Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»
Кафедра теологии

Рецензия
на выпускную квалификационную работу

студента: Квасникова Сергея Владимировича

Тема: Эсхатологические учения в иудаизме периода Второго храма

1. Сведения о рецензенте:

Ф.И.О. (полностью)	*Никулин Иван Александрович, священник*
Должность	*доцент кафедры теологии*
Место работы	*Миссионерский институт*
Ученая степень	*кандидат исторических наук, кандидат богословия*
Ученое звание	-

2. Общий анализ ВКР

2.1. Актуальность темы представленного исследования.

Тема исследования, несомненно, актуальна. Сегодня, когда общество время от времени охватывают апокалиптические настроения, важно изучить понимание разных сторон эсхатологии, в том числе и ветхозаветной.

2.2. Соответствие содержания выполненной работы заявленной теме.

Содержание соответствует теме исследования. Немного лишними кажутся подпараграфы, вполне достаточно было разделить главы на параграфы, излишнее дробление только запутывает читателя.

2.3. Оформление (стиль, соблюдение этики цитирования).

Работа оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемые к ВКР в Миссионерском институте, стиль работы научный, встречаются стилистические шероховатости.

2.4. Новизна и оригинальность исследования (научно-теоретическая новизна – если присутствует, новизна в решении поставленных задач, практическая значимость представленной работы).

Несомненно, работа обладает определенной степенью новизны в отношении изложения материала.

2.5. Степень использования современных методик исследования (эксперимент, статистическая обработка данных и др.).

~ владеет в полной мере;

~ владеет на удовлетворительном уровне;

~ не владеет.

2.6. Полнота использования информационной базы (отечественных и зарубежных научных и научно-методических источников, передового опыта предприятий, учреждений, организаций, объединений и др.).

Автором проработан широкий круг научной литературы. Список литературы насчитывает 35 позиций. Вместе с тем, стоило бы изучить более широкий круг литературы, в том числе специальной. Остается надеяться, что исследование темы будет продолжено.

2.7. Возможность практического использования результатов (наличие рекомендаций для педагогической, образовательной, научно-исследовательской, социокультурной, культурно-просветительской, художественно-творческой и других сфер деятельности).

Результаты работы могут быть учтены в дальнейших исследованиях данной проблематики, в преподавании специальных курсов.

3. Оценка уровня сформированности компетенций

№	Компетенция	Оценка степени сформированности компетенции (пороговый, базовый, высокий)
1	Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).	**высокий**
2	Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).	**высокий**
3	Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3).	**базовый**
4	Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4).	**высокий**
5	Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).	**высокий**
6	Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).	**высокий**
7	Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).	**высокий**
8	Способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения	**базовый**

	полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).	
9	Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития (ОК-10).	**высокий**
10	Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1).	**базовый**
11	Способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач (ОПК-2).	**высокий**
12	Способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).	**высокий**
13	Способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5).	**высокий**
14	Способность вести учебно-воспитательную деятельность в образовательных и просветительских организациях различного уровня и типа (ПК-6).	**высокий**
Вывод: сформированность компетенций на **<u>высоком</u>** уровне		

4. *Замечания и вопросы рецензента.*

1. Как автор может объяснить свое чрезвычайное доверие Православной энциклопедии (см. список литературы)?

2. Странно, что в списке литературы нет ни одного издания Священного Писания, ни традиционного, ни критического, хотя автор активно ссылается на текст Библии.

3. Стоило обратить внимание на специальную литературу, например, исследования протоиерея Димитрия Юревича, посвященные кумранским рукописям.

4. Более подробного хотелось бы введения (всего 2 страницы).

5. *Общая оценка ВКР (в баллах и прописью) Работа заслуживает оценки <u>5</u> (<u>отлично</u>).*

Дата: 21.06.2019 г. Подпись

Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»
Кафедра теологии

Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу

студента: Квасникова Сергея Владимировича

Тема: Эсхатологические учения в иудаизме периода Второго храма

1. Сведения о руководителе:

Ф.И.О. (полностью)	*Алексеев Сергей Вячеславович, протоиерей*
Должность	*Доцент кафедры теологии*
Ученая степень	*Кандидат богословия*
Ученое звание	-

2. Работа над выпускной квалификационной работой подтверждает уровень сформированности следующих компетенций:

№	Компетенция	Оценка степени сформированности компетенции (пороговый, базовый, высокий)	Особенности проявления степени сформированности компетенции у выпускника
Общекультурные компетенции (ОК):			
1	Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).	высокий	Студент *знает* специфику философского и богословского дискурса в контексте социокультурных реалий; *умеет* аргументированно объяснить влияния философской и богословской мысли на социокультурные практики в различные исторические периоды; *владеет* способностью критически оценивать различные типы мировоззрений с позиции христианского вероучения.
2	Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).	базовый	Студент *знает* основные этапы истории христианской цивилизации; *умеет* объяснить особенности исторического развития христианкой культуры; *владеет* способностью сравнивать различные исторические эпохи в контексте христианского вероучения.
3	Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-	базовый	Студент *знает* механизмы экономического обеспечения деятельности прихода; *умеет* давать оценку экономической составляющей приходской деятельности; *владеет*

	3).		методами экономического планирования развития прихода.
4	Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4).	базовый	Студент *знает* основы текущего законодательства, регулирующего все сферы жизни общества, прежде всего, социальную сферу; *умеет* владеть алгоритмом решения профессиональных задач с применением теологических и правовых знаний; *владеет* умением ставить цели и выбирать пути ее достижения.
5	Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).	высокий	Студент *знает* приемы речевого воздействия и способы построения бесконфликтного диалога; *умеет* моделировать в профессиональной деятельности ситуации, которые требовали бы применения навыков устной и письменной речи русского и изучаемого иностранного языка; *владеет* системой лингвистических знаний включающей в себя знание основных явлений и закономерностей функционирования русского и изучаемого иностранного языка, способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
6	Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).	базовый	Студент *знает* особенности организации катехизаторской работы в рамках прихода и благочиния; *умеет* осуществлять перспективное планирование катехизаторской работы; *владеет* способностью находить конструктивные решения в затруднительных ситуациях.
7	Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).	базовый	Студент *знает* виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образования и профессиональной деятельности; *умеет* решать на практике конкретные задачи, создавать необходимые условия для самообразования и повышения мастерства; *владеет* навыками самоанализа и сравнения результатов практических задач с поставленной целью самообразования.
8	Способность использовать методы и инструменты	базовый	Студент *знает* основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего

	физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).		организма; *умеет* понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; *владеет* развитием и совершенствование психофизических способностей и качеств.
9	Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).	базовый	Студент *знает* возможные последствия ЧС, вызванных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями и применением современных средств поражения; *умеет* идентифицировать основные опасные факторы воздействия на окружающую среду, оценивать риск и последствия их возникновения; *владеет* навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-среда обитания».
10	Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития (ОК-10).	высокий	Студент *знает* особенности богословских учений с учетом исторического контекста; *умеет* аргументированно объяснить влияние богословия на развитие культуры; *владеет* способностью критически оценивать различные религиозно-философские концепции с позиции православного вероучения.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):			
11	Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1).	высокий	Студент *знает* систему подходов к решению стандартных задач профессиональной деятельности теолога с учетом требований информационной безопасности; *умеет* подходить к решению стандартных задач профессиональной деятельности теолога в соответствии с особенностями информационной безопасности; *владеет* навыками систематизации и выбора необходимой информации согласно задачам профессиональной деятельности теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
12	Способность использовать базовые знания в области теологии при решении	высокий	Студент *знает* практическое значение теологических дисциплин; *умеет* корректно использовать методологию теологических наук для решения

	профессиональных задач (ОПК-2).		конкретных практических задач; *владеет* методологией научных исследований в области церковной истории и православного богословия.
13	Способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).	высокий	Студент *знает* спектр проблем развития гуманитарных, теологических, социальных и экономических наук; *умеет* применять на практике знания о требованиях к профессиональной деятельности с учетом конкретной ситуации; *владеет* основными способами прогнозирования, проектирования и моделирования в области гуманитарных, социальных и экономических наук.
Профессиональные компетенции (ПК) при осуществлении такого вида профессиональной деятельности как *учебно-воспитательная и просветительская:*			
14	Способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5).	высокий	Студент *знает* основные подходы к организации просветительской работы с различной аудиторией; *умеет* организовать просветительскую работу с различной аудиторией; *владеет* способностью проводить систематическую работу по духовно-нравственному воспитанию и просвещению.
15	Способность вести учебно-воспитательную деятельность в образовательных и просветительских организациях различного уровня и типа (ПК-6).	высокий	Студент *знает* концепции и подходы к организации воспитания на всех уровнях образования в РФ; *умеет* оперативно осваивать передовой практический опыт педагогического сообщества по реализации воспитательной и просветительской деятельности в школе; *владеет* конструировать и интегрировать методики, методы и средства в зависимости от цели, этапа и формы мероприятия или урока.

3. В ходе работы над ВКР студент продемонстрировал следующие профессиональные качества:

№ п/п	Профессиональные качества	Уровень владения (высокий, средний, низкий)	Особенности проявления качеств студентом
1	Способность работать с богословско-исторической, вероучительной литературой	высокий	Студент активно использовал научно-богословскую литературу, представленную в печатном и электронном виде, в том числе и на английском языке.
2	Своевременность выполнения заданий каждого этапа работы	высокий	Студент выполнял задание своевременно и в срок, установленный руководителем.
3	Степень инициативности и самостоятельности студента	высокая	Студент был заинтересован в работе над планом ВКР, структурированности текста исследования. Студент имеет достаточно полное представление о научно-богословской литературе по теме ВКР.
4	Конфессиональная включенность	высокая	Студент несет послушание катехизатора на приходе во имя св. вмч. Георгия Победоносца г. Екатеринбурга.

Замечания и рекомендации руководителя. *Рекомендую Квасникову Сергею Владимировичу продолжить работу над данной темой и рассмотреть на следующем этапе исследования эсхатологическое учение Нового Завета.*

Процесс и результат подготовки выпускной квалификационной работы позволяет сделать вывод о сформированности компетенций на ***базовом*** уровне.

Выпускная квалификационная работа Квасникова Сергея Владимировича соответствует требованиям, предъявляемым к работам по направлению подготовки 48.03.01 Теология, уровень бакалавриата, профиль подготовки «Систематическая теология Православия» и может быть допущена к защите.

Дата: 21.06.2019 г. Подпись_____

АННОТАЦИЯ

на ВКР по теме «Эсхатологические учения в иудаизме периода Второго храма»

В ВКР раскрыты библейские истоки иудейской эсхатологии: определены элементы мистики и эсхатологии в учении ветхозаветных пророков периода до Вавилонского плена, затем пророков периода плена и послепленного периода. Обобщены положения учения о Дне Господнем, указаны новые элементы, открывающиеся во втором и третьем периодах, обозначено, как в эсхатологии происходит развитие темы суда, получающей все более универсальный характер.

В ВКР раскрыто формирование эсхатологической концепции в период Второго храма: указано, когда возникла апокалиптика, предложены версии ее происхождения, перечислено, какими книгами представлена апокалиптическая литература, обозначены темы, разрабатываемые в апокалиптике, отмечены различия в том, как та или иная тема представлена у пророков и в апокалиптической письменности, выделены особенности кумранской апокалиптики и эсхатологии таргумов. Раскрыто зарождение и развитие мессианской идеи: определено представление о Мессии в допленное время, период плена и послепленную эпоху, отмечены особенности представлений о Мессии в псевдоэпиграфах, кумранских текстах и таргумах.

«___»_____20__ г. _____/_____

(подпись студента) (расшифровка подписи)

АВТОРЕФЕРАТ

73 с., 35 источников

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ, ВЕТХОЗАВЕТНАЯ МИСТИКА, ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ, ЭСХАТОН, ПЕРИОД ВТОРОГО ХРАМА, АПОКАЛИПТИКА, КУМРАНСКАЯ ОБЩИНА, ЕНОХИЧЕСКИЙ ИУДАИЗМ, ТАРГУМ, МЕССИЯ, ПСЕВДОЭПИГРАФЫ, РУКОПИСИ МЕРТВОГО МОРЯ

Объект исследования – иудаизм периода Второго храма.

Предмет исследования – эсхатология иудаизма в период Второго храма.

В работе использованы теоретические **методы** исследования: анализ и обобщение.

Цель выпускной квалификационной работы – выявление ключевых составляющих эсхатологических учений и их развития внутри иудаизма в период Второго храма.

В результате исследования были сделаны выводы:

1. Ветхозаветная эсхатология включает представления о суде, спасении «остатка», новом мире, Царстве Мессии и др. В период плена усиливается идея, что спасение будет не только для Израиля, но и для других народов.

2. Развивается тема суда: суд будет совершен не только над Израилем, но и над всем миром, спасение уготовано не остатку Израиля, а остатку верных, к непреодолимой силе Бога добавляется страдающий Мессия, День Господень переносится из ближайшего будущего в конец истории.

3. В середине III в. до н.э. возникает иудейская апокалиптика, в которой раскрываются тайны космогонии и эсхатологии.

4. Развивается мессианская идея. До плена Мессия – это идеальный царь, победитель врагов Израиля, установитель справедливости. В плену Мессия понимается как а) праведный царь, возрождающий великий Израиль, б) первосвященник, собирающий народ вокруг храма, в) Раб Господень, искупающий грехи человечества. После плена Мессия – это а) праведный царь, чья власть распространится на все народы благодаря его вере в Бога, б) небесный спаситель, в) два человека: духовный глава и светский глава.

Практическая значимость состоит в возможности использования результатов исследования при преподавании истории религий, введения в иудаизм, введения в Новый Завет, догматического богословия.

Перспективы дальнейшего исследования. На следующем этапе исследования возможно рассмотрение эсхатологического учения Нового Завета, имеющего генетическую связь с эсхатологическими концепциями периода Второго храма.

ABSTRACT

73 p., 35 sources

OLD TESTAMENT ESCHATOLOGY, OLD TESTAMENT MYSTICISM, DAY OF THE LORD, ESCHATON, SECOND TEMPLE PERIOD, APOCALYPTIC LITERATURE, QUMRAN COMMUNITY, ENOCHIAN JUDAISM, TARGUM, MESSIAH, PSEUDEPIGRAPHA, DEAD SEA SCROLLS

The object of the research is Judaism of the Second Temple period.

The subject of the research is eschatology of Judaism during the Second temple period.

The research uses such theoretical **methods** as analysis and generalization.

The purpose of the research is to define the key elements of eschatological teachings and their development within Judaism during the Second Temple period.

The research results in the following statements:

1. The Old Testament eschatology includes such ideas as judgement, salvation of the 'remnant', new world, Messiah's Kingdom, etc. During the Exile, the idea about salvation not only for Israel, but also for other nations is growing stronger.

2. The theme of the judgement is developing: the judgement will be not only on Israel, but on the whole world, salvation is not for the remnant of Israel, but for the remnant of the faithful, God's invincible power is supplemented by a suffering Messiah, the Day of the Lord is relegated from the near future to the end of history.

3. In mid-3rd century BC Jewish apocalyptic literature emerges, it means to reveal the mysteries of cosmogony and eschatology.

4. The Messianic idea is developing. Before the Exile, Messiah is an ideal king, a conqueror of Israel's enemies, a founder of justice. During the Exile, Messiah is regarded as a) a righteous king who revives great Israel, b) a high priest who gathers people around the temple, c) the Lord's Servant who redeems the sins of the human race. After the Exile, Messiah is a) a righteous king whose power will extend over all nations through his faith in God, b) the heavenly Savior, c) two people – a spiritual leader and a secular leader.

Practical significance lies in the possibility of using the results of the study in teaching history of religion, introduction to Judaism, introduction to the New Testament, dogmatics.

Prospects for further research. At the next stage of the study it is possible to consider the eschatological doctrine of the New Testament which has a genetic relationship with the eschatological concepts of the Second Temple period.

Негосударственное частное учреждение – образовательная организация
высшего образования «Миссионерский институт»

Квасников Сергей Владимирович

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Эсхатологические учения в иудаизме периода Второго храма

Направление подготовки 48.03.01 Теология
Профиль ОПОП «Систематическая теология Православия»

Руководитель:
канд. богословия
С. В. Алексеев

Екатеринбург, 2019 г.

Оглавление

Введение....4
Глава 1. Библейские истоки иудейской эсхатологии....6
1.1. Мистика и эсхатология пророков в допленный период....6
1.1.1. Прор. Амос....6
1.1.2. Прор. Осия....7
1.1.3. Прор. Исаия (Первоисаия)....8
1.1.4. Прор. Михей....10
1.1.5. Прор. Софония....11
1.1.6. Прор. Наум....12
1.1.7. Прор. Иеремия....12
1.1.8. Прор. Авдий....14
1.2. Мистика и эсхатология в учении пророков в плену и послепленный период....14
1.2.1. В плену....14
1.2.1.1. Прор. Иезекииль....14
1.2.1.2. Прор. Исаия (Второисаия)....18
1.2.1.3. Прор. Исаия (Тритоисаия)....21
1.2.2. Послепленный период....22
1.2.2.1. Прор. Аггей....22
1.2.2.2. Прор. Захария....23
1.2.2.3. Прор. Малахия....26
1.2.2.4. Прор. Иоиль....26
1.2.2.5. Прор. Даниил....28
1.2.2.6. День Господень....30
1.2.2.7. Динамика Откровения....34
Выводы....37

Глава 2. Формирование эсхатологической концепции в период Второго храма....40
2.1. Зарождение и развитие иудейской апокалиптики....40
2.1.1. Понятие апокалиптики....40
2.1.2. Зарождение апокалиптики....41
2.1.3. Домаккавейский период (сер. III – кон. II в. до н.э.)....44
2.1.4. Период маккавейского восстания (167-160 до н.э.)....46
2.1.5. Хасмонейский период (142-63 до н.э.)....47
2.1.6. Кумранская апокалиптика....48
2.1.7. Период римского господства до разрушения Иерусалимского храма (63 до н.э. – 70 н.э.)....50
2.1.8. После разрушения Иерусалимского храма (70 н.э.)....51
2.1.9. Эсхатология таргумов....53
2.2. Зарождение и развитие мессианской идеи....54
2.2.1. Библия....54
2.2.2. Псевдоэпиграфы....57
2.2.3. Рукописи Мертвого моря....60
2.2.4. Таргумы....62
Выводы....63
Заключение....67
Список литературы....70

Введение

Эсхатология, учение о конце истории, является одним из наиболее острых вопросов в мировоззрении людей, в том числе и наших современников. Грядущая катастрофа истории переживается сегодня, как и в целом в последнее время, носителями совершенно разных взглядов. Это переживание основано на представлениях, уходящих своими корнями в прошлое. Так, апокалиптика таких традиционных конфессий, как православие, ислам и иудаизм зародилась в недрах иудаизма периода Второго храма. Попытка заново обратиться к учениям того времени может дать ключ к пониманию и корректному истолкованию эсхатологических настроений людей, живущих как в предыдущие столетия, так и в современности. Исследование вопросов, лежащих в этой плоскости, имеет нарастающую **актуальность**.

