

Эсхатологический суд: концепции Откровения Иоанна Богослова и иудейской межзаветной литературы

*П. Н. Корнеев, священник (ORCID: 0009-0006-8979-6149)
Санкт-Петербургская Духовная Академия*

В настоящей статье представлен сравнительный анализ концептов последнего суда Божия, как он представлен в Книге Откровения Иоанна Богослова и в иудейских апокрифах и псевдоэпиграфах II в. до РХ – начала II века по РХ. В статье предпринята попытка найти возможные параллели и аллюзии в соответствующих текстах и дать им разъяснения. Проблематика данного исследования заключается в сущности исследования связей между иудейским преданием и Книгой Откровения и характера этой связи. Предпосылка к изучению проблемы содержится в вопросе генезиса структуры и образов Книги Откровения (не во всем точно следующих пророческой традиции), а также вопроса о преемственности от древнеиудейской апокалиптической традиции к Новозаветной эсхатологии. Одним из аспектов, объединяющих иудейскую апокалиптику и Новозаветную эсхатологию, является представление о Божественном суде как высшей точке эсхатологических надежд, разделяющей бытие мира и человечества на «до» и «после», мира во зле и нового бытия, в котором зло как феномен нынешней реальности ожидаемо исчезнет. Книга Откровения Иоанна Богослова как Богочеловеческое писание не могла не испытать влияния историко-культурной и богословской среды, сформировавшейся в иудейской среде в течение трех-четырёх столетий после умолчания живого пророческого слова. Исследовать это влияние и выявить возможные смысловые связи, дать новые направления для исследований – важная задача для современной отечественной библеистики, которая в силу исторических условий оказалась отстающей от темпов развития библеистики на Западе. Настоящая статья является частью более широкого исследования отношения Книги Откровения к иудейской апокалиптике.

Ключевые слова: *Апокалипсис, апокрифы, псевдоэпиграфы, эсхатология, Божественный суд, библеистика, межзаветный период, Иоанн Богослов.*

Eschatological Justice: Concepts of Revelation by St. John the Theologian and Jewish Intertestamental Literature

Priest P. Korneev
St. Petersburg Theological Academy

This article presents a comparative analysis of the concepts of the last justice of Heaven as it is presented in the Book of Revelation by St. John the Theologian and in the Jewish apocrypha and pseudepigrapha of the 2nd century BC – early 2nd century AD. The article attempts to find possible parallels and allusions in the relevant texts and to give explanations to them. The problematics of this study lie in the urgency of investigating the connections between Jewish tradition and the Book of Revelation as well as the nature of this connection. The prerequisite for the study of the problem is found in the question of the genesis of the structure and imagery of the Book of Revelation (which does not follow the prophetic tradition accurately in all respects), as well as the question of continuity from the ancient Jewish apocalyptic tradition to New Testament eschatology. One of the aspects uniting Jewish apocalypticism and New Testament eschatology is the idea of justice of Heaven as the highest point of eschatological hopes, dividing the existence of the world and humanity into “before” and “after”, a world in evil and a new existence where evil as a phenomenon of the present reality is expected to disappear. The Book of Revelation by St. John the Theologian as a theanthropic scripture could not but be influenced by the historical, cultural and theological environment that had been formed in the Jewish milieu over three or four centuries after the living prophetic word fell silent. Investigating this influence and identifying possible semantic connections as well as giving new directions for research are important tasks for modern Russian biblical studies, which, due to historical conditions, have fallen behind the pace of the development of biblical studies in the West. The present article is part of a broader study of the relationship between the Book of Revelation and Jewish apocalypticism.

Keywords: *Apocalypse, apocrypha, pseudepigrapha, eschatology, justice of Heaven, biblical studies, intertestamental period, St. John the Theologian.*

Тема выяснения отношения Нового Завета к иудейской литературе в соответствующих временных границах является актуальной и привлекает внимание западных и отечественных исследователей Священного Писания. Нужно отметить, что эта тема большей частью развивается в среде западного богословия и, к сожалению, нужно констатировать, что у нас таких исследований пока недостаточно. В отечественной библеистике до революции эта проблема была впервые рассмотрена проф. Н. Н. Глубоковским («Благовестие св. Апостола Павла и апокрифическая иудейская литература», Христианское чтение. – СПб, 1900. – № 7). В настоящее время эта тема развивается в отношении эсхатологии (см. А. Тимофеев, прот., А. То-

диев, свящ., М. Ковшов «Концепция «двух веков» в сотериологии святого апостола Павла» // Труды Перервинской Духовной Семинарии. – М., 2020. С. 28–58). В отношении Откровения Иоанна Богослова нужно отметить то, что в отечественных библейских исследованиях внимание к этой Книге возросло лишь в XIX – нач. XX вв. (архим. Феодор (Бухарев), А.А. Жданов, В. В. Четыркин). Самым новейшим отечественным исследованием Откровения стоит назвать богословско-экзегетический комментарий архимандрита Ианнуария (Ивлиева, 2020), использованный в настоящей статье. Отец Ианнуарий в своём труде отмечал точки соприкосновения Иоаннова Откровения с иудейской апокалиптикой. Это неудивительно, поскольку раннехристианская Церковь сравнительно более свободно относилась к своему иудейскому наследию¹. Это значит, что мы можем говорить о знакомстве первых христиан с этим наследием, равно как и о том, что первые гностические ересиархи могли пользоваться иудейской апокрифической литературой для обоснования своих лжеучений.

Здесь же рассматриваются упомянутые соприкосновения в представлениях о Божественном суде, как они выглядят в Откровении Иоанна и в эсхатологических фрагментах иудейской литературы.

