

Религиозная организация – духовная образовательная
организация высшего образования
«КОЛОМЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ»

СБОРНИК
СТУДЕНЧЕСКИХ
НАУЧНЫХ РАБОТ
2024–2025

Коломна
2025

УДК 2
ББК 86
С 23

**Рекомендовано к публикации Издательским советом
Русской Православной Церкви
ИС Р25-519-0442**

Рекомендовано к печати
Ученым советом Коломенской духовной семинарии

Сборник студенческих научных работ 2024–2025 / Коломенская духовная семинария; под ред. прот. Вадима Суворова. – Коломна: Коломенская духовная семинария, 2025. – 132 с.: илл.

Настоящее издание представляет собой сборник научных работ студентов Коломенской духовной семинарии и иных духовных учебных заведений, выполненных в течение обозначенного временного периода. Основу данного сборника составляют доклады студентов на Всероссийской научно-богословской конференции, ежегодно проводимой в стенах Коломенской духовной семинарии, а также на конференциях, проводимых в иных учебных заведениях. Доклады, помещенные в книге, посвящены, как правило, узкой богословской проблематике. Материалы сборника могут быть полезны священнослужителям, студентам и преподавателям духовных учебных заведений Русской Православной Церкви, а также всем интересующимся современным богословием.

ISBN 978-5-6048863-1-1

© Авторы статей, 2025
© Коломенская духовная семинария, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

БИБЛЕИСТИКА

- Войтко И. В. Пророчество Иеремии о Новом Завете (Иер. 31:31-34): историко-экзегетический анализ (научный руководитель – иерей Василий Казинов) 5
- Немых А. Ф. Ретроспектива толкования книги пророка Ионы в работах святых отцов и учителей древней Церкви (научный руководитель – иерей Василий Казинов)..... 15
- Присяжнюк А. Н. Обличение еврейского народа в отступлении от Закона в книгах пророков Северного (Израильского) Царства (научный руководитель – иерей Василий Казинов)..... 22
- Соколенков К. А. «Призвание пророка как ключевой момент пророческого служения» (научный руководитель – иерей Василий Казинов) 39
- Соколенков Д. А. Ключевые мессианские идеи малых пророков в новозаветном провозвестии (научный руководитель – иерей Василий Казинов)..... 54
- Хорев К. В., чтец. Вопрос авторства книги Ионы в библейских исследованиях (научный руководитель – иерей Василий Казинов) 71

БОГОСЛОВИЕ

- Акатов Т. А., чтец. Троическая терминология в трудах великих каппадокийцев (научный руководитель – чтец Н. А. Казинов)..... 88

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

- Герасимов А. А., чтец. Расширение миссии на Аляске: подвиг малоизвестных святых миссионеров (научный руководитель – иерей Вячеслав Савинцев)..... 96
- Туутиярви Н. С. Первосвятительская деятельность Святейшего патриарха Кирилла по окормлению епархий Русской Православной Церкви (на примере посещений г. Коломны) (научный руководитель – протоиерей Дионисий Басов)..... 105

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ

- Клюквин Ф. В., чтец. Византийское церковное пение: вклад выдающихся мелургов в становление одной из самых древних греческих музыкальных традиций (научный руководитель – иерей Анатолий Трушин).....118

БИБЛЕИСТИКА

ПРОРОЧЕСТВО ИЕРЕМИИ О НОВОМ ЗАВЕТЕ (ИЕР 31:31-34): ИСТОРИКО-ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Войтко Сергей Иванович,
студент 2-го курса бакалавриата КДС

научный руководитель –
иерей Василий Казинов, доцент,
кандидат богословия

Аннотация. В статье автор производит историко-экзегетический анализ пророчества Иеремии о Новом Завете, рассматривая исторический контекст эпохи, в которую проходил свое служение пророк Иеремия, и выявляя наиболее подходящие и точные толкования данного пророчества.

Ключевые слова: Ветхий Завет, Новый Завет, пророчество, Иеремия, толкование.

Введение

Понятие «Завета» является одним из основных для понимания сути христианской веры, так как оно раскрывает в себе основы отношений между Богом и человеком. Пророчества пророка Иеремии являются одной из самых значимых частей Ветхого Завета, так как выстраивают связь Ветхого Завета с Новым.

Именно пророк Иеремия первым из ветхозаветных пророков говорит о заключении Нового Завета между Богом и человеком. Связанные с этой темой аспекты его пророчеств важны для понимания икономии – учения о Божественном Домостроительстве, то есть о предвечном замысле Бога о мире и о спасении человека.

Однако, несмотря на важность понятия «Новый Завет» в христианском богословии, самому пророчеству Иеремии уделяют мало внимания, предпочитая толковать цитаты из новозаветных писаний, на которые во многом повлияли слова пророка Иеремии. Поэтому важно выяснить, что же вкладывал в это понятие тот, кто впервые и употребил его на страницах Священного Писания.

Исторический контекст пророчества

Прежде всего следует обозначить те исторические реалии, в которых нес свое служение и произносил пророчества пророк Иеремия.

В VII-VI вв. до Р. Х. еврейское государство и общество находилось, пожалуй, в низшей точке своего развития, пребывая, по сути, в стадии духовного и политического разложения.

Последняя до пленения попытка возродить нормальную религиозную жизнь иудеев была предпринята царем Иосией, в правление которого начал свое пророческое служение пророк Иеремия.

Поворотной точкой во внутренней политике царя Иосии стала находка на восемнадцатом году его правления «книги закона» (полностью всей Торы или одной ее книги, как например Втор. – доподлинно неизвестно) первосвященником Хелкией во время реставрации Храма.

Несмотря на некоторые успехи, реформа не смогла предотвратить духовного растрепания иудеев, а лишь притормозила его на время. Обращение Иудеев к Богу было не столько внутреннее и постоянное, сколько внешнее и временное¹.

Царь Иосия закончил свою жизнь не своей смертью, погибнув от смертельной раны, полученной им в 609 году до Р.Х. в стычке с египетским войском Нехао при Меггидоне (Меггидо)².

После царя Иосии на престол восходит его сын Иоахаз, который правит всего три месяца, будучи свергнутым всё тем же фараоном Нехао, который ставит в Иерусалиме другого сына Иосии, прежде переименовав его из Елиакима в Иоакима в знак зависимости от власти египетского фараона³.

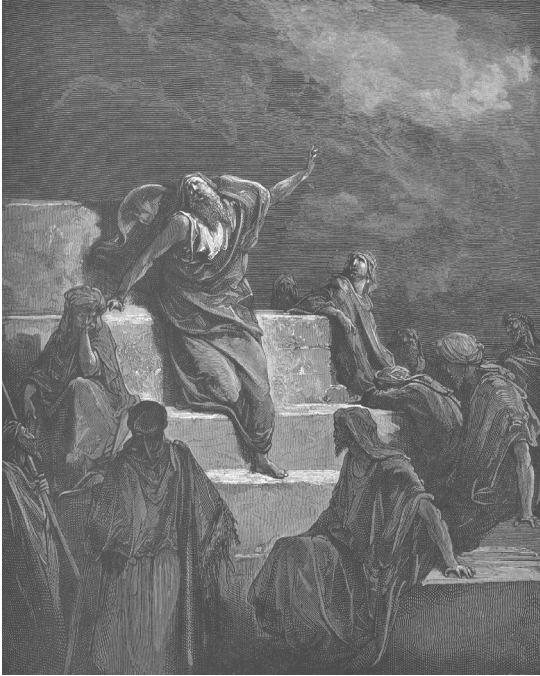
Религиозная политика Иоакима носила вредительской характер. По своему мировоззрению он в корне отличался от своего отца, так как нисколько не был встревожен духовным упадком своего народа, был чужд вере в Единого Бога, и будучи сам весьма развращенным человеком, развращал и находящихся вокруг него людей.

После смерти Иоакима, пробывшего на престоле 11 лет, на пре-

¹ *Филарет (Дроздов), свт.* Начертание церковно-библейской истории. А пользу юношества, обучающегося в духовных училищах. Изд. десятое. М.: Синод. Тип., 1857. С. 272.

² Э. П. С. Иеремия // Православная энциклопедия. Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилл. Т. 21. М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2009. С. 280.

³ *Сергий (Соколов), еп.* Священное Писание Ветхого Завета: в 2 ч. Ч. 2 : учеб. пособие для 3-го класса Православной Духовной Семинарии. Сергиев Посад : Моск. Духовная Акад. и Семинария, 1996. С. 88.

Гравюра. Иеремия.
 Дата создания: 1866 г.
 Автор: Доре Гюстав
 (1832-1883)

стол восходит его сын, Иехония, правление которого продлилось лишь 3 месяца и 10 дней⁴.

Последним иудейским царем стал царь Седекия. Царствовал он в период с 597 по 586 гг. до Р.Х. Слабоволие не позволило ему утвердиться на пути, указываемом ему пророком, и он то и дело обращался за советами к языческим жрецам и лжепророкам. Вступив в союз с соседними царями (моавитским, идумейским, аммонитским, тирским и сидонским)⁵, Седекия образовал совместно с ними антивавилонскую коалицию и начал восстание.

Освободительная война против Вавилона ни к чему хорошему не привела, но, по слову пророка Иеремии, навлекла на Иудею гнев Божий. Навуходоносор II пришел с войском в Иудею и осадил Иерусалим. Осада длилась более двух лет, после чего город пал и был разграблен, Первый Храм разрушен, а многие жители уведены в плен, который получил название «вавилонский».

Что касается царя Седекии, то ему удалось бежать из города, когда в него ворвался противник, но позже, в долине у Иерихона, он был схвачен, доставлен к Навуходонозору в Ривлу, где были убиты его сыновья, а сам он, будучи ослеплен, уведен в плен в Ва-

⁴ Филарет (Дроздов), *свт.* Начертание церковно-библейской истории. С. 275.

⁵ Сергей (Соколов), *еп.* Священное Писание Ветхого Завета: в 2 ч. Ч. 2. С. 89.

ВИЛОН.

Пророчество Иеремии о Новом Завете

Отметив проблемы эпохи и исторической ситуации, в которой пришлось нести свое служение пророку Иеремии, можно, понимая причины и обстоятельства сказанного им, приступить к рассмотрению пророчества Иеремии о «Новом Завете» (Иер 31:31-34).

Пророчество Иеремии о Новом Завете имеет два вида толкования – историческое толкование, подгоняющее «Новый Завет» под определенный временной сценарий; и второй – типологическое, не привязывающее Завет к какому-то событию, а имеющее растянутое во времени и выходящее за его рамки прообразовательное значение.

В первом случае речь идет только о Завете между Богом и евреями, во втором случае участниками Завета становятся христиане, то есть члены Церкви Христовой, Новый Израиль. Необходимо разобраться, что же включает в себе каждый из этих вариантов толкования, и что же, собственно, хотел сказать Иеремия.

Буквально-историческое толкование

Начнем с того, что собственно всё пророчество о Новом Завете, расположенное в 31 главе книги пророка Иеремии, входит в так называемую «Книгу утешения». Почему же?

Как мы увидели ранее, духовное состояние Израиля было плачевно, падение глубоко, а дурман идолопоклонства затмевал умы народа Божия.

Следствием этого стало отступление евреев от веры в Истинного Бога: «Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов Моих и пошли вослед чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет Мой, который Я заключил с отцами их (Иер 11:10)».

Это повлекло за собой упразднение еврейской государственности, разрушение Иерусалима и пленение многих представителей еврейского народа. предав Бога, евреи вынудили Его направить на Иудею вавилонского царя.

Главной причиной национальной катастрофы Израиля Иеремия видит не в каких-то внешне-/внутриполитических причинах, а именно в духовном падении народа, предательство Завета с Богом и «хождение вслед других богов». И по словам пророка, имен-

но воля Божия, вызванная действиями Израиля, является причиной разрушения Иерусалима.

Профессор Иван Степанович Якимов также указывает в качестве причины вавилонской катастрофы еврейского народа отступление от Бога, нарушение завета: «... яко тии не пребыша в завете Моем» - то есть не исполнили обязанностей, возложенных на них заветом/договором с Богом⁶.

Однако то, что разрушено человеком, может быть восстановлено силой Божией. Об этом и говорит пророк Иеремия, утешая убитый горем еврейский народ, давая им надежду на то, что несмотря на нарушение Завета, Бог смиляется над своим народом и дарует ему Завет Новый. В этом и заключается суть «Книги утешения» - дать народу надежду, что после плена, Бог возвратит их в Землю Обетованную и дарует Новый Завет.

Нарушив Завет с Богом, человек уже не надеется на его восстановление, но Бог, по своей милости и безмерному человеколюбию совершает акт избрания⁷, нового избрания, который уже будет заключен не как ветхое соглашение, запечатленное на камне, а как поистине нетленный сердечный закон, позволяющий человеку не по слепому принуждению буквы, а по свободному велению духа следовать Божиим предписаниям, вложенным в его существо, и тем самым идти к цели Завета – обожению и спасению.

Таким образом, исторический контекст обетования связан с верой евреев в возвращение из плена и восстановление храма и государства, что будет осуществлено через возобновление Завета с Богом.

На историческое значение данного пророчества сутоубо в контексте судьбы еврейского народа указывается и в Толковой Библии профессора Александра Павловича Лопухина, где говорится о том, что пророк Иеремия под Новым Заветом подразумевает тот Завет, который во временной парадигме совпадает с восстановлением дома Иуды, то есть с возвращением евреями своей государственности⁸.

⁶ Толкование на книгу святого пророка Иеремии: в 2 вып. (Толкования на Ветхий Завет, издаваемые при С.-Петербургской духовной академии) / Сост. И. Якимов. СПб.: Тип. Ф.Г. Елеонского и К^о, 1879-1880. С. 506.

⁷ Союз, завет // Библейская энциклопедия Брокгауза / Ринекер Ф., Майер Г. - М.: Российское Библейское Общество, 1999 // URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/biblejskaja-entsiklopedija-brokgauza/3877#source> (дата обращения: 28.11.2024).

⁸ Розанов Н. Книга пророка Иеремии // Толковая Библия или комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией проф. А.П. Лопухина. В 7-ми

Типологическое толкование

Однако Иеремия говорит в первую очередь о временах мессианских. Об этом упоминает и протоиерей Геннадий Фаст: «Может ли пророчество о новом завете относиться ко временам Зоровавеля, когда иудеи вернулись из плена? Едва ли. Происшедшее при Зоровавеле явно недостаточно, чтобы быть исполнением Иеремиина пророчества. Пророческий взор Иеремии от времен Зоровавеля явно прозревает грядущий новый завет мессианских времен»⁹.

Здесь мы и подходим ко второй грани обетования Иеремии, заключающейся в прозрении пророком в термине «Новый Завет» времен пришествия в мир Спасителя. Второй вариант толкования можно охарактеризовать как толкование типологическое, которое говорит о сотериологическом значении пророчества.

И если посмотреть на эти слова не с исторической, а именно с сотериологической точки зрения, то и здесь всё сходится и встает на свои места, меняются лишь переменные, а результат изменяется лишь в масштабе, так как конечной целью и здесь является спасение.

Однако, если в первом случае спасение было от врагов видимых, спасение земное и временное, то в эсхатологической перспективе, при рассматривании пророчества через призму сотериологии, перед нами предстает спасение более широкого и значительного масштаба – спасение не только тела, но в первую очередь души, избавление не от рабства у вавилонян, а от рабства греху, рабства дьяволу.

То же самое касается и объекта, принимающего Новый Завет с Богом. В первом случае – это народ еврейский, Израиль в исторической перспективе, а во втором случае – это всё человечество, принявшее Христа, Новозаветный Израиль, Израиль в перспективе эсхатологической, которого Бог спасает «от работы вражия».

Как известно, участниками Ветхого Завета с Богом были исключительно евреи – Богоизбранный народ, призванный сохранить веру в Истинного Бога, до пришествия в мир Мессии, а затем распространить её среди других народов.

Новый Завет Бог заключает уже со всем человечеством, со всеми людьми, которые принимают Благоую весть и веруют в Воплотившегося, Распятого и Воскресшего Господа нашего Иисуса Хри-

т. Изд. 4-е. Том 4: Пророческие книги. М.: Дар, 2009. С. 543.

⁹ Фаст Г., прот. Этюды по Ветхому Завету. Руководство к изучению Священного Писания. В 2-х кн. Кн. 2. Красноярск: Енисейский благовест, 2008. С. 438.

ста.

Об этом же прямо пишет и протоиерей Дмитрий Юревич: «Новый Завет, предсказанный пророком Иеремией, Бог заключает не с одним конкретным народом, а с сообществом верующих, распространившихся по всему миру»¹⁰.

Бог также устами пророка Иеремии говорит: «Буду им Богом, а они будут Моим народом». Возникает вопрос, а разве Бог уже не является Богом евреев, разве они перестали быть Его народом?

С одной стороны, можно сказать, что, нарушив прежний Завет, который Бог «заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской», евреи потеряли свой статус Богоизбранного народа и усыновление их Богу должно было произойти вновь при заключении Нового Завета, подобно тому, как Иисус Христос восстановил апостольское достоинство Петра, потерянное им при отречении во дворе первосвященника.

Но Божественная икономия не ограничивается лишь евреями, Бог печется о всех людях, желая привлечь к себе всех людей и все народы, потому что всё человечество – дети Божии.

Поэтому слова Бога «буду им Богом, а они будут Моим народом» относятся в первую очередь ко всем тем, о ком Спаситель говорит в Евангелии «от востока и запада приидут и возлягут на лоне Авраамовом в Царствии Небесном» (Мф 25:33), то есть о христианах из язычников.

Помимо этого, в пророчестве Иеремии о Новом Завете есть ещё одна фраза, указывающая на то, что речь идет о Новозаветном Израиле, а не исключительно о еврейском народе: «Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его» (Иер 31:33).

Вся еврейская вера, и уже ко времени прихода в мир Христа, а особенно после отвержения Спасителя и обособления веры иудеев в отдельную, враждебную христианству религию, краеугольным камнем всего своего учения имеет Закон.

Весь иудаизм зиждется на строжайшем соблюдении всех заповедей, лишь исполнение которых может привести к праведности – цели жизни каждого иудея, так как еврейская праведность и заключается в исполнении (часто формальном) воли Божией, заключенной в многочисленных ветхозаветных заповедях.

То есть ни о каком «написанном на сердце» законе речи в дан-

¹⁰ Юревич Д., прот. Введение в Новый Завет: учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2016. С. 22-23.

ном случае не идет, так как иудейский закон строго кодифицирован и не терпит никаких произвольных действий от исполнителей, не нуждаясь при этом в их искренности. Как во времена Моисея, так и поныне иудейский закон написан на ветхих каменных скрижалях, а не на горящих любовью к Богу сердцах.

Другое дело, когда мы касаемся жизни Церкви Нового Завета. По слову апостола Павла «закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя» (Гал 3:24-25). То есть Закон, в строгом его понимании, был тем орудием, которое прорубало человечеству дорогу сквозь мрак неведения к свету Божественной истины, всё просвещающей и освящающей. Когда же вочеловечившийся Спаситель принес в мир Благою весть, то на смену Закону и строгой, закоснелой религиозной форме пришла благодать, а вместе с благодатью и любовь, которая выше Закона.

Нет, нельзя сказать, что, придя в мир, Христос отменил Закон. «Меняется не закон, а сама суть завета Божия. Буква довлеющего закона и заповеди переходит во внутреннее движение сердца, в принцип жизни и духа»¹¹.

С приходом благодати Закон как раз и стал записанным не на бумаге, а на сердцах людей, просвещенных этой благодатью. Буква Закона под действием благодати незримо переносится с каменных скрижалей на человеческое сердце. «Люди будут жить не по букве, а по духу, руководствоваться не заповедями закона, а движением сердца»¹², так как записанный на сердцах Закон движим не четким формализмом, но любовью, как было до грехопадения Адамова.

Возможным же написание Закона на сердцах людей стало лишь с началом активного действия в мире Святого Духа, через которого благодатью Закон и пишется на сердце. Начало же активного действия в мире Святого Духа совпадает с наступлением мессианского времени, с Воскресением Христа.

Заключение

Пророчество Иеремии о Новом Завете является поистине мессианским: и восстановление царства Иуды через заключение Нового Завета, и усыновление Богом себе нового народа (т.е. Церкви), и записанный на сердцах Закон – всё это признаки мессианского

¹¹ Фаст Г., *прот.* Этюды по Ветхому Завету. С. 438.

¹² Там же.

времени, когда Бог возвратил человечество от смерти к жизни, что не могло произойти во времена Зоровавеля по возвращении из плена и ни в какой другой период истории еврейского народа.

Нельзя отрицать и исторического аспекта толкования, которое давало надежду евреям на избавление от плена. Однако сотериологический аспект имеет намного более важное и заметное значение.

Новый Завет есть в первую очередь исполнение любви Бога по отношению ко всему человечеству, ради которого Он отдал на Страдания Своего Единородного Сына.

С наступлением Нового Завета Господь, взявший и понесший на Себе грехи всего мира, привлекает к себе всех, которые, приняв благую весть, приняв Спасителя, всем сердцем своим возлюбили Бога. А имея любовь к Богу, они обрели и написанный на сердцах Закон, а имеющий Закон в своем сердце живет во Христе по духу, но не по плоти (Закон-детоводитель) и нет больше осуждения для них¹³.

Поэтому, говоря о Новом Завете, Иеремия говорит в первую очередь языком мессианских прообразов, так как Новый Завет и есть наступление мессианского времени, в котором Христос творит своё Царство – Святую Церковь, незримо соединяющую горний мир и дольний, которая и является Новозаветным Израилем, истинным народом Божиим.

Библиография

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989. 2535 с.
2. Библейская энциклопедия. Сост. архим. Никоифор (Бажанов). 3 изд. М.: ЛОКИД-ПРЕСС; РИПОЛ классик, 2005. 768 с.
3. *Сергий (Соколов), еп.* Священное Писание Ветхого Завета: в 2 ч. Ч. 2 : учеб. пособие для 3-го класса Православной Духовной Семинарии. Сергиев Посад: Моск. Духовная Акад. и Семинария, 1996. 224 с.
4. Союз, завет // Библейская энциклопедия Брокгауза / Ринекер Ф., Майер Г. М.: Российское Библейское Общество, 1999 // URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/biblejskaja-entsiklopedija-brokgauza/3877#source> (дата обращения: 28.11.2024).
5. Толкование на книгу святого пророка Иеремии: в 2 вып. (Толкования на Ветхий Завет, издаваемые при С.-Перербургской духовной академии) / Сост. И. Якимов. СПб.: Тип. Ф.Г. Елеонского и К°, 1879-1880. 792 с.
6. Толковая Библия или комментарии на все книги Св. Писания Ветхого

¹³ Завет Ветхий и Новый // Библейская энциклопедия. Сост. архим. Никоифор (Бажанов). 3 изд. М.: ЛОКИД-ПРЕСС; РИПОЛ классик, 2005. С. 231.

- и Нового Завета под редакцией проф. А.П. Лопухина. В 7-ми т. Изд. 4-е. Том 4: Пророческие книги. М.: Дар, 2009. 1168 с.
7. *Фаст Г., прот.* Этюды по Ветхому Завету. Руководство к изучению Священного Писания. В 2-х кн. Кн. 2. Красноярск: Енисейский благовест, 2008. 472 с.
 8. *Филарет (Дроздов), свт.* Начертание церковно-библейской истории. А пользу юношества, обучающегося в духовных училищах. Изд. десятое. М.: Синод. Тип., 1857. 498 с.
 9. Э. П. С. Иеремия // Православная энциклопедия. Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилл. Т. 21. М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2009. С. 280-283.
 10. *Юревич Д., прот.* Введение в Новый Завет: учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2016. 195 с..

РЕТРОСПЕКТИВА ТОЛКОВАНИЯ КНИГИ ПРОРОКА ИОНЫ В ТРУДАХ СВЯТЫХ ОТЦОВ IV-V ВВ.

Немых Антон Федорович,
студент 2-го курса бакалавриата КДС

научный руководитель –
иерей Василий Казинов, доцент,
кандидат богословия

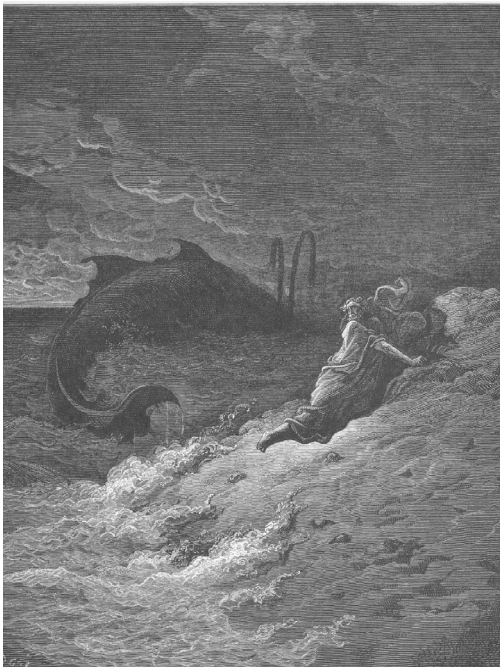
Аннотация. В статье рассматриваются отрывки из толкований святых отцов и других древнехристианских авторов на книгу пророка Ионы. О значении Книги пророка Ионы в духовной жизни православного христианина свидетельствует её место в православном богослужении. Это единственная пророческая и одна из двух ветхозаветных (наряду с Псалтирью) книг, в полном объёме употребляемая за богослужением. Как содержащая прообраз Воскресения Христова, она целиком прочитывается в качестве одной из пятнадцати паримий на великой вечерне Великой Субботы. В статье частично затронуты методы толкования и понимания книги древнехристианскими авторами.

Ключевые слова: Ветхий Завет, пророк Иона, экзегетика, комментарий, Святые отцы.