Объектом настоящего исследования является иудаизм периода Второго храма.

Предметом исследования являются эсхатология иудаизма в обозначенный период.

Целью исследования является выявление ключевых составляющих эсхатологических учений и их развития внутри иудаизма в указанное время.

Задачи исследования включают:

- раскрытие мистики и эсхатологии пророков в допленный период;
- раскрытие мистики и эсхатологии в учении пророков в плену и послепленный период;
- обобщение эсхатологического учения пророков;
- выявление ключевых компонентов пророческой эсхатологии;
- выявление динамики в пророческой эсхатологии;
- рассмотрение зарождения и развития иудейской апокалиптики в период Второго храма;
- рассмотрение зарождения и развития мессианской идеи;

- обобщение эсхатологических концепций в апокалиптической литературе;

- выявление течений в иудаизме на основании их мессианской концепции.

Основными **источниками** служат труды современных авторов Е.В. Барского, К.А. Битнера, Дж. Вандеркама, свящ. А. Гумерова, М.Г. Калинина, А.К. Лявданского, К.В. Неклюдова, прот. С. Овсянникова, А.Е. Петрова, И.Н. Попова, М.Г. Селезнева, М.А. Скобелева, А.Б. Сомова, И.Р. Тантлевского, Б.А. Тихомирова, А.А. Ткаченко, Л.В. Шулякова, М.М. Юровицкой.

В ходе исследования применяются **методы** анализа и обобщения.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования результатов исследования при преподавании истории религий, введения в иудаизм, введения в Новый Завет, догматического богословия.

Структура выпускной квалификационной работы представлена следующими разделами: введение, две главы, заключение и список литературы.

Глава 1. Библейские истоки иудейской эсхатологии

Эсхатология Ветхого Завета строится на вере в спасение, в будущую полноту бытия, к которой Господь ведет человека и все творение. Хотя Бог открывает Себя в истории, смысл бытия лежит за ее пределами, там, где жизнь мира завершается реализацией главной цели Творца. С эпохи патриархов и до первых царей Откровение о кончине мира давалось лишь в прообразах и касалось спасения избранного народа от врагов. Тайна всеобщего преображения мира была впервые открыта письменным пророкам, которые возвестили о грядущем Богоявлении[1].

1.1. Мистика и эсхатология пророков в допленный период

1.1.1. Прор. Амос

Прот. С. Овсянников сообщает, что основное богословское содержание книги прор. Амоса состоит в вести о грядущем Суде, которым Господь Сам положит конец народу Израиля (Ам. 8:2). День Господень для народа Божия будет не светом, а тьмой, не днем спасения, а днем гибели (Ам. 5:18-20). Пророк совершенно убежден в этом, поэтому уже сейчас оплакивает «деву Израилеву» (Ам. 5:2)[2].

У прор. Амоса впервые в Ветхом Завете представлено пророчество об остатке[3]. Поскольку слово Божие неизменно, то в силу недостоинства народа Господь сохраняет его освященное ядро, корень будущего Израиля, который устоит среди всех невзгод, сохранив верность. Идея остатка получает продолжение во всех дальнейших пророческих писаниях.

С надеждой на остаток связано заключительное обетование прор. Амоса о возрождении «шатра» Давидова, возвращении уведенных в плен на родину и прощении[4].

---

[1] Мень А., прот. Эсхатология // Библиологический словарь. В 3 т. Т. 3. М., 2002. С. 471.
[2] Овсянников С., прот. Амос. // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 184.
[3] Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие; может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов (Ам. 5:14-15).
[4] Мень А., прот. Амоса пророка книга // Библиологический словарь. В 3 т. Т. 1. М., 2002. С. 56.

Таким образом, хотя основной темой пророчеств Амоса остается воздаяние, в их конце высказана надежда на спасение: предстоящие бедствия будут очистительным судом, их цель – спасение народа Божия и наступление мессианского мира[5].

1.1.2. Прор. Осия

Проф. А.П. Лопухин пишет, что прор. Осия, так же как и его старший современник прор. Амос, решительно возвещает о неизбежности наказания народа Божия. Оно представляется в образе возвращения Израиля в Египет (Ос. 8:13; 9:1).

Чтобы осуществить свое назначение, очиститься и жить, Израиль должен умереть, и только Бог Своим творческим актом может воскресить его для жизни. Прор. Осия предвидит то время, когда Господь вернет Свой народ из плена (Ос. 1:11; 11:11), восставит его от смерти, и он будет жить пред лицом Его (Ос. 6:2), когда будут упразднены даже сила смерти и власть преисподней (Ос. 13:14). После этого реализуется и та цель, которая была заложена в призвание Израиля.

В новом Израиле, целомудренном, как дева, многочисленном, как морской песок, вследствие присоединения к нему тех, кто не был прежде народом Божиим (Ос. 1:10), во всей чистоте и глубине будет восстановлен брачный союз с Господом (Ос. 2:16 и далее). Основой этого обновленного союза со стороны Творца будет правда, суд, благость и милосердие (Ос. 2:19), а со стороны самого народа познание Бога, т.е. единение с Ним в любви. Это восстановление отношений Израиля с Господом будет сопровождаться восстановлением полной гармонии в природе[6].

---

[5] Овсянников С., прот. Амос. // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 184-185.
[6] Осия // Толковая Библия. В 11 т. Т. 7. Пб., 1910. С. 89-90.

1.1.3. Прор. Исаия (Первоисаия)

М.А. Скобелев указывает, что в проповеди прор. Исаии получил освещение ряд таких аспектов библейской эсхатологии, как наступление дня Господня; пришествие Мессии; собрание рассеянных изгнанников в Иерусалиме; Суд над народами; спасение остатка; воскресение мертвых; восстановление природы.

Пророк использует для обозначения Судного дня несколько терминов, например, «последний день» (Ис. 2:2) или «тот день» (Ис. 10:20). Наиболее часто (ок. 40 раз) употребляется словосочетание «день Господень», которое подразумевает день решающего действия Бога в истории. В понимании прор. Исаии, как и его современника прор. Амоса, день Господень – время Божественного Суда, когда Господь «…будет… судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы…» (Ис. 2:4). В «тот день» справедливое наказание будет явлено над всеми нечестивыми[7].

Исаия был первым из пророков, кто наиболее ясно объявил о Мессии как о Личности, в его пророчествах со всей полнотой дано откровение о Личности Спасителя. Его приход предсказан в пророчестве о рождении Еммануила (Ис. 7:14), которое связано с последним Богоявлением. Во втором пророчестве Мессия нарекается «Чудным, Советником, Богом крепким, Отцом вечности, Князем мира» (Ис. 9:6). В третьем мессианском пророчестве исчезают почти все следы политического понимания Мессии (Ис. 11:1-9). Пророк в ряде мест открывает, что Царство Мессии восстановит гармонию не только между человеком и Богом, но и между человеком и природой. Наступит всеобщее примирение, «волк будет жить вместе с ягненком». Истинная вера, выйдя из Иерусалима, привлечет к себе «все народы», которые прекратят враждовать и перекуют мечи на орала (Ис. 2:1-4). Египет и Ассирия,

[7] Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, – и оно будет унижено… (Ис. 2:12)

воплощавшие в то время образ грозного врага-идолопоклонника, будут не только сокрушены Господом, но и «исцелены»[8].

Прор. Исаия не только возвещает подробности, касающиеся происхождения обещанного Мессии (Ис. 7:14; 11:1), ключевые особенности Его служения (Ис. 9:1-8; 11:3-5), но и детально описывает Его Царство (Ис. 2:1-5; 11:6-16). Оно будет установлено «до века» (Ис. 9:6-7), открыто для всех народов (Ис. 2:2; 11:10), протяженным до края земли (Ис. 2:3; 11:10). Царство Мессии имеет не только и не столько временные и пространственные отличия от Иудейского царства – оно другое по существу, т.к. основано на правде и истине (Ис. 11:5). Его особой чертой будет всеобщее примирение (Ис. 2:4), которое изображается как окончательная победа над злом[9]. Примирение противников в Царстве Мессии будет следствием обращения к Богу не только евреев, но и язычников (Ис. 2:3; 11:10).

Важной темой эсхатологии прор. Исаии является спасение остатка. В «последние дни» Господь вернет остаток Израиля из рассеяния в Ассирии, Египте, Вавилоне, чтобы собрать Свой народ на Сион (Ис. 11:11-12).

Представление о горе Сион, которая названа пророком «горой Господней» (Ис. 2:3), является важным элементом эсхатологии Исаии. Сион –не только политический центр Иудеи, но и место, где обитает Бог, где расположен Его храм – точка, к которой притекут многие народы[10]. Во время ассирийского нашествия пророк сравнивает Сион с шатром в винограднике (Ис. 1:8), подчеркивая таким образом его незащищенность. Это вызвано вторжением врагов, но главным образом отступлением евреев от своего Бога, отсутствием среди них «правды и правосудия». Однако пророк не только обличает иерусалимлян, но и высказывает надежду, что возродится слава Сиона, бывшая при Давиде[11]. В «последние дни» Сион станет местом

---

[8] …и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу (Ис. 19:19-23).

[9] Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море (Ис. 11:9).

[10] И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям, и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима (Ис. 2:3-4).

[11] …тогда будут говорить о тебе: «город правды, столица верная» (Ис. 1:26).

служения Мессии, к которому обратятся язычники и куда будет возвращен остаток народа Божия (Ис. 11:10-12). В тот день на Сионе будет приготовлена трапеза для всех народов (Ис. 25:6).

Пророчество о Вавилоне, представленное в Ис. 13-14 и содержащее прямые указания на время плена (Ис. 14:1-2), также имеет эсхатологическое содержание. Это пророчество изображает падение гордого властелина, который пытался поставить свою волю выше воли Божией (Ис. 14:12-20).

В заключение пророчества о дне Господнем (в т.н. Апокалипсисе Исаии – Ис. 24-27) прор. Исаия возвещает о воскресении мертвых[12]. В Ис. 26:19[13] эта мысль высказана наиболее ясно[14].

А.Е. Петров добавляет, что в начале Ис. 27 описывается вселенская битва Господа с левиафаном[15]. Возникнув в начале времен, это эсхатологическое сражение знаменует зарождение нового творения и восстановление народа Израиля в конце времен[16].

1.1.4. Прор. Михей

К.А. Битнер отмечает, что с эсхатологического пророчества начинается вторая часть книги прор. Михея (Мих. 4-5). В пророчестве предсказана грядущая слава Сиона и храма (Мих. 4:1-5). Согласно тексту, Сион станет местом паломничества многих народов, поскольку оттуда произойдет «закон» (tora, т.е. «учение»). Господь будет судить многие народы, которые «перекуют мечи свои на орала… и не будут больше учиться воевать» (Мих. 4:3). Описывается победа «дщери Сиона» над ее врагами – другими народами (Мих. 4:8-13). Текст Мих. 4:1-3 практически полностью совпадает с отрывком из книги прор. Исаии (Ис. 2:2-4).

---

[12] И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле… (Ис. 25:7-8)

[13] Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов (Ис. 26:19).

[14] Скобелев М.А. Исаии пророка Книга // Православная энциклопедия. Т. 27. М., 2001. С. 81-83.

[15] В день, когда Господь обратит Свой гнев на падшее и развращенное творение,«поразит… мечом Своим тяжелым,и большим и крепким, левиафана,змея, прямо бегущего, и левиафана,змея изгибающегося, и убьет чудовище морское» (Ис. 27:1).

[16] Петров А.Е. Левиафан // Православная энциклопедия. Т. 40. М., 2015. С. 313.

В отрывке Мих. 5:2-4 (1-3) содержится пророчество о рождении в Вифлееме (место рождения царя Давида) нового правителя Израиля, «происхождение которого издревле, от дней вечных». Он будет пасти народ под властью Господа и будет велик «до пределов земли». Как полагают исследователи, этот владыка может быть либо трансцендентным (как в позднейших апокалипсисах), либо земным правителем, чье появление предсказано в пророчестве[17].

1.1.5. Прор. Софония

Свящ. А. Глаголев утверждает, что речи прор. Софонии имеют эсхатологическую тональность, а их главный предмет – карательный и очистительный суд над Израилем, а затем над другими народами и в целом над всем миром. Этот суд является средством Божиим, ведущим к общему, универсальному спасению.

Начатками спасения явятся «смиренные земли, исполняющие законы» Господа (Соф. 2:3), не делающие неправды «остатки Израиля» (Соф. 3:13), которые и составят новый народ Божий. Религиозно-нравственные основания жизни будущего Израиля будут прямо противоположны жизни современной пророку иудейской общины (Соф. 3:11-13), и в результате полностью изменится образ действий Господа к Своему народу: вместо сурового Судьи, как теперь, Он будет для Своих избранников Царем, Покровителем, Защитником, и отношения Его к новому народу будут так же любвеобильны, как отношения жениха к невесте (Соф. 3:14-17), а итогом станет честь, мир и слава обновленного Израиля (Соф. 3:18-20). Далее пророку открываются еще более широкие перспективы: спасение будет распространено и на другие народы, ложные боги которых будут истреблены (Соф. 2:11), а они сами обратятся к чистому, искреннему и единодушному призванию Господню (Соф. 3:9-10)[18].

---

[17] Битнер К.А. Михей // Православная энциклопедия. Т. 46. М., 2017. С. 88-89.
[18] Глаголев А., свящ. Книга пророка Софонии // Толковая Библия. В 11 т. Т. 7. Пб., 1910. С. 334-335.

1.1.6. Прор. Наум

А.Е. Петров объясняет, что в книге прор. Наума подчеркивается могущество Господа, которое проявляется в Его суде над Ниневией. Данная тема присутствует уже в заглавии книги (Наум. 1:1) и последовательно раскрывается в гимне (Наум. 1:2-8), а затем и далее во всех текстах. По идейному содержанию книга близка к пророческим текстам о народах в книге прор. Исаии (Ис. 13-23). В богословском отношении книга прор. Наума предвосхищает произведения апокалиптического жанра (книгу прор. Даниила, Откровение Иоанна Богослова и проч.), в которых говорится о власти Бога и Его суде над языческими империями. Кроме того, хотя и в небольшом объеме в книге представлена тема избранничества Израиля как Божия народа (в начале книги: Наум. 1:12-13, 15 (2:1); 2:2 (3)) и благости Бога ко всем надеющимся на него людям (Наум. 1:3, 7): Он обещает им спасение[19].

1.1.7. Прор. Иеремия

Эсхатологическое звучание в книге прор. Иеремии имеют темы нового завета и суда. А.К. Лявданский и Е.В. Барский пишут, что, согласно прор. Иеремии, «дом Израиля и дом Иуды» нарушили завет с Богом, который был заключен после исхода из Египта. Они отступили от соблюдения заповедей и «пошли вослед чужих богов» (Иер. 11:10). Отступление от завета представлено главной причиной исторической катастрофы еврейского народа – прекращения государственности, уничтожения храма и вавилонского пленения. Восстановление завета с Богом – одна из важнейших тем наставлений прор. Иеремии (Иер. 11:6). Хотя неверными Господу оказались и современники пророка (Иер. 34:18), и прежние поколения, Бог «оставался в союзе с ними», не оставлял Свой народ и взывал к его исправлению (Иер. 31:32).

[19] Петров А.Е. Наум // Православная энциклопедия. Т. 48. М., 2017. С. 443.

По слову прор. Иеремии, ожидающее народ прощение осуществится вместе с возобновлением завета, который будет заключен по примеру прежнего. Давая Израилю и Иуде, погрязшим в беззакониях, надежду на спасение, Бог обещает заключить с ними новый завет, вложить Свой закон «во внутренность их» и написать его «на сердцах их» (Иер. 31:33). Дарованию нового завета будет сопутствовать самооткровение Бога, и тогда люди, принадлежащие к Его народу, «уже не будут… говорить: "познайте Господа"», потому что они все будут знать Его (Иер. 31:34)[20].

Тема суда раскрывается в пророчестве о наказании врагов избранного народа. Гнев Божий уготован египтянам (Иер. 43-44), эфиоплянам, ливийцам, лидийцам (Иер. 46:9), аммонитянам (Иер. 46:25), филистимлянам (Иер. 47:1, 4), тирянам и сидонянам (Иер. 47:4), моавитянам (Иер. 48:1), эдомитянам (Иер. 49:7) и др. Все эти народы будут уничтожены за враждебность Израилю и поклонение ложным богам, а Свой народ Господь накажет лишь «в мере» (Иер. 46:28). Прор. Иеремия представляет яркую картину уничтожения городов, бегства людей в страхе перед праведным гневом Божиим, истребления простых жителей и знати.

Кульминацией пророчества о языческих народах является предсказание о падении Вавилонского царства и сокрушении почитаемых в нем идолов[21]. За то, что вавилоняне «прыгали от радости, как телица на траве, и ржали, как боевые кони» (Иер. 50:11) при разграблении Иерусалима, на них восстанут многие народы «от земли северной» (Иер. 50:9), которые опустошат и сделают необитаемой их землю. За бунт Вавилона против Бога, он навсегда сделается «ужасом между народами» (Иер. 50:23-24)[22].

1.1.8. Прор. Авдий

Свящ. А. Гумеров обращает внимание на то, что в 15-м стихе первой главы прор. Авдий возвещает наступление Дня Господня. Это будет день

---

[20] Лявданский А.К. Иеремии пророка книга // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 268.
[21] Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен… (Иер. 50:2)
[22] Лявданский А.К. Иеремии пророка книга // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 267.

возмездия за совершенные дела, день суда над народами и спасения для Иуды (Авд. 1:16-18). Далее следует обетование об установлении нового большего по размерам теократического царства (Авд. 1:19-20). Заканчивается книга[23] словами о царстве Господа[24].

1.2. Мистика и эсхатология в учении пророков в плену и послепленный период

1.2.1. В плену

1.2.1.1. Прор. Иезекииль

А.К. Лявданский и Е.В. Барский сообщают, что возвещение грядущего суда и наказания народа за грехи являются главными темами книги прор. Иезекииля. Пророк послан Богом к «мятежному дому», и перед началом пророческого служения ему необходимо съесть свиток с текстом: «Плач, и стон, и горе» (Иез. 2:8-10)[25].

Картина Судного дня, представленная в 7-й главе книги, развернуто описывет «конец» истории, когда Господь предъявит Израилю все совершенные им мерзости и обратит к нему Свой гнев. Неизбежность его наступления и невозможность исправить прошлое являются причинами плача, стона и горя, ожидающих народ Божий. Слова о дне суда как о конце истории, сказанные Богом еще через прор. Амоса, получают у прор. Иезекииля дальнейшее развитие.