Статья исследует источники, возникшие до появления Книги Откровения и современные ей, в том числе и Кумранские документы, и сравнивает их повествования.

Методика работы заключается в исследовании эсхатологических фрагментов иудейских апокрифов и псевдоэпиграфов и сравнении их со схожими по содержанию фрагментами Книги Откровения методом сравнительного анализа.

Принятые сокращения для использованной внебиблейской литературы:

Апокалипсис Авраама – Ап. Авр.;

Апокалипсис Варуха – 2 Вар.;

Апокалипсис Софонии – Ап. Соф.;

Завещание Авраама, расширенная рецензия А – Зав. Авр. рец. А.;

краткая рецензия В – Зав. Авр. рец. В.;

Завещание Иакова – Зав. Иак.;

Завещание Левия – Зав. Лев.;

Завещание Соломона – Зав. Сол.;

Книга Юбилеев – Юб.;

Оракулы Сивилл – Ор. Сив.;

Славянский Апокалипсис Еноха – 2 Ен.;

Эфиопская книга Еноха – 1 Ен.

¹ Цит. по: Тихомиров Б. А. Состав и канон Священного Писания в основных христианских конфессиях. М., 2022. С. 55.

1.

Божественный суд в Книге Откровения Иоанна Богослова предызображается тремя рядами видений: 7 печатей (Откр. 6:1–17; 8:1–6), 7 труб (8:2, 6–12; 11:15–19) и 7 чаш гнева (16:1–21)¹.

Подобное трехчастное изображение Божественного суда обнаруживается в двух произведениях – Эфиопской книге Еноха (1 Еноха) и в апокрифе Завещание Авраама.

Согласно повествованию 1 Еноха, «В Шестую и Седьмую неделю “праведный суд” исполняется над внешними и внутренними врагами Израиля, сейчас, в Девятую неделю, справедливость охватывает как язычников, так и иудеев, весь мир... Суд проходит три стадии: 1) суд избранного Израиля против внешних и внутренних врагов, 2) затем следует универсальный суд над всем человечеством и 3) последняя стадия – суд над ангелами и осуждение Стражей или падших ангелов»². Изображение этих судов находится в 91 и 93 главах книги (1 Ен. 91:10–16; 93:8:10)³, причём последняя стадия суда в тексте описана прежде первых двух. Подобный прием замечен и в 3 Книге Ездры, где сначала изображён окончательный суд (3 Езд. 7:33) и далее по тексту – предварительный, в истолковании видения орла и льва в 12:31–34.

Другое произведение, Завещание Авраама⁴, также содержит в себе три степени небесного суда: первый – суд «человека над человеком» (Авель судит людей, Зав. Авр. рец. А. 13:1–4; рец. В. 11:1–2)⁵; второй – суд Израиля над «каждым вздохом, так и каждой тварью» (Зав. Авр. рец. А. 13:6–7)⁶. Третий – окончательный суд, принадлежащий Всевышнему, только обозначен, без подробностей, кроме указания на то, что он случится скоро (Зав. Авр. рец. А. 13:7)⁷.

При всей видимой схожести структуры Божественного суда в Книге Откровения и в приведённых документах, стоит отметить существенную разницу между ними. Указания на «недели» в книге Еноха говорит об убеждённости автора (авторов) этого произведения в исторической точности и абсолютной предопределённости предсказываемых событий. Завещание Авраама в целом смешивает индивидуальную и частную эсхатологию и изобилует натуралистическими подробностями, что также может говорить об убеждённости автора (авторов) в их будущей (текущей ?) исторической ре-

¹ Цит. по: Ианнуарий (Ивлиев), архим. Иоанна Богослова Откровение / Православная энциклопедия. Т. XXIV. М, 2010. С. 716.

² Black M., VanderKam J. The Book of Enoch or I Enoch. Leiden: Brill, 1985. P. 293–294.

³ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 73–74.

⁴ Этот апокриф имеет две рецензии, расширенную А и краткую В. The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 871–872.

⁵ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 889–890, 900.

⁶ Ibid. P. 890.

⁷ Ibid.

альности. Откровение Иоанна Богослова в изображении трёхчастной структуры суда преследует иную цель – не столько изобразить точное будущее, сколько представить лишь схематическое изображение последовательности предостерегающих судов, которое нельзя воспринимать как буквальное предсказание событий¹.

2.

Первые четыре печати открывают явление четырёх «всадников апокалипсиса» (Откр. 6:1–8), несущих бедствия для четверти всего человечества (ст. 8); пятая – открывает тайну судьбы пострадавших «за слово Божие и за свидетельство, которое они имели» (ст. 9); шестая печать обозначает катастрофы вселенского масштаба, предвещающие конец мира и возвещающие окончательный суд над ним. Предсказание о первых четырёх печатях имеет сходство с пророчествами Захарии (Зах. 1:7–10; 6:1–3) и близких параллелей с текстами иудейской внебиблейской литературы не имеет.

Следующее видение, связанное с открытием пятой печати (Откр. 6:9–11) концентрируется на мольбе мучеников Господу об отмщении, что, кажется, более соответствует Ветхозаветному мировоззрению. Мотив отмщения только на первый взгляд кажется не согласующимся с христианской моралью. Сравнение Откр. 6:10 с параллельными местами Нового Завета (Лк. 18:7, 21:22; 2 Фес. 1:6–8) показывает, что сама идея отмщения не противна духу Нового Завета, но только если отмщение остаётся исключительно в руках Божиих, а не человеческих (см. Рим. 12:19). Согласно комментарию архимандрита Ианнуария (Ивлиева), в этом стихе Откровения речь идет не столько об отмщении, сколько о требовании осуществления правды Божией на земле, о том, что Всевышний должен одержать победу над силами зла². Отец Ианнуарий говорит об этом, как об общем традиционном мотиве иудейской апокалиптики времени Иоанна Богослова³. Однако стоит отметить, что этот мотив в некоторых произведениях иудейской литературы развивается весьма своеобразно.