Введение

Книга пророка Ионы, относящаяся к корпусу книг малых пророков, является одной из самых коротких в Ветхом Завете: в некоторых изданиях Библии её текст умещается на одной странице. Однако книга издревле вызывала интерес толкователей Священного Писания, которых привлекал необычный стиль и характер содержания этой книги. По соотношению объёма текста с количеством цитат и аллюзий Книга пророка Ионы является одной из самых популярных книг Ветхого Завета в святоотеческой традиции. По подсчётам исследователей, только в творениях отцов Церкви II–IV веков существует не менее 200 цитат и аллюзий на эту книгу¹. Причину этого можно видеть в типологическом истолковании истории Ионы Самим Спасителем. В отличие от других пророков,

¹ Лебедев П. Ю., Эйделькинд Я. Д., Петров А. Е. Иона, пророк // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 25. М., 2010. С. 384.

Гравюра. Иона, изверженный китом.

Дата создания: 1866 г.

Автор: Доре Гюстав (1832-1883)

прообразовательную интерпретацию в Евангелиях получают не пророчества, а образ пророка и события его жизни.

Первые дошедшие до нас полные комментарии на Книгу пророка Ионы датируются второй половиной IV-го века и входят в состав толкований на книги двенадцати малых пророков. К ним относятся:

- Толкование Феодора, епископа Мопсуэстийского (самое раннее из них);
- Комментарий на Книгу пророка Ионы блаженного Иеронима Стридонского;
- Полный комментарий святителя Кирилла Александрийского;
- Комментарий блаженного Феодорита Кирского.

Таким образом, в святоотеческой традиции мы видим примеры как буквального, так и духовных методов истолкования Книги пророка Ионы.

Толкование Феодора Мопсуэстийского

Толкование Феодора, епископа Мопсуэстийского, осужденного впоследствии за еретические христологические воззрения на V-ом Вселенском Соборе, считается первым полным комментарием на

книку пророка Иону. Труд полностью не переведен на русский язык². Это толкование, написанное в период между 370 и 380 гг.³, не затрагивало спорных догматических вопросов и оказало влияние на последующих экзегетов антиохийского направления, в частности, блаженного Феодорита Кирского.

Свое Толкование на Книгу пророка Ионы епископ Феодор предваряет более пространным по сравнению с другими древними комментаторами введением, где рассуждает о присутствии в ветхозаветном пророчестве откровения о Христе и его особенностях. В книгах малых пророков Феодор Мопсуэтский не находит прямых пророчеств о Спасителе и мессианский смысл в толковании на пророческие книги раскрывает преимущественно с помощью типологии. Типология для него — единственная возможность сохранить связь между пророческим текстом и Новым Заветом. В Ветхом Завете Бог устроил большую часть событий так, рассуждает Феодор, «чтобы и живущим тогда происшедшее доставило наибольшую пользу, и чтобы в этом было какое-нибудь известие о том, что должно открыться в дальнейшем, а вместе с тем станет очевидным значительное превосходство второго над первым. Древнее оказывается неким прообразом позднего, являясь некоторым его изображением, и вместе с тем приносит пользу своим современникам»⁴.

Таким образом, в Комментарие Феодора особенно выражен поиск прообразовательных смыслов, а также идея единства Ветхого и Нового Заветов.

Толкование блж. Иеронима Стридонского

Следующий хронологически и самый подробный комментарий на Книгу пророка Ионы создаётся блаженным Иеронимом Стридонским, спустя примерно десятилетие.

Это богословски наиболее глубокое толкование. Комментарий Иеронима изобилует географическими справками об упомина-

² См.: *Петров А.Е.* Бегство от Бога: истолкование Феодором Мопсуэзийским Книги пророка Ионы (Иона. 1: 1–3) и традиция экзегезы Древней Церкви // *Церковь и время* 2011. № 4 (57) // <https://church-and-time.ru/836> (дата обращения: 10.12.2024); *Тимофеев Б., иер.* Феодор Мопсуэзийский. Предисловие к толкованию на книгу пророка Ионы // *Богословский вестник*. 2015. Т 16-17. № 1-2. С. 258-272.

³ См.: *Петров А.Е.* Бегство от Бога: истолкование Феодором Мопсуэзийским Книги пророка Ионы.

⁴ Цит. по: *Тимофеев Б., иер.* Феодор Мопсуэзийский. Предисловие к толкованию на книгу пророка Ионы. С. 263.

ющихся библейских местах, много в нём и исторических свидетельств. Так, например, комментатор сообщает о священномученике Киприане Карфагенском, что тот стал христианином благодаря тому, что «услышал, наконец, слово Ионы и, обратившись к покаянию, достиг такой степени добродетели, что публично проповедовал Христа и за Него склонил выю под меч»⁵.

Создавая комментарии на книгу пророка Ионы, блаженный Иероним использует строго определенный метод. Сначала он даёт двойной перевод одного или нескольких библейских стихов с древнееврейского языка и с греческого перевода Семидесяти. Затем следует объяснение буквального смысла, основанное на древнееврейском переводе и, наконец, приводится духовно-типологическое толкование применительно ко Христу и Церкви.

В толковании преподобного Иеронима широко представлена типологическая экзегеза, но также много и оригинальных аллегорических образов. Особенно следует отметить новую смысловую линию, которую вводит блаженный Иероним в традицию истолкования бегства Ионы в Фарсис. Комментатор рассматривает это событие в контексте аллегорического истолкования и сопоставляет его с Воплощением Господа, принявшего плоть и спустившегося с небес в этот мир: «Относительно же Господа и Спасителя нашего мы можем сказать, что Он оставил дом и отечество Свое и, приняв плоть, как бы бежал с неба и прибыл в Фарсис, то есть в море века сего»⁶. Это новое направление аллегорического истолкования действий пророка, не свойственное остальным авторам полных комментариев на книгу, было максимально подробно раскрыто в VII веке преподобным Максимом Исповедником⁷, о чем у нас речь ниже.

Впрочем, блаженный Иероним полагает предел использованию им самим небуквальных методов толкования, обращая с просьбой к читателю, чтобы тот «не искал того же порядка в иносказательном объяснении, как в историческом <...> и книга пророка Ионы не может, без опасности для толкователя, вся быть отнесена к Господу»⁸.

⁵ *Иероним Стридонский, блж.* Одна книга толкований на пророка Иону // Творения: в 17-и т. Т. 13. Киев: 1896. С. 240–241.

⁶ Там же. С. 207.

⁷ *Петров А. Е.* Бегство от Бога: истолкование Феодором Мопсуэстийским Книги пророка Ионы. С. 143.

⁸ *Иероним Стридонский, блж.* Одна книга толкований на пророка Иону. С. 209–210.

Толкование свт. Кирилла Александрийского

Приблизительно между 412 и 418 годами создаёт своё Толкование на пророка Иону в рамках полного комментария на двенадцать пророков святитель Кирилл Александрийский. Это сравнительно небольшое произведение.

Толкованию святителя на Книгу пророка Ионы присущи типологический и одновременно нравственно-исторический подходы. При этом, несмотря на принадлежность к александрийской школе экзегезы, уже в предисловии он предостерегает читателей от слишком широкого использования аллегорического метода: «...не всё то, что находится в Писании и образах, пригодно для духовного созерцания» и поэтому, хотя пророк Иона «как бы предызображает нам таинство Христа; впрочем не всё, случившееся с ним, можно считать пригодным и необходимым для этого»⁹.

В Комментарии святителя Кирилла представлены оригинальные, не имеющие параллелей с другими древними экзегетами примеры прообразовательного истолкования образа пророка Ионы в свете евангельской истории, в которых нашла отражение христология святителя¹⁰.

Толкование блж. Феодорита Кирского

Последний из доступных нам полных древнехристианских комментариев на пророка Иону написан после 434 года блаженным Феодоритом, епископом Кирским. Он в основном следует за Комментарием Феодора Мопсуэстийского, идеи которого изложил более лаконично, при этом далеко не во всём соглашаясь со своим предшественником и даже полемизируя с ним. Например, причины бегства пророка Ионы «от Лица Господня» (Ион. 1:3) блаженный Феодорит объясняет совсем иначе, чем Феодор¹¹.

Одна из ключевых тем Толкования блаженного Феодорита — Промысл Божий о язычниках, непрерывно осуществлявшийся в Ветхом Завете и ведущий их ко спасению и ко принятию ими грядущего Христа. Особо подчёркивает при этом святой Феодорит единство Ветхого и Нового Заветов, решительно противостоя на

⁹ Кирилл Александрийский. *свт.* Толкование на пророка Иону // Творения. Ч. 10. М., 1893. С. 22.

¹⁰ Лебедев П. Ю., Эйделькинд Я. Д., Петров А. Е. и др. Иона, пророк // Православная энциклопедия. Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 25. М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2010. С. 385.

¹¹ Петров А. Е. Бегство от Бога: истолкование Феодором Мопсуэстийским Книги пророка Ионы. С. 144-145.

страницах своего Комментария заблуждениям еретика Маркиона: «Поскольку единое Божие Слово имело явиться людям в естестве человеческом и просветить все народы светом Боговедения, то, прежде Своего вочеловечения, показывает язычникам Божественное Своё Промышление, чтобы предшествовавшим подтвердить будущее и всех научить, что не иудеев только Он Бог, но и язычников, и чтобы показать сродство Нового и Ветхого Завета. А если бы до вочеловечения об язычниках не имел никакого промышления, то иудеи почли бы его иным Богом, как поступающего вопреки Давшему закон, потому что Бог, Давший закон, имел бы попечение только об иудеях, а Он прилагает попечение Своё о всех людях. В сие заблуждение впал мерзкий Маркион, утверждавший, что иной есть Бог Нового, и иной Ветхого Завета, хотя и в Ветхом Завете видел Промышление Божие обо всех людях»¹².

Заключение

Мы постарались описать, каким образом комментировалась в творениях Святых отцов Книга пророка Ионы. В той или иной мере древнехристианскими толкователями Книги Ионы использовался буквальный, или историко-грамматический метод экзегезы: они стремились (в особенности отметим комментарий блаженного Иеронима) определить буквальный смысл библейского текста, понимавшийся в историческом контексте. Применялись древними комментаторами аллегорический (иносказательный), а также тропологический или нравоучительный (особенно в гомилетических произведениях) экзегетические методы. Однако эта библейская книга настолько преисполнена прообразами евангельской реальности, неразрывно и очевидно связанными с личностью самого пророка Ионы, что это позволило одному из древних толкователей книги даже именовать Христа «истинным Ионой»¹³.

Библиография

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989. 2535 с.
2. *Иероним Стридонский, блж.* Одна книга толкований на пророка Иону // Творения: в 17-и т. Т. 13. Киев: 1896. С. 201-253.

¹² *Феодорит Кирский, блж.* Толкование на пророка Иону // Творения. Ч. 4. М., 1857. С. 396-397.

¹³ *Иероним Стридонский, блж.* Одна книга толкований на пророка Иону. С. 236.

3. *Кирилл Александрийский, свт.* Толкование на пророка Иону // Творения. Ч. 10. М., 1893. С. 21-56.
4. *Лебедев П. Ю., Эйделькин Я. Д., Петров А. Е. и др.* Иона, пророк / Лебедев П. Ю // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 25. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. С. 372–392.
5. *Петров А.Е.* Бегство от Бога: истолкование Феодором Мопсуэстийским Книги пророка Ионы (Иона. 1: 1–3) и традиция экзегезы Древней Церкви // Церковь и время 2011. № 4 (57) // <https://church-and-time.ru/836> (дата обращения: 10.12.2024).
6. *Тимофеев Б., иер.* Феодор Мопсуэстийский. Предисловие к толкованию на книгу пророка Ионы // Богословский вестник. 2015. Т 16-17. № 1-2. С. 258-272.
7. *Феодорит Кирский, блж.* Творения: в 7-ми т. Т. 4: Толкование на пророка Иону. Москва: 1857. 452 с.

ОБЛИЧЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В ОТСТУПЛЕНИИ ОТ ЗАКОНА В КНИГАХ ПРОРОКОВ СЕВЕРНОГО (ИЗРАИЛЬСКОГО) ЦАРСТВА

Присяжнюк Александр Николаевич,
студент 2-го курса бакалавриата КДС

научный руководитель –
иерей Василий Казинов, доцент,
кандидат богословия

Аннотация. В статье затрагиваются темы обличения еврейского народа в отступничестве от Закона, которые находятся в книгах пророков Амоса и Осии. Эти пророки несли свое служение в Северном – Израильском – царстве. Оба пророка жили и пророчествовали в VIII в. до Р.Х. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет 1:21). Безусловный авторитет библейских пророчеств и их непреходящее для всех времен и народов значение заключается в их Божественном происхождении. Библейские пророчества никогда не теряют своей актуальности.

Ключевые слова: Ветхий Завет, пророк, идолопоклонство, малые пророки, наказание, Амос, Осия, отступление от веры, Израиль, социальная несправедливость

Вступление. Пророки Северного Царства

Пророческое служение – неотъемлемая часть библейской истории. При этом, согласно «Словарю библейского богословия», «до VIII века мы имеем лишь немного подлинных пророческих изречений (2 Цар 7.1-17; 3 Цар 11.17) или подобных им текстов (Быт 49; Числ 23-24; Втор 33)»¹. Например, ученики Илии и Елисея сохранили память о деятельности этих пророков, но не передали буквально их речей, известных нам только из последующих пересказов. Начиная же с VIII века, ученики пророков, а иногда и сами пророки, составляют сборники речей, пророческих видений и некоторых биографических повествований. Косвенные указания исторического характера, содержащиеся в этих текстах, нередко позволяют датировать их с достаточной точностью. Так мож-

¹ Словарь библейского богословия. Под ред. Ксавье Леон-Дюфура. С. XIX.

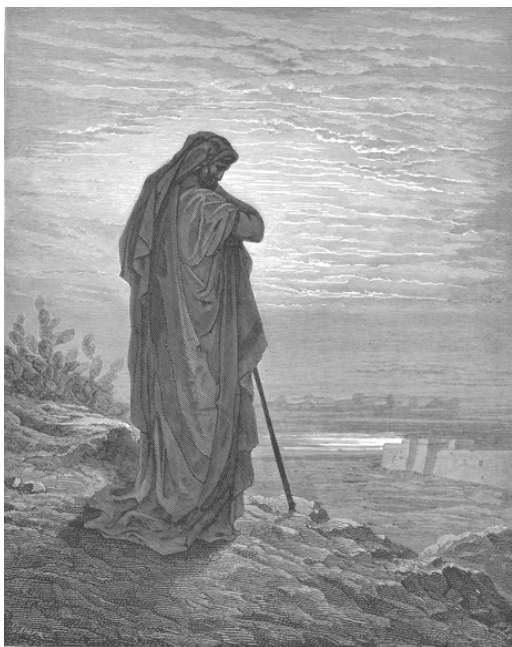
но восстановить историю этой письменности, тесно связанной с действительностью. Пророки-писатели известны поименно: в VIII веке в Израиле – Амос и Осия; в Иудее – Исайя и Михей.

Северное Израильское царство после своего отпадения от Иудейского в попытках создать собственную государственную и религиозную идентичность потеряло связь с Богом и религией Завета. Как свидетельствует Джон Брайт: «Северное Израильское царство было особенно известно своими синкретическими практиками, включавшими ханаанские религиозные элементы в богослужение, что было решительно осуждено библейскими пророками»². Поэтому пророки особенно яростно обличали нечестие народа именно в Северном царстве. В статье мы рассмотрим двух важнейших из них. В пророческом движении Амос занимает особое место: он был первым, известным на сегодняшний день, пророком-писателем, а Осия – последний великий пророк Северного Израильского царства, младший современник пророка Амоса.

Книга пророка Амоса составлена из небольших пророческих изречений, которые были сгруппированы без хронологической последовательности. Корпус книги (Ам 1:3-9:10) состоит из двух основных частей: «речи», которые можно разделить на две неравные части («осуждение народов и Израиля»: 1:3-2:16; и «увещания и угрозы»: 3:1-6:14). Вторая часть включает (7:1-9:10) пять «видений», перемежаемых автобиографическим повествованием и другими «речами» (8:4-14; 9:5-10). Заключение (9:11-15) состоит из двух «речей», тон которых отличен от тона всей книги, состоящей почти без исключения из обличений и угроз наказания; в них безусловно предлагается обещание возрождения, благополучия, мира в мессианской перспективе.

Во всей книге пророка Амоса одно главное действующее лицо, это Бог Единый, Бог Израиля (Ам 4:12). Даже в местах, где, судя по земным примерам, в тексте кажется, что пророк говорит «от себя» (например, 3:3-8; 5:14-15, 18, 20; 6:1-7), он сам рассматривает свои слова не как независимые от Бога, но как продолжение Его речей, и лишь поэтому он обращает их к народу. Сам Бог обучал его в «видениях». Слово Божие вызывает глубочайший отклик у пророка. И лишь затем, по пророческому служению, оно сообщается народу. Пронизывая жизнь и душу пророка Амоса, оно несет с собою особенную окраску, потому что призванный Богом пророк –

² *Bright J. A history of Israel Philadelphia, Pennsylvania: Westminster Press, 1908. P. 266.*

*Гравюра. Амос.
Дата создания: 1866 г.
Автор: Доре Гюстав
(1832-1883)*

это конкретный человеческий инструмент, неотделимый от определенной среды. Однако всё, сообщаемое пророком, выражение ли слова Божия или как собственное размышление и выводы, объявляется каждый раз не как принадлежащее собственно ему, но как часть служения, которое было возложено на него, когда Бог «взял его от овец», сказав ему: «Иди, пророчествуй к народу Моему, Израилю». «И на все предсказания пророка Амоса оказали основное влияние эта первая непосредственная встреча с Богом и последующее сознание того, что у него есть призвание и миссия (7:14-15; 3:3-8). Это – главная причина того, что во всем тексте учение о Боге является основным и образует единую атмосферу, духовное пространство, в котором движется слово пророка»³. Разумеется, Бог, видящий отпадение своего народа, не мог не повелеть своему служителю обличать соплеменников, поэтому обличение народа не только в его нынешнем состоянии, но и в финальном – одна из важнейших тем Амоса.

Книга пророка Осии стоит самой первой в собрании книг малых пророков. О жизни пророка известно весьма немного. В книге говорится, что он пророчествовал во времена Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и Иеровоама (очевидно, Иерово-

³ Антонини Б. Экзегезис книг Ветхого Завета. М.: Колледж католической теологии им. св. Фомы Аквинского, 1994.. С. 282.

*Картина "Пророк Осия". Из Цикла
"Жизнь Господа нашего Иисуса Христа"
Год создания: 1886-1896 гг.
Автор: Тиссо Джеймс (1836-1902)
Местонахождения: Бруклинский музей,
Нью-Йорк*

ама II, царя Израильского) (Ос 1.1). В его книге четырнадцать глав. Она была составлена из его пророчеств, вероятно, вскоре после смерти пророка и принесена в Иудею ок. 722 г. Первоначально она состояла из двух сборников: 1) притча о неверной жене (1-3) и 2) обличение Израиля. По духу и стилю пророк Осия очень близок к религиозной традиции Северного Израиля.

По своей структуре книга пророка Осии может быть условно разделена на две части. Первую часть условно можно назвать символической, она охватывает первые три главы, и следующая часть пророческая – с 4-й по 14-ю главу. Тема суда, наказания и неверности Израиля – такая же важная для него тема.

В обличении народа в книгах пророков Амоса и Осии есть несколько уникальных тем, а есть магистральные, общие для них. Для начала мы рассмотрим уникальные идеи каждого из пророков.

Уникальные темы пророков Амоса и Осии

У пророка Амоса важной является тема взаимоотношения Бога и Его народа, высшим проявлением чего является учение о последнем суде – Дне Господнем, чему посвящены Ам 2:4–4:13. Израильтяне, чувствуя себя народом Божиим и понимая, что дело Божие в мире совершается именно через них, постепенно стали отождествлять всякое свое дело с делом Божиим. Поэтому, ожидая

конечного торжества Божия, они стали ожидать его в виде своего собственного торжества, и поэтому ожидание суда Божия, ожидание открытия Дня Господня представлялось как ожидание своей победы над врагами. Господь придет, сокрушит всех язычников и прославит Свой народ, даст им богатство, власть, силу, процветание и т.д.

В книге же Амоса День Господень – это день суда. У двух пророков понятие о «Дне Господнем» отличается. Если у пророка Осии о суде говорится как о некоторой неизбежности того положения, в которое израильтяне пришли, о желании исправить эту ситуацию, об исцеляющем действии любви Божией к народу, то у пророка Амоса суд предстает строгим и нелицеприятным. Пророк Амос подчеркивает, что иудеи и израильтяне принципиально ничем от других народов не отличаются: «Пророк Амос показывает, что человеческая правда только тогда является таковой, если она оправдана Богом, причем в этом-то и заключается этический универсализм, что Бог установил нравственный закон не только для какого-то отдельного народа и не только для каких-то отдельных представителей этого народа, но для всех людей»⁴.

И с этой точки зрения рассматривается и сам Завет. Он не есть привилегия израильтян, или по крайней мере привилегия не в том смысле, в каком они ее толковали. Завет не ставил народ Израиля в превосходящее положение по отношению к другим народам, он возлагал на Израиль большую ответственность.

У Осии же собственной темой является образ брака и измены. Так, в символической части книги говорится о браке пророка Осии с женщиной по имени Гомерь, которая называется блудницей. Символ брачного союза для пророка Осии лучше всего передает идею истинных отношений между Богом и Израилем, эта тема, в свете его собственной семейной драмы (Ос 1.3), полна развита только здесь во множестве терминов, передающих супружескую любовь: любить, возлюбить, покорить, говорить сердцу, обручение, подарки любви. Все это – терминология пророка Осии, когда речь идет об отношениях Бога и Израиля. Забыть, покинуть, изменять, лгать, ненавидеть, опозориться, обнажиться, бежать за любовником, следовать за ним, плод греха, сожительство и т. п. – все это слова, которыми пророк Осия описывает поведение

⁴ Егоров Г., *прот.* Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций. 3-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. С.

Израиля по отношению к Господу и которые происходят из словаря брачных отношений. Союз (Ос 6:7; 8:1) – вот то, что определяет для пророка Осии природу всех взаимоотношений Израиля и Бога; союз и закон лежат в основе ответственности Израиля по отношению к Богу и связывают Его с Израилем (Ос 4:1-3; 7:13 и т. д.). Но особо подчеркивает пророк Осия великую любовь Бога к Израилю: движущей силой поведения Господа является любовь, а не справедливость, месть или выгода: «Почему Израиль был наречен невестой Господа, и суд Божий над ним не уничтожит народ безвозвратно? Причину надо искать в милости Господа, которая определяет все деяния Его в мире. Термин этот типичен для пророка Осии. Ни разу не встречаясь у Амоса, у Осии он повторяется шесть раз. Именно эта милость Божия сыграет решающую роль, когда Бог будет судить Израиль (Ос 2:11; 14:5-9).

Но милосердие Божие возлагает и на народ определенные обязательства. И прежде всего именно милость, занимающую место между обязанностью познания Бога и верностью союзу и закону (Ос 6:6). В этом смысле милость – благорасположение, и не только в прямых отношениях с Ягве, который желает ее вместо жертвы (Ос 6.6), но и в отношениях между людьми, где она является синтезом всех остальных заповедей. Иными словами, религия, которой учит пророк Осия, есть религия сердца и духа, та самая религия, которую Христос объявит своей (Мф. 9:13; 12:7)⁵.

В книге пророка Осии рассматривается и тема пустыни. Пророк в прошлой истории ищет знамений настоящего. Он уходит в прошлое не для того, чтобы избежать той миссии, к которой его обязывает настоящее, а потому, что прошлое помогает ему понять свое назначение. И терпит преследования за свои пророчества (Ос 9:7-8).

Углубляясь в прошлое своего народа, пророк Осия останавливается на временах патриарха Иакова. Из этого времени и из этой личности он извлекает уроки для настоящего (Ос 12:3-7, 12). Окидывая взглядом весь период существования Израиля как народа, ни в период царства Самарии (Ос 8:4-7), ни в тот, что продолжается вплоть до установления монархии в Галгале и далее до эпохи Судей (Ос 10:9-10), не находит он возможности для покоя и удовлетворения. Более того, еще прежде, чем Израиль стал народом в Земле Обетованной, еще во времена Ваала-Фегора в долинах Мо-

⁵ См.: Антонини Б. Экзегезис книг Ветхого Завета. С. 265.

ава (Ос 9:20) видит пророк в народе то, что вызывает в нем глубокое отвращение.

Есть только один период, когда Израиль жил согласно своему призванию и своей судьбе: период нахождения в пустыне (Ос 11:1). Тогда народ был обращен к Богу, давшему ему жизнь, свободу от египетского плена (Ос 11:1; 13:4), могущество (Ос 13:1) и всю его славу. Именно об этом времени мечтает пророк Осия, и именно его должен воплотить Израиль, если хочет спастись. Божий замысел по отношению к Израилю – вновь привести его в пустыню (Ос 2:16), где он возродится. Это не означает, что Израиль должен оставить Палестину и поселиться в пустыне, но установившиеся порядки (Ос 8:4), благосостояние развитой страны (Ос 8:14; 10:1; 11:1-4; 8:11-13) нанесли ущерб достоинству и призванию народа. И потому Израиль должен вернуться к прежнему состоянию, если хочет выжить.

Таким образом, уникальной для Амоса является идея дня суда, а для Осии – образ супружеской неверности. Это те образы и понятия, которые были более всего нужны народу во дни их пророческого служения. Однако эти пророки не оставляют и общие для всех пророческих книг обличительные темы: грехи Израильского народа против Бога и ближнего, то есть нарушение тех двух заповедей, о которых Христос говорил, что в них «весь Закон и пророки» (Мф 22:40).

Нарушение нравственных законов против ближнего

Тема греховности Израиля проходит через всю книгу пророка Амоса, кроме заключительной ее части (Ам 9:11-15).