Наиболее полное пророчество о предстоящих бедствиях пророк адресует Иерусалиму, жители которого уже вкусили первые последствия гнева Божия в ходе событий 597 г. до н.э. и находятся теперь в предчувствии будущей катастрофы – завоевания и окончательного разрушения города. Пророчество противопоставляет тяжесть грядущего наказания той высоте, на которую Иерусалим был поставлен Богом[26]. Выражением гнева Господня

---

[23] И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа (Авд. 1:21).
[24] Гумеров А., свящ. Авдий // Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 119.
[25] Лявданский А.К. Иезекииля пророка книга // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 200.
[26] Так говорит Господь Бог: это Иерусалим! Я поставил его среди народов, и вокруг него – земли… произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам (Иез. 5:5, 10).

становится Его меч[27]. Ожидающая осада с неотвратимыми мучениями народа раскрыта прор. Иезекиилем образно в притче о кипящем котле, в котором выварились мясо и кости. Объявляя предстоящий беспристрастный суд, пророк дает иерусалимлянам надежду на очищение, возвещая, что в раскаленном котле «расплавилась… нечистота его, и вся накипь… исчезла» (Иез. 24:1-14). О суде над народом и его дальнейшем очищении через страдания сообщается и в ряде других мест: в Иез. 22:17-22, например, Господь сопоставляет Свой гнев с огнем в горниле, где выплавляют различные металлы. Прор. Иезекииль несколько раз подтверждает неизменность Божиих обетований и неотвратимость суда, предстоящего для грешников (Иез. 12:21-25).

Хотя книга прор. Иезекииля представляет одно из самых строгих в Ветхом Завете обличений Господа в отношении Своего народа, оно сопровождается обещанием будущего прощения. Это обещание дается как ответ людям, потерявшим надежду на Божие милосердие[28]. Самым сильным выражением этого обетования является пророчество Иезекииля о сухих костях, в котором потомкам Израиля возвещено освобождение из гробов, возвращение на родину и дар Божественного духа (Иез. 37:12-14). В этом пророчестве дана и более широкая перспектива, связанная с обновлением всего мира, со всеобщим воскресением и с рассказом о сотворении первого человека: как тогда Господь вдунул в Адама «дыхание жизни» (Быт. 2:7), так и теперь Бог дает обетование всем людям: «…вложу в вас дух Мой, и оживете…» (Иез. 37:14).

В других пророчествах Иезекииль постоянно говорит народу Божию о совершенной незаслуженности этого спасения. Совершая милость по отношению к сынам Израиля, Господь поступает так исключительно по собственной воле и с тем, чтобы Его имя не хулилось у язычников (Иез. 20:44). Он устроит новый исход, взяв Свой народ из всех стран рассеяния и возвратив

---

[27] Меч, «наостренный для заклания» (Иез. 21:15), «проникающий во внутренность жилищ» (Иез. 21:14) и несущий наказание за грех всякому, кто, слышав пророчество, не обратился к Богу.

[28] Они говорят: «…иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня» (Иез. 37:11).

его в Палестину. В отличие от сынов Израиля, проявивших неверность, отступивших от завета и забывших его, Бог сохраняет верность[29] Своему народу[30].

К.В. Неклюдов и И.Н. Попов добавляют, что в 38-39 главах книги прор. Иезекииля дано начало эсхатологическому представлению о Гоге и Магоге – варварских народах, которые завладеют Палестиной (или христианским миром) в конце истории. В самой книге пророка Гог – это имя вождя завоевателей, а Магог – название его земли.

Прор. Иезекииль говорит о том, как «после многих дней» «в последние годы» (Иез. 38:8) «верховный князь» Гог из страны Магог, возглавив великую армию, выступит по воле Божией против Израиля, возвратившегося из плена. Гог в этом пророчестве является олицетворением врага, о котором возвещали предыдущие пророки: его приход будем знаменовать «великое потрясение на земле Израилевой», в ходе которого она будет опустошена (Иез. 38:17-20), но в завершении всего будет поражен и сам Гог (Иез. 38:21-23).

По структуре главы 38-39 принадлежат к пророчествам Ветхого Завета, имеющим схему: наказание Израиля – наказание язычников – восстановление Израиля. Новый, особый элемент Иез. 38-39, предвосхищающий развитие поздней апокалиптической идеи об эонах, – «двойной эсхатон». Другими словами, пророк сообщает здесь о том, что произойдет после ближайшего будущего, т.е. указывает на вторую ступень божественного действия за тем, что случится в обозримом будущем (собрание Израиля из рассеяния). Эсхатологическим выражениям «после многих дней» (Иез. 38:8), «в последние дни» (Иез. 38:16) и более редкому «в последние годы» (Иез. 38:8) дается здесь более конкретное содержание.

В картине великой эсхатологической битвы представлены мотивы, получившие дальнейшее развитие в библейской и постбиблейской литературах. Эти мотивы – день Господень, борьба Господа с силами хаоса и

---

[29] Но Я вспомню союз (букв. завет) Мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз (Иез. 16:60).

[30] Лявданский А.К. Иезекииля пророка книга // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 211-212.

Его война с (языческими) народами, которая как правило сопровождается изображением теофании и космических катастроф, враг с севера, натиск народов на Иерусалим, жертвенная трапеза (павшие представляют собой жертвенную трапезу), мотив мира – сожжение оружия и др.

Мотив ожидания «отдаленного будущего», присущий этим двум главам, дал раввинистической и христианской традициям возможность отнести нашествие и гибель войск Гога в более далекое будущее.

Особый интерес к словам пророка о великом царе последних времен Гоге виден уже в переводе мессианского пророчества Валаама в Септуагинте Числ. 24:7, где Гог противопоставляется моавскому царю Агагу. Другой вариант Септуагинты – Ам. 7:1, где имя «Гог» встречается вместо [гиззей] (покос), как и вариант Числ. 24:7, – свидетельствует о достаточно раннем зарождении связи между представлениями о войне Гога и о пришествии Мессии.

Картины ключевой финальной битвы будут занимать важное место в апокрифах. От 38-39 глав книги прор. Иезекииля напрямую зависит изображение конца мира в 3-й книге пророчеств Сивилл (3 Сив. 663-650)[31].

А.К. Лявданский и Е.В. Барский указывают, что книга прор. Иезекииля завершается видением обновленного Иерусалимского храма и будущего устроения земли. В видении новые элементы совмещены с формами храма Соломона. Это показывает верность Бога Израилева в том, что Он не допустит гибели сотворенного Им.

Это описание видения органично связано с другими текстами книги, прежде всего с главами 8-11, где речь идет об осквернении и о будущем разрушении храма; строящийся земной храм изображает небесное обиталище Господне, о котором идет речь в первом видении прор. Иезекииля (Иез. 1). Описание устройства будущего храма похоже на указания на постройку скинии, полученные прор. Моисеем от Бога на горе Синай, а повествование о том, как «слава Господа наполнила весь храм» (Иез. 43:5), является почти

[31] Неклюдов К.В. Гог и Магог // Православная энциклопедия. Т. 11. М., 2006. С. 648-650.

точным повторением того, что произошло при освящении храма Соломона (3 Цар. 8:10-11). Таким образом, все видение должно стать для потомков Израиля, находящихся в рассеянии, залогом будущего возвращения на родину, возобновления поклонения истинному Богу и получения Его милости.

Описание «ворот города» (т.е. Иерусалима), названных по именам колен Израилевых (Иез. 48:30-35), напоминает указания о расположении станов Израиля в пустыне (Числ. 2). Теперь объединенный народ расположен вокруг святилища и черпает свое содержание из находящегося в нем Божественного присутствия[32]. Часть экзегетов относит видение храма и Иерусалима к самым последним временам мира[33].

1.2.1.2. Прор. Исаия (Второисаия)

Основная тема Ис. 40-55 – возвещение зари нового века иудеям, уведенным в вавилонский плен[34]. Бог творит новое великое спасение Израиля, к которому приобщатся и другие народы[35].

М.А. Скобелев отмечает, что Господь, который открылся Израилю, – это Бог всего человечества, Бог Спаситель, который ведет мир к совершенству. Он Сам явится Своим верным, поведет их по пустыне в землю обетованную, и Его шествие будет предварять глашатай-благовестник. Время испытаний подошло к концу. Маловерные должны воспрянуть духом и возложить упование на спасительную руку Господа. Он объявляет новый Исход (Ис. 43:14-21). Его милосердие ниспосылается несмотря на неуверенность и преступления; Он Сам «изглаживает» вину и грехи (Ис. 43:8-28)[36]. Иерусалим станет центром мира в эсхатологическое время (Ис. 49:14-18; 52:1-10), когда Господь будет царствовать в нем (Ис. 52:8)[37].

---

[32] Лявданский А.К. Иезекииля пророка книга // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 212.
[33] Скабалланович М. Книга пророка Иезекииля // Толковая Библия. В 11 т. Т. 6. Пб., 1909. С. 457.
[34] Земля обетованная // Православная энциклопедия. Т. 20. М., 2009. С. 66.
[35] Скобелев М.А. Исаии пророка книга // Православная энциклопедия. Т. 27. М., 2011. С. 83.
[36] Там же. С. 84.
[37] Земля обетованная // Православная энциклопедия. Т. 20. М., 2009. С. 66.

Кульминацией всех мессианских чаяний Ветхого Завета становится Отрок (Раб) Господень [эвэд ЙХВХ] Второисаии. Его личность описана в нескольких речах в 42, 49, 50, 52, 53 главах книги.

Библейское выражение «Раб Господень» уходит корнями в идею о теократических началах жизни еврейского народа, согласно которым Бог является Царем Израиля. По этой причине оно может указывать на любого человека, состоящего в завете с Господом. Часто оно передает идею избранничества и послушания. Помимо слова [эвэд] наиболее значимые наименования, которые прор. Исаия использует для описания образа Отрока Господня, – «избранник» (Ис. 42:1; 43:20; 45:4), «свет для язычников» (Ис. 42:6), «праведник» (Ис. 53:11).

Песни об Отроке образуют композиционное единство из двух центральных песней (Ис. 49:1-6; 50:4-9), составленных от первого лица, и из двух обрамляющих песней (Ис. 42:1-7; 52:13-53:12), в которых об Отроке говорится в третьем лице. Библейское повествование не указывает ни точного момента, ни повода к их произнесению.

1. Первая песнь (Ис. 42:1-7). Об Отроке, на Котором почиет дух Божий (Ис. 42:1), говорит Сам Господь. Отрок возвестит народам суд и будет проповедовать закон, чтобы утвердить Царство Божие на земле. Господь поставит Его «в завет для народа, во свет для язычников» (Ис. 42:6). Следуя другим описаниям Отрока, где Он понимается как собирательный образ народа Израиля, Септуагинта в стих Ис. 42:1[38] добавляет слова «Иаков» и «Израиль». В этих строчках иногда видели указание на некоего пророка (в частности, на Иеремию), но это более емкий и обобщающий образ, в котором присутствуют лишь отдельные черты гонимых вестников Слова Божия. Израиль, который тоже называется «служителем» (Ис. 42:19), объявлен «слепым» и противопоставляется истинному Служителю. Отрок Господень – это и священный остаток народа Божия, и одновременно великий Избранник[39].

---

[38] Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой… (Ис. 42:1)

[39] Господь «держит за руку» (Ис. 42:1) Избранника, а Тот «не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит…» (Ис. 42:2-3)

2. Во второй песни (Ис. 49:1-9) Сам Отрок Господень произносит торжественную речь и зовет все народы внимать ей (Ис. 49:1). Он призван Богом от чрева матери (Ис. 49:5). Господь повелел Ему восстановить колена Израилевы и возвратить остаток народа (Ис. 49:6). Бог сделает Его светом и заветом для народов, и спасение распространится до краев земли (Ис. 49:6-8). Данное пророчество говорит о Мессии и об обращении к Нему всего человечества. Страдание – вот подлинный подвиг Раба Господня. Подобно жертве на алтаре, через которую совершалось единение с Богом, Его жертва принесет мир со Всевышним, Которого народ Израиля оскорблял и от Которого удалился[40].

3. В пророчестве Ис. 50:4-11 Отрок Господень возвещает о Своих страданиях[41] и о победе через страдания и унижения[42]. В завершение Отрок предсказывает гибель Своим врагам.

4. Пророчество Ис. 52:13-53:12 начинается словами Самого Господа (Ис. 52:13). Так же как и пророчество Ис. 50:4-11, четвертая песнь говорит о мессианской жертве и более подробно объясняет ее значение. Ее смысл раскрывается пророком в образах страдающего и уничиженного Раба Господня (Ис. 52:14; Ис. 53:2-3), Который «взял на Себя наши немощи и… болезни» (Ис. 53:4). Прор. Исаия уподобляет его овце, ведомой на заклание (Ис. 53:7), Его страданиями люди получат исцеление от грехов (Ис. 53:5). Но пророк говорит и о смерти Отрока, и о Его погребении (Ис. 53:9), подчеркивая Его невиновность и заместительный характер страдания (Ис. 53:9-12). В этой песни Господь именует Своего Раба «Праведником» (Ис. 53:11). Пророк описывает изумление царей и народов перед этим таинственным Посланцем. Мессия погибнет, но, принеся Себя в жертву, удивительным образом вернется

---

[40] Пославший Отрока обращается к Нему: «Мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли» (Ис. 49:6).

[41] Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания (Ис. 50:6).

[42] …Я держу лицо Мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде (Ис. 50:7).

к жизни и будет с радостью смотреть «на подвиг души Своей» (Ис. 53:11). Причтенный к злодеям и умерший, Он станет Ходатаем за мир (Ис. 53:12)[43].

1.2.1.3. Прор. Исаия (Тритоисаия)

К.В. Неклюдов утверждает, что ядро последних 11 глав книги прор. Исаии (Ис. 56-66) образуют главы 60-62, близкие по содержанию к главам 40-55.

Уже в начале этого пророчества говорится о том, кто относится к истинному народу Божию: это община истинно верующих в Господа, а не нация (Ис. 56:1-8). Народы также унаследуют часть благословения Израиля[44].

Главные темы глав 60-62 – спасение, величие Сиона (об этом также Ис. 57:14, 20; Ис. 65:16-19; Ис. 66:7-14) и обетование Нового Иерусалима как центра всего человечества (Ис. 60).

Откровение о призвании пророка, который прообразует собой Раба Господня (Ис. 61:1 – 63:6), содержит мессианское пророчество[45]. После него дается видение о дне воздаяния врагам Сиона (Ис. 63:1-6) и о величии Сиона во времена Мессии[46].

Последние главы книги прор. Исаии содержат молитву о помиловании, обращенную к Богу, Отцу и Искупителю, и ответ Божий – возрождение, которое не будет ограничено избранными. Его цель – преображенный мир, новое творение, Царство Божие. Существующему миру Господь противопоставляет новую землю и новое небо, все прежнее «уже не будет воспоминаемо» (Ис. 63:7 – 66:24). Пророк вспоминает о милостях Господа в прошлом, об избрании Израиля во дни прор. Моисея (Ис. 63:7-14), ему на смену придет вечное благословение на новой земле[47]. Имеющие место неправедные жертвоприношения и строительство храма осуждаются (Ис.

---

[43] Скобелев М.А. Исаии пророка Книга // Православная энциклопедия. Т. 27. М., 2011. С. 84-85.

[44] …Дом Мой назовется домом молитвы для всех народов (Ис. 56:7).

[45] Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы (Ис. 61:1).

[46] А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас… (Ис. 61:6а)

[47] Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце… (Ис. 65:17-25)

66:1-4). Но будущий истинный народ верующих наследует обетования[48]. Разделение между праведниками и грешниками произойдет не только в Израиле, но согласно обетованию о творении новой земли и нового неба совершится во время всеобщего Суда над «всякой плотью» (Ис. 66:16, 18-24). В истинный народ, которому обещано спасение, войдет не только остаток Израиля, но и другие[49] народы[50].

Тексты периода плена характеризуется заметными отличиями от допленной пророческой литературы. Так, в ней, например, рассматривается будущее не только избранного народа, но и других. Приобретает важность тема заслуженности наказания, испытанного Израилем, которая только усилится в произведениях послепленного периода.

1.2.2. Послепленный период

1.2.2.1. Прор. Аггей

Свящ. А. Гумеров сообщает, что тема эсхатологии звучит во второй речи прор. Аггея (Агг. 2:1-9), в которой он от лица Божия говорит народу о неизменности завета Господа[51]. Пророк сообщает, что слава второго храма превзойдет славу прежнего, ибо «придет Желаемый всеми народами» (Агг. 2:7). Мессианский смысл второй речи усиливается предсказанием будущего мира, который на этом месте Господь даст людям, по слову блж. Феодорита Кирского, божественного мира, который принесет спасение душам[52].

1.2.2.2. Прор. Захария

А.К. Лявданский и Е.В. Барский пишут, что первую часть книги прор. Захарии (Зах. 1-8) составляют пророчества о восстановлении Иерусалима и храма, имеющие мессианское звучание.

---

[48] Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме (Ис. 66:13).
[49] Из них (народов) буду брать также в священники и левиты, говорит Господь (Ис. 66:21).
[50] Неклюдов К.В. Исаии пророка Книга // Православная энциклопедия. Т. 27. М., 2011. С. 85-86.
[51] …дух Мой пребывает среди вас: не бойтесь! (Агг. 2:5)
[52] Гумеров А., свящ. Аггей // Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 248.

Бог накажет врагов Израиля (Зах. 2:8-9) и вместо униженной жизни в плену подаст ему процветание «на святой земле» (Зах. 2:12). Все это станет возможным благодаря тому, что Бог очистит Свой народ, оставив в нем лишь достойных[53].

Прор. Захария получает повеление взять серебро и золото у израильтян, вернувшихся в Иерусалим из плена, изготовить венцы и один из них возложить «на голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого». Первосвященник Иисус символизирует Мужа, имя Которому Отрасль[54].

Несмотря на грехи многих поколений израильтян, Господь восстановит Иерусалим, который «будет называться… городом истины» (Зах. 8:3), и спасет Свой народ «из страны востока» (Зах. 8:7). В божественный план спасения включен не только Израиль, но и другие народы[55]. Однако и в этом подчеркивается избранничество иудеев – все остальные спасутся лишь тем, что «возьмутся за полу Иудея» (Зах. 8:23).

Вторую часть книги прор. Захарии (Зах. 9-14) составляют пророчества после построения храма. В них возвещается будущее пришествие Царя-Мессии, несущее радость Иерусалиму и горе языческим народам. Господь уничтожит «высокомерие Филистимлян», «сделает… бедным» накопивший большие богатства Тир и защитит Свой город от всех притеснителей (Зах. 9:4, 6, 8). Пришествие Мессии будет торжеством для «дщери Иерусалима»: «…се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной»; Он сокрушит «бранный лук», возвестит «мир народам» и утвердит Свое владычество повсюду, «от моря до моря и от реки до концов земли» (Зах. 9:9-10).

Восстановление Израиля сравнивается с освобождением «узников… изо рва», которое Мессия совершит «ради крови завета» (Зах. 9:11). Грядущий Царь соберет сынов Израиля, потому что Он «искупил их»; они вернутся в

---

[53] …ибо всякий, кто крадет, будет истреблен… и всякий, клянущийся ложно… (Зах. 5:3)

[54] Этот Муж «создаст храм Господень и примет славу… и будет владычествовать на престоле Своем» (Зах. 6:11-13).