В 1 Еноха частью эсхатологической награды праведникам в числе прочих являются: а) зрелище суда над проклятыми (27:3–4)⁴, б) предание грешников, царей и владык в руки праведников для умерщвления (38:5–6; 91:10–13)⁵; в) зрелище гибели нечестивых (48:9)⁶ и сцен возмездия власть

¹ Цит. по: Цит. по: Ианнуарий (Ивлиев), архим. Иоанна Богослова Откровение / Православная энциклопедия. Т. XXIV. М., 2010. С. 716.

² Цит. по: Ианнуарий (Ивлиев), архим. «И увидел я новое небо и новую землю...» Апокалипсис. Богословско-экзегетический комментарий. М., 2020. С. 110.

³ Там же.

⁴ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 27.

⁵ Ibid. P. 30; 72–73.

⁶ Ibid. P. 36.

имущим, а также их публичного позора (62:12–16)¹. В Апокалипсисе Авраама праведники «уничтожат уничтожавших их, будут насмехаться² над насмехавшимися над ними и плевать им в лица» (Ап. Авр. 29:19)³; также они возрадутся, как сказано, о гибели своих угнетателей в подземном адском пламени и в преисполненном червями чреве Азазеля (Ап. Авр. 31:4–5)⁴. Примечательно то, что в т. н. «Славянском» Апокалипсисе Еноха (2 Ен. 44:3)⁵ о плевках в лицо на последнем суде сказано примерно то же: «Тот, кто оскорбитительно плюет кому-либо в лицо, получит то же самое на великом суде Господнем». Награду праведникам в виде созерцания наказания грешников предуказывает и 3 Книга Ездры (7:93)⁶. Таким образом, иудейская апокалиптика в некоторых своих частях всё же отдает право (и радость) отмщения людям.

В Откр 6:11 речь идет об утешении праведников, молящих о справедливом возмездии, и об указании на то, что оно не свершится «пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Представление о том, что Божественное возмездие имеет определенный временной компонент и условие «исполнения» числа праведников имеет свои корни в иудейской внебиблейской литературе. В иудейском предании есть представление о том, что существуют некие «хранилища», «затворы», где пребывают души⁷. Третья Книга Ездры содержит в себе такое представление: в ответе архангела Ездры о наступлении времени искоренения зла (3 Езд. 4:35–36, это ближайшая параллель к Откр. 6:11) и в пророчестве о воскресении мертвых (3 Езд. 7:32). Близкий к этой Книге Апокалипсис Варуха говорит о пребывании праведников до времени в земле (2 Вар. 11:4)⁸, в Шелле и в «хранилищах душ» (2 Вар. 21:23–24; 30:2)⁹. Эфиопская книга Еноха рассказывает о неких местах, где собираются души до дня «великого суда над ними» (1 Ен. 22:1–4)¹⁰.

¹ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 43–44.

² В славянском тексте этого апокрифа эта фраза выглядит иначе: «растлят растливших их, и укорят укоривших их и хулением их будут плевать на лицо их» (Текст из Палеи XV в. Иосифо–Волоцкого монастыря. См. Тихонравов Н. Памятники отреченной русской литературы. В 2–х т. Т. 1. СПб, 1863. С. 75).

³ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 704.

⁴ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 705.

⁵ Ibid. P. 170.

⁶ Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. СПб.: Издание преемников А. П. Лопухина. 1903 – 1913 в 3–х т. (Репринт – Институт перевода Библии. Стокгольм, 1987) Т. 2. С. 280.

⁷ Там же. С. 243.

⁸ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 625.

⁹ Ibid. P. 628, 631.

¹⁰ Ibid. P. 24.

Раскрытие шестой печати (Откр. 6:12–17) начинает ряд потрясений вселенского характера. Иудейские эсхатологические традиции указывают на подобные катастрофы как на признак приближающегося конца мира и Судного дня. Так, масштабными катастрофами предваряется «конец века» в 3 Книге Ездры (6:14; 9:3), в Апокалипсисе Варуха (2 Вар. 27:7; 48:30–41, 70:8)¹, в Оракулах Сивилл (Ор. Сив. 3:670–700)²; в Апокалипсисе Авраама это изображено в виде десяти «казней» (Ап. Авр. 30)³.

Видение снятия последней, седьмой печати (Откр. 8:1–6) являет наступление тишины, плавно переходящей во второй этап суда Божия – казней семи труб. Ближайшая параллель к описываемой в Откр. 8:1 находится в 3 Ездры (7:30) с теми отличиями, что, во-первых, казни семи труб предваряются тишиной «как бы на полчаса», а в 3 Ездры – на семь дней; во-вторых – в Откровении тишина явится перед не последним этапом суда, тогда как в 3 Ездры – непосредственно перед воскресением мёртвых и окончательным судом. Стоит отметить, что в Третьей Книге Ездры существует параллель между её стихами 6:39 и 7:30: молчанием начинается мир и молчанием завершается его нынешнее существование.

Параллели в иудейских апокрифах и псевдоэпиграфах к видению семи печатей в Книге Откровения, как видится, довольно редки и, как было отмечено ранее, отличаются наличием подробностей, без которых св. Иоанн предпочел обойтись.

3.