Весь народ назван грешником: «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел Я из земли Египетской, говоря: только вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши» (Ам 3:1-2). Но самые горькие упреки обращены к богатым и сильным, их жадности и жестокости; тем более что они, как правители, ответственны за благо народа (Ам 6:1-7). Однако эти грешники прямо названы всего несколько раз: «Горе... именитым первенствующего народа» (Ам 6:1), торговцы (Ам 8:4-8), самарийские женщины, бесславно именуемые «телицами Васанскими» (Ам.4:1). По большей части они указываются через характер греха, в котором повинны, например: «Они не умеют поступать справедливо, говорит Го-

сподь: насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои» (Ам 3:10); «О, вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю!» (Ам 5:7); «...они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду» (Ам 5:10-11).

Прегрешения касаются в основном неверного понимания и воплощения отношений с земляками. Наиболее подробно описаны угнетение и скупость по отношению к беднейшим (Ам 3:9-10; 4:1; 5:11; 8:4-8; 2:4-8), находящие свое худшее воплощение в злоупотреблении правосудием в ущерб беззащитным, что является нарушением миропорядка (Ам 5:7; 5:11-12; 6:12). Корень всех этих бед в скупости, которая безразлична к средствам накопления богатств и вызывает погоню за роскошью и бесстыдство (Ам 3:12-15; 4:1; 5:11; 6:4-6), равнодушие и безразличие к судьбе народа: «...вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «не своею ли силою мы приобрели себе могущество?» ... и не болезнуете о бедствиях Иосифа!» (Ам 6:6-13).

В книге пророка Осии первое обвинение также касается нравственного состояния всех слоев общества, поэтому суждение о неверной жене занимает ведущее место. Прежде всего речь идет об отсутствии доброты и искренности в общественных отношениях, особенно среди священников и власть предержащих, т.е. среди тех, кто несет ответственность за жизнь общества: «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием» (Ос 4:1-2). «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и приклоните ухо, дом царя; ибо вам будет суд, потому что вы были западнею в Массифе и сетью, раскинутою на Фаворе...» (Ос 5:1-7)7).

Люди духовного звания предстают при этом в негативном свете, ибо не учат народ закону (Ос 4:6). Пророк наиболее резко клеймит священников, потому что, неся ответственность за хранение правил Закона (Ос 5:1), они, наоборот, извращают их..

Кроме вины священства и власть имущих, книга пророка Осии указывает и еще на одну, более серьезную, вину – вину монархии. Она заключается в использовании чисто человеческих средств для преодоления внутренних и внешних кризисов государства в этот период. Внутри государства это заговоры: «Злодейством своим

они увеселяют царя и обманами своими – князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто и оно вскиснет. «День нашего царя!» говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи: пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих; все цари их падают, и никто из них не взывает ко Мне» (Ос 7:3–7).

Вне государства – это заключение союзов с одной из двух враждующих сторон: Египтом или Ассирией (Ос 5:13; 7:11; 8:9; 12:1). Именно по этому вопросу часто используются символические выражения пророком, который описывает эти государства как любовников Израиля, который, в свою очередь, все более нетерпеливо бросается в их объятия.

Таким образом, социальная несправедливость и нравственное развращение – одна из важнейших тем малых пророков Израильского царства.

О культовых нарушениях еврейского народа

Еще более отвратительным подобный образ жизни делают, сообщая ему оттенок святотатства (т. е. прямого оскорбления Бога), попытки скрыть преступления чисто внешним соблюдением культа, оскверненного либо нечистотой побуждений, либо тем, что сам этот культ может ввести в соблазн идолопоклонства: «Ибо в тот день, когда Я взыщу с Израиля за преступления его, взыщу и за жертвенники в Вефиле, и отсечены будут роги алтаря, и падут на землю» (Ам 3:14); «идите в Вефиль – и грешите, в Галгал – и умножайте преступления; приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хотя через каждые три дня. Приносите в жертву благодарения квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог» (Ам 4:4-5).

У пророков встречаются резкие выражения осуждения, относящегося к жертвоприношениям, которые по сути являются кощунством (например, Ам 5:21-25). Они напоминают, что эти символические знаки имеют лишь относительную ценность, что они не всегда были и не всегда останутся теми, какие они есть теперь (Ам 5:25): сами по себе не могут ни очищать, ни спасти (ср. Евр

10:1). «Критические высказывания пророков прокладывают путь откровению, что все жертвоприношения обретают смысл только в своем отношении к единой жертве Христа»⁶.

Пророки часто восставали против религиозного лицемерия: обычно многие полагают себя живущими с Богом, потому что выполняют определенные религиозные обряды (жертвы, посты), пренебрегая самыми простыми понятиями социальной справедливости и любви к ближнему. Это ярко видно и у Амоса, и у Осии, сравним: «Что сделаю тебе, Ефрем? что сделаю тебе, Иуда? благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих, и суд Мой, как восходящий свет. Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос. 6:4-6).

«Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете Мне всесожжение и хлебное приношение, Я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать. Пусть, как вода, течет суд, и правда – как сильный поток! Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя. За то Я переселю вас за Дамаск, говорит Господь; Бог Саваоф – имя Ему!» (Ам 5:21-27).

Божественные упреки горьки с самого начала. Тексты, без сомнения, относятся к отправлению культа в его самой официальной общественной форме.

Здесь подчеркивается неприятие со стороны Бога: с «ненавижу» связана ненависть, которая «отвергает». Эти отношения применимы здесь и к выражению «обонять жертвы» (т. е. «принимать»). Идея отвержения подчеркивается и развивается через перечисление жертвоприношений, проводимых в классическом порядке: всесожжение, хлебное приношение, благодарственная жертва. В данном тексте, через упоминание трех типов жертв, в первую очередь включается в Божественное отвержение вся система жертв, принятая в Израиле, поскольку она профанирована неправедностью: «Если бы поклонение израильтян Богу было истинным, то, несомненно, было бы праведным и их поведение, и на-

⁶ Словарь библейского богословия. Под редакцией Ксавье Леон-Дюфура. С. 940.

оборот. Только в том случае, если они праведны, если они достойны Бога своего, то в этом случае имеет цену и это их богослужение. В данном случае своей проповедью пророк должен был показать приоритет содержания перед формой, любви и ее плодов перед ее внешними символическими проявлениями, чем, собственно, и являются обряды»⁷.

Тема священства и культа в книге пророка Осии также звучит постоянно. Суровому обличению пророк подвергает именно легитимных, каноничных священников – служителей Яхве (Ос 4:4-10). «Осия настаивает: священники не должны ограничиваться лишь ритуальными функциями, их основная задача – вести народ к подлинному богопознанию. За пренебрежение этой обязанностью их ждет наказание»⁸.

В отсутствии Богопознания виноваты все, но основная ответственность возлагается именно на священников за их невежество, нерадивость и жадность, а далее – и за разбой (см.: Ос 6:9). Неведение народа вполне объяснимо: священники и пророки не научили его тому, чему должны были научить. Священники, говорит пророк Осия, не желали знать Бога, отвергли это знание. Поэтому они уже недостойны своего священства, своего священнического служения перед Ним.

Без ведения Бога и послушания Его закону священнодействие – механическое выполнение священнических функций – становится не только бессмысленным, но и вредным, поскольку внушает народу, чьи жертвы священник приносит Богу, ложную уверенность в том, что эти жертвы приняты, и что молитвы услышаны.

Священники, забывшие о своем служении, подвергаются единому с народом наказанию: «И что будет с народом, то и со священником; и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть, и не насытятся; будут блудить, и не размножатся; ибо оставили служение Господу» (Ос 4:9-10). Здесь пророк утверждает, что «Идолопоклонство – блуд духа, и оставленные Богом подвергаются жестокому наказанию. Народы, не ведающие Бога, предаются блуду с демонами, и предавшийся страстям Израиль – как разжиревшие животные, не покорные ярму или узде» . К умножению греха – к духовной нетрезвости (религиозному синкретизму) и к духовному блуду (кумиротворчеству) ведет умножение жерт-

⁷ Егоров Г., прот. Священное Писание Ветхого Завета. С. 312.

⁸ Арсений (Соколов), игум. Книга пророка Осии. С. 178.

венников, «святых мест», увеличение количества священников без боговедения, без стремления к богопознанию (см.: Ос 8:11, 10:1). Ну, а где нет духовной трезвости и духовного воздержания, там пьянство и блуд (Ос 4:11) не замедлят проявиться и в бытовой сфере: «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и приклоните ухо, дом царя; ибо вам будет суд, потому что вы были западнею в Массифе и сетью, раскинутою на Фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве; но Я накажу всех их» (Ос 5:1-6).

В целом, тема религиозного отступничества также в равной степени волнует и Амоса, и Осию.

Суд и восстановление (спасение)

За преступлением всегда следует наказание, и пророки Израильского царства это прекрасно понимали. То, что предсказал царь Давид в давнее время о бедствиях, которые должны выпасть народу, с этого времени, с времени пророков Амоса и Осии, и началось, а именно то, что произошло в правление царя Езекии, воцарившегося над коленами Иуды и Вениамина. «Непосредственно при этих событиях благодать Божия снизошла на пророков, которые поведали, что будет народу от Бога, словно делая напоминание о том, что в далеком прошлом изречено было Давидом, чтобы показать израильтянам их вину в грядущих невзгодах, поскольку они отступили от служения и познания Бога, а благосклонность оказывали идолам и демонам»⁹.

Основная интонация осуждения Израиля уже определена у пророка Амоса в 2.6-16: «Так говорит Господь: за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного – за пару сандалий...». Здесь обвинения и угроза наказания показаны в их истинных размерах в соотношении с благами, дарованными Богом Израилю, и злоупотреблениями ими со стороны народа. Во всем этом пророчестве Бог обвиняет Свой народ не только в нарушении Закона, но прежде всего в отказе ответить на Его призывы, проникнутые любовью и заботой.

Нравственная развращенность – причина разложения сознания, совести, когда грешники не могут поступать справедливо и доходят до самой наглой непорядочности и упорства в нераскаянном грехе. Вот как пророки Амос и Осия возвещали о наказании за

⁹ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I - VIII веков. Ветхий Завет. Том 14: Двенадцать пророков. С. 1.

грехи еврейского народа: «За то и дал Я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших; но вы не обратились ко Мне, говорит Господь. И удерживал от вас дождь за три месяца до жатвы;...и не могли досыта напиться;...Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба...Посылал Я на вас моровую язву, подобную Египетской, убивал мечом юношей ваших...Производил Я среди вас разрушения, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, – и при всем том вы не обратились ко Мне, говорит Господь...Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль» (Ам 4.6-12). Подобные грозные образы мы встречаем и у второго пророка: «За то восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на ней... И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю мать твою. Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения... славу их обращу в беславие. ... И что будет с народом, то и со священником; и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его» (Ос 4:4-10).

Плач о погибших будет повсюду: на городских улицах, в деревнях, на дорогах. «Плач и рыдания будут слышны на стогнах и путях, и земледельцы вместо возделывания земли предадутся плачевным воплям», — комментирует блж. Феодорит. Дальше пишет свт. Кирилл: «И города, и селения исполнены плача и стенания, везде слезы. И будет спрос на умеющих оплакивать, а так как для этого у вас не хватит горожан, приглашен будет и земледелец, чтобы у вас раздавалась хотя бы деревенская песнь, и чтобы несчастья павших оплакивали хотя бы сельскими причитаньями»¹⁰.

С понятием вины в религиозной атмосфере, как предполагают пророки Амос и Осия, тесно связано наказание, соответствующее ее предельной тяжести. Но главное, считают пророки, не наказующее мщение по отношению к грешнику (хотя это и не исключено), но непрекращаемые попытки привести его к раскаянию.

Эта цель утверждается как угрозой наказания, так и рассказом о наказании уже наложенном (см. прежде всего Ам 4:6-12). Это один из основных способов поучения через пророка. Его постоянная настойчивость в обличении грехов и речах о размерах и серьезности кары не должна ввести в заблуждение и заставить упустить из вида главную цель – спасение, к которому он постоянно призывает. Необходимо правильно понимать его слова о «приходе» Бога,

¹⁰ *Арсений (Соколов), игум.* Книга пророка Амоса. С. 267.

«встрече» с Богом, а также «день Господень».

«Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он — тьма, а не свет, то же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? он — тьма, и нет в нем сияния» (Ам 5:18-20). Горе объявляется самоуверенным и надменным властителям Израиля, строящим иллюзии относительно своего будущего. День Господень – очень важное выражение в пророческих книгах, и в Библии оно впервые встречается именно у Амоса. Но пророк пользуется им как уже известным понятием, как термином, не требующем объяснения: его слушателям и читателям было ясно, о чем именно идет речь.

В народном представлении «день Господень» был днем победы Господа над врагами, окружающими Израиль. С «днем Господним» народ связывал самые светлые ожидания. Пророк опровергает иллюзию, он как бы «переворачивает» эти наивные представления, горько иронизирует над ними. Израильтяне, говорит он, не должны обольщаться, напрасно ожидая триумфа над своими врагами: «день Господень» будет для них не светлым праздником победы, но – тьмой поражения. Потому что Господь будет теперь сражаться не за Израиль, но против Своего народа, на стороне его врагов. Пророк Амос, таким образом, вкладывает в понятие «день Господень» прямо противоположный общепринятому смысл – точно так же, как и в выражении «встреча с Господом» (Ам 4:12). «Дня Господня», как и «встречи с Господом», израильтяне должны не ждать, а страшиться!

Но даже в этой перспективе наказания есть некоторая оптимистическая нотка у обоих пророков, указание на то, что все беды не есть просто злобная месть за измену. В самих наказаниях есть попытка привести блудодейную жену Израиль к исправлению. «За то вот, Я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградой, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: “Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь“» (Ос 2:6–7). Здесь, конечно, следует указать на связь с евангельской притчей «О блудном сыне». Скорби, которые выпадают жене, в результате приводят ее к вразумлению и мысли о том, что хорошо бы вернуться к мужу. И так же, как Господь повелевает

пророку эту бедную жену блудную вернуть к себе обратно, Он хочет вернуть Себе Израиль..

Тема благодетелей появляется и подытоживается в начале ряда следующих друг за другом «речей» также и у Амоса (Ам 3.1-2), в выражениях избранности и нравственной ответственности.

«Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите Меня, и будете живы. Не ищите Вефиля и не ходите в Галгал, и в Вирсавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вефиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы Он не устремился на дом Иосифов как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вефиле» (Ам 5:4-6).

Итак, вот главные пороки Израиля, которые обличаются пророками: религиозный синкретизм, рост социального неравенства и коррумпированность правосудия. С понятием вины в религиозной атмосфере, как предполагают пророки Амос и Осия, тесно связано наказание, соответствующее ее предельной тяжести и призванное привести к раскаянию грешника.

Действительно, исторически религиозная жизнь народа этого периода находилась в упадке. Хотя по-прежнему пышно справляется служба, хананейские обряды и культ как никогда сильно притягивают народ, прозябающий в материальной нищете и невежестве. На фоне социальных и религиозных условий этой блестящей, но эфемерной цивилизации, изнутри зараженной коррупцией, несправедливостью, распрями, народным недовольством, ослабляемой внешней угрозой, завистью и соперничеством крупных держав, Израиль стал всего-навсего, по выражению пророка Амоса, «корзиной со спелыми плодами» (Ам 8.1), которым приспел конец. Все это не могло не привести Израиль к гибели, при всей его временной политической стабильности и при всем его экономическом могуществе данного периода. При этом стоит отметить, что каждый пророк ставит свои акценты на основании Божьего повеления, собственного стиля и требованиями обстоятельств.

Так, рассмотрев книгу пророка Амоса, мы можем прийти к выводу, что он провозглашает строгий монотеизм и учит о Боге как о Творце Вселенной; что обряды и жертвы не могут заменить добрых дел; рассматривает человечность и правду как главный вид служения Богу; гневно обличает общественные язвы, видя в угнетении бедных оскорбление Бога; рассматривает все народы как равные перед Богом. В пророчествах впервые появляется образ

«Дня Господня» именно у пророка Амоса, причем Дня Господня как близкого и страшного суда Божьего, и в то же время пророком выражается надежда на спасение верных – «остатка Иосифова» (это выражение также впервые появляется в пророчествах). Поэтому вся книга пророка Амоса, освещающая грех и наказание в их ужасающей действительности, приобретает огромное значение.

Пророк Осия, в свою очередь, утверждает, что языческие элементы культа и жестокость являются изменой Богу, глумлением над Его любовью к людям; что священники не должны ограничиваться лишь ритуальными функциями, их основная задача – вести народ к подлинному Богопознанию; что священники, забывшие о своем служении, не достойны быть священниками, они подвергаются единому с народом наказанию; но в то же время Бог не только Судья, но и Отец, исполненный милосердия. Пророком создан образ брака Бога с Его народом.

Может показаться, что у пророков Амоса и Осии речь идет только об историческом Израиле, который Господь некогда поразил. Но если мы откроем Первое послание апостола Петра, то увидим слова: «Ибо время начаться суду с дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» (1 Пет 4:17): «То, что сказано о ветхом Израиле, который будет судим и будет приведен на суд первым среди всех народов, хотя он надеялся, в силу своего избранничества, быть вне всяких нравственных требований и творить всё, что вздумается, но всё равно быть Богу угодным и всегда пользоваться покровительством Божиим, и с которого будет спрошено строже, чем со всех остальных народов, – оказывается, это относится и к новому Израилю, к Церкви»¹¹.

Библейские пророческие книги актуальны всегда, и содержащееся в них слово Божье люди слышат в каждом поколении. Обличения пророков важны и для нас, поскольку позволяют избежать таких же ошибок в будущем.

Библиография

1. Библия (с комментариями). М.: Российское Библейское общество, 2008. 2048 с.
2. Антонини Б. Экзегезис книг Ветхого Завета. М.: Колледж католической теологии им. св. Фомы Аквинского, 1994. 325 с.

¹¹ Егоров Г., *прот.* Священное Писание Ветхого Завета. С. 311.

3. *Арсений (Соколов), игум.* Книга пророка Амоса. Введение и комментарий. СПб.: Издательский дом «Познание», 2017. 448 с.
4. *Арсений (Соколов), игум.* Книга пророка Осии. Комментарий. М.: Издательский дом «Познание», 2019. 640 с.
5. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I - VIII веков. Ветхий Завет. Том 14: Двенадцать пророков. / Под ред. Альберто Феррейро. Русское изд. под ред. Д. С. Бирюкова. Тверь: Герменевтика, 2010. 368 с.
6. *Егоров Г., прот.* Священное Писание Ветхого Завета: Учебное пособие. М.: Издательство ПСТГУ, 2007. 560 с.
7. *Рыбинский В.* Книга порока Амоса // Толковая Библия или комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией проф. А.П. Лопухина. В 7-ми т. Изд. 4-е. Том 5: Пророческие книги. М.: Дар, 2009. 992 с.
8. Словарь библейского богословия: перевод со 2-го французского издания / под ред. Ксавье Леон-Дюфура [и др.]. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. XXIV, 1288, X, с.

ПРИЗВАНИЕ ПРОРОКА КАК КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ ПРОРОЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Соколенков Кирилл Алексеевич,
студент 2-го курса бакалавриата КДС

научный руководитель –
иерей Василий Казинов, доцент,
кандидат богословия

Аннотация. В работе рассматривается акт призвания пророка как ключевой момент в его жизни и во всем пророческом служении. Анализ призвания начинается с определения типов призвания на пророческое служение. Рассматривается призыв пророков на примере трех великих пророков Ветхого Завета: Исаяи, Иеремии и Иезекииля. В призвании на пророческое служение выделяется призвание при помощи теофании, реакции и эмоции пророков на призвание, дарование Божественной харизмы и дарование программы на пророческое служение.

Ключевые слова: призвание, пророк, теофания, Исаия, Иеремия Иезекииль.

Типы призвания на пророческое служения

На просторах Ветхого Завета, через нить истории иудейского народа проходит множество пророков: малые, великие, писатели и обличители – все они выполняли повеления Бога, и все они были Им призваны. Ветхозаветный период демонстрирует многообразие форм призвания пророков. Хотя все пророки получали Божественное повеление, конкретные обстоятельства и характер этого повеления, а также реакция пророка на него, существенно варьировались.

Для систематизации такого многообразия, следуя классификации библеиста Вальтера Фогельса, можно выделить четыре основных типа призвания на пророческое служение¹. Несмотря на общие черты, каждый тип призвания обладает уникальными особенностями, что обуславливает разнообразие

¹ *Vogels W. Les récits de vocation des prophètes // Nouvelle Revue Théologique. 1973. № 95. P. 3–24.*

типов. Призвания на служение имеют минимальные отличия, но при этом по-своему разнообразны, часто неожиданны и необъяснимы².

Первый тип призвания пророка – **«офицер – солдат»**. Это модель военного призыва, которое предполагает неотложность и немедленное исполнение. Иов сравнивает жизнь человека на земле с военной службой, которая имеет строгий устав: «Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника?» (Иов 7:1). В этом типе все организовывается через приказы в повелительном наклонении, которые непосредственно выполняются: иди, проповедуй! Иди туда! Скажи им! Примером данного типа может служить евангельское повествование о сотнике из Капернаума: «...ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «пойди», и идет, и другому: «приди», и приходит» (Мф 8:9). В этом случае Бог, как офицер, выбирает себе солдата на служение и дает ему задание, поручение. Таким же примером является Авраам, которого Господь призвал на служение, сказав: «Иди» (Быт. 12:1), и он беспрекословно пошел. Также и пророк Амос – яркий пример пророка-солдата, который без отказа выполняет поручения Бога³.

Второй тип призвания пророка – **«хозяин и слуга»**. Данный тип считается самым распространённым в Священном Писании, так как является самой типичной формой общения с Богом. Отношения между хозяином и слугой не такие радикальные, как в военной структуре. В этом типе можно увидеть возможность возражения, отрицания, первоначальное сомнения и нерешимости встать на путь пророчества. Примером может быть призвание Моисея, которого Господь пять раз призывал на пророчество и пять раз получал отказ (Исход 3, 4 гл.). Возражение также присутствует у пророков Иеремии и Иезекииля. Иеремия сомневается, так как он считает себя юным: Я не умею говорить, ибо я еще молод» (Иер. 1:7); Иезекииль говорит, что его не будут слушать, тем самым отказываясь от своей миссии⁴.

Данный тип показывает, что Бог способен избирать орудия для Своих целей, которые, с точки зрения людей, могут показаться непригодными, это свидетельствует о несоответствии наших челове-

² Мелло А. Страсти пророков, темы пророческой греховности. Пророческое призвание / пер. с итал. игум. Арсения Соколова. М.: Изд-во ББИ, 2016. С. 111.

³ Мелло А. Страсти пророков, темы пророческой греховности. С. 115.

⁴ Там же. С. 118.

ческих мыслей с волей Божьей. В этом смысле пророческое возражение служит гарантией подлинности Божественного призвания, поскольку оно позволяет отличаться от Божественного плана. Во-вторых, возможность возражать Господу показывает нашу свободу перед ним, а также ответственность пред пророческим⁵.

Третий тип призвания – «царь – советник». В книге Царств описывается необычный случай, который хорошо иллюстрирует данный тип призвания. Михей, сын Иемвлая, повествует о своем видении Господа Бога, сидящего на троне славы со Своей Божественной свитой: «Я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и по левую руку Его» (3 Цар 22:19). Михей описывает видение по образу совета, где есть председатель-царь в окружении приближенной свиты. Все это нужно понимать в богословском ключе, где Царь – это Бог, а царские слуги – Его небесное воинство, которое помогает советом, делом и словом. Господь ищет того, кто бы выполнил Его задание: «Кто склонил бы Ахава?» (3Цар 22:20), найдя, говорит: «Пойди и сделай так» (3 Цар 22:22)⁶.

Также можно вспомнить призвание Исаяи, хотя там есть факты и из других типов. Первоначально Исаяя описывает Божественный совет: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, вокруг Него стояли Серафимы» (Ис.6:1–2). Стоит упомянуть, что именно Исаяя – первый библейский автор, который употребил слово «Царь» к наименованию Бога: «Глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис 6:5). В этом призвании, Исаяя исполняет волю добровольца, берет инициативу в свои руки, отвечая на призыв Бога: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? И кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня! И Он сказал: пойди и скажи этому народу...» (Ис 6:8–9)⁷.

В этом типе Бог ищет добровольца, дает полную свободу, предоставляет возможность выбора. Бог не требует, не заставляет, не обязывает, Он лишь «советуется» так, как советуется человек со своим близким другом. Господь ищет для осуществления Своих планов мужественных людей, достойных нести Его послушание⁸.

Четвертый тип призвания пророка – «ученик – учитель», или «отец – сын». Данная модель призвания пророка не имеет много

⁵ Мелло А. Страсти пророков, темы пророческой греховности. С. 118.

⁶ Там же. С. 119.

⁷ Там же. С. 120.

⁸ Там же.

библейских свидетельств, но у нее довольно большая пост-библейская история. Тип призвания происходит через посредника, через учителя – человека, который подготавливает вместо себя замену. К этому типу призвания относится история Самуила, который был учеником Илия, от которого он получил учительский совет: «Понял Илий, что Господь зовет отрока, сказал Илий Самуилу...» (1 Цар 3:8–9). «Пришел Господь, ... И сказал Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб Твой» (1 Цар 3:10). Также к призванию через посредника относится история пророка Елисея – ученика Илии: «И сказал Илие Господь: пойдя обратно..., в пустыню Дамаск..., сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя» (3 Цар 19:15–16). «И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, ...Илия, проходя мимо него, бросил на него милоть свою, и оставил Елисей волов, и побежал за Илиею» (3 Цар 19:19:20)⁹.

