЯ /X-IX вв. до Р. Х./	84
ПРОРОКИ-ПИСАТЕЛИ /VIII-VI до Р. Х./	87
I. Амос — пророк суда Божия	88
II. Осия — пророк требовательной любви Божией	92
III. Исаия — пророк святости и спасения	95
IV. Иеремия и пророки его времени	106
V. Пророк Иезекииль	124
VI. Сказания Книги пророка Даниила	131

VII. «Ветхозаветный евангелист» и освобождение	132
VIII. Пророчество Второго Храма /538-520 гг. до Р. Х.	142
IX. Реставрация. Пророки Аггей и Захария /ок. 520 г./	145
ЗАКОННИКИ /V в. до Р. Х./	
I. Самаряне пишут донос на иудеев	151
II. Пророк Малахия увещевает народ, утративший веру	152
III. Миссия Неемии	153
IV. Миссия Ездры	154
V. Оппозиция законничеству	155
ДИДАКТИЧЕСКИЕ, ИЛИ УЧИТЕЛЬНЫЕ, КНИГИ	
I. Мудрость и Закон	159
II. Книга Иова	160
III. Екклесиаст	165
IV. Псалтирь	166
АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ПИСАНИЯ	
И БОРЬБА ЗА ВЕРУ /IV-II вв. до Р. Х./	
I. Эсхатология и мессианизм	171
II. Эпоха гонений и Маккавеевское восстание. Кн. Дан.	175
ТРАДИЦИЯ ДΙΑСПОРЫ. «ИСПОЛНЕНИЕ ВРЕМЕН»	189
СЛОВО БОЖИЕ И ВОЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ	193
ПРИЛОЖЕНИЯ	195
I. Краткая Биография	197
II. История спасения, запечатленная в Ветхом Завете	209
III. Хронологическая таблица	213
IV. Словарь терминов	223
<i>Содержание</i>	227

Протоиерей АЛЕКСАНДР МЕНЬ родился 22 января 1935 г. в Москве. С 1953 г. изучал биологию в институтах Москвы и Сибири. Рукоположен 1 июня 1958 г. С тех пор служит в подмосковских храмах. Параллельно с приходской работой окончил Ленинградскую семинарию и Московскую Духовную Академию. Кандидат богословия. Печататься начал с 1959 г. Публиковал статьи в «Журнале Московской Патриархии» и церковных журналах Болгарии и ГДР. Основные работы вышли в издательстве «Жизнь с Богом» под псевдонимом А. Боголюбов и Э. Светлов. Женат, имеет двух детей.

Того же автора:

Андрей Боголюбов. Сын Человеческий, Б. 1969

Эммануил Светлов. Истоки Религии, Б. 1970

Э. Светлов. Магизм и Единобожие, Б. 1971

Э. Светлов. У врат молчания (О духовной жизни Китая и Индии), Б. 1971

Э. Светлов. Дионис, Логос, Судьба (греческая религия и философия), Б. 1972

Э. Светлов. Вестники Царства Божия (библейские пророки VIII-IV вв.), Б. 1972

А. Мень. Таинство, слово и образ, Б. 1980.

На обложке: Рожэ ван дер Вайден (XV в.). Мария Магдалина.