Откровение о семи трубах, как было сказано, является видением второго этапа суда. Собственно, трубы в Ветхом Завете служили для объявления каких-либо общественно-значимых событий, праздников, священных времен и т. п., а также как сигналы во время военных действий. Трубный звук служил описанием устрашающе-громкого голоса Божия на Синае (Исх. 19:16, 19; 20:18, ср.: Откр. 1:10). Иными словами – трубный звук символизирует такое возвещение, которое услышали бы все. Эсхатологическое значение труб, возвещающих наступления Дня Господня, усматривается в Книге Иоила (Иоил. 2:1–11), а также в Новом Завете (Мф. 24:31; 1 Кор. 15:52; 1 Фес. 4:16) и чаще всего – в Книге Откровения.

Подобное эсхатологическое значение как знамение приближающейся катастрофы и эсхатона встречается и во внебиблейской иудейской литературе: Оракулах Сивилл (Ор. Сив. 4:170; 7:115; 8:230 (в последнем фрагменте, впрочем, явная христианская интерполяция)⁴; в Апокалипсисе Софонии, где трубы по очереди открывают четыре последовательные картины

¹ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 630, 636–637, 645.

² Ibid. P. 377.

³ Ibid. P. 704.

⁴ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 388, 413, 424.

эсхатологического сценария (последняя возвещает об эсхатоне) (Ап. Соф. 9–12)¹; в 3 Книге Ездры (6:23), и в Апокалипсисе Авраама (Ап. Авр. 31:1)².

В Книге Откровения первые четыре трубы возвещают природные катастрофы, охватывающие треть земли. В своем комментарии на Откр. 8:8 архим. Ианнуарий указывает на 21 главу 1 Еноха как могущую «отражать апокалиптическое представление о некоей падающей «звезде»»³. Однако сходство Откр. 8:8 (о горящей горе, брошенной в море) с 1 Еноха, точнее, 1 Ен. 21:3⁴, на что указывает отец Ианнуарий, видно только лишь в словосочетании «горящая гора». В 21 главе апокрифа употреблено словосочетание «горящие горы», с чем сравниваются семь падших ангелов, которые там названы «звездами» (см. 21:6). Каких-либо иных параллелей к фрагменту Откр. 8:7–13 в древней иудейской апокалиптике не встречается, за исключением, может, Ор. Сив. 5:155⁵, где сказано о «большой звезде» (ср. Откр. 8:10), но эта метафора в Оракулах использована в предсказании о гибели Вавилона (=Рима) и Италии, но никак не может быть соотнесена с третьей частью рек и источников вод, как в Откровении, поэтому параллелью это назвать трудно.

Девятая глава Откровения возвещает о наказании и гибели безбожников, «которые не имеют печати Божией на челах своих» (Откр. 9:4). Понятие «печать Божия» в том представлении, как оно дается в Откровении, в иудейской межзаветной литературе почти отсутствует. В апокрифе Завещание Соломона это словосочетание встречается дважды (Зав. Сол. 1:6–7; 15:7)⁶, но там оно обозначает предмет с магическими свойствами. Аллюзия на людей, имеющих печать Божию, а значит, спасенных, можно встретить в Третьей Книге Ездры (3 Езд. 2:38–39), но в этой части Книги нельзя исключать христианскую редакцию.

Сама идея ожидания наказания и гибели безбожников свойственна иудейской литературе. Эфиопская книга Еноха начинается с возвещения о суде и об «удалении безбожников» (1 Ен. 1:1)⁷. Апокалипсис Софонии повествует о видении неких ужасных видом существ, которые поведут души безбожников на вечное наказание (Ап. Соф. 4:1–7)⁸. В общих чертах описание этих существ напоминает вид «саранчи», или демонических существ из Откр. 9:7–10.

¹ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 514–515.

² Ibid. P. 704.

³ Ианнуарий (Ивлиев), архим. «И увидел я новое небо и новую землю...» Апокалипсис. Богословско-экзегетический комментарий. М., 2020. С. 128.

⁴ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 24.

⁵ Ibid. P. 397.

⁶ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 962, 975.

⁷ Ibid. 13.

⁸ Ibid. 511.

Их вождь, «ангел бездны», назван именем «Аваддон», что означает «царство мертвых»¹, а также «преисподняя»², Шеол. Отмечается, что в Иов 28:22 Аввадон – это персонифицированная смерть³. В Священном Писании это имя встречается, помимо указанного места, в Книге Притчей (15:11; 27:20). В иудейской литературе довольно часто встречаются только синонимы этого имени – Шеол, преисподняя, бездна. В 1 Еноха Шеол – это место для вечного наказания грешников и согрешивших ангелов (1 Ен. 17–21; 57:8; 63:10)⁴, «хранилище душ» (1 Ен. 51:1, ср.: 3 Езд. 7:32). Собственно, Аваддон как имя встречается только в Кумранских свитках: в Благодарственных гимнах, вместе с такими понятиями, как «ад» и «бездна» (1QH, 1Q36, 4Q427–32)⁵; в Апокрифических псалмах (11QapPs^a)⁶ и в Гимне на день субботний (4Q504)⁷. «Ангел бездны» в свитках назван «ангелом злобы» («Свиток войны», (1QM, 1Q33, 4Q491–7, 4Q471)⁸. Встречаются также синонимичные ангелу бездны названия: Мелкиреша (4Q280)⁹, Белиал, князь тьмы (4Q543, 545–7)¹⁰, что означает его ассоциирование с сатаной. Примечательно то, в Апокалипсисе Софонии над бездной и адом поставлен ангел Божий. Он имеет ужасающий вид, и его имя Ермиэль (Ап. Соф. 6:15)¹¹. Это имя созвучно с Иеремиилом, одним из ангелов, сообщающих Ездру откровения (3 Езд. 4:36–37). Ангел Иеремиил в иудейском предании назначен для надзора над воскресением мёртвых¹². Возвращаясь к Апокалипсису Софонии, отметим, что указанное место в некотором смысле созвучно Откровению Иоанна:

Ап. Соф. 6:15: «Он сказал мне: «Берегись. Не поклоняйся мне. Я не Господь Всемогущий, но я великий ангел, Ермиэль, который находится над бездной и адом, в котором заключены все души от конца Потопа, который пришел на землю, и по сей день»»¹³.