В этих двух случаях мы видим призывы одинаковые по модели, но разные по форме. В случае Илии и Елисея можно отметить, что призыв зависит от учителя, призыв как усыновление, знаменем которого служит накиннутый плащ на Елисея: «...бросил на него милоть свою» (3 Цар.19:19). В этом случае ему не дается времени принять решение, но в случае с Самуилом совсем не так. Самуил призывается четырежды, три из которых Самуил пропустил, из-за своей неопытности: Не знал тогда Господа, и еще не открывалось ему слово Господне» (1 Цар 3:7), в этом случае ему помог его наставник, учитель – Илия¹⁰.

Между всеми видами призваний четвертый тип «учитель – ученик» – самый педагогичный, самый внимательный к духовному возрастанию пророка. Поскольку есть духовный наставник, который подскажет и даст совет. А также в процессе призвания наставничество со стороны более опытного человека является залогом подлинности духовного роста¹¹.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы увидели четыре модели, типа призвания пророка на пророческое служение. Каждое из них имеет определенную форму, обряд и действие: неотложность, ответственность, свободу, рассудительность. Но все они одинаковы по своей идее призвания пророков на служение Богу. Все четыре модели взаимодействуют, их нельзя изолировать друг от друга, все они описывают одну реальность, простую и не-

⁹ Мелло А. Страсти пророков, темы пророческой греховности. С. 121.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же.

посредственную, но в то же время глубокую и обязывающую¹².

Теофания как элемент призвания

Призвания пророков в Ветхом Завете часто происходили через Божественное откровение или видение, когда Сам Господь призывает на пророческое служения избранного человека – посланника для народа от Своего Лица. Служение пророков и становление их на пророческих путь начинается с их призвания, которое происходит по промыслу Божьему. Теофания в Библии – явление Сущего через видения, откровения и пророческое слово. Величайшей Теофанией стало воплощение Слова Господня в лице Иисуса Христа¹³. Теофания, или непосредственное Богоявление, происходила лишь при одновременном наличии двух факторов: Божественного повеления и соответствующего духовного состояния избранника. Только в совокупности двух факторов происходила Теофания – встреча между пророком и Богом¹⁴.

Из Священного Писания нам известно, что призвание бывает двух видов: через Божье слово и через непосредственное явление Бога человеку: «Благодать Св. Духа, различно действуя в чудных пророках, устроила, что иные видели что-либо...; а иным посредством гласа сообщалось, что угодно было Духу»¹⁵.

Пророки Иеремия, Исаия и Иезекииль были призваны при помощи Божественного явления. Это подчеркивает их значение и особую роль в ветхозаветной истории. Далее рассмотрим конкретные примеры теофанических призваний из Ветхого Завета.

Пророк Исайя в своей книге повествует о том, как он вступил на пророческое служение. Он так описывает свое призвание: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном... Вокруг Него стояли Серафимы...И зывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!...» (Ис 6:1–3). В этот момент Исайя созерцает величие Царя неба и земли, на Которого не дерзали смотреть ангелы, закрывавшие крыльями свои лица. Исайя чувствует

¹² Там же. С. 122.

¹³ *Мень А., прот.* Теофания в Библии // Библиологический словарь: в 3 т. Т. 3: Р-Я. М.: Фонд имени Александра Меня, 2002. С. 227.

¹⁴ *Рыноква И.В.* Философско-религиозный анализ сущности и характера библейского профетизм» // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. Вып. 2. Тула: Изд-во ТулГУ, 2009. С. 55.

¹⁵ См.: Толкование на пророка Наума // Творения блаженного Феодорита, епископа Кирского. Ч. 5. М.: Тип. В. Готье, 1857. С. 3.

свою греховность и смиренно выражает недостойнство пред лицом Бога: «Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, ..., и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис 6:7). Через видимое прикосновение к устам пророка горящего угля происходит невидимое очистительное действие благодати Божией, которая посылает и уничтожает всякую скверну и «делает его способным к совершенно великих дел Божиих»¹⁶. Преподобный Ефрем Сирийский говорит: «В таинственном смысле уголь изображает собой Еммануила, ..., прикоснувшись к устам пророка, изображавшего собой всех нас, уголь очистил его от греха и нечистоты»¹⁷.

После этого Господь посылает его как посредника к Своему народу: «И сказал Он: пойд и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите. (Ис 6:9)¹⁸.

Призвание Исаии подчеркивает важность очищения и готовности служить Богу, несмотря на собственные недостатки. После призвания Богом на пророческое служение, Господь послал его на проповедь к иудеям, заранее предупредив, что народ его не примет, по причине своего крайнего нравственного и духовного ос-

¹⁶ Бриллиантов Л. И. Краткое руководство к изучению Священного Писания Ветхого Завета: в 2 вып. Могилев губ.: Тип. И. Б. Клаза и М. Л. Кагана, 1914. С. 172.

¹⁷ Ефрем Сирийский, прп. Толкование книги Исаии // Творения: в 8 т. Т. 5: Писания духовно-нравственные. Толковательные писания. М.: Русский паломник, 2014. С. 298.

¹⁸ См.: Никонов В. Мессианское значение ветхозаветных пророков // Журнал Московской Патриархии. 1953. №1. С. 42.

Гравюра. Пророк Иезекииль, 1852-1860 гг.
Автор: Шнорр фон Карольсфельд Юлиус (1794-1872)

лепления¹⁹.

Пророк Иезекииль также повествует о своем призвании на пророческое служение. В первой главе книги Иезекииля описывается видение, которое Иезекииль получает, когда находится в плену в Вавилоне, у реки Ховар. Господь показывает Свое всемогущество пророку, являясь в виде четырех существ, каждое из которых имеет четыре лица: человека, льва, быка и орла: «И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь ..., и из середины его видно было подобие четырех животных ..., и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла» (Иез 1:4–6).

Эти существа символизируют различные аспекты Божьего творения и силы. «Я посылаю тебя, и ты скажешь им: «так говорит Господь Бог!» (Иез 2:1–5). После этих слов Господь наглядно его благословляет на пророческое служение, дает ему книжный свиток, на котором было начертано три слова: «Плач, и стон, и горе» (Иез 2:10), что показывает Его содействие, помощь на нелегком пути²⁰.

Это видение является важным моментом в Библии, так как оно демонстрирует величие Бога и указывает на Иезекииля как на одного из великих пророков, который будет передавать Его волю. После этого видения пророк переселился в Тель-Авив и здесь он начал свою проповедь²¹.

¹⁹ *Сергий (Соколов), еп.* Священное Писание Ветхого Завета: в 2 ч. Ч. 2: Пророческие книги. Красногорск, 1996. С. 41.

²⁰ *Никонов В.* Мессианское значение ветхозаветных пророков. С. 42.

²¹ *Сергий (Соколов), еп.* Священное Писание Ветхого Завета: в 2 ч. Ч. 2: Пророческие

Гравюра. Пророк
Иеремия, 1852-1860
гг.
Автор: Шнорр фон
Карольсфельд Юлиус
(1794-1872)

Пророк Иеремия тоже повествует о своем призвании Господом. Пророк повествует о том, что слышал Божий глас: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя» (Иер 1:5). Услышав глас с неба, пророк, усомнившись, отвечал: «Я не умею говорить, ибо я еще молод» (Иер 1:7). В ответ на это Господь успокоил его, простер над ним руку Свою и дотронулся до уст его, тем самым благословив на пророческое служение, дав возможность говорить и передавать слова Свои. Этим Бог указывает на важность его миссии — предостерегать народ Израиля от идолопоклонства и призывать к покаянию. В этом призвании Иеремии присутствует символическое действие: Бог, касаясь его уст, передает Свои слова в его уста, чтобы он в последствии передал их народу. Этим подчеркивается Божественное вдохновение и авторитет служения²². Затем Бог дал повеление ему: «Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать» (Иер 1:10).

Блаженный Феодорит Кирский подмечает, что пророк везде употребляет слово «подобие», тем самым учит нас, что видел он некоторый оттенок, а не самое естество невидимого²³.

Рассмотрев призвания с теофанией на примере Иеремии, Исаии

книги. С. 123.

²² Там же.

²³ Толкование на пророчество божественного Иезекииля // Творения блаженного Феодорита, епископа Крестского. Ч. 6. М.: Тип. В. Готье, 1859. С. 440.

и Иезекииля, мы увидели, что Господь является по-разному, также, как и разными были обстоятельства призвание пророков. Являясь в Божественной славе, показывая свою трансцендентность, Бог давал понять, что Он вне Своего творения, хотя оно и способно отражать Его славу и могущество²⁴.

Реакция пророков на призвание

Первое ощущение при Богоявлении – это страх и трепет. Призвание пророка на служение подразумевает Богоявление, то есть Теофанию. Теофанические призвания неизменно вызывали у избранных сложные эмоциональные переживания. Естественными эмоциями являются сочетания страха и благоговения перед величием Бога. Наряду с этим, призвание часто сопровождалось сомнением в собственном достоинстве и готовности принять столь высокое служение. Таким образом, эмоциональный спектр чувств пророков при призвании охватывал широкий диапазон, включая внутренние конфликты, смирение и благоговение перед Богом. Далее мы рассмотрим некоторые примеры эмоциональных реакций избранных на пророческое служение.

Как повествует **Исайя**, при его призвании Богом на пророческое служение, он испытывал **трепет** и **страх**. В видении, описанном в 6-й главе, Исаия видит Господа на престоле и серафимов, восхваляющих Его. Его реакция — это страх и осознание греховности: «Горе мне! Я погиб, ибо я человек с нечистыми устами» (Ис 6:1–3). Также Исайя повествует о **смирении**, пророк осознает свое недостоинство, что подчеркивает его смирение перед Божьей святостью. Но после очищения с помощью угля от жертвенника, Исаия отвечает на Божий призыв с **готовностью**: «Вот я, пошли меня, демонстрируя решимость служить» (Ис 6:7). Святой Иоанн Златоуст в толковании говорит: «Видение изумило пророка, поразило, привело в великий страх, подвигло к исповеданию, заставило полнее сознать бедность собственного естества. Таковы все святые: когда они удостаиваются бóльшей чести, тогда они больше и смиряются»²⁵.

²⁴ Теофания, Богоявление (THEOPHANY) // Словарь библейских образов. Под общ. ред. Лиланда Райкена, Джеймса Уилхойта, Треппера Лонгмана III. Пер.: Скороходов Б.А., Рыбакова О.А. СПб.: Библия для всех, 2005. С. 1203.

²⁵ *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на пророка Исаию // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе: в 12 т. Т. 6 в двух кн. Кн. 1. СПб., 1900. С. 79.

Иеремия повествует о первоначальном **сомнении и неуверенности** в своих силах и возможностях. Иеремия, когда получает призвание, выражает сомнение в своих способностях, говоря такие слова: «Я не умею говорить, ибо я молод» (1:7–10). Это подчеркивает его уязвимость и страх перед задачей. Также Иеремия испытывает **страх перед возможным отказом** народа слушать его из-за своей молодости и из-за жестокосердия народа. Но Бог уверяет его, что будет с ним и защитит его, что помогает пророку обрести смелость. Иеремия признает свою молодость, подражая благочестию Моисея, который также признавал свою неспособность к званию пророка²⁶.

Иезекииль повествует о том, что испытывал чувство **удивления и благоговения**, когда видел Бога, включая живых существ и колеса, полные глаз, что подчеркивает величие Божьей славы. При призвании Иезекииль, конечно, также испытывает **страх и смирение**, осознавая сложность данного служения, свою значимую роль в истории и в передаче Божьих посланий народу. Несмотря на свои эмоции, сомнения Иезекииль принимает твердо свою миссию с **серьезностью и готовностью**, понимая важность своих слов для народа. Эти эмоции показывают, что призвание на пророческое служение было не только Божественным назначением, но и глубоким личным переживанием, требующим от пророков смирения, веры и силы.

Дарование Божественной харизмы призванному пророку

В Ветхом Завете понятие «харизмы» присутствует в повествовании о людях, призванных к особому служению — царству, пророчеству или священству — и наделённых Богом особыми дарами. Апостол Павел перечисляет харизмы Духа и ставит апостолов на первое место, а пророков на второе, на третье – учителей (1 Кор 12:28–31). Ветхозаветные харизмы, по крайней мере, изначально – не постоянны, а временны. Сам характер харизмы внезапен и непредвиден и никак не зависит от человека, ведь это действие Святого Духа, промысла Бога. Харизмы сподоблялись святые или достойные люди пред лицом Всевышнего. Люди, получившие Божественную харизму, – словно пустые мешки заполняются дыханием, благодатью и силою

²⁶ Толкование на пророчество божественного Иеремии // Творения блаженного Феодорита, епископа Крестского. Ч. 6. М.: Тип. В. Готье, 1859. С. 108.

Всевышнего²⁷.

Пророческая харизма – это схождение Божественного Духа на пророков, Который ведет их по пути пророчества, окормляя их. Начиная с Иеремии и у последующих пророков, нет зафиксированных факторов принятия Духа, принятия некой харизмы, а только – «было слово Господа к...» (Быт 15:1); «и было ко мне слово Господне» (Иер 1:3–4). Пророк Иезекииль повествует, что после призвания на него снизошёл Дух, Который помогал на протяжении всего пророческого служения: «И когда Он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал Говорящего мне» (Иез 2:1–2)²⁸.

Ни у одного пророка нет ничего особенного, конкретного, как мы видим у апостолов – Дух сходит на апостолов в виде огненных языков – в знак крещения Духом Святым и огнем, как предсказал святой Иоанн Предтеча еще перед крещением Христа: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф 3:11). Но пророческий дар – харизму – следует понимать как пророческое благословение становления на путь пророчества по воле Бога, и как мы видим, он следовала в виде благословения во время призвания²⁹. То есть призыв на пророчество уже давал некое улучшение навыков для пророческой деятельности.

Приобретение Божественной харизмы, принятие Божественного Духа можно поделить на несколько видов. Во-первых, одной из функций пророков того времени была помощь царю, быть при нем советником, и при необходимости консультировать, передавая ему через свое слово Божье повеление. Во-вторых, между словом и Духом протекает тесная связь, так как слова, которые говорит пророк, просвещены Духом. Здесь можно объяснить такое явления, как ораторство пророков, их высокая, понятная и убедительная речь, заставляющая остановиться грешника, обернуться к Богу и начать жить по закону³⁰.

Пророческая харизма скорее всего давалась в виде повеления Бога – встать на путь пророческого служения. Повеления идти проповедовать, обличать и защищать богоизбранный народ.

²⁷ Мелло А. Страсти пророков, темы пророческой греховности. С. 53.

²⁸ Мелло А. Страсти пророков, темы пророческой греховности. С. 58.

²⁹ Там же.

³⁰ Там же.

Божья программа на пророческое служение

Призвание на пророческое служение сопровождалось дарованием Святого Духа и получением конкретных заданий от Бога. Несмотря на индивидуальные особенности каждого призвания, общая цель пророческого служения оставалась неизменной: сохранение чистоты веры, обличение отступников и защита народа Израиля. Рассмотрим Божественные повеления и указания, полученные пророками после их призвания, на основе жизнеописаний Исайи, Иеремии и Иезекииля³¹.

Когда **Исайя** согласился и принял послушание свыше о становлении на пророческую деятельность, он услышал от Бога повеление: «И сказал Он: пойд и скажи этому народу» (Ис 6:9). Господь устанавливает конкретную программу, определяющую дальнейшие действия пророка. Дает задание на его пророческое служение, а также говорит прискорбное откровение, которое постигнет иудеев³². По призванию, Исайя предостерегал народ от греха и идолопоклонства, объявляя о предстоящем суде, но также провозглашал надежду на спасение. Он говорил о будущем Мессии, который принесет искупление (Ис 7:14; 9:6). Также Исайя подчеркивал важность соблюдения завета с Богом и призывал к покаянию богоизбранный народ.

Господь приказывает пророку **Иеремии** напомнить Иудеям о Божьей милости и любви к своему избранному народу, и говорит, что Он обручен с Израилем, также с его народом: «Иди и возгласи в уши дочери Иерусалима, Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную» (Иер 2:2). Обручение, по словам Бога, случилось в пустыни у Синая. Когда иудейский народ последовал за Господом в пустыню и там вошел с Ним в союз, по силе которого Израиль был посвящен Богу³³. В этих стихах Господь дает цель – возглавить народ, вернуть народ к Богу. В этих стихах Иеремия вспоминает о том Израиле, который был в близких отношениях с Богом, а не как сейчас отошедшим от Него. В своих проповедях пророк напоминает о прежнем взаимодействии Изра-

³¹ *Сергий (Соколов), еп.* Священное Писание Ветхого Завета: в 2 ч. Ч. 2: Пророческие книги. С. 12.

³² *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на пророка Исаию С. 82.

³³ Толкование на книгу святого пророка Иеремии: в 2 вып. (Толкования на Ветхий Завет, издаваемые при С.-Петербургской духовной академии) / Сост. И. Якимов. СПб.: Тип. Ф.Г. Елеонского и К^о, 1879–1880. С. 36–37.

или с Богом и призывает вновь обратиться к Нему и восстановить союз с Ним³⁴. Своей программой Иеремия считал напоминание Иудейскому народу о своем статусе и о великом значении в истории Ветхого Завета. О том, что именно они есть те самые люди, которых избрал Господь, разделил с ними союз, и от которого в дальнейшем произойдет спасение всего человечества – родится Спаситель.

Говоря о призвании **Иезекииля**, Господь наставляет и заповедует пророку идти проповедовать: «И Он сказал мне: сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против Меня; они и отцы их изменники предо Мною; к ним Я посылаю тебя, и ты скажешь им: «так говорит Господь Бог!», пусть знают, что был пророк среди них» (Иез 2:3–5). В проповеди пророк обличает иудейский народ и называет его не народом Божиим, а народом-отступником. Пророк упрекает народ в его греховности и в духовной нечистоте³⁵. Господь не оставляет любой надежды и посылает к своему народу пророков для вразумления: «Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным» (Иез 2:3). В этом и заключается трудность пророческого служения, ведь Господь посылает туда, где тебя не желают слушать, в последствии будут поносить и гнать. Но пророки как послушные чада Господа шли по призыву и выполняли повеления Бога³⁶. На пророческом служении Иезекииль провозглашал суд над Израилем, обращаясь с просьбой вспомнить о Боге и восстановить связь с Ним. Иезекииль говорил о будущем царстве Мессии и о восстановлении храма, что символизировало возвращение Божьего присутствия в среду народа. Он всячески мотивировал народ, чтобы он исправился и жили по заповедям.

Анализ Божественной программы, данной пророкам Ветхого Завета, показывает, что несмотря на индивидуальные особенности каждого призвания, общая цель и задачи служения оставались

³⁴ Розанов Н. Книга пророка Иеремии // Толковая Библия или комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией проф. А.П. Лопухина. В 7-ми т. Изд. 4-е. Том 4: Пророческие книги. М.: Дар, 2009. С. 443–444.

³⁵ Иероним Стридонский, блж. Четырнадцать книг толкований на пророка Иезекииля // Библиотека творений св. отцов и учителей Церкви западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии. Кн. 17: Творения блаженного Иеронима Стридонского. Ч. 10. Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1886. С. 28.

³⁶ Беседы на пророка Иезекииля иже во святых отца нашего Григория Двоеслова, в двух книгах, переведенные с латинского языка на русский архимандритом Климентом. Казань: Тип. М. Шогина и К°, 1863. С. 214–215.

неизменными: сохранение веры, обличение отступников и защита народа Израиля. Божественные повеления, полученные пророками, определяли дальнейшие действия избранников, направляя их в соответствии с Божественным планом спасения.

Библиография

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989. 2535 с.
2. Беседы на пророка Иезекииля иже во святых отца нашего Григория Двоеслова, в двух книгах, переведенные с латинского языка на русский архимандритом Климентом. Казань: Тип. М. Шогина и К^о, 1863.
3. Библиотека творений св. отцов и учителей Церкви западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии. Кн. 17: Творения блаженного Иеронима Стридонского. Ч. 10. Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1886. 361 с.
4. *Бриллиантов Л. И.* Краткое руководство к изучению Священного Писания Ветхого Завета: в 2 вып. Могилев губ.: Тип. И. Б. Клаза и М. Л. Кагана, 1914. 398 с.
5. *Ефрем Сирин, прп.* Толкование книги Исаии // Творения: в 8 т. Т. 5: Писания духовно-нравственные. Толковательные писания. М.: Русский паломник, 2014. С. 289–384.
6. *Мелло А.* Страсти пророков, темы пророческой греховности. Пророческое призвание / пер. с итал. игум. Арсения Соколова. М.: Изд-во ББИ, 2016. 197 с.
7. *Мень А., прот.* Теофания в Библии // Библиологический словарь: в 3 т. Т. 3: Р-Я. М.: Фонд имени Александра Меня, 2002. С. 227.
8. *Никонов В.* Мессианское значение ветхозаветных пророков // Журнал Московской Патриархии. 1953. №1. С. 41–48.
9. *Рынкova И.В.* Философско-религиозный анализ сущности и характера библейского профетизма // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. Вып. 2. Тула: Изд-во ТулГУ, 2009. С. 47–57.
10. *Сергий (Соколов), еп.* Священное Писание Ветхого Завета: в 2 ч. Ч. 2: Пророческие книги. Красногорск: АОЗТ «Красногорская типография», 1986. 187 с.
11. Толкование на книгу святого пророка Иеремии: в 2 вып. (Толкования на Ветхий Завет, издаваемые при С.-Перербургской духовной академии) / Сост. И. Якимов. СПб.: Тип. Ф.Г. Елеонского и К^о, 1879–1880. 792 с.
12. Творения блаженного Феодорита, епископа Кирского. Ч. 5. М.: Тип. В. Готье, 1857. 394 с.
13. Творения блаженного Феодорита, епископа Крестского. Ч. 6. М.: Тип. В. Готье, 1859. 776 с.
14. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе: в 12 т. Т. 6. СПб., 1900. 982 с.
15. Теофания, Богоявление (THEOPHANY) // Словарь библейских образов.

Под общ. ред. Лиланда Райкена, Джеймса Уилхойта, Трепера Лонгмана III. Пер.: Скороходов Б.А., Рыбакова О.А. СПб.: Библия для всех, 2005. С. 1202–1205.

16. Толковая Библия или комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией проф. А.П. Лопухина. В 7-ми т. Изд. 4-е. Том 4: Пророческие книги. М.: Дар, 2009. 1168 с.
17. *Vogels W.* Les récits de vocation des prophètes // *Nouvelle Revue Théologique.* 1973. № 95. P. 3–24.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕССИАНСКИЕ ИДЕИ МАЛЫХ ПРОРОКОВ В НОВОЗАВЕТНОМ ПРОВОЗВЕСТИИ

Соколенков Денис Алексеевич,
студент 2-го курса бакалавриата КДС

научный руководитель –
иерей Василий Казинов, доцент,
кандидат богословия

Аннотация. В статье рассматривается мессианское содержание пророчеств малых пророков (Осии, Михея, Иоиля, Амоса, Наума, Аггея, Захарии) в контексте Нового Завета. Автор анализирует тексты малых пророков, акцентируя внимание на их мессианских аспектах, и проводит сравнительный анализ с соответствующими текстами Нового Завета. Особое внимание уделено тому, как авторы Нового Завета цитируют и переосмысливают эти пророчества, а также контексту их применения для обоснования мессианской идентичности Иисуса Христа. Таким образом, исследование направлено на понимание взаимосвязи между ветхозаветными пророчествами и новозаветным откровением, а также на выявление теологических аспектов формирования христианского мессианского сознания.

Ключевые слова: Ветхий Завет, пророчество, пророк, Израиль, Осия, Михей, Иоиль, Амос, Наум, Аггей, Захария.

Введение

Мессианские провозвестия малых пророков часто встречаются в новозаветных писаниях. Пришествие Христа на землю – важнейшее событие для всего человечества. Каждая еврейская девушка хотела стать матерью Избавителя. Еврейский народ ожидал Мессию, который спасет его от угнетения и римского владычества. Поэтому пророчества о Христе были одной из волнительных и главных тем для израильского народа. Эти пророчества изучали, раскрывали, по ним высчитывали время и искали место, где родится Христос. Помимо подготовки людей, живших в то время, эти пророчества играют роль свидетельства об Иисусе Христе, Его Мессианском и Божественном достоинстве.

Могут задаваться вопросы о том, имеется ли актуальность изучения в наше время этих пророчеств о Христе. Представляется, что для каждого христианина ответ очевиден и обусловлен важностью предмета рассмотрения в его сотериологическом отношении. Епископ Александр (Милеант) пишет о том, что следует изучать подобные пророчества. Они помогают верующим глубже понять свою веру, а неверующим служат доказательством Божьего участия в жизни людей. Исполнение этих пророчеств на Господе Иисусе Христе подтверждает уникальность и единственность истинного Мессии, исключая возможность существования других претендентов на это звание. Истинный Мессия может быть только один – Он уже пришел. Все другие претенденты на это звание, в прошлом и в будущем, являются самозванцами, обманщиками, «волками в овечьей шкуре». Последний лжемессия, который придет перед концом мира, будет Антихристом. Согласно предсказаниям древних пророков и апостолов, многие люди в него поверят, как в гениального вождя и «спасителя» человечества. Но он принесет миру только горе и разорение¹.

Общее обозрение мессианских пророчеств

Пророки возвещали волю Божию и подготавливали избранный народ к встрече со Христом. Эта задача была трудная. Во-первых, им нужно было описать Мессию как Богочеловека, не вызывая соблазна многобожия, к которому склонялись древние народы, включая евреев. Во-вторых, пророки должны были объяснить, что цель пришествия Мессии заключалась не только в улучшении внешних условий жизни, устранении бедности и преступности. Главной целью было помочь людям избавиться от греха и страстей².

Книги малых пророков расположены в каноне не строго в хронологическом порядке их написания. Помимо хронологического принципа расположения материала³, важное значение имеет богословский «замысел безымянного книжника, сделавшего из разрозненных допленных и послепленных текстов не сборник, не антоло-

¹ Александр (Милеант), еп. Что такое Библия? История создания, краткое содержание и толкование Священного Писания. Изд. 5-е. М.: ДАРЪ, 2013. С. 220–221.