[55] Будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа (Зах. 8:22).

землю обетованную, «будут жить с детьми своими» и станут верными Господу (Зах. 10:8-12). Пришельцы будут столь многочисленными, что, когда Бог приведет «их в землю Галаадскую и на Ливан» (в то время малонаселенные местности), для них «недостанет места» (Зах. 10:10).

В следующем пророчестве речь идет о гибели Ливанских кедров (Зах. 11:1-2) и «голосе рыдания пастухов» из-за опустошения зарослей вокруг Иордана (Зах. 11:3). Грядущие события описываются образным языком. Говорится об овцах, «обреченных на заклание», символизирующих людей, которых Господь предаст «каждого в руки ближнего его и в руки царя его»; Он обратится к ним с требованием дать Ему плату, и «они отвесят в уплату… тридцать сребренников», которые он бросит «в дом Господень для горшечника» (Зах. 11:4-13). После этих грозных событий Господь обещает поставить «на этой земле» лжепастыря, «который о погибающих не позаботится… а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет». Пророчество завершается провозглашением «горя негодному пастуху» и описанием наказания, которое постигнет его за нерадение о стаде (Зах. 11:16-17).

В «пророческом слове Господа об Израиле» говорится о будущей роли Иерусалима: против него соберутся войной «все народы земли», однако благодаря помощи Господа Саваофа он победит их и станет «тяжелым камнем для всех племен» (Зах. 12:1-3). Господь истребит «все народы, нападающие на Иерусалим», а на его жителей изольет «дух благодати и умиления»: они «воззрят на Него (букв. Меня), Которого пронзили, и будут рыдать о Нем» (Зах. 12:9-10). Все колена и племена Израиля будут рыдать «особо, и жены их особо» (Зах. 12:12-14).

Для жителей Иерусалима и для дома Давидова (т.е. правящей династии) будет открыт источник, в котором они смогут омыть свои «грех и нечистоту» (Зах. 13:1). Очищение народа будет сопровождаться обличением лжепророков (Зах. 13:2-6). Меч поднимется на пастыря Господня, и исполнится речение Господа Саваофа: «…порази пастыря, и рассеются овцы!» (Зах. 13:7) По попущению Божию останется лишь треть людей «на всей земле», все

остальные будут истреблены. Эту «третью часть» Господь введет в огонь, расплавит, «как плавят серебро», очистит, «как очищают золото», и назовет Своим народом (Зах. 13:8-9).

Все народы выйдут на войну против Иерусалима. Когда наступит день Господень, город будет взят и разграблен, а половина жителей будет уведена в плен. Господь придет на помощь городу вместе со всеми Своими святыми и «ополчится против этих народов» (Зах. 14:1-5). Дневной свет померкнет, и светила удалятся, так что этот день «будет единственный, ведомый только Господу» (Зах. 14:6-7). После этого из Иерусалима потекут «живые воды», и он будет «стоять… безопасно», а Господь станет «Царем над всею землею» (Зах. 14:7-11). Он поразит различными бедами «все народы, которые воевали против Иерусалима», между ними «произойдет... великое смятение», а все их богатство «собрано будет… в великом множестве» (Зах. 14:12-14).

Различные народы будут приходить в Иерусалим для поклонения единому Богу «и для празднования праздника кущей». Те племена, которые хоть раз пренебрегут этим обычаем, будут лишены дождя и подвергнутся поражению (Зах. 14:16-19)[56]. Жертвы, приносимые Господу Саваофу со всех концов земли, станут столь многочисленными, что для их приготовления будут использованы «все котлы в Иерусалиме и Иудее». Служение истинному Богу распространится повсеместно, «и не будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день» (Зах. 14:21)[57].

1.2.2.3. Прор. Малахия

Прор. Малахия представляет ожидание близкого конца: ныне живущие увидят спасение Божие собственными глазами (Мал. 1:5; Мал. 3:5, 10-12, 18а)[58]. К.А. Битнер указывает, что в книге дается пророчество (Мал. 3:1-4) о пришествии Вестника (Ангела) Господня, который должен приготовить путь Самому Господу и Ангелу (Вестнику) завета. Он явится очистить левитов, в

[56] …поражению, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей (Зах. 14:16-19).
[57] Лявданский А.К. Захарии пророка книга // Православная энциклопедия. Т. 19. М., 2008. С. 672-674.
[58] Малахия // Православная энциклопедия. Т. 43. М., 2016. С. 177.

результате чего жертвоприношение Иуды станет угодным Господу. В Мал. 3:5 содержится предсказание прихода Самого Господа, Который явится для суда над нечестивыми[59].

Особенные представления о предтече (Мал. 3:1a) и книге памяти (Мал. 3:16b) указывают, однако, на представление о временной задержке. Возможные редакторы (внесшие добавления), считаясь с изменением ситуации (Мал. 3:23-24), развивают мысль о двухступенчатой эсхатологии (Мал. 3:1b-4) и вводят понятие всеобщего поклонения Господу, которое предполагает обращение всего мира к Богу Израиля (Мал. 1:11-13). Прор. Малахия подобно прорр. Аггею и Захарии показывает, что эсхатологическое спасительное действие Бога зависит от поведения народа (Мал. 3:6-12)[60].

Далее следует пророческая речь, в которой Господь обещает боящимся Его людям Свою отеческую милость и исцеление, а нечестивым предсказывает гибель в день, «пылающий как печь». В конце дается пророчество о грядущем пришествии прор. Илии, который должен явиться перед наступлением Дня Господня (Мал. 3:23-24 (4:5-6))[61].

1.2.2.4. Прор. Иоиль

А.Е. Петров отмечает, что книга прор. Иоиля состоит из двух основных частей (Иоил. 1:1 – 2:27 и 2:28 – 3:21): в первой части даны пророчества, которые относятся к истории страны в ее настоящем положении, во второй описана судьба страны в эсхатологической перспективе.

Сначала пророком дается описание бедствий, которые должны привести народ к покаянию. Опустошение страны становится знаком приближающегося дня Господня (Иоил. 1:15-20). Наступление этого страшного и великого дня описывается в образах вторжения захватчиков-иноземцев и сопровождается картинами природных бедствий (Иоил. 2:1-11).

---

[59] Битнер К.А. Малахия // Православная энциклопедия. Т. 43. М., 2016. С. 175.
[60] Малахия // Православная энциклопедия. Т. 43. М., 2016. С. 177.
[61] Битнер К.А. Малахия // Православная энциклопедия. Т. 43. М., 2016. С. 176.

Во фрагменте Иоил. 2:28 – 3:21 даны пророчества о последнем Суде и о благословении в день Господень. Описание исполнения обетования об излиянии в новую эру Духа «на всякую плоть» (Иоил. 2:28-29) сопровождается апокалиптическими знамениями на земле и на небе (Иоил. 2:30-32). Излияние Духа знаменует наступление новых отношений с Богом, когда «всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Иоил. 2:32) и тем самым избежит приговора Суда, уготованного народам (Иоил. 3:1-16). Суд, который произойдет в Иосафатовой долине (Иоил. 3:2), означает благословение Господом Своего народа и осуждение тех, кто были его врагами. Все народы собираются в Иосафатовой долине, чтобы сразиться с Господом и Его народом. Приготовление к войне выражено приказанием перековать «орала… на мечи и серпы… на копья» (Иоил. 3:10). Глас Господа с Сиона возгремит над приготовившимися к сражению народами и вызовет вселенские катаклизмы, которые будут сопровождать этот последний Суд[62]. В результате этого апокалиптического конфликта Иерусалим будет восстановлен. В последней сцене книги прор. Иоиля Суд Божий приносит благословение и процветание Его народу и всей земле (Иоил. 3:18-21). В новую, Мессианскую эпоху на землю возвращаются мир и покой, Иуда и Иерусалим пребывают в изобилии вечно с Господом у живительного источника на Сионе[63].

1.2.2.5. Прор. Даниил

В Православной Энциклопедии утверждается, что к важным темам богословия книги прор. Даниила относятся учение о Боге как о Владыке мира и истории, посрамляющем всякое проявление человеческой гордости, тема победы народа Божия над богоборческими силами на земле и развитие представления о Мессии: видение Сына Человеческого, пришествие и смерть Мессии, пророчество о воскресении. Книга прор. Даниила принадлежит к жанру апокалиптики.

---

[62] Тем самым Господь «будет защитою… и обороною для сынов Израилевых», чтобы спасти их от вторжения иноплеменников (Иоил. 3:16).
[63] Петров А.Е. Иоиль // Православная энциклопедия. Т. 25. М., 2010. С. 360.

Как и для других ветхозаветных пророков, для прор. Даниила Господь, Бог Израиля, является верховным Владыкой мира. Однако пророк представляет этот факт по-новому: и в повествовательном и в пророческом разделе он изображает владычество Бога над всеми народами (Дан. 1:2), а не только над Иерусалимом и Израилем. Книга несколько изменяет и традиционные пророческие представления о народах, которые противостоят Богу. Взамен привычного возвещения божественного наказания в отношении ближайших соседей Израиля в видениях прор. Даниила будущему царству Бога противостоят повсеместно и Его народ угнетают во всем мире. И исторический раздел, и видения изображают борьбу между правителями мира и Царством Божиим, которое неизбежно наступит после падения на земле четырех богоборческих царств.

Другой темой в книге является человеческая гордость. В повествовательной части и в видениях надменность нынешних (Дан. 1-6) и будущих (Дан. 7-12) властителей мира враждебна Богу и является причиной гонений на верных Ему праведников и на весь народ. В каждом случае в конце концов Бог сделал (или сделает) так, что человеческая гордость и надменность будут посрамлены. При этом изображение царей – гонителей истинной религии различается в двух частях книги. В то время как в главах 1-6 они в основном относятся к иудеям благосклонно, а к их Богу почтительно, в главах 7-12 ситуация меняется: цари теперь изображаются в виде зверей, их враждебная сущность приобретает неизменный характер. При перечислении царств в Дан. 7-8 символической вершиной надменности земных владык становится небольшой рог и «уста, говорящие высокомерно» (Дан. 7:8), однако новое Небесное Царство Ветхого днями и Сына Человеческого придет на смену этим гордым земным империям. В Дан. 10-12 сверхъестественные небесные силы движутся на битву с последним богоборческим правителем мира, который ставит себя выше Бога (Дан. 11:36).

В Дан. 12:2 выражена вера в воскресение мертвых для награды или для осуждения[64]. По-видимому, главным было то, что «для жизни вечной»

[64] И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и

воскреснут только пострадавшие за веру. Слова о 70 седминах лет (Дан. 9:24-27) и обетование о воскресении (Дан. 12:1-3) предполагают, что срок страданий верных Богу святых ограничен. Во время ожидания верный народ Божий будет подвергаться суровым испытаниям и гонениям от рук гордых и безбожных властителей мира. Но те, кто с верностью претерпят все до конца и дождутся Божьего времени, разделят с Ним конечную победу.

По сравнению с другими пророческими книгами Ветхого Завета представление о Мессии в книге прор. Даниила получает несколько иное выражение, действие Мессии не ограничивается пределами одного Израиля. Так, в мессианском видении Сына Человеческого (Дан. 7:13-14), который идет «с облаками небесными» и доходит «до Ветхого днями», после чего Ему дается «власть, слава и царство», прор. Даниил видит Мессию, который противостоит персонифицированному злу, воплощенному в образе небольшого рога, символа безжалостного земного тирана (Дан. 7:8; 8:9). В конце концов Сын Человеческий приводит Свой народ к победе. У прор. Даниила расширены политические и военные аспекты мессианских представлений о царе-Мессии, сыне Давида. В Дан. 7 пророк выходит за пределы националистического истолкования Мессии: вместо спасителя Израиля, ведущего свой народ к победе над враждебными народами, Мессия станет победителем зла как такового[65].

Откровение о 70 седминах книги прор. Даниила (Дан. 9:24-27) также имеет важное мессианское содержание. В нем представлена хронология пришествия Помазанника-Христа[66], открывается, что Христос будет предан смерти, а за этим последует разрушение «города и святилища» иноземным войском (Дан. 9:26). Однако эти катастрофические события будут иметь важное продолжение: в последнюю седмину будет утвержден (Новый) Завет и прекратится жертвоприношение по закону Моисея (Дан. 9:27)[67].

посрамление (Дан. 12:2).
[65] Владычество Сына Человеческого – «владычество вечное… и царство Его не разрушится» (Дан. 7:14).
[66] 7 и 62-я седмины с момента издания указа о восстановлении Иерусалима – Дан. 9:25.
[67] Даниил // Православная энциклопедия. Т. 14. М., 2010. С. 19-20.

1.2.2.6. День Господень

Б.А. Тихомиров обобщая определяет День Господень как один из ключевых эсхатологических терминов Священного Писания, указывающий на грядущее пришествие Божие в мир для суда над вселенной и человеком, после которого наступит эпоха окончательного торжества правды Божией.

Главные положения библейского учения о Дне Господнем излагаются в книге прор. Амоса, который говорит о Дне Господнем в контексте пророчеств о судьбах Израиля и в основном обличает нечестие Израиля, за которое его должно постигнуть Божие воздаяние. В первый раз в Священном Писании представление о Дне Господнем излагается в Ам. 5:18-20. По предположению, высказанному Р.Г. Чарлзом, обращение прор. Амоса к понятию Дня Господня говорит о распространенности в еврейской среде веры в близкое и окончательное сокрушение Господом врагов Своего народа. Современники пророка ожидали, что День Господень будет днем великой победы Бога над нечестивыми народами в самое ближайшее время. Должно быть, по этой причине прор. Амос часто называет Господа «Господь Бог Саваоф» (Ам. 5:14). Вероятно, пророк следует народному восприятию Господа как Бога – Воителя за Израиль. Обличая Израиль в грубом нарушении правды Божией, носителем которой он призван быть, пророк говорит о ложности надежд на предстоящую победу Израиля. Еврейскому народу предстоит не триумф, а суд Божий. Этим судным днем объявляется День Господень, который будет для Израиля не днем надежды, а днем отчаяния[68]. Это провозвестие Дня Господня в книге прор. Амоса построено на контрасте ожидаемого и истинного. Таким образом, День Господень – это сложившееся религиозное представление, к которому пророк обращается исходя из данного ему видению исторической ситуации.

Прор. Амос подчеркивает, что День Господень будет днем суда Божия не только над Израилем, но и над другими народами. Предсказания об участи соседних народов построены по единой схеме: приговор Божественного суда включает обличение и предстоящее наказание. Таким образом, приговор суда

[68] Горе желающим дня Господня! …он – тьма, а не свет… (Ам. 5:18)

Божия выносится не на основании этнической или религиозной принадлежности обвиняемых, а на основании нарушающих нравственные законы деяний, которые в соответствии с моральными нормами, общепризнанными на Древнем Востоке, могли быть расценены как кощунство и святотатство (Ам. 1:9, 13; Ам. 2:1). Отступление от нравственных законов – главная причина осуждения народов. Вина народа Божия усугубляется его неверностью обязательствам завета (Ам. 3:2). Провозвестие Дня Господня в книге прор. Амоса приобретает значение всеобщего суда, суда Божия над всеми народами мира. Такое понимание Дня Господня в полной мере соответствует универсальному видению пророка исторических судеб человечества (Ам. 9:7).

Начиная с прор. Амоса, тема суда становится определяющей в описании Дня Господня. В пророческих книгах Ветхого Завета «суд Божий» и День Господень используются как тождественные, взаимозаменяемые понятия. Божественный суд является центральной темой в книгах прорр. Амоса, Осии, Михея, Софонии, Наума, Аввакума, Иеремии, Авдия, Иезекииля, Исаии, Захарии, Малахии, Иоиля, Даниила.

Анализ пророческих текстов о Дне Господнем показывает постепенное становление учения о суде Божием. В отличие от предсказаний допленных пророков, в которых главными объектами Божественного суда являются жители Израиля и Иудеи (Ос. 1:4-5; 5:9; 9:16-17; Ис. 2:6-21; 3:13 – 4:1; Мих. 2:4; Соф. 1:7-18 и др.), в предсказаниях послепленных пророков приговор выносится прежде всего в отношении языческих народов (например, Ис. 13; 34; Зах. 14; Иоил. 2:1-11; 3:1-17). Допленные пророчества о Дне Господнем, которые главным образом обращены к ближайшему будущему, тем не менее могут указывать и на уже происшедшие события. Так, наступление возвещенного прорр. Амосом и Осией суда Божия над Израилем и окружающими народами предполагается в ближайшее время (начало их проповеди от гибели Самарии в 722 г. до н.э. отделяет не более 30-40 лет). Как о локальном и уже по факту совершившемся суде Господа над мадианитянами

(«дне Мадиама») говорит прор. Исаия (Ис. 9:4). Таким образом, в допленных пророческих текстах День Господень понимается в первую очередь как вмешательство Бога в исторический процесс, в рамках которого совершается суд Божий. Его исполнителями являются народы, которые призваны Господом к этой миссии: ассирийцы, вавилоняне и др. (Ам. 3:11; 6:14; Ис. 5:26; Авв. 1:6; Иер. 1:15; 5:15; 25:9 и др.) В послепленных пророчествах благодаря включению провозвестия о Дне Господнем в апокалиптические тексты поздней пророческой письменности (Ис. 24-27; 34-35; Зах. 12-14) суд Божий становится неотъемлемой составляющей в формировании эсхатологических представлений Ветхого Завета. Меняется масштабность события Дня Господня. В эсхатологической перспективе День Господень рассматривается как предстоящий окончательный всеобщий суд, который будет совершен не только над всеми народами мира (Ис. 24:21; Иоил. 3:11-14; Авд. 1:15-16; Зах. 12:3), но и над всеми поколениями живых и умерших людей. Этот суд совершится благодаря всеобщему воскресению мертвых (Дан. 12:1-4). День Господень станет временем всецелого восстановления правды в отношении участи праведников и нечестивых (Мал. 4:1-3), будет грядущим вселенским судом над всем творением, «всякою плотью» (Ис. 66:16), самой «землею» (Ис. 24:1, 19-20), когда будут повержены силы зла (Ис. 27:1). День Господень осуществится как теофания, сверхъестественное вмешательство Господа в события мира, вследствие чего будет нарушен естественный порядок вещей (например, Ис. 13:10, 13; 24:21-23; Иоил. 2:10, 30-31; 3:15-16; Зах. 14:6-7). Суд Господа над миром (Дан. 7:9-10) положит конец всей земной несправедливости (Ис. 25:8; 32:17 и др.) И, хотя «то время» станет самым «тяжким» в истории человечества (Дан. 12:1), последний суд приведет не к всеобщему уничтожению и разрушению, а к обновлению всего творения (Ис. 65:17; 66:22). В поздних пророческих текстах День Господень не ассоциируется с конкретными историческими событиями, а становится радикальным свершением истории, несовершенства которой будут окончательно преодолены. Таким образом, в отличие от ранних пророческих

текстов, в основном сосредоточенных на исторических событиях, в поздних пророчествах главное внимание уделяется эсхатологии, что свидетельствует об изменении временных и пространственных характеристик Дня Господня в пророческих книгах Ветхого Завета. Отдельным остается вопрос о присутствии эсхатологических воззрений в допленных пророчествах, которые, возвещая о событиях ближайшего будущего, также содержат и эсхатологические пророчества (например, Ис. 2:1-4 = Мих. 4:1-3). Прор. Амос, в частности, описывал суд Божий как космический катаклизм (Ам. 8:9), что также можно понимать в эсхатологической перспективе. В целом вопрос о содержании эсхатологии в допленных пророчествах продолжает оставаться дискуссионным. Тем не менее после вавилонского плена эсхатологический аспект в раскрытии темы Дня Господня в пророческой литературе усиливается. В контексте конкретной религиозной ситуации описание Дня Господня как суда над отдельными народами приобретает черты всеобщего суда, а его предполагаемое скорое наступление главным образом свидетельствует о его неизбежности.