Откр. 19:9–10: «И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего;

¹ Графов А.Э. Словарь Библейского иврита. М., 2019. С. 22.

² Theological Dictionary of The Old Testament. Vol. 1. Cambridge, 1997. P. 23.

³ Ibid.

⁴ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 22–24, 39, 44.

⁵ Vermes G. The complete Dead Sea Scrolls in English. London, 2004. P. 266, 268

⁶ Ibid. P. 317.

⁷ Ibid. P. 379.

⁸ Ibid. P. 179.

⁹ Ibid. P. 395

¹⁰ Ibid. P. 572.

¹¹ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 513.

¹² Ангелы / Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1. Иерусалим, 1976. Кол. 128

¹³ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 513.

я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества».

Звук шестой трубы в Книге Откровения вызывает гибель трети людей (Откр. 9:13–21), причём, надо подразумевать под ними грешников, поскольку в ст. 20–21 констатируется их нежелание раскаяться. Таким образом, как суд семи печатей, так и «казни» шести труб следует рассматривать, как суды предварительные, долженствующие пробудить в людях покаяние. Идея ожидания покаяния грешников, несомненно, присутствует в иудейской апокалиптике. Ближайшая параллель к Откр. 9:20–21 находится в 3 Ездры, где констатируется, что люди не вразумятся постигшими их бедствиями (3 Езд. 16:20–21). Апокриф Еноха провозвещает о том, что Избранник (=Мессия) обрушит зло на грешников и благословит победой праведников, люди это увидят и покаются в своих делах (1 Ен. 50)¹. Оракулы Сивилл тоже говорят о том, что Господь даст время грешникам на покаяние, но «по заступничеству Святой Девы» (Ор. Сив. 8:355)², что, впрочем, явно не может иметь иудейское происхождение. Отмечается, что Апокалипсис Софонии в целом написан как сильный призыв к покаянию³. Третья Книга Ездры отмечает в числе горькой участи грешников отсутствие возможности покаяния в «новом веке», куда они не войдут (3 Езд. 7:82)⁴, значит, до суда такая возможность им была предоставлена.

Св. Иоанн в Откровении указывает на то, в чём следовало бы раскаяться и какие деяния прекратить, а именно: идолопоклонство, убийство, чародейство, блуд и воровство (Откр. 9:20–21). Рассмотрим, на что в этом же смысле обращают внимания иудейские апокрифы и псевдоэпиграфы. Эфиопская книга Еноха относит ко грешникам владык, вельмож и прочих представителей власти, богачей и землевладельцев, то есть аристократию (1 Ен. 62)⁵. Грешники обвиняются в социальной несправедливости по отношению к ближним, в угнетении и жестокостях – это видится основным акцентом Книги. В Завещании Авраама под злыми делами подразумеваются блуд, убийство, воровство⁶, но не упомянуты такие «специфически-иудейские» грехи, как идолопоклонство и нарушение субботы⁷. Оракулы Сивилл особо обращают внимание на грехи идолопоклонства и блуда⁸. В Кумранском

¹ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 36.

² Ibid. P. 426.

³ Ibid. P. 502.

⁴ Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. СПб.: Издание преемников А. П. Лопухина. 1903 – 1913 в 3–х т. (Репринт – Институт перевода Библии. Стокгольм, 1987) Т. 2. С. 280.

⁵ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 43–44.

⁶ Ibid. P. 876.

⁷ Ibid. P. 877.

⁸ Ibid. P. 323.

тексте толкования на Аввакума (Авв. 2:19) сказано, что Господь в День Суда уничтожит всех идолопоклонников, кто служит дереву и камню (1QpHab)¹.

Архимандрит Ианнуарий замечает, что чародейство упоминается в числе грехов только в Откровении². Впрочем, стоит отметить, что греческое *φάρμακεία*, переводимое в Синодальном тексте как «волшебство», «чародейство», всё же в тексте Нового Завета встречается помимо Откровения в Гал 9:20 и в 1 Ин 5:20. Возможно, отец Ианнуарий имел в виду, что в форме Родительного падежа (*τῶν φαρμάκων*, «чар») это слово встречается только в Откровении. В иудейской литературе понятие чародейства также упоминается. 1 Еноха обещает гибель в Потопе практикующим чародейство (1 Ен. 65:6)³; Оракулы Сивилл обещают чародеям будущее в «огненной реке» (Ор. Сив. 2:280–285)⁴, о подобном огненном наказании чародеев в огне сообщает Завещание Иакова (Зав. Иак. 5:8–9)⁵. Кумранский текст книги Еноха сообщает, что чародейству людей научили падшие ангелы (4Q201)⁶.

Седьмая труба (Откр. 11:15–19) возвещает исполнение «тайны Божией», о которой говорилось ранее (Откр. 10:7). Тайна Божия в том, что «царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его...» (ст. 15). Установление Царства Божия на земле иудейская апокалиптика относит к Личности Мессии (3 Езд. 12:32–34). Здесь нет «казней», но есть явление Ковчега Божия в небесном храме. Ковчег Завета исчез, и Писание об этом никаких сведений не сообщает (3 Ездры говорит, что он был «расхищен», см. 10:22; 2 Макк 2:4–8 сообщает, что Ковчег, скиния и кадилый жертвенник были спрятаны Иеремией до того времени, как «Бог, умилосердившись, не соберет сонма народа. И тогда Господь покажет его, и явится слава Господня и облако, как явилось при Моисее, как и Соломон просил, чтобы особенно свяtilось место»), равно как нет упоминаний во внебиблейской литературе.