² Там же.

³ Битнер К. А. Малые пророки // Православная Энциклопедия. Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 43. М., 2016. С. 222.

гию, а единую книгу – книгу Двенадцати»⁴.

Существует деление малых пророков по периоду их служения: до Вавилонского плена и после плена. В современных библейских исследованиях принято считать самым древним служение пророка Амоса (760-750 гг. до Р. Х.). За ним следует проповедь Осии (760-720 гг. до Р.Х.), Михея (740–695 гг. до Р.Х.), Софонии (639–621 гг. до Р.Х.), Наума (612-612 гг. до Р.Х.), Авдия (VI в. до Р.Х.)⁵. В отечественной библеистике к дополненным пророкам традиционно относят еще Иоиля, Иону, Аввакума⁶. После плена (VI-V вв. до Р.Х.) несли свое служение Аггей, Захария и Малахия.

Мы постараемся поочередно рассмотреть ряд книг из корпуса Малых пророков, выделяя в них мессианские отрывки, которые встречаются в Новом Завете. В связи с ограниченным объемом рамок нашей работы мы подойдем к изложению избирательно⁷. Далее будут рассмотрены семь пророческих книг, преимущественно дополненного происхождения: Амос, Осия, Михей, Наум, Иоиль, Аггей и Захария

Пророчества Амоса в Новом Завете

Пророк Амос был первым пророком, который акцентировал внимание на социальной справедливости и моральной ответственности. Его послание было направлено к народу Израиля, который, по его мнению, отошел от истинного поклонения Богу и погрузился в коррупцию и угнетение бедных.

В Деяниях Апостольских (15:16-17) апостол Иаков ссылается на пророчество из книги Амоса: «В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие» (Ам 9:11-12). В контексте

⁴ Арсений (Соколов), игумен. Единство книги Двенадцати пророков // URL: bogoslov.ru/text/2684913.html (дата обращения: 10.02.2025).

⁵ В святоотеческой и дореволюционной литературе можно встретить мнение о том, что пророк Авдий является древним пророком-писателем, пророчествовавшим в период IX–VIII вв. до Р.Х. (см.: Гумеров А., свящ. Авдий // Православная энциклопедия. Т. 1. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2000. С. 119).

⁶ См.: Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина. В 7-ми т. Т. 5: Пророческие книги. Изд. 4-е. М.: ДАРЪ, 2009. С. 180–181, 290–291, 408–409.

⁷ Например, идеи из книги пророка Аввакума о вере, праведности, оправдании широко представлены у ап. Павла в ряде посланий (Рим, Гал). Изложение их требует серьезного исследования и значительного объема.

речь идет о том, как относиться к язычникам, которые переходят в христианство. Он говорит о восстановлении «падшей скинии Давида», что символизирует восстановление Божьего народа. Это подчеркивает, что спасение через Христа открыто не только для евреев, но и для всех народов, что соответствует идеям о всеобъемлющей милости Бога, присутствующим у Амоса.

Святитель Кирилл Александрийский говорит, что восстановление «скинии Давидовой» символизирует как историческое возвращение народа Израиля из плена и восстановление их родины, так и более глубокое духовное значение, связанное с приходом Христа. Святитель объясняет, что через воскресение Иисуса Христа была восстановлена не только земная плоть, но и весь род человечества, который, уверовав в Него, обретает новую жизнь. Это восстановление не временно, а вечное, так как во Христе верующие становятся «новой тварью». Он подчеркивает, что исполнение этого Божьего предсказания будет служить доказательством Его милосердия и могущества, призывая все народы обратиться к Богу⁸.

Архиепископ Иоанн (Смирнов) говорит, что несмотря на рассеяние и страдания народа Израиля, Церковь Божия и народ Завета не будут уничтожены. Пророк предсказывает восстановление царства Давидова, которое будет иметь новое величие, охватывающее не только Иудеев, но и язычников, призванных к Богу. Восстановление произойдет в трудные времена, когда царская власть рода Давидова будет выглядеть упадочной, но это приведет к объединению народа Божия под одним царем. Архиеп. Иоанн (Смирнов) подчеркивает, что это восстановление символизирует не только возвращение к прежнему величию, но и новое духовное состояние, в котором все верующие, включая язычников, будут частью мессианского царства⁹.

Можно обратить внимание на притчу о богаче и Лазаре, которая подчеркивает важные темы, связанные с социальным неравенством и милосердием. Если внимательно рассмотреть текст книги Амоса, можно заметить, что он также развивает эту тему: «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастьями,

⁸ Кирилл Александрийский, *свт.* Толкование на пророка Амоса. М., 2006. С.125.

⁹ Иоанн (Смирнов), *архиеп.* Пророк Амос. М., 2006. С. 27.

и не болезнуете о бедствии Иосифа» (Ам 6:4–6). Оба текста акцентируют внимание на роскошной жизни богатых и их равнодушии к страданиям бедняков. Это создает мощный контраст между материальным изобилием и духовной нищетой, подчеркивая необходимость заботы о нуждающихся и осознания социальной ответственности.

Можно еще вспомнить о призыве апостола Павла: «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру» (Рим 12:9). Эти слова кажутся эхом словам Амоса: «Возненавидьте зло и возлюбите добро» (Ам 5:15).

В Откровении 9:4 описываются саранча и ее действия. Может быть, это связано с образами разрушения и суда, присутствующими в книге Амоса. Пророк предупреждает о грядущем суде Божием за грехи народа Израиля, и эти темы продолжают развиваться в Откровении, где также поднимается вопрос о Божьем суде над миром.

Пророчества Осии в Новом Завете

Пророк Осия в своей книге пишет: «...оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его» (Ос 6:2).

В этом стихе мы видим, что пророк говорит о воскресении Иисуса Христа. Блаженный Августин Аврелий тоже проводит параллель со Христом: «Пророк предсказал еще и будущее воскресение Христа в третий день, как оно должно было быть предсказано на возвышенном пророческом языке: оживит нас через два дня, в третий день восставит. Согласно с этим апостол говорит нам: если вы воскресли со Христом, то ищите горнего (Кол 3:1)»¹⁰.

Святитель Кирилл Иерусалимский в своих поучениях огласительных пишет: «Впрочем, хотя не многие из иудеев тогда поверили, однако же мир покорился. Скрывшие истину сокрылись, а принявшие ее явились на свет силою Спасителя, Который не только Сам воскрес из мертвых, но воскресил с Собою и мертвых, от лица которых ясно говорит пророк Осия в этом стихе»¹¹.

«И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения; ибо велик день Изрееля!» (Ос 1:11). В этом стихе мы видим пророчество о

¹⁰ Августин Аврелий, *блж.* О граде Божим. Киев. 1998. С. 109.

¹¹ Кирилл Иерусалимский, *свт.* Поучение огласительное. М., 2010. С. 157.

Христе. Евангелие от Матфея (Ос 2:15) ссылается на пророчество в книге Осии (Ос 11:1) о том, что Бог призовет Своего Сына из Египта. Оно предсказывает бегство в Египет и возвращение в Израиль Иосифа, Марии и младенца Иисуса.

Святой Ефрем Сирий объясняет стих пророка Осии так, что полное исполнение слов Писания должно быть найдено в то время, когда Господь принес спасение Своему народу, освободив его от сатаны и преследований мучеников. Он указывает, что именно мученики стали тем семенем, которое Бог позже посеял через Христа. Это и есть значение слова Изреель. В этом стихе отражено мессианское пророчество, и Ефрем Сирий утверждает, что Осия предсказал явные знаки пришествия Господа на землю¹².

В Евангелии от Матфея апостол в 2:15 ссылается на пророчество из книги Осии: «На заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего» (Ос11:1). В этом стихе подчеркивается, что Бог призовет Своего Сына из Египта. Евангелист интерпретирует этот текст как указание от Господа к Иосифу о необходимости покинуть Египет с семьей.

В Евангелии от Луки (Лк 23:30) Иисус, идущий на смерть, ссылается на пророка Осию, призывая не плакать о Нем, а более о своих детях. Он цитирует слова из Осии, где говорится о приходящих бедствиях: «И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля; терние и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: „покройте нас“, и холмам: „падите на нас“» (Ос 10:8). Эти слова также повторяются в Откровении (Ос 6:16), подчеркивая тему страдания и последствий греха.

Святитель Кирилл Александрийский комментирует слова пророка Осии, подчеркивая непостоянство и неблаговидное поведение израильтян, отвергнувших своего истинного Бога. Он сравнивает это с тем, как самарийцы отвергают своего царя и бога, представляя их как сухой стебель, который уносится течением. Святитель утверждает, что разрушение жертвенников и капищ, воздвигнутых в честь идолов, неизбежно, поскольку они были созданы в знак непочтения к Богу. Он также объясняет, что идолопоклонство было распространено не только в Дане и Вефилье, но и на горах, где почитались различные боги. В результате израильтяне будут испытывать такую горечь, что предпочтут быть

¹² *Ефрем Сирий, прп.* Толкование на книгу пророчества Осии. Творение. Ч. 6. М., 1887. С. 95.

погребенными под горами, нежели видеть последствия своих поступков. Свт. Кирилл отмечает, что Христос также использует эти слова, предрекая бедствия для Иудеев за их дерзость, когда они предпочтут смерть, чтобы избежать страданий и пленения¹³.

Можно вспомнить, что в своем послании к Римлянам апостол Павел в 9 главе 25 стихе ссылается на слова из книги пророка Осии: «Как и у Осии говорит: не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную – возлюбленную». У пророка слова выглядят немного по-другому: «... и поселю ее для Себя на земле, и помилю Непомилованную, и скажу не Моему народу: «ты Мой народ», а он скажет: «Ты мой Бог!» (2:23). Эта цитата подчеркивает изменение статуса народа Божьего и призывает к пониманию широкой милости Бога. Свт. Иоанн Златоуст поясняет, что апостол Павел, цитируя Осию, говорит о язычниках, которых Бог называет «не Моим народом» и «не возлюбленной». Несмотря на это, им будет дано стать народом, возлюбленной и сынами Божьими. Апостол указывает, что даже если это относится к уверовавшим из иудеев, его толкование все равно остается верным. Он подчеркивает, что если те, кто получил много благодеяний, оказались неблагодарными и потеряли свой статус, то что помешает язычникам, которые изначально были чужды, получить милости за свое послушание? Павел не ограничивается ссылкой на Осию, но также приводит слова Исаии, которые подтверждают его утверждения¹⁴.

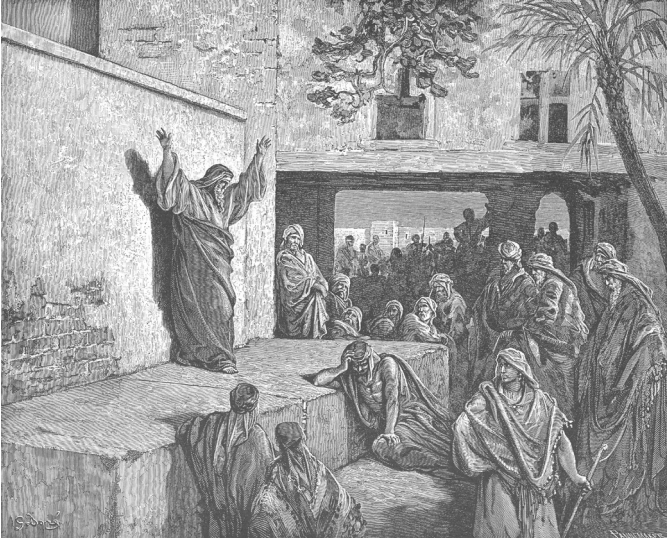
Пророчества Михея в Новом Завете

Пророк Михей записал всем известное пророчество о Вифлееме. Когда царь Ирод спросил, где должен родиться Христос: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих 5:2). Именно этот стих прозвучал в ответ царю в Евангелии от Матфея 2:6. Это же пророчество присутствует и в Евангелии от Иоанна. Святые отцы говорят об этом стихе как о точном указании места рождения Мессии.

Пророк обращает внимание на то, что город этот был небольшим, но именно в этом месте, в этом городе суждено родиться Мессии. Этот город был удостоен стать местом рождения Христа.

¹³ Кирилл Александрийский, свт. Толкование на пророка Осию. М., 2006. С. 143.

¹⁴ Иоанн Златоуст, свт. Беседы на послание к Римлянам. СПб., 1903. С. 916.

Гравюра. Михей призывает народ покаяться, 1866 г. Автор: Доре Гюстав (1832-1883)

Вспомним, что Исаия называет Мессию «Отцом вечности» (Ис 9:6-7). Вечное бытие у Бога, как мы знаем, и есть отличительное свойство Божье.

Блаженный Феодорит Кирский комментирует пророчество Михея о Вифлееме, подчеркивая, что несмотря на свою малость, именно оттуда произойдет Владыка Израиля, чье происхождение восходит к вечности. Он связывает это с началом Евангелия от Иоанна, где говорится о Слове, сущем у Бога с начала. Также он упоминает слова Давида о рождении Господа из чрева прежде денницы. Таким образом, Феодорит утверждает, что это вечное Слово будет рождено по плоти в Вифлееме, придавая этому месту славу и известность¹⁵.

Свт. Кирилл Иерусалимский в своих размышлениях подчеркивает важность Вифлеема как места рождения Христа. Он ссылается на пророчество Михея, указывая, что несмотря на малость Вифлеема, именно оттуда произойдет Владыка Израиля, чье происхождение вечное и безвременное. Кирилл акцентирует внимание на том, что Сын Божий не начал свое существование в момент рождения, а был рожден от Отца прежде всех веков. Он призывает верующих поклоняться Христу как предвечно рожденному, отвергая любые идеи о временности Его начала¹⁶.

Следующее употребление пророка Михея можно найти у евангелистов Матфея (2:6) и Луки (12:53). Они используют следующий

¹⁵ Феодорит Кирский, блж. Толкование на пророка Михея. М., 1837. С. 413.

¹⁶ Кирилл Александрийский, свт. Творение. Т. 1. М., 2009. С. 368.

текст пророка: «...ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка – против свекрови своей; враги человеку – домашние его» (Мих 7:6).

Блаженный Иероним Стридонский в своем размышлении подчеркивает, что враги человека могут находиться среди его близких, особенно в контексте веры и духовной жизни. Он указывает на то, что даже те, кто считается частью Церкви, могут иметь мысли и убеждения, противоположные истине, и гордиться своим пониманием священных текстов, не осознавая, что они могут быть противниками истинного знания.

Он ссылается на слова Христа из Евангелия (Мф. 10:35-36), где говорится о разделении в семьях из-за веры, указывая на то, что любовь между людьми может охладеть, особенно в последние времена. Иероним призывает верующих полагаться только на Бога, а не на людей, даже если это близкие. Важно сохранять веру и надежду на Господа, который обещает поддержку и победу над миром.

Таким образом, основная мысль Иеронима заключается в том, что истинная вера и надежда должны быть сосредоточены на Боге, даже когда окружающие могут предавать или осуждать. Вера в Бога является единственным источником надежды и силы в трудные времена¹⁷.

Если посмотреть на мнение святителя Григория Нисского, он указывает на то, что признаки истинного единства с Богом очевидны: человек, который принял Бога, должен проявлять эти качества в своих отношениях с окружающими. Если же он продолжает жить в пороке и не отображает божественные качества, то его утверждение о духовном рождении является ложным. Таким образом, святитель призывает к самопроверке и искреннему стремлению к божественной жизни как доказательству своей веры.

Главная мысль святого Григория Нисского заключается в том, что истинное сыновство Божие проявляется в жизни человека через его поступки и качества, отражающие природу Бога. Он подчеркивает, что если человек действительно стал чадом Божиим, то его жизнь должна быть наполнена теми же добродетелями, которые присущи Богу: милосердием, прощением, благодатью и праведностью¹⁸.

¹⁷ Иероним Стридонский, *блж.* Книга толкований на пророка Михея. Киев. 1898. С. 39.

¹⁸ Григорий Нисский, *свт.* Большое огласительное слово. М., 1862. С. 175.

Пророчества Наума в Новом Завете

Прямых цитат из книги пророка Наума в Новом Завете нет, но имеются темы и идеи, которые схожи и могут быть связаны с этим пророком. Пророк Наум писал о падении Ниневии и Божьем суде. Рассмотрим эти места и попробуем найти параллель. Из пророчества можно выделить несколько мест.

- Пророк Наум во время своей жизни говорил о том, что Бог осуществляет суд над нечестивыми народами. Это можно увидеть также и в Новом Завете, там тоже акцентируется внимание на суде Божиим (Деян 17:31).

- Наум говорит о восстановлении народа израильского после падения Ниневии. А в Новом Завете Христос приносит утешение и надежду тем, кто страдает (Мф 11:28-30).

- В книге пророка Наума описывается справедливость Господа и Его суда. В Новом Завете говорится, что Бог справедлив и не оставит без внимания грехи (Рим 2:6-8).

- Последнее, что можно отметить о пророке Науме, то, что он провозглашает конец Ниневии, так и в Откровении говорится о суде над нечестивыми.

Несмотря на то, что у пророка Наума нет мессианских отрывков, приведенных в Новом Завете, идеи пророка затрагиваются в учении Христа и апостолов.

Картина. «Пророк Наум» (Цикл «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа») 1886-1896 гг.

Местонахождение: Бруклинский музей, Нью Йорк

Автор: Тиссо Джеймс Гюстав (1836-1902)

Пророчества Иоила в Новом Завете

Тесты этого пророка часто упоминаются в Новом Завете. Особенное значение имеют строчки, которые относятся к последним дням. Пророк описывает пришествие дня Господня. Евангелисты

Матфей (24:29), Марк (13:24–25), Лука (21:25) указывают, что Иисус Христос ссылается на пророчества Осии о пришествии Сына Человеческого: «И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный» (Иоил 2:30-31).

- В Евангелии от Матфея (24:29) Иисус говорит о знамениях, которые произойдут перед Его Вторым пришествием, упоминая, что «солнце померкнет, и луна не даст света своего».

- В Евангелии от Марка (13:24-25) также описываются подобные знамения: «В те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего».

- Лука (21:25) говорит о «знамениях на солнце и луне, и звездах», что также указывает на пророчество Иоила.

Приведенные цитаты подчеркивают связь между ветхозаветными пророчествами и учением Иисуса о Его Втором пришествии и конечных событиях в истории человечества.

Святитель Василий Великий подчеркивает, что предсказанные знамения на небе и на земле — кровь, огонь и столпы дыма — символизируют разрушение вселенной перед великим и страшным днем Господа. Он указывает на связь этих пророчеств с учением Христа о конце времен, где солнце и луна утратят свой свет, что служит знаком приближающегося конца мира. Эти знамения напоминают о серьезности и значимости предстоящих событий в истории человечества¹⁹.

Святитель Кирилл Александрийский подчеркивает у Иоила глубокую связь между природными катастрофами и событиями, происходившими в истории Израиля, особенно в контексте страстей Христовых. Он акцентирует внимание на том, что даже природа реагировала на нечестивые деяния людей, поругание Творца и страдания Христа.

Свт. Кирилл описывает, как во время распятия Христа произошло множество чудес и знамений, которые были не только духовными, но и физическими. Он упоминает о темноте, покрывшей землю, о разрыве завесы храма и о землетрясениях, что символизирует скорбь всей природы. Эти явления служат знамениями, предвещающими грядущие бедствия для Иудеев, которые будут наказаны за свои деяния.

¹⁹ *Василий Великий, свт.* Творение. ч. 1. М., 2006. С. 61.

Святитель также указывает на то, что предсказанные знамения на небе и земле — это предвестия будущих страданий и разрушений, которые ожидают Иудеев в результате войны с Римом. Он подчеркивает, что эти события произойдут прежде великого дня Господня, когда все будут судимы по своим делам. Таким образом, толкование свт. Кирилла Александрийского показывает, как священные тексты и пророчества связывают духовные истины с историческими событиями, подчеркивая важность покаяния и обращения к Богу²⁰.

Епископ Палладий (Пьянков), комментируя это пророчество Иоиля о знамениях на небе и земле, отмечает, что оно остается многозначным и может относиться к различным историческим событиям. Св. апостол Петр связывает его с днем Пятидесятницы, однако епископ Палладий подчеркивает, что это предсказание охватывает и более отдаленные времена. Также он указывает на несколько возможных интерпретаций: от нашествий Вавилонского царя Навуходоносора и Антиоха Епифана до разрушения Иерусалима римлянами и событий, связанных с распятием Христа. Также он упоминает о связи пророчества с последними временами и Вторым пришествием Спасителя, как это понимает Феодорит. Таким образом, епископ Палладий подчеркивает, что данное пророчество имеет как историческое, так и эсхатологическое значение, указывая на множество катастрофических событий в истории Израиля и предвещающая будущие испытания²¹.

Следующее пророчество Иоиля – о нисхождении Духа Божьего. В Деяниях апостолов Пётр цитирует пророка (Деян. 2:17–21) в своей первой проповеди в день Пятидесятницы. Апостол Петр берет у пророка Иоиля стих: «...и будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» (Иоил.2:28). Пётр в это время говорит о том, что Бог изольет Духа Своего на всякую плоть. Это событие считается исполнением пророчества Иоиля.

На этот стих святой Амвросий Медиоланский в своих размышлениях о словах пророка Иоиля подчеркивает универсальность и всеобъемлющую природу действия Святого Духа. Он указывает, что Дух Святой изливается на всех людей, что свидетельствует о

²⁰ Кирилл Александрийский, свт. Толкование на пророка Иоиля. М., 2006. С. 24.

²¹ Палладий (Пьянков), еп. Толкование на книгу святого пророка Иоиля. М., 2006. С. 23.

равенстве всех перед Богом, и о том, что каждый может стать носителем божественной благодати.

Свт. Амвросий также делает акцент на уникальности Пресвятой Девы Марии, которая была избрана для особой миссии — стать Матерью Спасителя. Он подчеркивает, что именно через нее Дух Святой пришел в мир, что делает ее особым сосудом благодати. Таким образом, святой епископ показывает, что хотя Дух Святой доступен всем, есть особые моменты и лица, через которые осуществляется Божественное откровение и спасение²².

Еще одно упоминание пророка Иоиля в послании апостола Павла к Римлянам 10:13: «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь» (2:32). Речь идет о призыве к Господу и о спасении всех, кто призовет имя Господа. Этот стих использует Павел в послании в качестве довода, служащего обоснованием равенства иудеев и эллинов в деле спасения.

Святой Василий Великий заключает, что спасение доступно всем, кто призывает имя Господа, но это не освобождает от необходимости соблюдать заповеди и жить по воле Божьей. Даже если человек обращается к Богу и исповедует веру, это не отменяет важности исполнения заповедей и проявления уважения к Божественным установлениям²³.

В Откровении Иоанна Богослова тоже есть отсылки к пророчеству Иоиля, которые отсылают ко дню Господню, когда произойдут знамения на небесах (Откр 6:12-17).

Пророчества Аггея в Новом Завете

Пророчество Аггея относится к Церкви Христовой. Пророк пишет о воплощении Сына Божьего на земле.

Мессианская мысль пророка Аггея в новом завете о превосходстве второго храма над первым, о грядущем даровании мира во втором храме: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф» (Агг 2:9). Как мы знаем, именно во втором храме проповедовал Иисус Христос. Блаженный Феодорит Кирский, толкуя текст пророка Аггея, утверждает, что слава последне-

²² Амвросий Медиоланский, свт. О Святом Духе. Книга 2. М., 2016 С. 25.

²³ Василий Великий, свт. Том 2. Аскетические творения, письма. М., 2009. С. 386.

го храма будет величественнее первой не из-за размера и красоты, а благодаря истреблению языческих народов и проявлению могущества Бога²⁴.

Можно добавить, что Господь говорит словами пророка Аггея: «Так говорит Господь Саваоф: спроси священников о законе и скажи» (Агг 2:11), - о том, что обязанность священника давать ответ тем, кто вопрошает о законе Бога (2 Тим 3:14-15). Здесь пророк подчеркивает, что святость требует активного участия и соблюдения законов.

Пророчеств Аггея в Новом Завете немного, но его влияние все же прослеживается в контексте широких библейских тем.

Пророчества Захарии в Новом Завете

У пророка Захарии пророчества очень заметны в Новом Завете, а особенно те, что связаны с земной жизнью Христа.

Именно пророк Захария предсказывает, что Мессия войдет в Иерусалим верхом на осле: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах 9:9).

Гравюра. Иисус входит в Иерусалим, 1866 г.

Автор: Доре Гюстав (1832-1883)

Как точно и красиво это предсказание! Преподобный Ефрем Сирий выделяет два уровня смысла этого стиха: исторический и духовный. Начнем с исторического смысла. Пророк Захария об-

²⁴ Феодорит Кирский, блж. Толкование на пророка Агея. М., 1857. С. 6.

ращается к Иерусалиму как месту, которое пережило трудности со стороны филистимлян. Он предсказывает о победе над врагами, восстановление города и храма. Духовный смысл: Сион тоже символизирует Церковь как на земле, так и на небе. Пророчество о грядущем Царе, который «праведен, кроток и тот, кто спасет мир», этим царем оказывается Христос. Пророчества Захарии исполняются не только в историческом, но в духовном плане. Радость и спасение - все это принес Спаситель для всех людей.

Второе указание пророка — тоже о Мессии. Пророк Захария в 13 главе 7 стихе говорит, что Мессия будет поражен: «О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говорит Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на малых» (Зах13:7). Все это переносит нас к самому страшному моменту, когда Иисус Христос страдает на кресте (Мф 26:31).

Преподобный Ефрем Сирийский, размышляя, видит в пастыре - Иисуса Христа, в овцах - апостолов, которые разбежались после ареста учителя. Пророк указывает на то, что это поражение не произошло по воле Бога, но было допущено Им, чтобы исполнить спасительный план. Также подчеркивается важность святых Апостолов как пастырей Церкви, которые после страданий Христа стали распространять Его учение по всему миру²⁵.