Пророчества Ветхого Завета не создают единой картины наступления Дня Господня. Поздние пророческие тексты провозглашают День Господень днем спасения и искупления Израиля и днем осуждения враждебных Израилю народов, которые будут повержены Господом в последней решающей битве в Иерусалиме (Зах. 12:2-9; 14). Гнев Божий лишит надежды осуждаемые народы (Ис. 34), суд над которыми произойдет в «долине Иосафата» – долине суда (Иоил. 3:2) в присутствии Израиля, который таким образом получит воздаяние за перенесенные страдания и унижения (Иоил. 3:2-21). Иерусалим будет навсегда очищен от «иноплеменников», которые уже никогда не осквернят его святость (Иоил. 3:17; ср. Зах. 14:21). В Зах. 14:16-19 демонстрируется поклонение народов Господу на Сионе как принудительное действие, с которым диссонируют другие пророческие тексты (Ис. 2:1-4 (= Мих. 4:1-3); 25:6-8), описывающие эсхатологическое свершение времен как всеобщий триумф человечества, вернувшегося к своему Творцу и Спасителю (см. также:

Ис. 19:19-25). Грядущее спасение оправдывает страдания Израиля и раскрывает его историческую миссию. Судный день – это не безысходное наказание рода человеческого, а спасительное восстановление правды Божией.

Констатируя определенные противоречия в описаниях Дня Господня в пророческой литературе, необходимо учитывать жанровую особенность апокалиптических текстов поздней пророческой письменности, построенных на принципах образности и символичности, что исключает возможность их однозначной интерпретации. Описание Дня Господня посредством образов, аналогий и символов свидетельствует о его непреходящей тайне, о которой говорит прор. Захария (Зах. 14:7). Как в реалиях, так и в сроках исполнения День Господень является тайной Бога, которая лишь отчасти приоткрывается человеку, оставаясь в своей полноте непознаваемой. Только наступление Дня Господня снимет «покрывало» неведения со всех народов (Ис. 25:7)[69].

1.2.2.7. Динамика Откровения

Диак. С. Чарыков делает вывод, что хотя пророческие тексты не являются «апокалипсисами» в полном смысле слова, тематически и стилистически они приближаются к последним. В отличие от прежних, более ранних пророчеств, сосредоточенных главным образом на судьбе Израильского народа, в центре внимания поздних, письменных пророков, оказывается эсхатон – исход, конец этого мира и начало нового. Это внимание к эсхатологии обусловлено традиционным для пророков особым интересом к истории. Благодаря монотеизму Израиль осознает свою историю и историю других народов как единый процесс, имеющий начало и конец, определяемый и направляемый Единым Богом.

Расширение исторического горизонта израильского сознания связано именно с началом пророческого движения. Уже повествования о прор. Илии и Елисее (3 Цар. 17 – 4 Цар. 13) говорят о действии Бога Израиля за пределами

[69] Тихомиров Б.А. День Господень // Православная энциклопедия. Т. 14. М., 2010. С. 414-416.

Израиля. Эти пророки не только совершают чудеса среди язычников, но и вмешиваются в политическую жизнь соседних государств (3 Цар. 19:15; 4 Цар. 8). «Пророчества о народах», занимающие существенное место в пророческих книгах, начиная с прорр. Амоса и Исаии, также имели целью включить окружающие Израиль народы в сферу действия Господа. В рассмотренных текстах эти представления еще более универсализируются: Суд и изменение «порядка вещей» коснутся всех без исключения, поскольку Бог Израиля – Единый и единственный Владыка всех народов и всего мира.

По мере включения в сферу воздействия Господа языческих народов, День Господень постепенно переносится на конец времен и приобретает ярко выраженные черты эсхатологической природной и космической катастрофы, охватывающей весь мир. Последнему способствует соединение представлений о «том дне» с описанием Потопа (Соф. 1:1-3; Ис. 24:18-20), который оказывается прототипом Суда, наказания и одновременно обновления мира.

Возможно, в основу пророчеств о Суде и спасении (характерных и для пророков, и для апокалиптиков) была положена девтерономистическая концепция «двух путей»: исполнителей Закона ждет Божие благословение, а нарушителей – проклятие (Втор. 28). Отсюда – двучленная композиция в апокалиптике (напр., Ис. 34-35): за Судом и наказанием врагов следует спасение и счастье верных. Универсализируясь, представление о Суде становится еще более тотальным: в сферу наказания включаются не только земные, но небесные и подземные (подводные) силы (левиафан в Ис. 27:1). Этим объясняется интерес к ангелологии и мифологии. Последняя играет в библейских канонических книгах роль языка, символа, за которым скрывается трудно выразимая реальность.

Описание обновленного мира имеет отголоски старых, узконациональных представлений о возвращении из плена и возрождении народа. Однако и эти представления трансформируются. Например, идея Ис. 2 об эсхатологическом обращении народов к вере в Господа находит живой

отклик позднее: они будут участвовать в мессианской трапезе, «призывать Имя Господне», т.е. участвовать в богослужении.

Новый преображенный мир отчетливо теоцентричен. В этом смысле, наряду с уже упомянутой темой воцарения Господа, или «Царства Господня», важное значение приобретает тема присутствия Бога в преображенном мире. Последняя выражается в образах и понятиях храмовой символики, таких как «Слава Господня», Сион, Храм, Иерусалим. Именно спасительное присутствие Бога оказывается причиной обновления мира (ср. образ храмового источника у прор. Иоиля или осенение «славой Господней» в Ис. 35). Особое развитие эта тема получает в книге прор. Иезекииля и в 60-66 главах книги прор. Исаии.

Можно сделать вывод о генетической связи пророческой и апокалиптической традиций. В чем выражается эта связь? Во-первых, тематически (эсхатология – непременная составляющая пророческих книг, она же является основной компонентой апокалиптики), во-вторых, стилистически. В разобранных текстах можно наблюдать зарождение нового стиля или жанра, который характеризуют описание видений, символизм, использование мифологических представлений, ссылка на древние пророчества, иногда псевдонимия. Этот переход от пророчества к апокалиптике особенно заметен у прор. Иоиля и в Великом апокалипсисе Исаии (Ис. 24-27)[70].

Выводы

Эсхатология пророков допленного периода состоит из следующих элементов: 1. неизбежный, очистительный суд в виде катастрофы (Ам, Ос, Ис, Соф, Авд); 2. суд не только над Израилем, но над другими народами (Ис, Мих, Соф, Иер, Авд); 3. спасение «остатка» (Ам, Ис, Соф); 4. возвращение из плена в Иерусалим (на Сион), наступление нового мира (Ам, Ос, Ис); 5. новый мир

[70] Чарыков С., диак. Апокалиптические мотивы в пророческих книгах Ветхого Завета // Христианское чтение: научно-богословский журнал. 2009. № 7-8. С. 88-91.

основан на правде и добродетели (Ос, Ис, Соф); 6. другие народы обращаются к истинному Богу (Ис, Мих, Соф); 7. спасение Израиля через Мессию (Ис, Мих); 8. (новый) храм, слава Сиона (Ис, Мих); 9. воскрешение, победа над смертью (Ос, Ис); 10. война упразднена, наступает вечный мир (Ис, Мих); 11. установление гармонии в природе (Ос, Ис); 12. восстановление, преображение завета с Богом (Ос, Иер); 13. трапеза для всех (Ис); 14. Царство Мессии всеобъемлющее (вечное) (Ис); 15. горделивый властелин сокрушен (Ис).

Эсхатология пророков периода плена состоит из следующих элементов: 1. возвращение из плена в Иерусалим (на Сион), наступление нового мира (Иез, Второис, Тритоис); 2. спасение «остатка» (Иез, Второис); 3. спасение Израиля через Мессию (Второис, Тритоис); 4. (новый) храм, слава Сиона (Иез, Тритоис); 5. обновление всей природы (Иез, Тритоис); 6. неизбежный, очистительный суд в виде катастрофы (Иез); 7. суд не только над Израилем, но над другими народами (Иез, Второис); 8. воскрешение, победа над смертью (Иез); 9. война упразднена, наступает вечный мир (Иез); 10. восстановление, преображение завета с Богом (Иез); 11. Царство Мессии всеобъемлющее (вечное) (Второис); 12. вражеский властелин сокрушен (Иез).

В период плена усиливается элемент: 13. спасение не только для Израиля, но и для других народов (Второис, Тритоис);

В период плена добавляются элементы: 14. новый исход (Иез, Второис); 15. война варваров с Израилем (Иез); 16. жертвенная трапеза (Иез); 17. глашатай, предваряющий спасение (Второис); 18. страдание Мессии (Второис).

Эсхатология пророков послепленного периода состоит из следующих элементов: 1. неизбежный, очистительный суд над Израилем в виде катастрофы (Зах, Мал, Иоил); 2. Мессия спасает Израиль (Агг, Зах, Дан); 3. война варваров с Израилем (Зах, Иоил, Дан); 4. Царство Мессии всеобъемлющее (вечное) (Зах, Иоил, Дан); 5. (новый) храм, слава Сиона (Агг, Зах); 6. суд не только над Израилем, но над другими народами (Зах, Иоил);

7. спасение не только для Израиля, но и для других народов (Зах, Мал); 8. возвращение из плена в Иерусалим (на Сион), наступление нового мира (Зах); 9. спасение «остатка» (Зах); 10. воскрешение, победа над смертью (Дан); 11. восстановление, преображение завета с Богом (Дан); 12. вражеский властелин сокрушен (Дан); 13. глашатай, предваряющий спасение (Зах); 14. страдание Мессии (Зах).

В послепленный период добавляются элементы: 15. апокалиптические знамения в природе (Зах, Иоил); 16. появление лжепастыря в Израиле, который будет побежден (Зах).

Развитие темы суда происходит следующим образом:

1. До плена:

- нечестие Израиля приводит к вмешательству Бога в историю,

- Бог судит Израиль через нашествие соседних народов,

- Бог спасает остаток Израиля, непреодолимой силой сокрушая вражеские народы,

- День Господень произойдет в ближайшем будущем.

2. После плена:

- нечестие людей приводит к решению Бога положить конец истории,

- Бог воскрешает мертвых и судит все поколения людей,

- Бог спасает остаток верных через страдающего Мессию, побеждающего силы зла,

- День Господень произойдет в конце истории.

Глава 2. Формирование эсхатологической концепции в период Второго храма

В период Второго храма эсхатология получает особую форму выражения в апокалиптической литературе. Сохраняя основные пункты учения пророков, апокалиптики используют сложную систему символов, призванных изобразить тайны Божественного Домостроительства. Тексты этого периода отражают страстное ожидание Царства Божиего, глубокую веру людей в благую конечную цель истории[71].

2.1. Зарождение и развитие иудейской апокалиптики

2.1.1. Понятие апокалиптики

А.К. Лявданский определяет апокалиптику как это жанр древней и средневековой религиозной литературы, описывающий полученное провидцем откровение (как правило, в форме видения) о сферах, недоступных обычному человеческому восприятию: о потустороннем мире и аллегорически изображенных событиях, сопровождающих грядущий конец истории – так называемый эсхатон. Для апокалиптики характерно использование символического языка образов, за ними нередко угадываются конкретные исторические события и лица или их типологические черты. Апокалиптическая историософия трактует историю как неизбежное регрессивное развитие, в конце концов приводящее к мировому катаклизму, после чего наступит новая эра, когда вообще какое-либо развитие станет невозможным. Наряду с апокалиптической историософией произведения этого жанра нередко содержат моральные наставления, предостережения от неправильных поступков, произносимые провидцем, – материал, напрямую связанный с темой Божиего Суда и наказания грешников.

Временем возникновения апокалиптического жанра принято считать сер. III в. до н.э. (наиболее ранние части «1-й Книги Еноха»).

---

[71] Мень А., прот. Эсхатология // Библиологический словарь. В 3 т. Т. 3. М., 2002. С. 472.

По-видимому, определяющим для популярности и разработанности этого жанра стали исторические обстоятельства существования еврейской общины в III-II вв. до н.э.: религиозные преследования со стороны Селевкидов, восстание Маккавеев, завоевания римлян, разрушение Иерусалимского храма, восстание Бар Кохбы. Принято считать, что основная функция апокалиптических сочинений – утешение в трудные времена, дарование надежды на скорое и окончательное избавление, т.е. на освобождение от гнета истории, в которой авторы апокалиптических сочинений в отличие от ветхозаветных пророков уже не находят места для исполнения надежд и упований. Совершенно очевидно, что апокалиптические сочинения давали ответы на важнейшие вопросы об устройстве мира, смысле современной им исторической ситуации, будущем, которое ожидает евреев и остальные народы[72].

2.1.2. Зарождение апокалиптики

А.К. Лявданский пишет, что среди исследователей нет единого мнения о том, как сформировалась древнееврейская апокалиптика. Одни считали, что апокалиптика – прямой потомок ветхозаветного пророчества (Х. Роули, О. Плегер, П.Д. Хансон), другие утверждали, что главным фактором в зарождении этой традиции было внешнее влияние, в частности персидского дуализма (Г. Виденгрен, С. Шакед). В 60-х гг. XX в. немецкий теолог Г. фон Рад доказывал происхождение древнееврейской апокалиптики из литературы премудрости. Аргументация фон Рада была подвергнута критике П. фон Остен-Закеном, который утверждал, что в основе древнееврейской апокалиптики лежат идеи Второисаии, трансформировавшиеся в процессе их передачи в кругах мудрецов в восточной диаспоре. Вопрос о происхождении апокалиптики тесно связан с пониманием ее сущности. До недавнего времени (сер. 80-х гг. XX в.) считалось, что главным в ней является эсхатология, а космологическое и астрономическое содержание рассматривалось как нечто

[72] Лявданский А.К. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001. С. 24.

второстепенное. М. Стоун предложил считать древнееврейскую апокалиптику совершенно самостоятельным течением, не зависимым ни от пророчеств, ни от литературы премудрости, по каким-то причинам в подавляющем большинстве случаев отвергнутым при составлении канона Ветхого Завета. Аргументация его построена на том, что для этого течения, по крайней мере в его ранней форме, наиболее важным элементом является как раз космология, почти никак не представленная в Ветхом Завете; это можно видеть в наиболее ранних фрагментах «1-й Книги Еноха», найденных в Кумране и датируемых им 2-й пол. III в. до н.э. В последнее время признается, что не следует искать простого ответа на вопрос о происхождении древнееврейской апокалиптики. Несомненно, на этот процесс повлиял ряд внутренних и внешних факторов; помимо персидского влияния здесь есть некоторые черты, близкие египетским пророчествам («Оракул Горшечника»), вавилонской мантике[73], ханаанской мифологии и др.

I. Послепленное пророчество и древнееврейская апокалиптика. Наиболее убедительно зарождение древнееврейской апокалиптики в литературе послепленного пророчества отстаивал П.Д. Хансон. В иудейской общине этого времени он выделял 2 партии: 1) иерократическую, представленную пророчествами Аггея, начальными главами книги прор. Захарии, а также заключительными главами книги прор. Иезекииля (40-48); 2) визионерскую (Ис. 56-66, Зах. 9-14 и Ис. 24-27). Иерократическая литература дает больше формальных аналогий с апокалиптикой, например, видения прорр. Иезекииля и Захарии истолковывает ангел. В то же время корни еврейской апокалиптики связываются им именно со второй группой, противопоставляющей себя иерократии; здесь собраны эсхатологические видения, пользующиеся языком мифологической образности, очень близким древнееврейской апокалиптике: творение новой земли и нового неба (Ис. 65:17; 66:22), наказание левиафана и дракона в море (Ис. 27:1), поглощение

[73] Мантика – комплекс ритуалов и техник, направленных на гадание и предсказание будущего (Касавин И.Т. Мантика // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. С. 465).

смерти Богом (Ис. 25:8). По мнению Хансона, Ис. 25:8 отсылает к персонажу ханаанейской мифологии Моту – олицетворенной смерти. Однако в этих ветхозаветных протоапокалипсисах отсутствуют некоторые важные черты апокалиптики в строгом смысле: в эсхатологических видениях, помимо единственного места (Ис. 26:19), определенно не говорится о воскресении мертвых или о посмертном наказании нечестивых; жизнь в преображенном мире пусть долгая и счастливая, но не вечная[74]; новая земля представляет собой вполне земной мир, в котором строят дома, сажают виноградники и рожают детей (Ис. 65:21-23); никак не представлены описания трансцендентного мира и космологической компоненты, столь характерные для ранней апокалиптики; кроме того, в пророческих книгах (за исключением книги прор. Даниила) нет периодизации мировой истории и связанной с этим историософии.

II. Ветхозаветная литература премудрости и древнееврейская апокалиптика. Связь между литературой премудрости и древнееврейской апокалиптикой сложнее, чем непосредственное генетическое родство, которое отстаивал фон Рад. В древнееврейской апокалиптике помимо эсхатологии в значительной степени присутствует спекулятивная и космологическая компонента. Многие апокалиптические сочинения рассказывают об устройстве мироздания, о происхождении мира, его развитии и дальнейшей судьбе и тем самым отвечают на важнейшие вопросы об окружающем человека мире. Некоторые сочинения даже претендуют на исчерпывающее описание мироустройства, своего рода энциклопедичность. Все это позволяет считать традицию еврейской апокалиптики весьма близкой литературе премудрости. К тому же некоторые апокалипсисы, подобно Книге Иова, посвящены проблеме теодицеи и даже демонстрируют формальное родство, прибегая к форме диалога. Эсхатологический и космологический элементы, присутствующие и в предполагаемых источниках, не являются для древнееврейской апокалиптики уникальными; специфическими для нее

[74] …ибо столетний будет умирать юношей (Ис. 65:20).

помимо исторического и мифологического материала следует считать объединение указанных двух элементов в единое, порой нерасторжимое целое, а также исключительную популярность и продуктивность этого жанра в еврейской среде[75].