Приведённые здесь ссылки на иудейскую литературу скорее являются некими аллюзиями на текст Откровения, которые, впрочем, в контексте Ветхозаветных апокрифов и псевдоэпиграфов можно понимать по-разному: эти произведения отражают не одну, а несколько иудейских традиций, кроме того, они имеют следы христианских редакций.

4.

Третья стадия Божественного суда над грешным миром описана в Книге Откровения в видении семи чаш гнева (Откр. 15:1–16:21), семи «послед-

¹ Geza Vermes The complete Dead Sea Scrolls in English. London, 2004. P. 516.

² Ианнуарий (Ивлиев), архим. «И увидел я новое небо и новую землю...» Апокалипсис. Богословско-экзегетический комментарий. М., 2020. С. 137.

³ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. I. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 44.

⁴ Ibid. P. 352.

⁵ Ibid. P. 916.

⁶ Vermes G. The complete Dead Sea Scrolls in English. London, 2004. P. 546.

них язв, которыми оканчивалась ярость Божия» (Откр. 15:1). В целом, описание «язв», изливаемых на безбожный мир сходны с описанием десяти казней Египетских (Исх. 7:14–12:30). Образы, подобные чаше гнева Божия (Откр. 16:1), известны в Священном Писании (Пс. 10:6; 74:9; Ис. 51:17; Иер. 25:15 и проч.). Возможные параллели к Книге Откровения в части описания излияния первых пяти чаш (Откр.16:1–11) в иудейской межзаветной литературе так или иначе опираются на известный нам Ветхий Завет и каких-либо существенных особенностей там нет.

Излияние шестой чаши (Откр. 16:12–16) приготавливает последнюю битву со злом на месте, называемом Армагеддон. В иудейской апокалиптике это название не встречается. Мы находим его в Библии только в этом месте, и чаще всего понимается из большинства рукописей как «гора Мегиддо»¹, куда, согласно Откровению, «бесовские духи» поведут земных царей на последнюю битву в «в великий день Бога Вседержителя» (Откр. 16:14). Для этого видения Книги Откровения существует параллель в Третьей Книге Ездры (гл. 13), где подобный сбор на последнюю брань отличается от повествования Книги Откровения. Согласно Откровению, «царей земли» подвигают на битву «бесовские духи» (Откр. 16:13), тогда как в 3 Ездры «множества людей, которым не было числа» (3 Езд. 13:5) явились на сражение никем не вдохновляемые (по крайней мере, на это нет никакого намёка)².

Седьмая чаша гнева Божия изливается на Вавилон (Откр. 16:17–21), под символом которого некоторые толкователи понимают Рим³ или Иерусалим⁴ или как некий «центральный пункт будущего антихристианского царства»⁵. Учитывая историко-культурный фон написания Книги Откровения, её автор, скорее всего имел в виду Рим как центр распространения идолопоклонства и всякого зла, но, вероятно, не как географический центр, а как воплощение «богоборческой гордыни»⁶. Такой же метафорический приём, по мнению древних экзегетов, использовал Ап. Петр (1 Пет. 5:13)⁷.

Ассоциация «Вавилон=Рим» встречается в иудейской литературе межзаветного периода. Так, в пересказе легенды о Нероне, Оракулы Сивилл упоминают «Вавилон», который в широком контексте можно понимать как

¹ Цит. по: Armageddon / The Anchor Bible Dictionary. Vol. 1. NY, 1992. P. 394

² Третья Книга Ездры причину зла видит в человеческом «сердце лукавом» (3 Езд 3:20) и не относит происхождение зла к диаволу.

³ См. Ианнуарий (Ивлиев), архим. «И увидел я новое небо и новую землю...» Апокалипсис. Богословско-экзегетический комментарий. М., 2020. С. 244.

⁴ Св. Андрей Кесарийский. Толкование на Апокалипсис Святого Иоанна Богослова // Сайт «Апокалипсис.ру». URL: <https://apokalypsis.ru/category/ucheniya-svyatykh-ottsov-o-konechnykh-sudbakh-mira/sv-andrej-kesarijskij/#Otdel18>. Дата обращения: 29.09.2024.

⁵ Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. СПб.: Издание преемников А. П. Лопухина. 1903 – 1913 в 3-х т. (Репринт – Институт перевода Библии. Стокгольм, 1987) Т. 3. С. 584.

⁶ Цит. по: Небольсин А. С. Вавилон в Библии // Вавилония / Православная энциклопедия. Т. VI. М., 2003. С. 479.

⁷ См. об этом: Там же.

символ Рима (Ор. Сив. 5:140)¹, а более очевидное сравнение – в описании вселенской катастрофы в упомянутом выше фрагменте Ор. Сив. 5:155–160, где сказано, что «звезда... сожжет глубокое море, и сам Вавилон, и землю Италии...».

Подобное сравнение также находится в заключительных главах 3 Ездры, где в пророческом стиле предсказывается гибель Вавилона (3 Езд. 15:34–45), что в общем контексте Книги можно понимать как Рим: историко-культурный фон создания Третьей Книги Ездры тот же, что и Книги Откровения. Обращает на себя внимание образ ужасающей звезды (3 Езд. 15:40), схожий с тем же в Оракулах Сивилл (Ор. Сив. 5:155–160) и упоминание града (3 Езд. 15:41), подобного граду в Книге Откровения (Откр. 17:21). Суд Божий над Вавилоном (=Римом) занимает пространство с 17-й по 19 главы Откровения (17:1–19:10) и находит себе параллель в пророчестве о гибели Вавилона, Азии и Сирии во фрагменте 15:46–16:40 Третьей Книги Ездры.