Третье пророчество Захарии - в 14 главе - о дне Господнем, когда произойдут великие события и будет Второе пришествие Иисуса Христа и установление Его Царства.

Четвертое и последнее пророчество Захарии - о будущем спасении народа Израильского, что еврейский народ придет ко Христу. Описывается это в 12 главе 10 стихе: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах12:10).

Святой Ефрем Сирийский в своем толковании объясняет, что Господь изливает благодать и щедроты на дом Давидов и на народ, уверовавший в Него после распятия. Пророк описывает, как священники Церкви получают божественную благодать и дар Святого Духа, обращая взор на распятого Христа, чьи ребра были прободены. Также подчеркивается, что распинатели, иудеи, в день Воскресения воззрят на Христа и осознают, что Он - Тот, кого пронзили. В

²⁵ *Ефрем Сирийский, прп.* Толкование на книгу пророчества Захарии. М., 2006. С. 183-184.

тексте акцентируется внимание на страданиях и смерти Христа²⁶.

Заключение

Пророчества малых пророков сыграли важную роль в подготовке народа к пришествию Иисуса Христа. В Новом Завете евангелисты и апостолы ссылаются на эти пророчества как на доказательство того, что Иисус — истинный Спаситель, истинный Богочеловек которого ждали много тысяч лет. Пророки Осия, Михей, Иоиль, Амос, Аггей и Захария предсказали всю земную жизнь Христа. Их слова не только подтверждают Божественное происхождение Христа, но и раскрывают универсальный характер спасения, для всего народа. Таким образом, мессианские пророчества малых пророков являются важным связующим звеном между Ветхим и Новым Заветами. Они показывают непрерывность Божественного плана спасения и истинность христианской веры.

Библиография

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989. 2535 с.
2. Александр (Милеант), еп. Что такое Библия? История создания, краткое содержание и толкование Священного Писания. Изд. 5-е. М.: ДАРЪ, 2013. 528 с.
3. Августин Аврелий, блж. О граде Божиим. Киев. 1998. 508 с.
4. Амвросий Медиоланский, свт. О Святом Духе. Книга 2. М., 2016. 392 с.
5. Арсений (Соколов), игум. Единство книги Двенадцати пророков // URL: bogoslov.ru/text/2684913.html (дата обращения: 10.02.2025).
6. Битнер К. А. Малые пророки // Православная Энциклопедия. Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 43. М., 2016. С. 221–229.
7. Василий Великий, свт. Творение. Ч. 1. М., 2006. 160 с.
8. Василий Великий, свт. Том 2. Аскетические творения, письма. М., 2009. 1212 с.
9. Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. М., 1862. 397 с.
10. Гумеров А., свящ. Авдий // Православная энциклопедия. Т. 1. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2000. С. 119–120.
11. Ефрем Сирин, прп. Толкование на книгу пророчества Захарии. М., 2006. 236 с.
12. Ефрем Сирин, прп. Толкование на книгу пророчества Осии. Творение. Ч. 6. М., 1887. 111 с.
13. Иероним Стридонский, блж. Книга толкований на пророка Михея. Киев. 1898. 316 с.
14. Иоанн (Смирнов), архиеп. Пророк Амос. М., 2006. 69 с.

²⁶ Ефрем Сирин, прп. Толкование на книгу пророчества Захарии. С. 183-184.

15. *Иоанн Златоуст, свят.* Беседы на послание к Римлянам. СПб, 1903. 1006 с.
16. *Кирилл Александрийский, свят.* Толкование на пророка Амоса. М., 2006. 543 с.
17. *Кирилл Александрийский, свят.* Толкование на пророка Иоиля. М., 2006. 54 с.
18. *Кирилл Александрийский, свят.* Толкование на пророка Осию. М., 2006. 324 с.
19. *Кирилл Иерусалимский, свят.* Поучение огласительное. М., 2010. – 350 с.
20. *Палладий (Пьянков), еп.* Толкование на книгу святого пророка Иоиля. М., 2006. 65 с.
21. Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина. В 7-ми т. Т. 5: Пророческие книги. Изд. 4-е. М.: ДАРЪ, 2009. 992 с
22. *Феодорит Кирский, блж.* Толкование на пророка Аггея. М., 1857. 372 с.
23. *Феодорит Кирский, блж.* Толкование на пророка Михея. М., 1837. 372 с.

ВОПРОС АВТОРСТВА КНИГИ ИОНЫ В БИБЛЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

чтец Кирилл Валерьевич Хорев,
студент 4-го курса бакалавриата КДС

научный руководитель –
иерей Василий Казинов, доцент,
кандидат богословия

Аннотация. В статье затрагивается тема авторства книги Ионы в библейских исследованиях. В отечественной библеистике подход к изучению пророческих книг является строго традиционным, не предполагающим критических точек зрения, однако в западной науке можно найти много исследований, касающихся именно критического анализа пророческих книг. Книга Ионы не является исключением. Особый сюжет, *haraх legomena*, и особенно то, что сам Господь Иисус Христос ссылается на нее при пророчестве о Своем Воскресении (Мф 12:41), делает ее одной из наиболее интересных для изучения. В статье рассматривается как традиционный, так и критический подход к изучению книги Ионы.

Ключевые слова: Ветхий Завет, книга Ионы, пророки, традиционный подход, критический подход, покаяние, Ниневия.

Введение

Кто такой «нави», пророк? С языка древних евреев это слово переводится как «говорящий», то есть возвещающий людям волю Божию¹. Пророки жили в разные исторические периоды, разные эпохи видели разных пророков, но всех их объединяло одно: служение Господу Вседержителю, покорность Его воле. Когда народ благоугождал Господу, пророки подвигали его к еще более ревностному служению, хвалили за праведность; когда же народ отступал от чистоты веры, «говорящие» нещадно обличали его и призывали к покаянию. Иногда пророки произносили речи и о далеком

¹ *Сергий (Соколов), еп.* Священное Писание Ветхого Завета. Учебное пособие для 3-го класса Православной Духовной Семинарии: в 2 ч. Часть 2: Пророческие книги. Сергиев Посад, 1996. С. 4-5.

будущем – о пришествии Мессии – Господа нашего Иисуса Христа.

История пророка Ионы уникальна. Это единственная книга из всего корпуса пророческих книг, полностью написанная в нарративной форме. Самому пророчеству посвящена лишь одна строка: «Еще сорок дней – и Ниневия будет разрушена!» (Ион 3:4). Уникальна она также тем, что здесь «нави» посылается не к богоизбранному народу, а к населению языческого города².

Необычайная «чуждость», присущая книге, невольно наводит на мысль о мифологичности описанного, а исследования ученых говорят либо о позднем происхождении книги, либо о ее компилятивном характере, предание же приписывает книгу Ионе. Как же христианину совместить предание и современные научные данные о происхождении этой книги? Для этого и нужно рассматривать вопрос об авторстве и времени написания книги. Автор отражает какую-то религиозную действительность, присущую его эпохе, в категориях повествования осмысляет события своего времени. Размышления обо всем этом помогают христианину не усомниться в истинности книги, а лишь глубже понять ее.

Традиционный взгляд на книгу пророка Ионы

Приступая к рассмотрению книги пророка Ионы, необходимо понять, кем является главный герой данного произведения. Попробуем решить этот вопрос традиционным для православного понимания Писания путем.

Что мы знаем о пророке Ионе? Самыми надежными свидетельствами для нас являются, прежде всего, свидетельства Священного Писания. Сведения, которые нам сообщает писатель книги, надписанной его именем, весьма немногочисленны и состоят из одной характеристики: «Я Еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу» (Ион 1:9).

Иона, сын Амафии, упоминается также в Четвертой книге Царств, когда писатель этой книг повествует о расширении границ Израильского царства в период правления Иеровоама II как об исполнении слов этого пророка (см. 4 Цар 14:25). Обычно православные толкователи отождествляют этого Иону с тем, о котором идет речь в одноименной пророческой книге³.

² Брюггеман У. Введение в Ветхий Завет. Канон и христианское воображение. М.: Изд-во ББИ, 2009. С. 294-295.

³ Палладий (Пьянков), еп. Толкования на книги святых пророков Ионы и Михея. Печ. по изд. 1874 г. М.: Елеон, 1998. С. 3.

Если считать это отождествление верным, то мы можем определить и происхождение Ионы, и приблизительные хронологические рамки его пророческого служения. О происхождении его нам сообщает Четвертая книга Царств: «По глаголу... Ионы... иже от Гефаховера» (4 Цар 14:25). Город Гефаховер был расположен в колене Завулоновом (Нав 19:13), следовательно, пророк Иона был пророком Израильского царства⁴.

Относительно хронологических рамок его служения можно сказать следующее. Расширение территорий Израильского царства было следствием войны с сирийским царем, которая не была начата Иеровоамом II, а была лишь доведена им до своего завершения. Началась она ранее, при предшественниках Иеровоама Иоахазе и Иоасе.

Иоас был свидетелем смерти великого пророка Елисея, который предсказал царю победу над Сирией, хотя «не до скончания» (4 Цар 13:14-20). Есть версия, согласно которой пророчество Ионы было сказано тому же царю вскоре после смерти Елисея⁵.

Церковное предание называет Иону учеником Елисея и связывает его даже с пророком Илией, говоря о том, что отец пророка Ионы Амафия – это сын той самой вдовы из Сарепты Сидонской, у которой Илия жил во время голода и которого Илия воскресил из мертвых. Имя «Амафия» означает «моя истина», назван он так, потому что слова Илии были истинны⁶.

Также в предании находим сведения, согласно которым Иона был одним из тех, кто был послан Елисеем помазать Ииуя на царство (4 Цар 9:9-22)⁷.

Миссия пророка Ионы, его посольство в Ниневию и подробности этого путешествия рассматриваются в одноименной книге. Исходя из хронологических рамок служения Ионы, которые мы определили по Четвертой книге Царств, миссия в Ниневии происходила в правление ассирийского царя Сарданапала. Указания на

⁴ Тычинин П. Книга Пророка Ионв // Толковая Библия или комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией проф. А.П. Лопухина. Ветхий Завет. Том 5: Пророческие книги. М.: Дар, 2009. С. 290.

⁵ Там же. С. 291.

⁶ Иероним Стридонский, блж. Одна книга толкований на пророка Иону // Творения блаженного Иеронима Стридонского [Библиотека творений св. отцов и учителей Церкви западных, издаваемые при Киевской Духовной Академии. Кн. 23]: в 17 ч. Ч. 13. Киев, 1896. С. 202.

⁷ Димитрий Ростовский, свт. Житие святого пророка Ионы // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/813 (дата обращения: 10.12.2024).

это имеются у западных отцов, прежде всего у блаженного Иеронима. Согласно его свидетельству, Иона пророчествовал задолго до основания Рима, которое последовало в 754 году до Рождества Христова, в правление царей Ассирийского Сарданапала, Иудейского Озии и Израильского Иеровоама II⁸.

Сомнений в том, что автором книги Ионы является сам Иона, не возникало вплоть до появления и развития западной протестантской библеистики – до 19 века. Потом уже высказывались мнения о том, что книга компилятивна и состоит из нескольких частей.

Однако нужно отметить, что сомнений в авторстве не возникало не только потому, что церковное предание возводило книгу к Ионе, но и потому, что сами вопросы авторства и происхождения стали рассматриваться только с расцветом библейской науки на Западе. Поэтому говорить о том, что предание прямо-таки отстаивает авторство книги Ионы до 19 века не совсем корректно. После крайних точек зрения на этот текст, высказанных на Западе, большинство православных исследователей принялось доказывать авторство Ионы с одним посылом: столетия верили, что книгу написал Иона, а теперь выдвигаются предположения, несовместимые с преданием и, по их мнению, с христианством вообще.

Мы имеем многочисленные упоминания об Ионе как авторе книги у отцов Церкви. Однако они размышляют больше о личности Ионы, нежели об его отношении к книге, а также о значимости покаяния. Эти указания мы находим во второй книге «О покаянии» святителя Амвросия Медиоланского, где святой рассуждает о том, что искреннее покаяние может менять даже незыблемые Божии определения⁹; в «Письме к Павлину» святого Иеронима Стридонский учитель размышляет об Ионе как прекрасном голубе, который благовествует мир и спасение язычников, предызображая этим Христову Церковь¹⁰; преподобный Ефрем Сирин с похвалой отзывается о смирении Ионы, принявшего с одинаковым расположением как погружение

⁸ Палладий (Пьянков), еп. Толкования на книги святых пророков Ионы и Михея. С. 12-13.

⁹ Святого отца нашего Амвросия, епископа Медиоланского две книги о покаянии. М.: Синод. Тип., 1884. С. 56.

¹⁰ Иероним Стридонский, блж. Письмо к Павлину. Об изучении св. Писания // Творения блаженного Иеронима Стридонского [Библиотека творений св. отцов и учителей Церкви западных, издаваемые при Киевской Духовной Академии. Кн. 4]: в 17 ч. Ч. 2. Киев, 1896. С. 81.

в бездну во чреве китовом, так и прием у царя великого города¹¹; святитель Кирилл Александрийский хвалит Иону за мужество, ведь он не догадывался, как с ним поступят моряки, но все равно открыл свою вину корабельщикам¹².

Западный взгляд на книгу пророка Ионы. Критический подход

В отличие от традиционного понимания происхождения книги Ионы, обычного для Восточной Церкви, считающей эту книгу достоверным историческим повествованием, западные библеисты более склонны рассматривать данное произведение как плод благочестивых размышлений или даже фантазии автора, не имеющий никаких оснований в исторической действительности. Исходя из данной аксиомы, с повестки дня на Западе снимаются всякие попытки рассмотреть эту книгу с историко-критической точки зрения, а все внимание уделяется именно тексту: его содержанию, филологическим особенностям, внутренней логике и сюжету¹³.

В данном параграфе мы постараемся рассмотреть аргументы исследователей, считающих историю Ионы вымыслом или имеющей под собой историческое основание, но не в таком масштабе, как это представляет сама книга. Как мы уже отмечали выше, при определении авторства историчность или неисторичность событий, описанных в произведении, – один из важнейших факторов. Нам следует рассмотреть те аргументы, которые приводятся в пользу вымышленности событий, произошедших с Ионой.

Главным аргументом, ставящим под сомнение историчность событий книги, является, несомненно, их чудесность. Причем чудесность эта весьма своеобразна: чудо здесь – неотъемлемый элемент повествования, который кажется в «мире» Ионы обыденным. Это придает повествованию, по мнению исследователей, не просто легендарный, но именно сказочный характер. Чудеса здесь представлены не с целью обратить людей к Богу или хотя бы воздействовать на их сознание, как было с чудесами великих пророков Илии и Елисея. Также чудеса здесь не призваны показать могу-

¹¹ *Ефрем Сирийский, прп.* На слова пророчества Ионы: «Востани, и иди в Ниневию град Великий...» // Творения. Т. 6: Писания духовно-нравственные. Толковательные писания. М.: Русский паломник, 2014. С. 62. 51-83.

¹² *Кирилл Александрийский, свт.* Толкование на книгу пророка Ионы // Творения святого Кирилла Александрийского (Творения святых отцев, в русском переводе, издаваемые при Московской духовной академии Т. 59). Ч. 10. 1893. С. 30.

¹³ Там же.

Святой
Пророк Иона.
Фреска мона-
стыря Свя-
того Николая
Анапавсаса
в Метеорах,
Греция

щество Бога Небесного или Его посланника Ионы. Все это придает невероятной, как кажется, истории волшебный и радостный характер¹⁴.

Другой эпизод, который вызывает сомнения у исследователей, – естественно, эпизод с большой рыбой, которая проглотила Иону. Так как в большинстве переводов на данном месте вместо греческого слова κητος, которое означает «большая рыба» (можно сказать также «морское чудовище», если стилизовать дословный перевод), стоит слово «кит», то большинство претензий высказывается именно по отношению к данному млекопитающему, так как пищевод этого животного настолько узок, что через него с большим трудом пройдет даже такая маленькая рыбка, как сельдь, что уж тогда говорить о взрослом мужчине¹⁵?

взрослом мужчине ?

Другие вопросы, возникающие при чтении библейского повествования, не менее трудны. Иона проповедует в городе, языка которого, скорее всего, не знает. Он проповедует лишь один день, и проповедь эта доходит до самого ниневийского царя, хотя в той же книге мы читаем, что, для того чтобы пройти Ниневию, необходимо было как минимум три дня пешего пути. Как все жители этого города, начиная от царя и заканчивая самым последним нищим, обратились в один день от своих беззаконий и принесли покаяние,

¹⁴ См.: Введение в Ветхий Завет / Под ред. Эриха Ценгера. М.: Изд-во ББИ, 2008. С. 718-718.

¹⁵ Aalders G. Ch. The Problem of the Book of Jonah. London, Tyndale Press, 1948. P. 5.

*Гравюра. Иона проповедует на улицах Ниневии. 1866 г.
Автор: Доре Гюстав (1832-1883)*

которое умилило Господа Бога¹⁶? Наконец, как даже в таком великом городе, как Ниневия, оказалось население в сто двадцать тысяч человек, что является колоссальнейшей цифрой в условиях того времени?

Итак, большинством западных исследователей историчность книги отвергается¹⁷. Теперь перейдем к вопросу о датировке данного ветхозаветного произведения.

Отождествление Ионы из этой пророческой книги с Ионой из Четвертой книги Царств для исследователей является очевидным. Это говорит, казалось бы, в пользу версии о написании книги после 800 года до нашей эры. Однако это лишь поверхностное наблюдение, отмечают исследователи. На самом же деле датировать книгу Ионы необходимо более поздним временем.

В защиту этого мнения приводят ряд аргументов.

Во-первых, делается замечание, что писатель книги имел знакомство с пророческой книгой, надписываемой именем Иоилия, нарративные части которой относятся к середине четвертого века до нашей эры¹⁸. Однако это не является главным аргументом.

Важнейшим же является филологический аргумент. Язык книги изобилует *hарах legomenon*, которые относятся к позднему, пост-

¹⁶ *Aalders G. Ch. The Problem of the Book of Jonah. P. 6-7.*

¹⁷ *Брюггеман У. Введение в Ветхий Завет Канон и христианское воображение. С. 294-295.*

¹⁸ *Oesterley W. O. E., Robinson Th. H. Introduction to the Books of the Old Testament. London-New York: Society for Promoting Christian Knowledge; The Macmillan Company. 1934. P. 372.*

библейскому ивриту. Эти слова не встречаются нигде более в Ветхом Завете, а только в произведениях, которые признаны поздними. Кроме того, книга отличается высоким литературным стилем.

Необходимо привести несколько конкретных примеров. Так, слово, переведенное в Синодальной Библии как «корабельщики» (Ион 1:5), является арамейским. Его мы не встретим в классическом иврите, оно является принадлежностью позднего иврита, поэтому содержится в Талмуде и мидрашах. Аналогичную ситуацию мы видим и в Ион 3:2, где таковым словом является «проповедь» (в Синодальном переводе используется «проповедай» - императив, образованный от данного существительного).

Интересна ситуация со словом «корабль» (Ион 1:5). В данном месте используется арамеизм, но здесь немного другая картина, нежели с теми словами, которые мы рассмотрели ранее: в предыдущем стихе слово, переведенное у нас точно таким же «корабль» - еврейское.

Рассмотрим один из глаголов. В 6 стихе 1 главы употребляется слово, однокоренное арамейскому «обдумывать». Подобный глагол в Ветхом Завете встречается в книге Даниила (Дан. 6:3) и более нигде, только в позднейших таргумах мы вновь видим это слово.

Наиболее красноречивыми свидетельствами в пользу позднего языка книги Ионы являются устойчивые словосочетания – фразеологизмы – и такие, которые чужды классическому ивриту. Одной из таких поздних форм является фразеологизм «которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало» (Иона 4:10). Если переводить дословно, звучать это будет так: «который был сыном ночи и погиб сыном ночи». Форма достаточно позднего происхождения, по мнению исследователей¹⁹.

Высшее общество Иерусалима знало арамейский язык еще при Езекии (725-696 годы до Рождества Христова). Язык этот был языком Ассирийской империи, простой народ не понимал его, именно поэтому иудейские сановники просили Рабсака использовать именно его, чтобы чернь не понимала смысла происходящего разговора (4 Цар 18:26). Однако даже из этого нельзя сделать вывод, что все чиновники Иерусалима и Иудеи владели этим языком в совершенстве. Популярным в массах арамейский язык начинает становиться только в послевоенную эпоху. Поскольку книга была адресована широкому кругу читателей, все филологические изы-

¹⁹ Oesterley W. O. E., Robinson Th. H. Introduction to the Books of the Old Testament. P. 373.

скания позволяют датировать книгу Ионы приблизительно 350 годом до Рождества Христова, хотя некоторые ученые заявляют об еще более позднем происхождении²⁰.

Итак, сделаем промежуточные выводы. Автор книги Ионы, согласно сумме данных, приведенных выше, был евреем, жившим в послевоенный период – приблизительно в IV веке до Рождества Христова – и хорошо владевшим как ивритом, так и арамейским языком. Отсюда и литературность текста, и смешение слов классического иврита и арамейского языка буквально в соседних предложениях. Но что побудило автора обратиться к такой интересной теме, как послание Богом пророка не к богоизбранному народу, а к язычникам Ниневии? Чтобы разобраться в этом, необходимо рассмотреть исторический и культурный фон определенной нами эпохи.

Итак, чем был ознаменован данный исторический период? Вспомним, что вскоре после возвращения иудеев из Вавилонского плена, священник Ездра проводил реформы, которые были направлены на восстановление чистоты соблюдения закона. Один из важнейших социальных вопросов жизни, на который была направлена данная реформа – вопрос браков. Ездра строго запретил браки с другими народами, так как того требовал Закон (Езд.10:10-11)). Относя книгу Ионы к данному периоду жизни иудейского общества, исследователи отмечают, что автор книги, вероятно, находился в оппозиции столь строгому соблюдению Закона²¹.

Итак, официальная позиция евреев того времени: только иудейский народ – богоизбранный, достойный Божественной помощи и Божественного милосердия. Все остальные народы находятся вне этой Божией заботы и промысления.

Не все представители еврейского народа считали так. Стараясь более глубоко и философски осмыслить Закон и пророков, понимая то, что Бог – не слепая шехина, которая направлена лишь на сохранение иудеев, эти люди видели более благородной миссию богоизбранного народа: привести все народы к познанию Истинного Бога. В этом контексте примечательно имя главного персонажа книги – «Иона», что на иврите означает «голубь». Голубь – символ мира, символ Израиля, несущего свет Божественного откровения

²⁰ Oesterley W. O. E., Robinson Th. H. Introduction to the Books of the Old Testament. P. 374.

²¹ Ibid. P. 375.

нееврейским народам. «Моя истина» - так переводится имя «Амафия» - имя отца пророка Ионы. Здесь сокрыт еще более глубокий смысл: Иона-Израиль, сын Амафии-Истины, то есть Закона, призывается Богом нести свет покаяния в среду язычников²².

Образ Ионы в книге – образ ортодоксального еврея, следующего букве Закона, который горюет при виде того, как Господь отменил наказание языческого, но покаявшегося города. Однако Всемогущий Бог этого правоверного иудея делает причиной обращения к нему сначала моряков, а затем и жителей Ниневии. Вот цель Израиля – привести к Богу народы земли.

Но почему именно Ниневия – город, который к 4 веку до Рождества Христова уже давно стоял в руинах? Ниневия являлась олицетворением Ассирийской державы, столицей которой являлась. Незадолго до пророческого служения исторического Ионы ассирийский царь Салманасар III официально перенес свою царскую резиденцию в Ниневию²³. В чем сомнений нет, так это в том, что жил Иона в то время, когда Ассирия проходила путь своего становления как мировой державы. Возможно, поэтому автор выбрал именно Иону персонажем своей книги, и это становится еще более понятным, когда мы вспомним символику его имени, о которой говорили выше.

Обратимся еще к видению пророка Захарии, где он созерцает женщину, олицетворение Нечестия, которая была поднята и унесена на северо-восток, в землю Сенаар, которая была частью ассирийской державы. Ненависть и страх перед Ассирией росли, и они остались даже и после падения Ниневии. Ассирия была олицетворением самого ужасающего зла и нечестия, которое только можно было представить.

Вспомним также, что главным культом языческой Ниневии был культ богини Иштар, и у этой богини был символ, ее олицетворяющий. И им был именно голубь! И здесь еще одна важная черта: Господь Вседержитель, Бог Израилев, посылает Своего голубя – Иону, в город богини Иштар, символом которой является голубь. Здесь – борьба Бога с силами зла за свое творение, борьба Единого Истинного Бога с ложной богиней, борьба и победа Господа, выразившаяся в покаянии жителей Ниневии.

Итак, что же мы можем сказать об авторе в прибавление к тому,

²² Laie B. T. The Book of Jonah // World History Encyclopedia. URL: <https://www.worldhistory.org/article/1170/the-book-of-jonah/> (дата обращения: 10.12.2024).

²³ Hommel Fr. Geschichte Babylo niens und Assyriens. Berlin, 1885. S. 589.

о чем сказали выше? Он, глубоко размышляя над вопросами о Боге, понимает то, о чем впоследствии напишет апостол Павел: «Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников (Рим 3:29). Задача же иудеев, которые сами «народ жестоковыйный» (Иер 7:26) – донести до язычников эту истину. Желая выразить свои идеи, автор сочиняет свое изумительное произведение, в котором языком символов прекрасно передает эти смыслы. Бог не ограничен религиозными и культурными рамками Израиля²⁴. Таково мнение исследователей, относящих полное написание этой книги к 4 веку до Рождества Христова. Но является ли она полностью его сочинением? Не является ли его работа лишь переработкой написанного ранее текста? Отвечая на эти вопросы, другие исследователи говорят, что книга Ионы – разновременное произведение.