2.1.3. Домаккавейский период (сер. III – кон. II в. до н.э.)

А.К. Лявданский указывает, что самыми ранними из апокалипсисов, дошедших до настоящего времени, принято считать «Книгу стражей» (1 Енох. 1-36) и «Астрономическую книгу» (1 Енох. 72-82), арамейские фрагменты которых были обнаружены в Кумране. Некоторые исследователи (Дж. Коллинз) относят к этому периоду и «Апокалипсис недель (седмин)» (1 Енох. 91:12-17; 93:1-10)[76].

А.Б. Сомов и А.А. Ткаченко сообщают, что в Книге Еноха рассказывается о различных событиях мировой истории и приходе Мессии, довольно подробно представлены ангелология, описание тайн небесного мира и мессианского царства. Первая часть Книги Еноха («Книга стражей») повествует об эсхатологической гибели земного мира, о грядущем Суде и воздаянии праведным и нечестивцам (1 Енох. 1-5). Затем следует рассказ о «великом грехе» – самовольном сошествии на землю небесных ангелов-стражей и их браках с «дочерьми человеческими», в результате чего родились исполины. Стражи и их потомки открыли людям запретные знания о колдовстве, магии, производстве оружия, косметики, драгоценных камней и украшений, а также об астрономических исчислениях. Как следствие, на земле стала проливаться кровь, а люди начали грешить (1 Енох. 6-11). Енох попытался заступиться за стражей и их потомков, однако это не имело результата: вход на небеса для них оказался закрытым, а сами стражи стали злыми духами, обитающими на земле и под землей до дня Великого Суда (1 Енох. 12-16). Далее описывается путешествие Еноха по земле, во время

---

[75] Лявданский А.К. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001. С. 25-26.
[76] Там же. С. 26.

которого ему, в частности, были показаны огненная река и горы из драгоценных камней; место, где оканчиваются небо и земля и где будут находиться под стражей духи ангелов, соединившихся с женами; древо жизни; Престол Божий, на который Он воссядет, когда посетит землю. После этого рассказывается о сошествии Еноха в шеол (подземное царство) и вознесении на небеса (1 Енох. 17-36).

Третья часть Книги («Астрономическая книга») посвящена вопросам исчисления времени, солнечному году (согласно Еноху, состоящему из 364 дней) и разным астрономическим законам. Еноху дарованы небесные скрижали, где записаны дела людей во всех поколениях (1 Енох. 72-82)[77].

А.К. Лявданский продолжает, отмечая, что для данной стадии развития древнееврейской апокалиптики характерна обширная разработка космологических и астрономических тем, тесно связанных с эсхатологией. В начале «Книги стражей» объясняется связь этих двух основных элементов апокалиптики – вся природа, весь космос существуют согласно закону Господа: светила не изменяют своих путей, лето сменяет зиму и т.д.; грех же человека есть отступление от этого закона[78]. Цель откровения, полученного Енохом в «Астрономической книге» и передаваемого им через сына Мафусаила[79] «всем грядущим родам», – научить людей ходить «по пути правды», который предполагает правильное исчисление года в 364 дня (1 Енох. 82). Здесь в сжатом виде представлена картина мирового катаклизма, предшествующего Божию Суду «со всякой плотью относительно всего, что грешники и нечестивые сделали и совершили против Него» (1 Енох. 1:9), а также то, как «во дни грешников» нарушение небесной механики – порядка движения небесных светил – приведет мир к окончательной деградации (1 Енох. 80). Важно отметить, что в этих первых апокалипсисах судьба праведных и нечестивых после Суда подробно не освещается. В ситуации, предшествующей Божию Суду, в греховном состоянии мира виновны

[77] Сомов А.Б. Еноха первая книга // Православная энциклопедия. Т. 18. М., 2008. С. 471-472.
[78] Вы [грешники] не претерпели до конца и не выполнили закона Господня (1 Енох. 5:4).
[79] Мафусаил (Мафусал, евр. Метушелах) – сын Еноха (Быт. 5:21).

небесные силы: ангелы-стражи, согрешившие с земными женщинами и давшие им неправильное откровение (1 Енох. 6-9), или «главы звезд», которые «будут ошибаться… и нарушат свои пути» (1 Енох. 80:7). По предположению Г. Никкельсбурга, в образах «крови и нечестия» (1 Енох. 9), которыми земля наполнилась после того, как некоторые ангелы-стражи соединились с земными женщинами, отразилась ситуация войн между Диадохами, наследниками Александра Великого[80].

2.1.4. Период маккавейского[81] восстания (167-160 до н.э.)

А.Б. Сомов и А.А. Ткаченко утверждают, что в четвертой части Книги Еноха («Книга видений (снов), или Апокалипсис животных») рассказывается о двух видениях Еноха, в которых ему открываются представленные в аллегорических образах события мировой и израильской истории: гибель грешного поколения потопа и история Израиля от потопа до исхода: история от исхода до прихода в землю обетованную; от эпохи Судей до строительства Первого храма; история Израильского и Иудейского царств вплоть до разрушения Иерусалима; история от разрушения Иерусалима до возвращения из Вавилонского плена и от возвращения из плена до времен Маккавеев (1 Енох. 83-89). Далее в аллегорической форме представлены будущие события эпохи мессианского царства и включены рассказы о падших ангелах, престоле судилища и новом Иерусалиме (1 Енох. 90)[82].

А.К. Лявданский считает, что «Апокалипсис животных», аллегорическое изображение истории Израиля, по всей вероятности, создан в среде хасидеев[83] в период восстания Маккавеев[84]. Символически

---

[80] Лявданский А.К. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001. С. 26.

[81] Маккавеи (прозвище еврейского рода Хасмонеев) – род, возглавивший восстание против власти державы Селевкидов над Израилем в 167 г. до н.э. при царе Антиохе IV Епифане, принявшем антииудейскую реформу (Бабкина С.В. Израиль Древний // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 652-653).

[82] Сомов А.Б. Еноха первая книга // Православная энциклопедия. Т. 18. М., 2008. С. 472.

[83] Хасидеи (евр. хасидим) – благочестивые иудеи, «верные закону» учителя, ставшие во главе оппозиции политике первосвященников во II в. до н.э., что было вызвано вовлеченностью первосвященников в политические интриги и эллинизацию местных традиций и культа (Бабкина С.В. Израиль Древний // Православная энциклопедия. Т. 21. М., 2009. С. 653-654).

[84] Здесь и далее излагается рационалистическое понимание сущности апокалиптических текстов. Автор ВКР считает рационалистический подход в богословии некорректным, однако пользуется им по причине его

представленная борьба Маккавеев с державой Селевкидов рассматривается как начало великих событий: в результате военных действий Израиль подвергается нападению целой коалиции, но будет спасен вмешательством «Бога справедливости», после чего состоится Суд, включающий два основных этапа: 1) очищение неба и земли от неправедных и нечистых; 2) устроение «нового дома» на земле, где соберется весь Израиль, включая умерших и тех, кто живет в диаспоре, – «всех погибших и рассеянных овец». Важно, что спасены будут и «ослепленные овцы», т.е. спасение суждено и тем, кто не разделяет взгляды хасидеев (1 Енох. 79). По мнению Й. Лебрама, окончательная редакция книги прор. Даниила также принадлежит хасидеям[85].

2.1.5. Хасмонейский период (142-63 до н.э.)

«Апокалипсис недель (седьмин)» (1 Енох. 91:12-17 и 93:1-10), где описываются события, которым надлежит произойти в течение 10 недель (возможно, семилетий), вплоть до последнего Суда и наступления вечного Царства[86].

А.К. Лявданский высказывает мнение, что в «Апокалипсисе недель (седмин)» отразилась критика хасидеями Маккавеев, превратившихся из народных вождей в ловких политиков. В отличие от «Апокалипсиса животных» здесь подчеркивается значение определенной группы «избранных праведников» (возможно, хасидеев), а не всего Израиля. При этом отрицательная оценка послепленного иудаизма служит фоном не для «нового творения», а для «нового избрания». Главное – не история всего Израиля, а история секты избранных, поэтому «Апокалипсис недель (седмин)» не призывает никого одуматься и обратиться – участь грешников уже предрешена. «Книга послания Еноха» (1 Енох. 91-104) демонстрирует отказ хасидеев признать полную победу Хасмонеев и наступивший мир событием окончательного спасения. Успехи Хасмонеев ставят под вопрос веру в близкий

преобладания в современных исследованиях.

[85] Лявданский А.К. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001. С. 26.

[86] Сомов А.Б. Еноха первая книга // Православная энциклопедия. Т. 18. М., 2008. С. 472.

конец мира; отсюда – страстные призывы верить и надеяться на Суд, требовать его (1 Енох. 104:3). О сроках Суда не дается никаких указаний, он может наступить внезапно, в любой момент.

Древняя традиция «Сивиллиных оракулов», известная в античности и за пределами Греции, получила наиболее широкое распространение в эллинистический период и была воспринята также и евреями. В стандартной коллекции «Сивиллиных книг» полностью еврейскими считаются книги 3-5 и 11-14, книги 1, 2 и 8 содержат еврейский субстрат (Коллинз). Древнейшей считается «3-я Книга Сивиллиных оракулов», самые ранние материалы которой датируются 2-й пол. II в. до н.э. Составленная в среде евреев, проживавших в Египте, эта книга представляет собой «исторический» апокалипсис и наполнена ожиданием мессианского царя, «седьмого царя Египта из греческой династии», который положит конец войне и при котором Бог «будет судить каждого кровью и огнем палящим», а также будет воздвигнут новый храм Бога. Иерусалимский храм станет главным местом поклонения Богу для всех народов. Залогом оправдания на Суде является соблюдение Закона, понимаемого скорее как набор этических предписаний общего характера с центральной заповедью единобожия, соблюдение специфически иудейских диетарных ограничений и обрезания здесь не подчеркивается. Характерно отсутствие интереса к небесной сфере, космологии и ангелологии; нет никаких указаний о загробном Суде[87].

2.1.6. Кумранская апокалиптика

М.Г. Калинин пишет, что члены Кумранской общины мыслили эпоху ее существования как заключительный этап человеческой истории, предшествующий вселенской битве приверженцев добра и зла – сынов света и сынов тьмы, воинов Михаила и воинов Велиала – и Божественному «посещению», за которым последует уничтожение зла и вечное торжество избранных Богом последователей пути правды. В этом отношении

[87] Лявданский А.К. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001. С. 27.

показательно неоднократное использование в текстах Кумранской общины выражений «период мира / света / истины»как противопоставленных «периоду нечестия / мрака / беззакония». Термин «предел, конец» в книге прор. Даниила и текстах Кумранской общины получает также значение «определенный отрезок времени»; подразумевается, что этот период времени должен иметь завершение. Понятие «период нечестия» указывает на эпоху, предшествующую существованию Кумранской общины и пришедшую к концу вместе с возникновением последней. Использование термина «период» должно указывать на то, что и эта эпоха, по мысли членов Кумранской общины, должна прийти к концу, чтобы уступить место эсхатологическому сражению и Божественному суду.

Задачи, с которыми кумраниты связывали эпоху существования своей общины, описаны в известных пассажах «Устава общины»[88]. Историческое время существования общины (обозначенное в ряде документов Кумранской общины как «период мира») мыслилось не как состоявшееся освобождение, а как открывшаяся возможность для подготовки через исполнение Закона к эсхатологической кульминации бытия мира. Одним из результатов этой подготовки, согласно ряду текстов Кумранской общины, должен стать приход «Помазанника»[89].

А.К. Лявданский заключает, что собственно апокалиптическими сочинениями кумранитов считаются «Книга исполинов», воссозданная Ж.Т. Миликом из арамейских фрагментов, и «Видение нового Иерусалима». Элементы апокалиптического комплекса идей разбросаны по разным сочинениям кумранитов. В «Свитке Войны» изображается эсхатологическая битва между «сынами света» во главе с (архангелом) Михаилом и «сынами

[88] «И когда эти станут общиной в Израиле по этим правилам, пусть отделятся от местопребывания людей кривды, дабы идти в пустыню, чтобы проложить там дорогу Господу, как написано: «В пустыне проложите дорогу Господу, выровняйте в степи торный путь нашему Богу». Это истолкование Учения [Торы], [как] [Он] заповедал через Моисея делать сообразно всему открываемому в свое время и как открыли пророки через дух Его святости» (1QS 8:12-16); «когда так будет в Израиле, согласно всем этим правилам, [следует] утвердить дух святыни ради вечной истины, ради искупления вины преступления и греховного отступничества и ради [Божия] благоволения к стране, [большего], чем из-за мяса всесожжений и жертвенного жира… В это время люди общины выделят Дом святыни для Аарона, чтобы объединились Святое святых и Дом общины для Израиля, шествующего непорочно» (1QS 9:3-6).

[89] Калинин М.Г. Кумранская община // Православная энциклопедия. Т. 39. М., 2015. С. 326-327.

тьмы» во главе с (верховным духом зла) Велиалом, исход ее – гибель Велиала и его войска – решается вмешательством Бога[90].

2.1.7. Период римского господства до разрушения Иерусалимского храма (63 до н.э. – 70 н.э.)

Милик считает «Книгу образов» (1 Енох. 37-71) христианским сочинением, созданным в III в. н.э., однако большинство исследователей (Дж. Гринфилд, М. Стоун, Дж. Коллинз и др.) высказываются за раннюю датировку этого текста, отсутствующего в кумранском «Енохе», основываясь помимо терминологических соображений на упоминании парфян (1 Енох. 56:6-7), появившихся в Палестине в 40 г. до н.э., а также горячих источников, которые «в те дни будут служить для царей, и сильных, и вознесенных» (1 Енох. 67:8; ср. сообщение Иосифа Флавия о попытке царя Ирода исцелиться в водах Каллирои (Иуд. древн. XVII 6, 5; Иуд. война. I 33, 5)). В «Книге образов», состоящей из трех притч, отсутствует историософия, главная цель этого сочинения – заверить «избранных» в окончательной непреложности будущего события спасения, в частности в том, что праведникам уже приготовлено место на небесах «под крыльями Господа духов» (1 Енох. 39). Конкретность и определенность этого места – «сада праведных» – подтверждается подробным описанием тайн неба и явлений природы, а счастливая участь праведных – свет солнца, вечная жизнь, покой – подчеркивается описанием наказаний и страданий грешников, которые здесь отождествляются с «царями, сильными и вознесенными» (1 Енох. 38). Гарантом спасения выступает Сын Человеческий, он же Праведный, или Избранный. Он появляется вместе с Единым, голова которого «бела, как руно» (1 Енох. 46), и представляет собой аллюзию на Ветхого днями (Дан. 7:9). За исключением основной эсхатологической роли (осуществление Суда, последнее откровение) и того обстоятельства, что Сын Человеческий восседает на троне, его образ лишен христологических черт. Особое внимание

[90] Лявданский А.К. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001. С. 27.

к фигуре Сына, о котором говорится во всех трех притчах «Книги образов», выделяет это сочинение из всей енохической литературы[91]. Возможно, здесь впервые в древнееврейской апокалиптике Мессия выступает как надмирное, ангелоподобное существо. То, что в эпилоге «Книги образов» сам Енох отождествлен с Сыном Человеческим (1 Енох. 71:14), как это происходило впоследствии, например в «3-й Книге Еноха», возможно, говорит о более позднем написании всей 71-й главы[92].

2.1.8. После разрушения Иерусалимского храма (70 н.э.)

А.К. Лявданский указывает, что в 3-й Книге Ездры (4 Ездра в Вульгате) и «2-й Книге Варуха» (т.н. сирийский «Варух») объединены как формальные, так и содержательные черты апокалиптики. Оба произведения помещают визионера в ситуацию после разрушения Первого храма, типологически соответствующую концу I в. н.э., когда уже был разрушен Второй храм. И Ездре и Варуху апокалиптические тайны открываются в форме диалога с архангелом Уриилом (Ездра) или с Самим Богом (Варух); диалог начинается с ламентаций по поводу нынешнего положения Израиля и с вопросов о справедливости Бога, весьма напоминающих вопросы Иова и, несомненно, требующих теодицеи. Формальные черты сходства включают семичастную структуру, элементом членения повествования на части, как правило, выступает семидневный пост. Кроме того, оба произведения можно условно разделить на две части: первая посвящена диалогу, во второй преимущественно в монологической форме открываются апокалиптические тайны. Эсхатологический сценарий обоих апокалипсисов весьма сходен: ряд бедствий, являющихся «знаками» конца времен; земное царство Мессии (в 3-й Книге Ездры – 400 лет), завершающееся его кончиной; воскресение мертвых; Суд. В целом 3-я Книга Ездры демонстрирует более пессимистический взгляд

---

[91] Енохическая литература – тексты, приписываемые Еноху или содержащие взгляды, исповедуемые в енохическом иудаизме – ответвлении священнического (садокидского) иудаизма, выделившемся в IV в. до н.э. и ставшем основой течения ессеев (VanderKam C.J. Mapping Second Temple Judaism // The Early Enoch Literature. Leiden, 2007. P. 12).

[92] Лявданский А.К. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001. С. 27.

на историю, чем «2-я Книга Варуха». Ездра в большей степени озабочен участью нечестивых, причем его вопросы-сомнения остаются без ответов, а в качестве таковых предлагается описание эсхатологических событий. Один из вопросов, занимающих обоих провидцев, – присутствие в человеке «злого начала», унаследованного от согрешившего Адама. Избавление от «злого начала» возможно только после конца истории и Суда; залогом спасения является неукоснительное соблюдение Закона – этот момент особенно подчеркивается во «2-й Книге Варуха». Своеобразное преломление получает историческая тема в некоторых видениях Ездры и Варуха: образ 12-главого орла в 3-й Книге Ездры, представляющий несомненную аллюзию на 8-ю главу книги прор. Даниила, и аллегорическая периодизация истории как смены периодов белого и серого дождя во «2-й Книге Варуха». Исследователей давно занимает вопрос о характере связи между этими сочинениями; у многих складывалось впечатление, что одно из них является своеобразным ответом на другое. Больший пессимизм 3-й Книги Ездры и не столь уверенное, как во «2-й Книге Варуха», утверждение Божественной справедливости, возможно, указывают на более раннюю датировку этого сочинения (Дж. Коллинз).

«Апокалипсис Авраама» в отличие от 3-й Книги Ездры и «2-й Книги Варуха» продолжает традицию мистических видений более ранних иудейских апокалипсисов, в частности, Авраам, перенесенный сразу на седьмое небо, лицезреет там Божественный трон и «картину творения». Космология и история тесно переплетены в этом сочинении: в пространственном отношении мир разделен на две части: правую, в которой пребывают потомки Авраама, и левую, в которой находятся все родившиеся до Авраама и называемые в этом тексте язычниками; временной континуум также разделен на две эры: нечестия с 12 периодами (ср. 12 периодов во «2-й Книге Варуха») и справедливости. Проблема существования и накопления зла в мире, с которой, как правило, имеет дело апокалиптическое сочинение, в «Апокалипсисе Авраама» предстает как проблема основной причины мирового зла – служения идолам, неисчерпаемым источником которого является свободная воля

человека. Проблема существования зла, ответственность за которое лежит также на падшем ангеле Азазеле, решится только в ходе эсхатологической драмы. Характерным для этого сочинения является отсутствие указаний на воскресение мертвых. Весьма вероятно, что это связано с поздней редакцией текста в среде богомилов – секты, не признававшей воскресения тела. Тема обращения Авраама от идолослужения к единобожию – одна из часто повторяющихся в постбиблейской еврейской литературе – подтверждает иудейское происхождение этого сочинения и его раннюю датировку (кон. I в. н.э.), несмотря на позднейшие интерполяции.