Сравнение Вавилона с Римом можно видеть также в Апокалипсисе Варуха (2 Вар. 67:7), где сказано, что «...восстанет царь Вавилонский, тот, кто сейчас разрушил Сион, и он будет хвастаться перед народом и надменно говорить в своем сердце перед Всевышним»², что сказано в общем эсхатологическом контексте главы.

Представленные здесь параллели и аллюзии объединяют четыре произведения: Откровение Иоанна, Третью Книгу Ездры, Оракулы Сивилл и Апокалипсис Варуха. Сходство здесь видится в большей части внешнее: общий исторический фон, создавший определенное «анти-римское» настроение авторов указанных повествований.

5.

Завершить представленные сравнения стоит упоминаниями о последнем, эсхатологическом суде Божиим. В Книге Откровения картина суда описана в 20:11–15, как суд над воскресшими мертвыми, «и судим был каждый по делам своим» (20:13). Суд вершится по «книгам» двоякого рода: первый род – книги, где записаны дела человеческие, второй – книга жизни. Образ книг как элементов Божественного суда известен в Священном Писании (Исх. 32:31–32; Пс. 68:29; Ис. 4:3; Дан. 7:10; Флп. 4:3). Итог суда описан кратко: кто не был записан в «книге жизни», тот был брошен в «озеро огненное», смерть и ад – брошены туда же.

Иудейская апокалиптика имеет свойство описывать Божественный суд с подробностями, отражающими те или иные традиции или мотивы.

¹ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 396.

² The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 644.

Эфиопская Книга Еноха сообщает о «книгах», как элементе суда, при этом отличая «книгу живых» (1 Ен. 47:3)¹ от записей неправедных дел (1 Ен. 98:8)². Кроме того, предсказывается, что молитвы праведников станут «свидетельством» о них перед ангелами, которые, в свою очередь, «принесут грехи грешников в напоминание Всевышнему» (1 Ен. 99:3)³. Таким образом, ангелы станут как бы «стороной обвинения». Об итоге суда говорилось выше. Стоит отметить, что он отличается от описанного в Откровении.

На «книги», как на элемент окончательного суда указывает 3 Книга Ездры (3 Езд. 6:20), но без подробностей. Апокалипсис Варуха тоже обращает на книги внимание (2 Вар. 24:1)⁴, уточняя что это – книги, содержащие записи грехов грешников и добродетели праведников. Завещание Авраама отмечает, что записи дел в этих «книгах» ведет Енох, который, впрочем, записывает только те грехи, в которых душа раскаялась, т. е. он является свидетелем покаяния (Зав. Авр. рец. В. 11:6–9)⁵. Впрочем, в этом конкретном случае речь может идти не об окончательном всеобщем, а о частном суде. О том же Енохе как о свидетеле дел человеческих сообщает Книга Юбилеев, но в противоположной функции: Енох записывает пороки людей, как свидетель против человечества (Юб. 4:24; 10:17)⁶.

Оракулы Сивилл не акцентируют внимание на окончательном суде, отдавая предпочтение предсказаниям катастроф и бедствий как осуществления Божественного суда. Его итог выражен таким образом: грешникам предсказана гибель в геенне и тартаре, благочестивым же предуготована новая жизнь на земле (Ор. Сив. 4:185)⁷. Как особенность Оракулов, следует указать то, что праведникам предсказаны мир, общее равенство и благоденствие именно на земле (Ор. Сив. 3:740–755)⁸.

В других рассмотренных здесь иудейских произведениях нет конкретного описания сцены окончательного суда так, как это представлено в Книге Откровения. Божественный суд в большинстве этих произведений выражен как серия катастроф и бедствий, окончательный же суд ограничен краткими указаниями на то, что он обязательно и скоро произойдет, после чего праведники (избранники) будут благоденствовать, а грешники – страдать.

¹ Ibid. The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 35.

² Ibid. P. 79.

³ Ibid. P. 80.

⁴ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 629.

⁵ Ibid. P. 900.

⁶ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.2. Expansions of the Old Testament and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo–Hellenistic Works. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 63, 76.

⁷ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 389.

⁸ Ibid. P. 378–379.

Как было сказано выше, суд в иудейской апокалиптике связан с традицией, которая в раннем иудаизме никогда не была однородной. Это видно из того, кому апокалиптика обещает блаженство, а кому – горе, страдания и гибель.

Эфиопская книга Еноха: блаженство – праведникам (в целом), гибель – социальным угнетателям и согрешившим ангелам.

Оракулы Сивилл, соответственно: праведникам – жизнь и нечестивым – смерть в огне.

Апокалипсис Варуха: праведникам (израильтянам, соблюдающим Закон) обещана ангельская жизнь (они будут даже превыше ангелов, 2 Вар 51:10–12)¹. Также спасены будут народы, которые были в подчинении у Израиля или не знали его, или «не попирали семя Иакова» (72:4)². Всем прочим грешникам уготованы огонь и вечная мука.

Апокалипсис Авраама: спасены будут избранники Божии (Израиль), которых угнетали прочие народы. Угнетателям уготована мука «во чреве Азазеля», как уже было сказано ранее.

Третья Книга Ездры: блаженство праведников (Израиль), муки грешников.

Завещания Двенадцати Патриархов (Завещание Левия): наказаны будут неверующие (Зав. Лев. 4:1)³.

Книга Юбилеев: милость Божия обещана любящим Его, а нечестивцам (осквернители, блудники, идолопоклонники) – суд огнём и мечом.