Умеренно-критический подход

В отличие от исследователей, которые придерживаются критического подхода к вопросу о написании книги Ионы, существует еще ряд ученых, которые высказывают мнения о том, что данная книга сердцевинной своей восходит к пророку Ионе, а с веками она только перерабатывалась, «отшлифовывалась». Данный подход ближе к православной традиции, нежели критический, но все равно отстоит далеко от нее, поэтому мы и назвали его «умеренно критическим».

Для такого взгляда наличие поздних лингвистических явлений в книге не признак ее позднего происхождения, а признак компиляции. Во-первых, они отождествляют Иону исторического с Ионной книги и поэтому делают вывод, что костяк книги восходит к VIII веку до Рождества Христова²⁵. Во-вторых, они указывают на смешение библейского иврита и позднего иврита периода Второго Храма как на факт не позднего происхождения, но составной работы. Написание книги как в прозе, так и в поэтической форме также относится к таким фактам. Стихами написана молитва Ионы во второй главе (стихи 2-10). Этот псалом является ни чем иным, как позднейшей интерполяцией²⁶. Упоминание Ниневии

²⁴ *Wiliame G. V. A Fara Reading of Jonah on Interfaith Dialogue in Fiji / Mission Theology In The Anglican Communion // URL: <http://www.missiontheologyanglican.org/article-mt/fara-reading-of-jonah-on-interfaith-dialogue-in-fiji/> (дата обращения: 10.12.2024).*

²⁵ См.: *Laie B. T. The Book of Jonah.*

²⁶ *Мень А., прот.* Как читать Библию? // URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/kak->

также является частью позднейшей обработки, так как таковая стала столицей Ассирии и, следовательно, стала отождествляться с ней как со страной нечестия только к концу VIII века²⁷, однако исследователи усматривают здесь возможность замены более ранней грамматической конструкции²⁸.

Всего выделяется три этапа формирования книги:

- 1) начало формирования – начало VIII века до Рождества Христова;
- 2) обработка во время плена (VI век до Рождества Христова)
- 3) и постпленная эпоха (после VI века), на которую критически настроенные ученые указывают как на основную дату создания книги.

Во все указанные периоды народ израильский находился в некотором притеснении от различных языческих народов: в первый период – от ассирийцев, во второй – от вавилонян, в третий – от персов²⁹. Разберем отдельно эти три периода.

Контекст 8 века до Р. Х.

В рассматриваемый нами период Израиль уже находился под игом Ассирии, но во время жизни исторического Ионы (то есть в конце IX-начале VIII века) в стране происходил внутренний кризис: политическая нестабильность, интриги и социальная неустойчивость³⁰.

Это время было хорошим для размышления о месте Ассирии и Израиля в мире и истории. Бог обещал Израилю независимость от язычников, господство на Земле Обетованной. Сейчас мы толкуем большинство подобных пророчеств иносказательно, как говорящих о будущей судьбе Церкви Христовой, а тогда возникал вопрос: почему язычники господствуют? Почему сами нравы их настолько заразительны, что проникают в среду богоизбранного народа? Книгу Ионы в этом контексте можно назвать вызовом Богу – от самого начала ее, где Иона хочет бежать от повеления Божия, единственный из всех пророков противящийся повелению Божию³¹ – до самого конца, где ряд риторических вопросов наводит

chitat-bibliyu-men/ (дата обращения: 10.12.2024).

²⁷ Ниневия // Всемирная история. Энциклопедия: в 14-и томах. Т. 7. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. С. 176—178.

²⁸ См.: Laie B. T. The Book of Jonah.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ниневия // Всемирная история. Энциклопедия.

³¹ Десницкий А. Пророк Иона, неправильный пророк. Православный журнал

на мысль, что Бог изменил Свое мнение относительно язычников. Следовательно, основной вопрос, обращенный к читателям Ионы в VIII веке, провокационен: верен ли Бог Своим обещаниям³²?

Поучение во время плена

Следующий этап в развитии книги Ионы – VI век до Рождества Христова – период вавилонского пленения. Что является ключевым для иудеев, изгнанных на чужбину? Покаяние. История о Ниневии – это история о сострадании Бога и Его неизреченном милосердии к тем, кто искренне кается. Следовательно, это – напоминание пленным иудеям, что только покаянием можно умолюбить Бога. Даже если на молитвы языческого города Бог преклонился и даровал свое прощение, то неужели он не даст его и покаявшемуся избранному народу?

Но одно мешает истинному покаянию – гордость, которая выражается, при данном рассмотрении книги, характером самого пророка. И сам пророк «неправильный» – бежит от повеления Бога, ропщет за то, что Тот помиловал Ниневию³³. Бегство от повелений Божиих и мысли о национальном превосходстве только откладывают покаяние в грехах, а вместе с ним – и прощение от Бога³⁴.

Сочинение после плена

Восстановление чистоты закона было одной из главных задач Ездры и его реформ, проводившихся вскоре после возвращения из вавилонского плена³⁵. Главное же деяние Ездры – запрет смешанных браков.

Политика была крайне жесткой и уклонявшейся «вправо». Ревнителю истинной чистоты не могли не видеть в ней несоответствие учению пророков. Именно поэтому многие древние предания облекаются в письменную форму; так, именно в это время пишется книга Руфь, повествующая о событиях, происходивших в Израиле еще во время правления Судей³⁶. В это же время, по мнению кри-

«Фома» // URL: <https://foma.ru/iona-nepravilnyj-prorok.html> (дата обращения: 05.12.2024).

³² См.: Laie B. T. The Book of Jonah.

³³ Десницкий А. Пророк Иона, неправильный пророк.

³⁴ Десницкий А. Пророк Иона, неправильный пророк.

³⁵ См.: Рыбинский В. О книгах Ездры и Неемии // Толковая Библия или комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией проф. А.П. Лопухина. Ветхий Завет. Том 2: Исторические книги. М.: Дар, 2009. С. 778-783.

³⁶ Мень А., прот. Как читать Библию? // URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/kak->

тиков, пишется книга Ионы, а по мнению умеренных критиков, «отшлифовывается» и распространяется.

К чему призывает книга Ионы в данном контексте? Об этом мы уже достаточно сказали выше, когда говорили о теории, согласно которой книга Ионы была написана в это время, поэтому здесь лишь кратко повторим основные мысли. Узкий религиозный национализм должен быть чужд читателям Истинного Бога, им должно быть свойственно желание возвещения Имени Господа во всех народах³⁷.

Пройдет несколько столетий, и Господь наш Иисус Христос будет обличать за эти помыслы о непрекаемом превосходстве Израиля и их самих: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим» (Мф 12:41). Те язычники, которые уверуют в Мессию – Иисуса Христа – на Страшном Суде будут поставлены напротив³⁸ неверовавших иудеев, которые имели Закон и пророков, имели все, чтобы уверовать, но оказались бесчувственнее «нечестивых» язычников.

Заключение

Мы рассмотрели разные подходы к определению проблемы авторства книги Ионы:

1. Книга была написана самим Ионой – традиционное православное понимание;

2. Книга написана в IV веке до Рождества Христова автором, который был противником национальной политики Ездры и мыслил о Боге как Боге «не иудеев только, но и язычников» (Рим 3:29), и является художественным произведением, с помощью которого автор показывает свою позицию.

3. Книга написана группой авторов, имеет историческое ядро, начата писаться в восьмом веке, далее обрабатывалась как дидактическое чтение для иудеев пленения и окончательно оформилась в IV веке как литература сопротивления религиозной политике Ездры.

Однако вопрос авторства, решаемый так многосторонне, не влияет на самую важную идею книги Ионы – идею покаяния. Покаяние и обращение – вот чего ждет Небесный Бог от всех людей, и даже самых, казалось бы, безнадежных, ведь что могло быть в

chitat-bibliyu-men/ (дата обращения: 10.12.2024).

³⁷ Там же.

³⁸ Симеон Новый Богослов, *прп.* Слово Шестьдесят шестое // Творения: в 3 т. Т. 2: Слова 53-92. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 168.

духовном плане безнадежней Ниневи! Понимание книги не как исторического повествования, а как литературного наследия Израиля – не признак неверия, а выражение более глубокого понимания богословия этого текста.

И еще одна важная вещь, которая для христиан остается одной и той же при разных подходах к проблеме авторства – прообраз Ионы. Книга была написана, в любом случае, до Рождества Христова, поэтому история о пребывании Ионы во чреве рыбы в течение трех дней и ночей – прообраз Воскресения Христова, на котором зиждется вся духовная жизнь верующего человека. Именно поэтому книгу Ионы принято использовать в богослужении: молитва Ионы из 2 главы служит основой для шестой песни канона в течении всего года, а сама книга полностью прочитывается в навечерие Пасхи и Воскресения – в Великую Субботу за вечерней с Божественной литургией святителя Василия Великого³⁹.

Библиография

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989. 2535 с.
2. Брюггеман У. Введение в Ветхий Завет. Канон и христианское воображение. М.: Изд-во ББИ, 2009. С. 294–295.
3. Введение в Ветхий Завет / Под ред. Эриха Ценгера. М.: Изд-во ББИ, 2008. 802 с.
4. Десницкий А. Пророк Иона, неправильный пророк. Православный журнал «Фома» // URL: <https://foma.ru/iona-neppravilnyj-prorok.html> (дата обращения: 05.12.2024).
5. Димитрий Ростовский, свт. Житие святого пророка Ионы // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/813 (дата обращения: 10.12.2024). Палладий (Пьянков), еп. Толкования на книги святых пророков Ионы и Михея. Печ. по изд. 1874 г. М.: Елеон, 1998. 215 с.
6. Ефрем Сирийский, прп. На слова пророчества Ионы: «Востани, и иди в Ниневию град Великий...» // Творения: в 8 т. Т. 6: Писания духовно-нравственные. Толковательные писания. М.: Русский паломник, 2014. С. 51–83.
7. Иероним Стридонский, блж. Одна книга толкований на пророка Иону // Творения блаженного Иеронима Стридонского [Библиотека творений св. отцов и учителей Церкви западных, издаваемые при Киевской Духовной Академии. Кн. 23]: в 17 ч. Ч. 13. Киев, 1896. С. 201–253.
8. Иероним Стридонский, блж. Письмо к Павлину. Об изучении св. Писа-

³⁹ Триодъ Постная: в 2 ч. Ч. 2. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2002. Л. 489 об.-491.

- ния // Творения блаженного Иеронима Стридонского [Библиотека творений св. отцев и учителей Церкви западных, издаваемые при Киевской Духовной Академии. Кн. 4]: в 17 ч. Ч. 2. Киев, 1896. С. 71–86.
9. Кирилл Александрийский, свт. Толкование на книгу пророка Ионы // Творения святого Кирилла Александрийского (Творения святых отцев, в русском переводе, издаваемые при Московской духовной академии Т. 59). Ч. 10. 1893.
 10. Мень А., прот. Как читать Библию? // URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/kak-chitat-bibliyu-men/> (дата обращения: 10.12.2024).
 11. Ниневия // Всемирная история. Энциклопедия. В 14-и томах. Т. 7. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. С. 176–178.
 12. Святого отца нашего Амвросия, епископа Медиоланского две книги о покаянии. М.: Синод. Тип., 1884. 219 с.
 13. Сергей (Соколов), еп. Священное Писание Ветхого Завета. Учебное пособие для 3-го класса Православной Духовной Семинарии: в 2 ч. Часть 2: Пророческие книги. Сергиев Посад, 1996. 224 с.
 14. Симеон Новый Богослов, прп. Творения: в 3 т. Т. 2: Слова 53-92. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. 593 с.
 15. Триодъ Постная: в 2 ч. Ч. 2. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2002. 384 с.
 16. Рыбинский В. О книгах Ездры и Неемии // Толковая Библия или комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией проф. А.П. Лопухина. Ветхий Завет. Том 2: Исторические книги. М.: Дар, 2009. С. 778–783.
 17. Тычинин П. Книга Пророка Ионв // Толковая Библия или комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией проф. А.П. Лопухина. Ветхий Завет. Том 5: Пророческие книги. М.: Дар, 2009. С. 290–316.
 18. Aalders G. Ch. The Problem of the Book of Jonah. London, Tyndale Press, 1948. 30 p.
 19. Hommel Fr. Geschichte Babylonien und Assyrien. Berlin, 1885. 802 s.
 20. Laie B. T. The Book of Jonah // World History Encyclopedia [Электронный ресурс]. URL: <https://www.worldhistory.org/article/1170/the-book-of-jonah/> (дата обращения: 10.12.2024).
 21. Oesterley W. O. E., Robinson Th. H. Introduction to the Books of the Old Testament. London-New York: Society for Promoting Christian Knowledge; The Macmillan Company. 1934. 454 p..
 22. Wiliame G. V. A Fara Reading of Jonah on Interfaith Dialogue in Fiji / Mission Theology In The Anglican Communion // URL: <http://www.missiontheologyanglican.org/article-mt/fara-reading-of-jonah-on-interfaith-dialogue-in-fiji/> (дата обращения: 10.12.2024).

БОГОСЛОВИЕ

ТРОИЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ТРУДАХ ВЕЛИКИХ КАППАДОКИЙЦЕВ

чтец Тихон Александрович Акатов,
студент 4-го курса бакалавриата КДС

Научный руководитель –
чтец Н. А. Казинов, магистр теологии

Аннотация. В работе рассматривается развитие троичной терминологии в богословии Великих Каппадокийцев. Исследуется вклад свт. Афанасия Великого как предшественника в формирование триадологии, а также ключевые достижения Василия Великого, Григория Нисского и Григория Богослова в систематизации и уточнении понятий "сущность", "ипостась" и "единосущие". Анализируется их подход к различению этих терминов и их взаимосвязь в контексте учения о Пресвятой Троице. Особое внимание уделяется оригинальности мыслей Каппадокийцев, которые определили границы православной терминологии и синтезировали единство и троичность в догмате Святой Троицы.

Ключевые слова: Великие Каппадокийцы, троичная терминология, сущность, ипостась, единосущие, триадология, догмат о Святой Троице, Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий Богослов.

Чтобы разобраться в богословии Великих Каппадокийцев, надо изначально рассмотреть триадологию свт. Афанасия Великого и понять, какими средствами и терминами он пользовался. Святитель Афанасий свою жизнь провел в борьбе с последователями Ария, защищая никейскую веру и едино-сущие Лиц Святой Троицы. Нельзя переоценить вклад, который он внес в разработку догмата о Святой Троице¹. Так, в своем 1-м Послании к Серапиону он пишет, что «Святая и совершенная Троица... подобна Самой Себе, нераздельна по природе (ἀδιαίρετος τῆ φύσει), и едино Ее действие (μία ἐνέργεια). Ибо Отец творит все Словом в Духе Святом»². «Та-

¹ Фокин А. Р. Афанасий I Великий. Богословие // Православная энциклопедия / под общ. ред. Алексия II, патриарха Московского и всея Руси. Т. 4: Афанасий – Бессмертие. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2002. С. 33.

² Цит. по: Фокин А. Р. Афанасий I Великий. Богословие. С. 33.

кое учение о Пресвятой Троице сохраняется в православном мире и донныне. Но свт. Афанасию не доставало той четкости, которая в дальнейшем была в терминологии Каппадокийцев. Например, в его трудах нет строго разделения терминов «сущность» и «ипостась». Так, в своем «Послании к Епископам африканским» он пишет, что «Ипостась есть сущность и не означает ничего другого, кроме самого сущего... Ибо ипостась и сущность есть бытие»³. Свт. Афанасий Великий мог применять к Богу выражение «одна ипостась», имея ввиду одну сущность, и выражение «три ипостаси», имея ввиду три реально существующих и самостоятельных Лица, например, как в «Свитке к антиохийцам»⁴. Но в то же время он прямо говорил об одной сущности и трех ипостасях. Так, в своем труде «О явлении во плоти Бога Слова, и против ариан» он пишет: «Единое Божество и един Бог в трех ипостасях»⁵, а в Слове «на слова: «Вся мне предана суть Отцем Моим...»» он напрямую говорит, что живые существа, «взывая: «свят, свят, свят», показывают три совершенные Ипостаси, а единым произношением слова: Господь» выражают единую сущность»⁶.

Таким образом, неразработанность терминологии приводила к тому, что термины «οὐσία» и «ὑπόστασις» использовались невольно. Эта путаница в терминах продолжалась вплоть до II Вселенского Собора, когда Церковью была принята известная всем нам терминология⁷.

Четко сформулировать терминологическую систему догмата о Святой Троице смогли виднейшие деятели Церкви той эпохи, которых церковное предание называет Великими Каппадокийцами. В этом как раз и заключается их подвиг, они смогли «объяснить, как возможно синтезировать в одном исповедании единство и троичность»⁸. Также они определили, как в православной терминологии должны соотноситься понятия «сущность» и «ипостась».

В своих трудах свт. Василий Великий говорит о непознаваемости сущности, так как «постижение сущности Божией выше не

³ Афанасий Великий, свт. Творения: в 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 280.

⁴ Там же. С. 166–175.

⁵ Афанасий Великий, свт. Творения: в 3 т. Т. 1: Творения апологетические, догматико-полемические, историко-полемические. М., 2015. С. 367.

⁶ Афанасий Великий, свт. Творения: в 4 т. Т. 3. С. 275.

⁷ Фокин А. Р. Афанасий I Великий. Богословие. С. 34.

⁸ Каппадокийская школа // Православная энциклопедия. Под общ. ред. Кирилла, патриарха Московского и всея Руси. Т. 30: Каменец-Подольская и городская епархия – Каракал. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2012. С. 565–568.

только человек, но и всякой разумной природы»⁹. Человек может рассуждать о ней, только зная ее свойства, или же энергии, которые познаваемы человеком¹⁰. Но в то же время у святителя Василия Великого можно найти два значения для термина «сущность»: а) сущность – как общая природа (κοινή φύσις)¹¹; б) сущность – как материальное подлежащее, или субстрат (ὕλικὸν ὑποκείμενον) (см. Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия)¹². Для Божественной сущности характерны общность, тождество, единство и простота¹³. Святитель Василий Великий мог употреблять термины «природа» и «сущность» как тождественные друг другу, причем чаще он использует термин «природа»¹⁴.

В терминологической системе Отцов Каппадокийцев почти идентичными понятиями обладают термины «сущность» и «природа», наиболее четко это прослеживается у Григория Нисского и Григория Богослова. Так, в письме, которое приписывается Василию Великому, но авторитетные исследователи говорят, что авторство принадлежит свт. Григорию Нисскому, последний употребляет слова «сущность» и «природа» синонимично, заменяя одно другим¹⁵.

По мысли святителя Григория Нисского, «сущность» – это «не-что, обладающее бытием», ей соответствует «принцип бытия» (ὁ τοῦ εἶναι λόγος)¹⁶. Как говорилось выше, Григорий Нисский отождествлял «сущность» и «природу», но в то же время он говорил, что сущность является сутью Божественной природы, это «то, что есть» Бог¹⁷. Природа Божественная беспредельна, и в этом ее глав-

⁹ *Василий Великий, свт.* Творения: в 2 т. Т. 1: Догматико-полемические творения; Экзегетические сочинения; Беседы. М., 2008. С. 195.

¹⁰ *Михайлов П. Б.* Василий Великий. Богословие // Православная энциклопедия. Под общ. ред. Алексия II, патриарха Московского и всея Руси. Т. 7: Варшавская епархия – Веротерпимость. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2004. С. 159.

¹¹ См.: Письмо 206 (214). К Терентию, комиту (*Василий Великий, свт.* Творения: в 2 т. Т. 2: Аскетические творения; Письма. М., 2009. С. 768–771).

¹² *Василий Великий, свт.* Творения: в 2 т. Т. 1: Догматико-полемические творения; Экзегетические сочинения; Беседы. М., 2008. С. 169–317.

¹³ *Михайлов П. Б.* Василий Великий. Богословие. С. 159.

¹⁴ *Спаский А. А.* История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов (в связи с философскими учениями того времени): Тринитарный вопрос (История учения о св. Троице) / Репр. воспр. 1914 г. Сергиев Посад, М., 1995. С. 497.

¹⁵ *Василий Великий, свт.* Творения: в 2 т. Т. 2. С. 502–511.

¹⁶ Цит. по: *Фокин А. Р.* Григорий, свт., еп. Нисский // Православная энциклопедия / под общ. ред. Алексия II, патриарха Московского и всея Руси. Т. 12: Гомельская и Жлобинская епархия – Григорий Пакуриан. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. С. 499.

¹⁷ *Фокин А. Р.* Григорий, свт., еп. Нисский. С. 499.

ное отличие от тварной природы, но так как Бог совершенен, то эта беспредельная природа непостижимо «сочетается с ее полнотой и законченностью в себе»¹⁸. Григорий Нисский также писал о том, что Бог имеет помимо единой Божественной сущности еще и множество Божественных свойств, которые присущи этой сущности¹⁹.

В трудах Григория Богослова говорится о непостижимости сущности и природы: «Это естество невместимое и непостижимое. Непостижимым же называю не то, что оно существует, но то, каково оно есть (ἤτις ἐστίν)»²⁰. Так же, как и у Григория Нисского, свт. Григорий Богослов в своем «Слове 29. О богословии третье, о Боге Сыне первое» ставит в один ряд «сущность» и «ипостась»: «одна есть Божия сущность, одно Божие естество»²¹.

Но в то же время понятию «сущность» строго противостоит понятие «ипостась». Так, термину «ипостась» стала соответствовать «первая сущность» Аристотеля, а самому термину «сущность» соответствует «вторая сущность». Грубо говоря, этим терминам соответствует «частное» и «общее». Но это всего лишь незначительный элемент во всей философско-теологической системе Каппадокийцев, где они выстроили и логически обосновали различие именно терминов и понятий, а не просто условных слов²². Так в уже упоминаемом нами письме Василия Великого «К Терентию, комиту» он пишет следующее: «сущность к ипостаси имеет такое же отношение, какое имеет общее к частному»²³. Но это было не ново, но его новой мыслью было то, что он под понятием «ипостась» не мыслил собственный признак сущности, а мыслил «ипостась» как обладающую собственным признаком. Эти признаки - для Отца - «отцовство», для Сына - «сыновство», для Св. Духа - «освящение» (Ер. 214. 4)²⁴. Василий Великий считал понятия «Лицо» и «Ипостась» идентичными, так, для одной аудитории он писал «три лица» (τρία ὄψωπα) вместо привычного для него словосо-

¹⁸ Фокин А. Р. Григорий, свт., еп. Нисский.

¹⁹ Там же. С. 499.

²⁰ Слово 28. О богословии второе. Цит. по: *Иларион (Алфеев), митр.* Григорий Богослов. Учение // Православная энциклопедия. Под общ. ред. Алексия II, патриарха Московского и всея Руси. Т. 12: Гомельская и Жлобинская епархия - Григорий Пакуриан. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. С. 683.

²¹ *Григорий Богослов, свт.* Творения: в 2 т. Т. 1: Слова. М., 2007. С. 358.

²² *Флоровский Г., прот.* Восточные отцы IV века. Минск, 2006. С. 90-91.

²³ *Василий Великий, свт.* Творения: в 2 т. Т. 2. С. 768-771.

²⁴ Цит. по: *Михайлов П. Б.* Василий Великий. С. 159.

четания «три ипостаси» (Ном. 24)²⁵.

Григорий Нисский вслед за Василием Великим мыслил отношение «сущности» и «ипостаси» как общее и частное. К тому же он пишет, что ««ипостась» есть...такое понятие, которое видимыми отличительными свой-ствами изображает и очерчивает в каком-нибудь предмете общее и неопределенное»²⁶. Святитель Григорий говорит, что «ипостась» – самостоятельно существующая вещь, некий субъект, который обладает своими индивидуальными свойствами. В этом как раз и заключается заслуга Григория Нисского, что он систематически и четко разграничил ипостасные свойства. Так эти свойства различаются или по категории причины (Отец – Причина, Сын – то, что от Причины, Св. Дух – то, что через того, кто непосредственно от Причины)²⁷, или по категории образа бытия (Отец – «нерождённый», т. е. «беспричинный» и «безначальный», Сын – «рожденный», т. е. «имеющий причину» непосредственно в Отце, а Св. Дух – «исходящий», т. е. также «имеющий причину» в Отце, но не непосредственно, а через посредство Сына)²⁸.

Так как же все-таки выразить различие понятий «ипостась» и «приро-да»? Проще всего это сделать с помощью вопросов «Кто?» и «Что?», как это делал Григорий Богослов. Так, «природа» отвечает на вопрос «Что?», показывая качественность, а «ипостась» отвечает на вопрос «Кто?», так как она указывает на субъект или на состояние. Так как на вопрос «Кто?» мы можем ответить лично, то это один из немногих адекватных способов «указания на тайну личного бытия»²⁹. По словам прот. Олега Давыденкова, «природа» – качественность, а «лицо» – носитель этих качеств. Божественная природа существует и созерцается в лицах и познается через свойства природы³⁰.

Говоря о троичной терминологии, нельзя не сказать о термине «единосущие», который долгое время в Церкви был камнем преткновения в богословских спорах. Понятие «единосущие» было одобрено еще на Первом Вселенском Соборе и стало распространяться, но только благодаря Великим Каппадокийцам это учение

²⁵ Михайлов П. Б. Василий Великий. Богословие. С. 159.

²⁶ Василий Великий, свт. Творения: в 2 т. Т. 2.С. 502–511.

²⁷ Фокин А. Р. Григорий, свт., еп. Нисский. С. 501.

²⁸ Там же.

²⁹ Давыденков, О., прот. Догматическое богословие. М., 2016. С. 185.

³⁰ Там же. С. 186.

раскрылось в полной мере. Святые Каппадокийцы признавали термин «единосущие» и говорили, что Бог един по сущности и по природе, но троичен в Лицах: «Три – едино по Божеству; и Единое – три по личным свойствам»³¹.