Принято считать, что «Апокалипсис Софонии», «2-я Книга Еноха», «Завещание Авраама», 1, 2, 4 и 5-я книги «Сивиллиных оракулов» и «3-я Книга Варуха» (т.н. греческий Варух) также написаны в этот период[93].

2.1.9. Эсхатология таргумов

М.А. Скобелев раскрывает эту тему следующим образом. Как показывает таргумическая экзегеза, библейское выражение «последние дни» являлось ключевым понятием для иудейских книжников. Наличие этого выражения в еврейском тексте побуждало таргумистов интерпретировать данный отрывок в мессианском смысле. Таргумист повторяет все библейские места, говорящие о явлении Мессии, заменяя «в последние дни» (Ис. 2:2; Иер. 23:20; 30:24; 48:47; 49:39; Иез. 38:8; Ос. 3:5; Мих. 4:1) на «в конце дней»; подобное же выражение он прибавляет и к другим местам, например: 2 Цар. 23:1: «в конце века», Мих. 2:12: «в конце».

В Чис. 11:26 говорится о пророчествующих Елдаде и Модаде, но содержание пророчеств не сообщается[94]. Таргумист, используя это в своих целях, переводит так: «Два человека остались в лагере, имя одного Елдад и имя другого Медад, и Дух Святой пребывал на них, и они пророчествовали вместе, говоря: в самом конце дней Гог и Магог и их армии выступят против

[93] Лявданский А.К. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001. С. 27-28.
[94] Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух, и они пророчествовали в стане (Числ. 11:26).

Иерусалима, но они падут от руки Царя-Мессии. (После чего) семь полных лет сыны Израиля будут использовать их военное оружие (в качестве топлива) и не будут ходить в лес за дровами» (Фрагментарный Таргум).

Таргумист в своем парафразе уточняет, посредством кого именно Господь совершит возвращение израильтян на родину в конце времен: «Хотя вы рассеяны до краев небес, Мемра (Слово) Господа Бога вашего соберет вас оттуда рукою Ильи, великого первосвященника. И оттуда он соберет вас рукою Царя-Мессии» (Таргум Псевдо-Йонатана на Втор. 30:4)[95].

2.2. Зарождение и развитие мессианской идеи

2.2.1. Библия

И.Р. Тантлевский сообщает, что уже в допленный период возникает идея об идеальном Царе, наделенном сверхъестественными качествами и даже некоторыми божественными атрибутами (Ис. 7:14-15 (недавидид); Ис. 9:6-7 и Мих. 5:2-4 (давидид)). Заметим, что в Мих. 5:2 можно также усмотреть указание на предсуществование светского Помазанника (с большой буквы). Основными функциями Царя будут: разгром внешних врагов, укрепление страны, установление социальной справедливости и суд над нечестивцами.

В период Вавилонского плена выкристаллизовываются три различные мессианские концепции – прорр. Иеремии, Иезекииля и Второисаии. В Иер. 23:5-6 и 33:14-26 выражается уверенность в том, что Господь «восстановит Давиду» «отрасль праведную и воцарится Царь»[96]. Прор. Иеремия также предвещает, что одновременно с восстановлением династии Давида возродится и династия первосвященников (Иер. 33:18). Несколькими годами позднее прор. Иезекиилю в «видениях Божьих» был явлен преображенный теократический Израиль, новый иерусалимский Храм, а также будущий духовный и светский глава государства – первосвященник из династии Садока и одновременно «князь» Израиля (Иез. 40-48). Наконец, в конце периода плена

[95] Скобелев М.А. Эсхатологическое учение иудеев согласно таргумам // XVI Ежегодная богословская конференция ПСТГУ: материалы, 9-11 окт. 2005 г. В 2 т. Т. 1. М., 2006. С. 23-24.

[96] Этот Царь возродит великий Израиль, и будет «царствовать мудро, и будет производить суд и правду на земле», и «имя его, которым будут называть его: "Господь – праведность наша" (или: "оправдание наше")».

Второисаия выдвигает идею о Рабе Господа – Мессии (с большой буквы), «презренном и умаленном», который своими страданиями и мученической смертью искупит грехи человечества (Ис. 42:1-9, 49:1-7, 50:4-9, 52:13 – 53:12).

Дуальная концепция помазанников прор. Иеремии получает свое развитие в пророчествах Захарии, отождествившего персидского наместника в Иудее давидида Зоровавеля и первосвященника-садокида Иисуса, сына Иоседекова, с «двумя сынами помазания» (Зах. 4:14; ср. 4:3, 12), т.е. светским помазанником (= «отрасль» Зах. 3:8, 6:12) и жреческим помазанником. Однако, мечте о восстановлении династии Давида на иудейском престоле так и не суждено было осуществиться. Зоровавель вскоре сходит с политической арены, и функции светского и духовного руководителей сосредотачивает в своих руках одно лицо – первосвященник иерусалимского храма, который, как и предвидел прор. Иезекииль, получает также титул «князь». По-видимому, приблизительно в это время – в кон. VI – 1-й пол. V вв. до н.э. – среди иудеев получает распространение вера в появление эсхатологического «Священника с уримом и туммимом» (Ездр. 2:63, Неем. 7:65).

Наконец, в самом позднем по времени создания произведении еврейской Библии, книге прор. Даниила, мы встречаемся с образом трансцендентного Мессии, подобного «Сыну Человеческому», которого пошлет Всевышний «в конце дней» для утверждения Царствия Божьего на земле (Дан. 7)[97].

Таким образом, вера в грядущий приход Мессии складывалась в иудаизме Второго храма на основе текстов Ветхого Завета; она возникала постепенно и не была одинаковой и одинаково значимой для разных течений внутри иудейской традиции. В качестве Мессии мог выступать царь, священник, какая-либо трансцендентная фигура (например, ангел); в иудаизме возможен и мессианизм без личного Мессии (в этом случае в роли «коллективного» Мессии выступает весь народ Израиля)[98].

---

[97] Тантлевский И.Р. История и идеология Кумранской общины. СПб., 1994. С. 190-191.
[98] Юровицкая М.М. Мессия // Православная энциклопедия. Т. 45. М., 2017. С. 37-38.

М.М. Юровицкая, М.Г. Селезнев и Л.В. Шуляков отмечают, что на основе библейских текстов, относящихся к персидскому периоду, сложно с уверенностью говорить о сформировавшихся мессианских ожиданиях в это время. В них содержится ряд пророчеств, обращенных в будущее, в которых предсказываются резкие изменения: война, которая окончится спасением Израиля, победа над врагами, восстановление монархии, воцарение справедливости, рождение праведного царя. Во многих пророчествах присутствует идея о том, что ожидаемый правитель будет происходить из рода Давида. Власть этого правителя будет вечной и будет носить вселенский характер. Большую часть этих пророчеств можно понять двояко – как относящиеся к реальным историческим событиям и как обращенные в эсхатологическую эпоху.

К рубежу эр эти пророчества начинают пониматься однозначно как эсхатологические, слово «Мессия» становится термином, обозначающим единоличного эсхатологического избавителя. Вероятно, это происходит в ответ на давление сперва греческих, а затем римских властей. В период тяжелых политических потрясений усиливались эсхатологические настроения, выражавшиеся в том числе в надеждах на приход Мессии – праведного царя или первосвященника. Не существует каких-либо конкретных свидетельств о времени перелома в понимании слова «Мессия». Ситуация осложняется тем, что практически отсутствуют свидетельства о мессианских ожиданиях в период с нач. V в. по сер. II в. до н.э. Многие исследователи (Коллинз и др.) говорят о своеобразном «мессианском вакууме», характерном для этого периода.

Важным источником, относящимся к III-II вв. до н.э., является греческий перевод Ветхого Завета – Септуагинта (некоторые части Септуагинты были переведены в более поздний период, к III в. до н.э. однозначно относят только перевод Пятикнижия). Исследователи пытаются реконструировать теологические воззрения переводчиков на основании различий между еврейским текстом Ветхого Завета и Септуагинтой. Так, по мнению У.

Хорбури и Дж. Коллинза, греческий перевод Быт. 49:10 и Числ. 24:7, 17 свидетельствует об усилении мессианских чаяний в этот период; подобное мнение относительно греческого перевода книги прор. Исаии высказывал Й. Шапер. Другие исследователи (прежде всего, И. Люст) обращают внимание на то, что в ряде пассажей Септуагинты (Ис. 4:2; 9:5-6; 42:1; Иер. 30:9, 21; Ос. 11:1; 1 Цар. 2:10; Пс. 88:4, Авв. 3:13) возможность мессианского прочтения при переводе исчезает, что может говорить о сниженном интересе переводчиков и их окружения к мессианской тематике[99].

2.2.2. Псевдоэпиграфы[100]

М.М. Юровицкая продолжает раскрывать становление иудейского мессианизма по внебиблейским текстам эпохи Второго храма, которые часто объединяют под общим названием «псевдоэпиграфы». Они в целом позднее канонических книг Ветхого Завета и позволяют проследить эволюцию библейских идей со II в. до н.э. до начала нашей эры. Псевдоэпиграфы сохранились в рукописях намного более позднего времени, и в ряде случаев можно предположить в их тексте христианские интерполяции или следы христианской редактуры. Мессианская тематика в том или ином виде представлена в «Оракулах Сивилл», «Книге Юбилеев», «Завещаниях Двенадцати патриархов», «Завещании Моисея» (иногда называется «Успение Моисея»), Псалмах Соломона, первой Книге Еноха, «Апокалипсисе Варуха», «Апокалипсисе Ездры», «Апокалипсисе Авраама».

Наиболее древними текстами мессианской тематики в корпусе псевдоэпиграфов обычно считаются «Оракулы Сивилл» (Sib. 3:635-660) и «Книга Юбилеев» (Юб. 31:13-17, 18-20).

В «Оракулах Сивилл» (самые ранние части относят к сер. II в. до н.э.) говорится о грядущей всеобщей войне, опустошении и разорении, которые прекратятся, когда Бог пошлет на землю царя, «что придет от Восхода» (т.е. с

---

[99] Юровицкая М.М. Мессия // Православная энциклопедия. Т. 45. М., 2017. С. 43-44.

[100] Псевдоэпиграфы – книги, в заглавиях которых указаны авторы, в действительности их не писавшие (Мень А., прот. Псевдоэпиграфы // Библиологический словарь. В 3 т. Т. 2. М., 2002. С. 523).

Востока – Sib. 3:635-660). Этот царь, повинуясь велениям Бога, будет вершить суд, «жизни лишая одних и клятвы другим выполняя», а свой народ «Господь одарит чудесным богатством».

Этот царь не назван Помазанником, однако образ находит много параллелей с образом эсхатологического избавителя из пророческих книг Ветхого Завета. Часто его соотносят с Киром из 41-й главы книги прор. Исаии, поскольку о нем тоже говорится, что он придет с Востока. По мнению Коллинза, это выражение могло быть аллюзией не на Ветхий Завет, а на образы египетской мифологии.

Относительно датировки «Книги Юбилеев» также нет единого мнения. Большинство исследователей предполагают, что текст был завершен к 100 г. до н.э. (Никкельсбург, ВандерКам).

Для истории мессианизма в этой книге важны два благословения, которые Иаков произносит Левию и Иуде (Юб. 31:13-32). Иуда будет господином над сынами Иакова: «…да обретет Израиль чрез тебя избавление! И когда ты будешь восседать на престоле славы, да возвеличится справедливость твоя!» Эти слова, вероятно, можно относить не к самому патриарху, а к будущему идеальному царю.

Левий и его потомки будут вечно служить в Святилище Бога и «владыками, и князьями, и начальниками да будут они над всем семенем сыновей Иакова». Возможно, здесь присутствует идея диархии – власть будет разделена между царем и первосвященником. Та же мысль повторяется в Юб. 33:23[101].

Ярче всего мессианские чаяния иудеев дохристианского времени представлены в Псалмах Соломона, которые изначально были написаны на древнееврейском языке, однако сохранились только в греческом и сирийском переводах. Они датируются обычно 2-й пол. I в. до н.э., т.е. временем римской оккупации Палестины. В двух псалмах (Ps. Solom. 17, 18), которые, вероятно,

[101] …ибо Израиль есть народ, святый Господу, и народ наследия для своего Бога, и народ священства и царства (Юб. 33:23).

были написаны в период между 63 г. до н.э. (взятие Иерусалима Помпеем) и 48 г. до н.э. (смерть Помпея), автор описывает время греха и беззакония и обращается к Богу с просьбой поставить царя из рода Давида, чтобы тот поразил неправедных правителей, очистил Израиль от язычников и грешников, а святой народ Израиля собрал и возглавил. Его власть распространится на все народы, он будет судить их по справедливости, все народы придут к нему, чтобы увидеть славу Божию. Он одержит победу и установит мир не благодаря войскам и оружию, а лишь полагаясь на Бога (Ps. Solom. 17:21-35). Трижды царь назван в тексте Помазанником Божиим (Ps. Solom. 17:32, 18:5, 7).

В апокалиптике Мессия является центральной фигурой «Книги Притчей» 1-й Книги Еноха (1 Енох. 37-71). Мессией является небесный спаситель, по отношению к которому используются мессианские термины «Сын Человеческий», «Праведный», «Избранный» и транслитерируемое слово [машиах]. Он был избран Богом прежде, чем был сотворен мир, и будет пребывать с Богом вовек. Ему поклонятся все живущие на земле. Он спасет праведников, а цари и сильные падут, «ибо они отвергли Господа духов и Его Помазанника» (1 Енох. 48).

В 3-й книге Ездры, созданной, вероятнее всего, после 70 г., ставится вопрос о том, почему земля, обетованная иудейским праотцам, оказалась отданной на поругание и разрушение язычникам. Автор книги предлагает модель двух веков, настоящего и грядущего, при этом пришествие Мессии относится к нынешнему времени, которое должно завершиться его 400-летним правлением, вслед за чем последует смерть Мессии (3 Езд. 7). Смерть Мессии – идея, не имеющая параллелей в других памятниках мессианской иудейской литературы, созданных до 70 г., об этом говорится лишь в раннехристианских текстах. После смерти Мессии, по прошествии семи дней тишины, состоится последний суд над человечеством, судьей в котором выступит тот, кто назван «самым высоким».

Детально мессианские ожидания изложены в 3 самостоятельных эпизодах в сирийском «Апокалипсисе Варуха». В главах 29-30 говорится, что во время последнего суда «исполнится пришествие Мессии, и он вернется со славой». В главах 39-42 Мессия – военный лидер, который захватит и убьет последнего врага, «защитит остаток народа», и «его правление будет длиться вовеки, пока поврежденный мир не закончится и пока времена, о которых было сказано, не исполнятся». В 3-м эпизоде (главы 72-74) Мессия играет воинственную роль – он поражает язычников, управляющих Израилем, и встает во главе царства, в котором не будет страдания[102].

2.2.3. Рукописи Мертвого моря

М.М. Юровицкая и ее коллеги пишут, что тексты в свитках Мертвого моря многочисленны и разнообразны и представленные в них мессианские воззрения тоже разнятся. Мессианские идеи в текстах Кумрана имеют свои особенности, однако в большой степени укоренены и базируются на обсуждавшихся выше пассажах из Ветхого Завета. Для понимания истории развития мессианской идеи наибольшее значение в свитках Мертвого моря имеют следующие библейские тексты: Быт. 49:10[103]; Числ. 24:17[104]; Ис. 11:1-6[105]. В Комментарии на Бытие (4Q252 1:1-7) стих Быт. 49:10 понимается как мессианский, аллюзия на него присутствует также в Пешере[106] на Исаию (4Q161 7-10. III. 25). Текст из книги Чисел цитируется несколько раз (CD 7:20, 1Q28b 28-29, 1QM 9:4-9, 4Q175 1:9-13). Мессианские коннотации на Ис. 11:1-6 имеются в Пешере на Исаию (4Q161 7-10. III. 22-29) и в Правилах благословений (1Q28b 21-26). Те же пассажи получили мессианское значение и за пределами кумранской секты: они цитируются в псевдоэпиграфах

---

[102] Юровицкая М.М. Мессия // Православная энциклопедия. Т. 45. М., 2017. С. 44-45.

[103] Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов (Быт. 49:10).

[104] Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых (Числ. 24:17).

[105] И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его (Ис. 11:1).

[106] Пешер (мн. ч. пешарим) – жанр библейских комментариев, характерный для кумранской общины, отличительной чертой которого является соотнесение библейских событий и персонажей с современными историческими фигурами (Lim Timothy H. Pesharim. London, 2002. P. 13).

(например, в «Завещаниях двенадцати патриархов»), в таргумах и Талмуде они понимаются как пророчества о Мессии, в христианской традиции они относятся к Иисусу Христу. Такое единство истоков демонстрирует, что мессианская идеология кумранитов могла не слишком отличаться от воззрений других групп в иудаизме периода Второго храма.

Члены Кумранской общины верили, что живут в конце времен, в эсхатологическую эпоху и, вероятно, ожидали скорого прихода Мессии (например, Благословения 1QSb). Многие тексты носят утопический характер и пронизаны напряженным ожиданием и эсхатологическими идеями.

Одной из отличительных особенностей кумранского мессианизма является то, что слово «Помазанник» относится не только к царю, но и к священнику. Об этом свидетельствует выражение «Помазанник Аарона и Израиля» (CD 12:23; 14:19; 19:10-11; 20:1; 1QS 9:11), смысл которого остается не до конца ясным. Слово [машиах] употреблено здесь в единственном числе, но исследователи (Эванс, Коллинз) тем не менее полагают, что речь идет о двух Помазанниках. Один раз в таком выражении слово [машиах] используется во множественном числе (1QS 9:11).

Представление о двух Помазанниках, вероятно, базируется на ветхозаветных текстах, в которых также помазанниками могут быть названы и первосвященники, и цари. По мнению исследователей свитков Мертвого моря, «Помазанник Аарона» оказывается равным «Помазаннику Израиля», если не превосходящим его по достоинству.

В 1QSa 2 описывается «мессианская трапеза», на которую собираются «именитые люди» для совета общины, когда Бог приведет к ним Помазанника (по реконструкции Д. Бартелеми). В строках 11-12 про священника говорится, что он находится «во главе всего общества Израиля» и что перед ним садятся его братья, сыны Аарона. Первосвященник оказывается в этом тексте главной фигурой. Первостепенную роль играет первосвященник и в «Свитке войны», «князь всего общества» упомянут там лишь вскользь (1QM 5:1).