Таким образом, очевидна разница: автор Откровения в своем предвидении окончательного суда изображает его исключительно универсальным, почти непохожим на земное судопроизводство (исключение – образ книг), тогда как иудейская литература видит этот суд несколько «приземленным», иногда сосредотачиваясь на национальных чаяниях. Даже когда в иудейских апокрифах и псевдоэпиграфах в эсхатологии суда присутствует универсализм, всё равно в него просачиваются нотки специфически-ветхозаветного мировоззрения.

Заключение

Проведённый анализ показывает наличие определенной связи между Откровением Иоанна Богослова и иудейской апокалиптической традицией, выраженной в апокрифах и псевдоэпиграфах. Очевидно, что Апостол Иоанн предпочитает следовать Ветхозаветным пророческим писаниям (Захария, Даниил, Иоиль), но не порывает окончательно с предшествовавшей ему иу-

¹ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 638.

² Ibid. P. 645.

³ The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. New York, 1983. P. 789.

дейской традицией. Она определённо служит инструментальной основой для целей и задач Откровения, что видно из:

- трёхчастного, или трехэтапного, изображения суда;
- использования древнеиудейского представления о состоянии душ и связанного с ним ожидания времени наступления суда;
- использование понятия «Аваддон» как имени вождя бесовских сил, известного из иудейского предания;
- упоминания чародейства как подлежащего осуждению греха;
- в использовании символического названия для Рима «Вавилон», что, хотя и является Новозаветным приемом, но встречается, например, в Оракулах Сивилл и прочих более-менее современных Откровению книгах.

Вопрос о том, для чего автор Откровения использовал иудейский апокалиптический материал для своей Книги, может получить ответ, связанный с высказанным во Введении мнением о знакомстве первых христиан с иудейским преданием и о раннем гностицизме. Если рассматривать Книгу Откровения как окружное послание (об этом, в частности, свидетельствует жанр фрагмента Откр. 1:4–3:22 о сообщениях семи Церквам), то использование иудейской апокалиптики св. Иоанном можно объяснить его стремлением показать своей первой аудитории христианское переосмысление известного апокалиптического предания через исключение из него натуралистических подробностей и измышлений авторов апокрифов; дать подлинное понимание символики и образов, возвести их восприятие первыми христианами от земного к небесному, таким образом предупреждая их от увлечения гностической мистикой. Такому выводу также соответствует содержание Соборных Посланий автора Откровения.

В качестве аспекта научной значимости данной статьи можно указать опыт сопоставления апокрифов и псевдоэпиграфов с Новозаветным Апокалипсисом, который может дать направления для дальнейшего развития отечественной герменевтики и Библейского богословия.

Источники

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в Синодальном переводе с комментариями и приложениями. – М.: Российское Библейское Общество, 2013. – 2047 с.

2. Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. – СПб.: Издание преемников А.П. Лопухина. – 1903 – 1913 в 3-х т. (Репринт – Институт перевода Библии. Стокгольм, 1987) Т. 2. – 2115 с.: илл.

3. Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. СПб.: Издание преемников А.П. Лопухина. 1903 – 1913 в 3-х т. (Репринт – Институт перевода Библии. Стокгольм, 1987) Т. 3. – 2111 с.: илл.

4. Тихонравов Н. Отреченные памятники русской литературы. – В 2-х т. –Т. 1. – М.: Тов. Общественная польза, 1863. – 313 с.

5. The Old Testament Pseudepigrapha. Vol.1. Apocalyptic literature and Testaments. Ed. by James H. Charlesworth. – New York, 1983. – 995 p.

6. The Old Testament Pseudepigrapha. – Vol.2. Expansions of the Old Testament and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works. / Ed. by James H. Charlesworth. – New York, 1983. – 1006 p.

Литература

7. Ангелы / Краткая еврейская энциклопедия. – Иерусалим: изд-во Кетер. Т. 1: Аарон – Высоцкий, 1976. – Кол. 125–130.

8. Графов А. Э. Словарь Библейского иврита. – М.: Текст, 2019. – 702 [2] с.

9. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Иоанна Богослова Откровение / Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. М.: Церковно-научный центр Православная энциклопедия. – Т. XXIV: Иоанн Воин – Иоанна Богослова Откровение, 2010. – С. 705–727.

10. Ианнуарий (Ивлиев), архим. «И увидел я новое небо и новую землю...» // Апокалипсис. Богословско-экзегетический комментарий. – М.: Изд-во ББИ, 2020. – viii + 246 с.

11. Небольсин А. С. Вавилон в Библии // Вавилония / Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М.: Церковно-научный центр Православная энциклопедия. – Т. VI: Бондаренко – Варфоломей Эдесский, 2003. – С. 478–479.

12. Св. Андрей Кесарийский. Толкование на Апокалипсис Святого Иоанна Богослова // Сайт «Апокалипсис.ру» // [Электронный ресурс] URL: <https://apokalypsis.ru/category/ucheniya-svyatykh-ottsov-o-konechnykh-sudbakh-mira/sv-andrej-kesarijskij/#Otdel18> (Дата обращения: 29.09.2024).

13. Тихомиров Б. А. Состав и канон Священного Писания в основных христианских конфессиях. – М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2022. – 200 с.

14. Armageddon / The Anchor Bible Dictionary. Vol. 1. NY: Doubleday, 1992. – 1232 p.

15. Black M., VanderKam J. The Book of Enoch or I Enoch. Leiden: Brill, 1985. – 467 p.

16. The Theological Dictionary of The Old Testament. Ed. by: G. J. Botterwerck, H. Ringgren. Vol. 1. Cambridge, 1997. – 478 p.

17. Vermes G. The complete Dead Sea Scrolls in English. London, 2004. – 694 p.