В «Уставе общины» можно увидеть указание на три эсхатологические фигуры[107]: пророка (вероятно, Моисея – это аллюзия на Втор. 18:15, 18), священника и царя[108].

2.2.4. Таргумы

М.М. Юровицкая указывает, что в арамейских таргумах многие библейские тексты понимаются как мессианские. Например, пророчество Валаама (Числ. 24:17), которое понималось как мессианское уже Акивой, переводится в таргумах мессианскими терминами. В таргуме Онкелоса «звезда» и «жезл» переведены как «царь» и «мессия», в таргуме Псевдо-Ионафана – как «царь», «мессия» и «скипетр», а в таргуме Неофита – как «царь», «искупитель» и «жезл». Все таргумы понимают стих Быт. 49:10 как говорящий о Мессии. Расширительная интерпретация особенно характерна для Палестинского таргума (Псевдо-Ионафана) и таргума Неофита. В частности, обетование Божие о вражде между семенем жены и змея (Быт. 3:15) понимается в них как обещание о победе сына жены, которая случится с приходом Мессии-царя. В контексте мессианской эсхатологии в таргумах на Пятикнижие интерпретированы также Быт. 49:1, 11-12; Числ. 23:21; 24:20, 24; Втор. 25:19; 30:4. В таргуме на Песнь Песней история взаимоотношений героев понимается как мистическая хроника отношений между Богом и Израилем, которые начинаются исходом из Египта (Песнь Песней в иудейской традиции читается на Пасху) и проходят через стадии общения, последующего греха и изгнания к покаянию и примирению. Финальная часть таргума (7:12 – 8:14) посвящена «исходу из Едома» и установлению праведного царства. Должны явиться два Мессии (они упомянуты в тексте 5 раз – 1:8, 17; 7:14; 8:1, 4): один будет из рода Ефрема, другой – из рода Давида. Образ Мессии, устанавливающего мирным путем праведный политический строй после покаяния народа и переполнения чаши его страданий, присутствует также в

---

[107] …они будут судимы первыми законами, которыми люди общины начали наставляться до прихода пророка и помазанников Аарона и Израиля (1QS 9:10-11).

[108] Юровицкая М.М. Мессия // Православная энциклопедия. Т. 45. М., 2017. С. 45-46.

таргуме на Плач Иеремии (2:22; 4:21-22). О мессианском веке как возвращении к идеальному царству говорится в таргуме на Есфирь (Таргум Шени), где в качестве глоссы на стих Есф. 1:1 приведен мидраш «о десяти царствах». В этом мидраше история человечества делится на 10 периодов: после царства «Господа воинств» правили Нимрод, фараон, Израиль, Навуходоносор, Ксеркс, Греция и Рим. Затем должно наступить время правления Мессии, сына Давидова, которое предварит новое царство «Господа воинств». Особый интерес представляют мессианские трактовки пророческих книг, отраженные в таргуме Ионафана и часто совпадающие с пониманием этих мест в христианской экзегезе. Слово «Мессия» употребляется в таргумах Исаии и Иеремии 13 (Ис. 4:2; 9:5; 10:27; 11:1, 6; 14:29; 16:1, 5; 28:5; 43:10; 45:1, 52:13; 53:10) и 5 раз (Иер. 23:5; 30:9, 21; 33:13, 15) соответственно. В частности, им последовательно переводятся еврейские слова [шемah] (отрасль, отпрыск) и [нешер] (побег, ветвь)[109].

Выводы

Апокалиптика возникает в сер. III в. до н.э.

Версии происхождения: 1. прямой потомок ветхозаветного пророчества, 2. имеет внешнее влияние, в частности персидского дуализма, 3. происходит из литературы премудрости.

Апокалиптика представлена следующими книгами: «Книга стражей» (1 Енох. 1-36), «Астрономическая книга» (1 Енох. 72-82), «Книга видений (снов), или Апокалипсис животных» (1 Енох. 83-90), «Апокалипсис недель (седмин)» (1 Енох. 91:12-17; 93:1-10), «Книга послания Еноха» (1 Енох. 91-104), Книги Сивилл (Сивиллиных оракулов), тексты Кумранской общины («Книга исполинов», «Видение нового Иерусалима», некоторые другие), «Книга образов» (1 Енох. 37-71).

Темы, разрабатываемые в апокалиптике, включают:

I. Тайны космологии:

[109] Юровицкая М.М. Мессия // Православная энциклопедия. Т. 45. М., 2017. С. 51.

1. космогония;

2. устройство вселенной, особенно «небесной механики».

II. Тайны эсхатологии:

1. Единство мировой истории, ее предопределение.

У пророков Ветхого Завета: власть Бога над историей неограниченна, от Него нельзя скрыться даже в шеоле (Ам. 9:2); монотеизм и единство истории взаимосвязаны.

В апокалиптике: единство человеческой и космической истории, хаос и разнообразие мировых событий имеют систематическое объяснение, история идет к определенной цели.

У пророков Ветхого Завета: наказание отдельных соседних народов – врагов Израиля.

В апокалиптике: решение судеб сменяющих друг друга мировых империй, которые уступят место Царству Божию.

2. История подчинена конкретным временным периодам, сроки существования мира предопределены Богом.

3. Мессия – царь-избавитель.

4. Суд, наказание грешников и награда праведникам.

5. Новая эра – это «новое творение», которое не прекратится.

6. Воскресение мертвых.

Мессия:

I. До плена: идеальный царь, наделенный сверхъестественными качествами и некоторыми божественными атрибутами; функции: разгром внешних врагов, укрепление страны, установление социальной справедливости и суд над нечестивцами.

II. В плену:

1. У прор. Иеремии: праведный царь из династии Давида, который возродит великий Израиль и «будет производить суд и правду на земле».

2. У прор. Иезекииля: одновременно царь и первосвященник в преображенном Израиле, собранном вокруг храма.

3. У прор. Исаии (Второисаия): Раб Господа – Мессия (с большой буквы), «презренный и умаленный», который своими страданиями и мученической смертью искупит грехи человечества.

III. После плена:

1. У прор. Захарии: два Мессии: светский глава и духовный (это представление не получает развития).

2. У прор. Даниила: трансцендентный Мессия («подобный Сыну Человеческому»).

С нач. V в. по сер. II в. до н.э.: «мессианский вакуум».

С сер. II в. до н.э.:

3. Оракулы Сивилл: царь, «что придет от Восхода», который, повинуясь велениям Бога, будет вершить суд и через него Господь одарит Израиль «чудесным богатством».

4. Книга Юбилеев: власть будет разделена между царем и первосвященником.

5. Псалмы Соломона: царь из рода Давида, который поразит неправедных правителей, очистит Израиль от язычников и грешников, соберет и возглавит святой народ. Его власть распространится на все народы, он будет судить их по справедливости, все народы придут к нему, чтобы увидеть славу Божию. Он одержит победу и установит мир не благодаря войскам и оружию, а лишь полагаясь на Бога.

6. Енохическая традиция (апокалиптика): небесный спаситель, «Сын Человеческий», «Праведный», «Избранный» Богом прежде, чем был сотворен мир, тот, который будет пребывать с Богом вовек. Ему поклонятся все живущие на земле. Он спасет праведников, а цари и сильные падут, «ибо они отвергли Господа духов и Его Помазанника».

7. 3-я книга Ездры: царь, который будет править 400 лет и затем умрет. Через 7 дней после его смерти состоится последний суд над человечеством, судьей в котором выступит тот, кто назван «самым высоким».

8. Сирийский «Апокалипсис Варуха»: военный лидер, который захватит и убьет последнего врага, «защитит остаток народа», и «его правление будет длиться вовеки». Он поразит язычников, управляющих Израилем, и встанет во главе царства, в котором не будет страдания.

9. Традиция Кумранской общины: два Мессии – Мессия Аарона (духовный глава) и Мессия Израиля (светский глава), которые скоро придут; духовный Мессия превосходит светского.

Заключение

Эсхатология пророков допленного периода состоит из следующих элементов: неизбежный, очистительный суд в виде катастрофы; суд не только над Израилем, но над другими народами; спасение «остатка»; возвращение из плена в Иерусалим (на Сион), наступление нового мира; новый мир основан на правде и добродетели; другие народы обращаются к истинному Богу; спасение Израиля через Мессию; (новый) храм, слава Сиона; воскрешение, победа над смертью; война упразднена, наступает вечный мир; установление гармонии в природе; восстановление, преображение завета с Богом; трапеза для всех; Царство Мессии всеобъемлющее (вечное); горделивый властелин сокрушен.

В период плена усиливается идея, что спасение будет не только для Израиля, но и для других народов. Добавляются элементы: новый исход; война варваров с Израилем; жертвенная трапеза; глашатай, предваряющий спасение; страдание Мессии.

В послепленный период добавляются элементы: апокалиптические знамения в природе; появление лжепастыря в Израиле, который будет побежден.

Происходит развитие темы суда. До плена: нечестие Израиля приводит к вмешательству Бога в историю; Бог судит Израиль через нашествие соседних народов; Бог спасает остаток Израиля, непреодолимой силой сокрушая вражеские народы; День Господень произойдет в ближайшем будущем. После плена: нечестие людей приводит к решению Бога положить конец истории; Бог воскрешает мертвых и судит все поколения людей; Бог спасает остаток верных через страдающего Мессию, побеждающего силы зла; День Господень произойдет в конце истории.

В сер. III в. до н.э. возникает иудейская апокалиптика. Темы, разрабатываемые в ней, включают тайны космологии (происхождение и устройство вселенной, особенно «небесной механики») и тайны эсхатологии.

В апокалиптике показано, что человеческая и космическая история едины, хаос и разнообразие мировых событий имеют систематическое объяснение. История идет к определенной цели, подчинена конкретным временным периодам, сроки существования мира предопределены Богом. Продолжается темы Мессии, который является царем-избавителем. Говорится о суде. Новая эра – это «новое творение», которое не прекратится. Представлена идея воскресения мертвых.

Мессианская идея развивается так. До плена это идеальный царь, наделенный сверхъестественными качествами и некоторыми божественными атрибутами; его функции – разгром внешних врагов, укрепление страны, установление социальной справедливости и суд над нечестивцами.

В плену формируются 3 концепции. У прор. Иеремии это праведный царь из династии Давида, который возродит великий Израиль и «будет производить суд и правду на земле». У прор. Иезекииля это одновременно царь и первосвященник в преображенном Израиле, собранном вокруг храма. У прор. Исаии (Второисаия) это Раб Господа, «презренный и умаленный», который своими страданиями и мученической смертью искупит грехи человечества.

После плена существует 9 концепций. У прор. Захарии два Мессии: светский глава и духовный (это представление не получает развития). У прор. Даниила: трансцендентный Мессия, «подобный Сыну Человеческому». С нач. V в. наблюдается т.н. «мессианский вакуум». С сер. II в. до н.э. идея Мессии звучит с особой силой. У Оракулов Сивилл это царь, «что придет от Восхода», который, повинуясь велениям Бога, будет вершить суд и через него Господь одарит Израиль «чудесным богатством». В Книге Юбилеев сказано, что власть будет разделена между царем и первосвященником. В Псалмах Соломона Мессия – это царь из рода Давида, который поразит неправедных правителей, очистит Израиль от язычников и грешников, соберет и возглавит святой народ. Его власть распространится на все народы, он будет судить их по справедливости, все народы придут к нему, чтобы увидеть славу Божию. Он

одержит победу и установит мир не благодаря войскам и оружию, а лишь полагаясь на Бога. В Енохической традиции Мессия – небесный спаситель, «Сын Человеческий», «Праведный», «Избранный» Богом прежде, чем был сотворен мир, тот, который будет пребывать с Богом вовек. Ему поклонятся все живущие на земле. Он спасет праведников, а цари и сильные падут, «ибо они отвергли Господа духов и Его Помазанника». В 3-й книге Ездры Мессия – царь, который будет править 400 лет, затем умрет, и через 7 дней после его смерти состоится последний суд над человечеством, в котором он будет судьей. В сирийском «Апокалипсисе Варуха» Мессия – военный лидер, который захватит и убьет последнего врага и «его правление будет длиться вовеки». Он поразит язычников, управляющих Израилем, и встанет во главе царства, в котором не будет страдания. В традиции Кумранской общины представлены два Мессии – Мессия Аарона (духовный глава) и Мессия Израиля (светский глава), которые скоро придут; духовный Мессия превосходит светского.

Все рассмотренные эсхатологические учения периода Второго храма непосредственно влияют на дальнейшее, христианское представление о Мессии и конце человеческой истории, а также имеют продолжение в богословии раввинистического иудаизма и ислама. Понимание содержания этих представлений, их историческое становление, связь с мировоззрением людей указанной эпохи дают ключ к пониманию идеи спасения и чувства смысла истории во всем спектре библейской культуры, выходящей за пределы обозначенных хронологических рамок. Обращение к этой теме не теряет актуальности и в современном мире, имеющем обостренное ощущение приближающегося финала земной истории.

Список литературы

1. Бабкина С.В. Израиль Древний [Текст] / С.В. Бабкина // Православная энциклопедия. Т. 21. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2009. – С. 651-657.

2. Битнер К.А. Малахия [Текст] / К.А. Битнер // Православная энциклопедия. Т. 43. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2016. – С. 171-177.

3. Битнер К.А. Михей [Текст] / К.А. Битнер // Православная энциклопедия. Т. 46. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2017. – С. 83-89.

4. Глаголев А., свящ. Книга пророка Софонии [Текст] / свящ. А. Глаголев // Толковая Библия: в 11 т.; Т. 7. – Пб.: [б. и.], 1910. – С. 327-362.

5. Гумеров А., свящ. Авдий [Текст] / свящ. А. Гумеров // Православная энциклопедия. Т. 1. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2000. – С. 119-120.

6. Гумеров А., свящ. Аггей [Текст] / свящ. А. Гумеров // Православная энциклопедия. Т. 1. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2000. – С. 248-249.

7. Даниил [Текст] / Э. П. С. // Православная энциклопедия. Т. 14. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2010. – С. 19-20.

8. Земля обетованная [Текст] / Э. П. С. // Православная энциклопедия. Т. 20. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2009. – С. 63-67.

9. Калинин М.Г. Кумранская община [Текст] / М.Г. Калинин // Православная энциклопедия. Т. 39. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2015. – С. 321-329.

10. Касавин И.Т. Мантика [Текст] / И.Т. Касавин // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. – М.: Канон+, РООИ Реабилитация, 2009. – С. 465-467.

11. Лявданский А.К. Апокалиптика [Текст] / А.К. Лявданский // Православная энциклопедия. Т. 3. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2001. – С. 24-30.

12. Лявданский А.К. Захарии пророка книга [Текст] / А.К. Лявданский, Е. В. Барский // Православная энциклопедия. Т. 19. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2008. – С. 670-677.

13. Лявданский А.К. Иезекииля пророка книга [Текст] / А.К. Лявданский, Е.В. Барский // Православная энциклопедия. Т. 21. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2009. – С. 196-212.

14. Лявданский А.К. Иеремии пророка книга [Текст] / А.К. Лявданский, Е.В. Барский // Православная энциклопедия. Т. 21. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2009. – С. 261-268.

15. Малахия [Текст] / Э. П. С. // Православная энциклопедия. Т. 43. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2016. – С. 177.

16. Мень А., прот. Амоса пророка книга [Текст] / прот. А. Мень // Библиологический словарь: в 3 т.; Т. 1. – М.: Фонд им. Александра Меня, 2002. – С. 53-56.

17. Мень А., прот. Псевдоэпиграфы [Текст] / прот. А. Мень // Библиологический словарь: в 3 т.; Т. 2. – М.: Фонд им. Александра Меня, 2002. – С. 523.

18. Мень А., прот. Эсхатология [Текст] / прот. А. Мень // Библиологический словарь: в 3 т.; Т. 3. – М.: Фонд им. Александра Меня, 2002. – С. 471-472.

19. Неклюдов К.В. Гог и Магог [Текст] / К.В. Неклюдов, И.Н. Попов // Православная энциклопедия. Т. 11. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2006. – С. 648-652.

20. Неклюдов К.В. Исаии пророка Книга [Текст] / К.В. Неклюдов // Православная энциклопедия. Т. 27. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2011. – С. 85-87.

21. Овсянников С., прот. Амос [Текст] / прот. С. Овсянников, Э. П. П. // Православная энциклопедия. Т. 2. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2001. – С. 183-186.

22. Осия [Текст] // Толковая Библия: в 11 т.; Т. 7. – Пб.: [б. и.], 1910. – С. 86-133.

23. Петров А.Е. Иоиль [Текст] / А.Е. Петров // Православная энциклопедия. Т. 25. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2010. – С. 359-365.

24. Петров А.Е. Левиафан [Текст] / А.Е. Петров // Православная энциклопедия. Т. 40. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2015. – С. 313-316.

25. Петров А.Е. Наум [Текст] / А.Е. Петров // Православная энциклопедия. Т. 48. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2017. – С. 439-450.

26. Скабалланович М. Книга пророка Иезекииля [Текст] / М. Скабалланович // Толковая Библия: в 11 т.; Т. 6. – Пб.: [б. и.], 1909. – С. 189-544.

27. Скобелев М.А. Исаии пророка Книга [Текст] / М.А. Скобелев // Православная энциклопедия. Т. 27. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2011. – С. 79-85.

28. Скобелев М.А. Эсхатологическое учение иудеев согласно таргумам [Текст] / М.А. Скобелев // XVI Ежегодная богословская конференция ПСТГУ: материалы, 9-11 окт. 2005 г.: в 2 т.; Т. 1. – М.: ПСТГУ, 2006. – С. 21-24.

29. Сомов А.Б. Еноха первая книга [Текст] / А.Б. Сомов, А.А. Ткаченко // Православная энциклопедия. Т. 18. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2008. – С. 468-475.

30. Тантлевский И.Р. История и идеология Кумранской общины [Текст] / И.Р. Тантлевский. – СПб.: Центр Петербургское Востоковедение, 1994. – 384 с.

31. Тихомиров Б.А. День Господень [Текст] / Б.А. Тихомиров // Православная энциклопедия. Т. 14. – М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2010. – С. 414-417.

32. Чарыков С., диак. Апокалиптические мотивы в пророческих книгах Ветхого Завета [Текст] / диак. С. Чарыков // Христианское чтение: научно-богословский журнал. – 2009. – № 7-8. – С. 54-92.

33. Юровицкая М.М. Мессия [Текст] / М.М. Юровицкая, М.Г. Селезнев, Л.В. Шуляков // Православная энциклопедия. Т. 45. – Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2017. – С. 37-53.

34. Lim Timothy H. Pesharim [Text] / Timothy H. Lim. – London: Sheffield Academic Press, 2002. – 105 p.

35. VanderKam C.J. Mapping Second Temple Judaism [Text] / C.J. VanderKam // The Early Enoch Literature. – Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007. – P. 1-20.