Для точного понимания этого термина надо было провести четкую границу между Божественной сущностью и тварной природой. Так, Григорий Богослов ставит Бога выше всех Сущностей: «Если только не найдет кто приличнейшим поставить Его и выше сущности или в Нем заключить все бытие, так как от Него сообщается бытие и прочему»³². Говоря о термине «единосущие», Каппадокийцы говорят не только о единстве Божественной сущности, но и об общении Трех Лиц. Так, учение о «единосущии» раскрывается в полноте только как учение о Троицизме, ведь единство и троичность не могут быть отдельно, о чем пишет свт. Григорий Богослов: «Не успею помыслить о Едином, как озаряюсь Тремя. Не успею разделить Трех, как возношусь к Единому. Когда представляется мне Единое из Трех, почитаю сие целым»³³.

По словам прот. Георгия Флоровского, Великие Каппадокийцы определяли термин «единосущие» как «не только совершенное совпадение и даже не только тождество Божественных свойств и определений у Трех Ипостасей, не только «подобие во всем» или «подобие по сущности», но более всего «сращенное общение» Трех, т. е. именно неизреченное единство Троической жизни»³⁴.

Библиография

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: РБО, 2002. 1296 с.
2. *Афанасий Великий, свт.* Творения: в 3 т. Т. 1. Под общ. ред. митр. Омского и Таврического Владимира. М.: Сибирская Благовонница, 2015. 863 с. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе).
3. *Афанасий Великий, свт.* Творения: в 4 т. Т. 1. / Репр. воспр. изд. 1903 г. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994. 479 с.
4. *Афанасий Великий, свт.* Творения: в 4 т. Т. 3. / Репр. воспр. изд. 1903 г. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994. 524 с.

³¹ *Григорий Богослов, свт.* Творения: в 2 т. Т. 1. С. 379.

³² *Григорий Богослов, свт.* Творения: в 2 т. Т. 1. С. 131.

³³ Там же. С. 483.

³⁴ *Флоровский Г., прот.* Восточные отцы IV века. С. 103.

5. *Василий Великий, свят.* Творения: в 2 т. Т. 1. 2008. М.: Сибирская благозвонница, 2008. 1135 с. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе). 1230 с.
6. *Василий Великий, свят.* Творения: в 2 т. Т. 2. 2008. М.: Сибирская благозвонница, 2008. 1230 с. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе).
7. *Григорий Богослов, свят.* Творения: в 2 т. Т. 1. М.: Сибирская благозвонница, 2007. 895 с. (Полное собрание творений святых отцов церкви и церковных писателей в русском переводе).
8. *Давыденков О., прот.* Догматическое богословие: Учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. 624 с.
9. *Иларион (Алфеев), митр.* Григорий Богослов. Учение // Православная энциклопедия. Под общ. ред. Алексия II, патриарха Московского и всея Руси. Т. 12: Гомельская и Жлобинская епархия – Григорий Пакуриан. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. С. 682–702.
10. Каппадокийская школа // Православная энциклопедия. Под общ. ред. Кирилла, патриарха Московского и всея Руси. Т. 30: Каменец-Подольская и городская епархия – Каракал. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2012. С. 565–568.
11. *Михайлов П. Б.* Василий Великий. Богословие // Православная энциклопедия. Под общ. ред. Алексия II, патриарха Московского и всея Руси. Т. 7: Варшавская епархия – Веротерпимость. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2004. С. 152–169.
12. *Спасский А. А.* История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов (в связи с философскими учениями того времени): Тринитарный вопрос (История учения о св. Троице) / Репр. воспр. изд. 1914 г. (Сергиев Посад). М.: Изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры; Новая книга; Паломник, 1995. 650 с.
13. *Флоровский Г., прот.* Восточные отцы IV века. Минск: Изд-во Белорусского экзархата, 2006. 303 с.
14. *Фокин А. Р.* Афанасий I Великий. Богословие // Православная энциклопедия. Под общ. ред. Алексия II, патриарха Московского и всея Руси. Т. 4: Афанасий – Бессмертие. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2002. С. 32–41.
15. *Фокин А. Р.* Григорий, свят., еп. Нисский // Православная энциклопедия / под общ. ред. Алексия II, патриарха Московского и всея Руси. Т. 12: Гомельская и Жлобинская епархия – Григорий Пакуриан. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. С. 480–522.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

РАСШИРЕНИЕ МИССИИ НА АЛЯСКЕ: ПОДВИГ МАЛОИЗВЕСТНЫХ СВЯТЫХ МИССИОНЕРОВ

чтец Артемий Аркадьевич Герасимов,
студент 4-го курса бакалавриата КДС

Научный руководитель –
иерей Вячеслав Савинцев, доцент,
к.и.н., доктор церковной истории

Аннотация. В статье затрагивается тема православной миссии на Аляске в 1794 г., которая остается пока еще малоизученной, но очень важной для всего православного мира. Автор рассматривает жизнь и труды святых миссионеров, много сделавших для русского Православия и коренного населения Аляски, но не прославленных на общецерковном уровне и даже неоправданно забытых в наши дни. Указанные жизнеописания святых приводятся для более глубокого ознакомления с миссией 1794 г. и людьми, посвятившими свою жизнь распространению Православия.

Ключевые слова: Православие, святые, мученики, миссиология, Аляска, Кадьяк, алеуты, история Церкви.

Введение

«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк 16:15).

Присутствие православных людей на Аляске имело, имеет и будет иметь важную роль во внутренних взаимоотношениях нас, православных людей России и православных людей в 49-ом штате США, даже несмотря на внешние политические разногласия. Православная Миссия на Аляску в 1794 году подарила православному миру множество миссионеров, святых, имена которых нам неизвестны и не упоминаются в наших месяцесловах.

Здесь мы не будем рассматривать деятельность таких известных святых как: преподобный Герман (Попов) Аляскинский, святитель митрополит Иннокентий (Вениаминов), святейший патриарх Тихон (Белавин). Безусловно, их вклад велик, но хотелось бы рассказать про тех святых, которые стояли у истоков Миссии и не обрели такой широкой известности.

В статье речь пойдет о священномученике Иувеналии (Говорухине), протоиерее Иакове Нецветове и мученике Петре. Каждый святой является примером любви к Богу и служению, настоящей самоотверженности и желания просвещать людей.

Основой для работы послужил труд митрополита Климента (Капалина) «Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года». Будучи управляющим приходами в США, он был на Аляске, после чего множество своих научных трудов посвятил Миссии и ее святым. Можно сказать, что он является единственным автором, написавшим такой труд. Также мы использовали письма святителя Иннокентия и протоиерея Иакова, которые находятся в свободном доступе. Чтобы посмотреть на Миссию со стороны населения Аляски, был использован труд недавно почившего протоиерея Майкла Олексы, священника, жившего на Аляске, и посвятившего всю свою жизнь изучению коренного населения этого острова.

Иеромонах Иувеналий (Говорухин)

Священномученик Иувеналий родился в 1761 г.¹ в городе Екатеринбурге и происходил из семьи шихтмейстера. В 1784 г. ушел в армию, но в 1791 г. взял увольнительную и решил, что посвятит свою жизнь Богу, поступив в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Наш современник, исследователь племен Аляски священник Майкл Олекса в книге «Orthodox Alaska: a theology of mission» назовет данный период «Валаамская миссия», т.к. большинство миссионеров вышло из стен Валаамского монастыря².

Владыка Климент (Капалин) писал о том, что к 1793 году Г. И. Шелихов, основатель Русско-американской торговой компании, обращается к митрополиту Санкт-Петербургскому Гавриилу с просьбой, чтобы тот отправил на Аляску священников, снарядив их всем самым необходимым для проповеди³. Так к концу 1793 г. сформировалась Кадьякская Миссия.

Стоит отметить, что изначально иеромонах Иувеналий должен был отправиться туда в сане иеродиакона, но, по благословению

¹ Берташ А., иер. Иувеналий (Говорухин Иаков Федорович) // Православная энциклопедия. Под общ. ред. Кирилла, патриарха Московского и всея Руси. Т. 28: Исторический музей – Иэкуно Амлак. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2012. С. 362.

² Oleksa M. J. Orthodox Alaska: A Theology of Mission. Crestwood, New York: ST. Vladimir's Seminary Press, 1992. P. 106.

³ Климент (Капалин), митр. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. С. 38.

митрополита Гавриила, его рукоположили во иеромонаха, и уже на Аляску он поплыл как священник. В 1794 году на остров прибыли: архимандрит Иоасаф (Болотов), иеромонахи: Макарий (Александров), Иувеналий (Говорухин), Афанасий (Михайлов), монах Герман (Попов), иеродиакон Нектарий (Панов), послушники: Михаил Говорухин и Косьма Евсеев⁴. Почти все не имели духовного и светского образования, кроме архимандрита Иоасафа и братьев Говорухиных.

Из письма Г. И. Шелихова управляющему Русско-американской компании А. А. Баранову мы узнаем, что их знание строительного дела будет очень ценным ресурсом, т.к. они единственные могли спроектировать новую крепость для поселения. Из книги «Очерк из истории Американской Православной Духовной Миссии» известно, что иеромонах Иувеналий очень ревностно относился к служению на Аляске. Описывается случай, как отмечал святитель Герман, радостного спора: Макарий спорил с Иувеналием о том, кто поплывет миссионерствовать вдоль Кенайской губы⁵. В 1795 г. иеромонах Иувеналий отправился в Нучек, где, по информации из очерков, окрестил более 700 человек. Самым главным его достижением было обращение в веру вождя «тойона». Учитывая то, что в данном поселении до него никто не проповедовал, он был первопроходцем, поэтому существовал в тяжелых условиях, начиная от еды и заканчивая местом проживания. Священник проводил ночи в редуте святых Константина и Елены. Его миссионерская деятельность продлилась недолго, в 1796 году его убили. Существует несколько версий его кончины иеромонаха Иувеналия:

1) Сами туземцы расправились с проповедником. Причиной послужило то, что он ввел запрет на многоженство и взял их детей на обучение в школу на Кадьяке. Юппики ударили святого, забрали людей, но он встал, взял крест в свою руку и пошел за ними. Так он падал и поднимался 3 раза, а на 4-й раз юппики искрошили его на куски. Как написано в очерках, на месте его захоронения образовался столб огня и дыма⁶.

2) Святой Иувеналий пришел в деревню юппиков, где начал активно проповедовать православие, но не прошло и нескольких

⁴ Климент (Капалин), митр. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. С. 43.

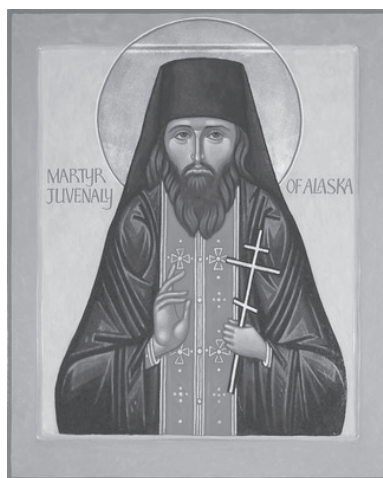
⁵ Очерк из истории Американской Православной Духовной Миссии. СПб.: Валаамский монастырь, 1894. С. 70-72.

⁶ Там же. С. 73.

дней, как они привязали его к дереву и убили. Как и в предыдущей версии, священник восставал три раза, поэтому туземцы отдали его на съедение своим сородичам. Хотя, нам известно, что каннибализм никогда не был развит на территории Аляски⁷.

Подводя итоги миссионерской деятельности священномученика Иувеналия, важно отметить, что за все то время, пока он был на Аляске, ему удалось покрестить, вместе с иеромонахом Макарием, около 5000 тыс. туземцев. Учитывая все его заслуги, митрополит Иннокентий (Вениаминов) указал построить на месте его захоронения церковь Успения⁸.

Иеромонах Иувеналий был причислен к лику святых для местночтимого почитания в Аляскинской епархии Православной Церкви в Америке, а 18 октября 2004 г., по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, его имя включено в Собор Валаамских святых.

Протоиерей Иаков Нецветов

«Просветитель Аляски» протоиерей Иаков родился в 1802 г. на аляскинском острове Атха. Отец будущего миссионера был русским, а мать алеуткой, но в 1823 г. они переехали в Иркутск, на родину отца, где он поступил в Иркутскую семинарию⁹. Еще в юношестве Иаков понял, что будет проповедовать там, где родился. Так, в 1829 г. он получил назначение на один из самых больших островов Аляски – Атху, там он был до начала Квихпакской миссии в 1844 г.¹⁰ Будучи на Атхе, он очень ответственно подошел к своей миссии: была построена церковь и приходская школа; мис-

⁷ Берташ А., иер. Иувеналий (Говорухин Иаков Федорович). С. 364.

⁸ Там же.

⁹ Григорьев Д., прот. От древнего Валаама до Нового Света. Русская Православная Миссия в Северной Америке. М.: Изд-во ПСТГУ, 2007 // URL: // https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/ot-drevnego-valaama-do-novogo-sveta-russkaja-pravoslavnaja-missija-v-severnoj-amerike/#0_6 (дата обращения: 10.12.2024).

¹⁰ Климент (Капалин), митр. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. С. 208.

сионер выучил диалекты туземцев и перевел катехизис, Евангелие от Матфея и сборник песнопений¹¹. Из сохранившихся писем мы узнаем, что он был в очень хороших отношениях с Иннокентием (Вениаминовым), который сыграл огромную роль в жизни священника Иакова. За его огромную миссионерскую деятельность и помощь самому владыке Иннокентию с переводом текстов на алеутско-лисьевский язык, был возведен в сан протоиерея и получил орден св. Анны в 1858 г.¹²

Период 1836-1837 гг. выдался морально трудным для протоиерея Иакова, т.к. у него умерли жена и отец, вскоре сгорел дом. Он принял для себя решение уйти в монахи и просил у владыки Иннокентия благословения отправиться в Иркутск, чтобы принять монашеский постриг. Святитель Иннокентий согласился, но с условием, если вместо него прибудут другие миссионеры. Время шло, и никого не было, и в этот момент отец Иаков окончательно понял свое предназначение, оставшись на Аляске.

К 1844 г. отец Иаков отправился вглубь Аляски – Квихпак. Как пишет митрополит Климент, с 1842 г. там проводил миссию священник Григорий, причем очень успешно. Святитель Иннокентий в своих письмах пишет: «Народ вообще добрый и кроткий, и едва ли не многочисленнейший из всех здешних народов»¹³. Став главой миссии, протоирей Иаков с владыкой Иннокентием перенесли центр миссии из Михайловского редута в селение Икогмют, расположенное рядом с рекой Квихпак. Сделано же это было из-за миссионерских побуждений, т.к. редут был удален от туземцев, а отец Иаков стремился к распространению христианства среди автохтонов¹⁴. К 1848 г. благодаря усердному служению отца Иакова, миссия насчитывала до 1250 участников¹⁵. Он часто проводил личные встречи с туземцами, после которых неоднократно убеждался в том, что для этого региона нужно

¹¹ Абашидзе З. Иаков Нецветов // Православная энциклопедия. Под общ. ред. Кирилла, патриарха Московского и всея Руси. Т. 20: Исторический музей – Изкуно Амлак. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 498.

¹² Климент (Капалин), митр. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. С. 216.

¹³ Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского: в 3-х кн. / Собр. И. Барсуковым. СПб.: Синод. Тип., 1897-1901. Кн. 1: 1828-1855. 1897. С. 113.

¹⁴ Азова А. М. Квихпакская миссия: проникновение православной веры вглубь Северо-Американского континента // Вестник исторического общества Санкт-Петербургской духовной академии. 2020. № 2 (5). С. 242.

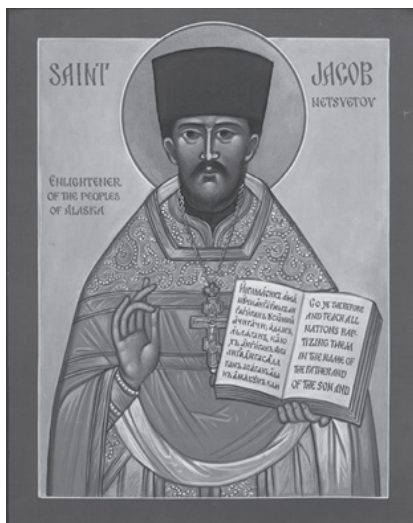
¹⁵ Климент (Капалин), митр. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. С. 211.

гораздо больше средств: больше храмов и священников. Владыка Климент пишет о том, что протоиерей Иаков обращался к Священному Синоду с просьбой о помощи, но получил только одного иеромонаха Филарета, который вскоре заболел и причинил ему множество хлопот.

Во владении отца Иакова был храм и две часовни, но к 1851 г., с благословения митрополита Филарета Московского и епископа Иннокентия, он воздвиг и освятил еще один храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Как писал епископ Иннокентий: «Украшен очень благолепно»¹⁶.

В этом же году отец Иаков отправляется вверх по реке Квихпак, к племени индейцев атапасков. Как пишет митрополит Климент, миссия отца Иакова предотвратила междуплеменные распри, поэтому воюющие друг с другом инкалики воссоединились под Божьим Покровом с чагелюкцами. В 1861 г. отец Иаков в своем дневнике писал, что ему очень отрадно видеть 300 душ, собранных в одном месте, за Литургией, слушающих и причащающихся¹⁷. Он объяснял туземцам, что такое любовь, закон Христов, молитва и прочие христианские аспекты жизни.

Как итог, протоиерей Иаков, только благодаря своему стремлению, без какой-либо финансовой помощи извне, смог привести к Богу примерно 1926 человек¹⁸. В 1863 г. он ослабел и был переведен на остров Ситка, где и скончался. Протоиерей Иаков Нецветов был канонизирован Православной Церковью в Америке в 1994 году как просветитель Аляски. В наших календарях его имя отсутствует.

¹⁶ Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. С. 403.

¹⁷ Выписка из журнала Квихпакского миссионера протоиерея Иакова Цветкова // Прибавления к изданию творений святых отцовЮ в русском переводе. С. 14. М.: Тип. В. Готье, 1855. С. 83.

¹⁸ The end of Russian America: Captain P. N. Golovin's last report, 1862, translated by Basil Dymtryshyn and E. A. P. Crownhart-Vaughan. Portland, Oregon Historical Society, 1979. P. 55.

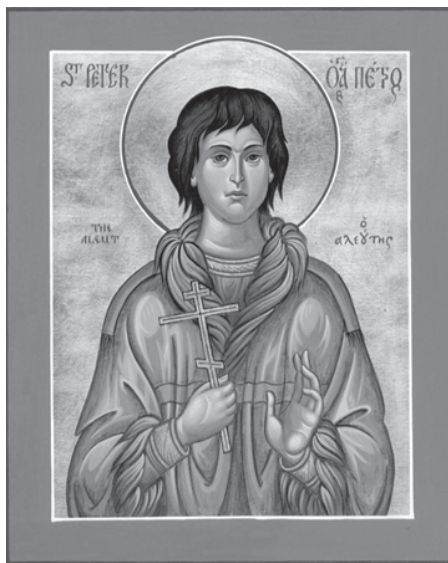
Мученик Петр Алеут

Жизнь первомученика Петра очень коротка, и про него почти нет информации. Единственное, что мы знаем точно, это дату и обстоятельства его смерти, подвиг непоколебимой веры. В 1815 г. Петр отправился с другими алеутами к берегам Калифорнии, но так произошло, что в то время там проповедовали францисканцы, которые не могли упустить возможности насадить католичество среди туземцев¹⁹.

Петра взяли в плен и пытали. Как пишет схимонах Сергий (Яновский): «Петра держали в клетке с еще одним юношей, который впоследствии смог сбежать из плена и рассказать ему детали мученической кончины мученика Петра. С его слов, католические миссионеры говорили, что православные – это еретики, которым не следует верить, но мученик не поддавался на их слова. Рассердившись, францисканцы стали отрезать по фаланге пальцев с его рук и ног, заканчивая целыми кистями и ступнями. Святой умер от кровопотери.

Схимонах Сергий был в очень хороших отношениях с преподобным Германом и, рассказав ему о такой кончине, отец Герман встал на колени и сказал: «Святой новомученик Петр, моли Бога о нас!»²⁰.

Святой новомученик Петр был прославлен в лике Ситкинских святых в 1980 году, его память совершается 7 октября. В наших же Минях он не упоминается.

Заключение

Православная миссия на Аляске, начавшись 230 лет назад, никогда не прекращалась и в 2025 году празднует свой юбилей.

Проповедники доказали своим примером, что Божье Слово

¹⁹ Martyr Peter the Aleut // The Orthodox Church in America. URL: <https://www.oca.org/saints/lives/2023/09/24/102713-martyr-peter-the-aleut> (дата обращения: 04.03.2024).

²⁰ Ibid.

могут воспринять люди, не знающие церковнославянского языка, непохожие на нас и, что они могут быть более восприимчивы к вопросам веры, чем мы, испокон веков впитывающие православную Византийскую культуру. Воцерковление на острове происходит и сейчас.

Благодаря святым, посвятивших себя служению на Аляске, там открыто 87 церквей и общин, функционирует несколько семинарий, построена монастырская обитель на месте, где устроил себе келью преподобный Герман Аляскинский – Новый Валаам.

Библиография

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: РБО, 2002. 1296 с.
2. *Абашидзе З. Иаков Нецветов* // Православная энциклопедия. Под общ. ред. Кирилла, патриарха Московского и всея Руси. Т. 20: Исторический музей – Иэжуно Амлак. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. С. 498-499.
3. *Азова А. М. Квихпакская миссия: проникновение православной веры вглубь Северо-Американского континента* // Вестник исторического общества Санкт-Петербургской духовной академии. 2020. № 2 (5). С.239-248.
4. *Берташ А., иер. Иувеналий (Говорухин Иаков Федорович)* // Православная энциклопедия. Под общ. ред. Кирилла, патриарха Московского и всея Руси. Т. 28: Исторический музей – Иэжуно Амлак. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2012. С. 362-363.
5. Выписка из журнала Квихпакского миссионера протоиерея Иакова Цветкова // Прибабления к изданию творений святых отцовЮ в русском переводе. С. 14. М.: Тип. В. Готье, 1855. С. 74-88.
6. *Григорьев Д., прот.* От древнего Валаама до Нового Света. Русская Православная Миссия в Северной Америке. М.: Изд-во ПСТГУ, 2007 // URL: // https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/ot-drevnego-valaamado-novogo-sveta-russkaja-pravoslavnaja-missija-v-severnoj-amerike/#0_6 (дата обращения: 10.12.2024).
7. *Климент (Капалин), митр.* Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 608 с.
8. Очерк из истории Американской Православной Духовной Миссии. СПб.: Валаамский монастырь, 1894. 292 с.

9. Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского: В 3-х кн. / Собр. И. Барсуковым. СПб.: Синод. Тип., 1897-1901. Кн. 1: 1828-1855. 1897. 480 с.
10. Martyr Peter the Aleut // The Orthodox Church in America URL: <https://www.oca.org/saints/lives/2023/09/24/102713-martyr-peter-the-aleut> (дата обращения: 10.09.2024).
11. *Oleksa M. J.* Orthodox Alaska: A Theology of Mission. Crestwood, New York: ST. Vladimir's Seminary Press, 1992. 266 p.
12. The end of Russian America: Captain P. N. Golovin's last report, 1862, translated by Basil Dymtryshyn and E. A. P. Crownhart Vaughan. Portland, Oregon Historical Society, 1979. 250 p.

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА ПО ОКОРМЛЕНИЮ ЕПАРХИЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (НА ПРИМЕРЕ ПОСЕЩЕНИЙ Г. КОЛОМНЫ)

Туутиярви Николай Станиславович,
студент 2-го курса бакалавриата КДС
Научный руководитель –
протоиерей Дионисий Басов

Аннотация. Одной из важнейших составляющих служения Предстоятеля Русской Православной Церкви является посещение им епархий, находящихся на территории его юрисдикции, и их первосвятительское окормление. В статье рассматривается статистика посещений Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом епархий за 15 лет его первосвятительского служения в сравнении с предыдущими предстоятелями, а также мероприятия во время этих посещений на примере г. Коломны.

Ключевые слова: Патриарх Кирилл, 15 лет служения, посещение епархий, архипастырские визиты, пастырское окормление, г. Коломна.

В 2024 году исполнилось 15 лет со дня интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а в грядущем 2026 году будет отмечаться 80-летие со дня рождения и 50-летие со дня архиерейской хиротонии Его Святейшества. Именно к этим юбилейным датам приурочена настоящая статья. Статистические данные наглядно свидетельствуют, что развитию Церкви за эти 15 лет был придан мощнейший созидательный импульс. Предметом рассмотрения служит важный аспект служения предстоятеля Церкви — посещение им епархий, находящихся на территории его юрисдикции, их пастырское окормление и участие в событиях их жизни.

Одной из важнейших черт служения предстоятеля Церкви является посещение им епархий, находящихся на территории его юрисдикции, их пастырское окормление и участие в их делах.

Деятельное участие архиерея в жизни своей епархии, а в случае с Первоиерархом – и всей Церкви на ее канонической территории,

в том числе посещение ее приходов и паствы, является древнейшим обычаем. Обязанность любого архиерея, и тем более старшего из них, посещать территорию, ему подведомственную, – это долг, возложенный на них еще со времен апостолов, которые, вообще не оставаясь на одном месте, постоянно путешествовали, посещая общины христиан в разных городах. Это право подтверждается множеством исторических свидетельств. Ермий Созомен описывает случай, когда св. Иоанн Златоуст посетил Эфес, Никомедию и другие малоазийские города, услышав, что тамошние епископы рукополагали за деньги, и сместил их и поставленных им священников, наводя порядок¹. С древних времен церковные каноны обязывают епископов посещать свою паству и окормлять ее: это и 34 правило св. Апостолов, говорящее о первенстве епископа и его обязанности посещать младших архиереев, что дает косвенный намек на митрополию², ему вторит 9 правило Антиохийского собора, в котором говорится: «Епископам каждой митрополичьей области подобает знать первенствующего в митрополии епископа, и он должен брать на себя попечение о всей области, так как в митрополию отовсюду стекаются все, имеющие дела»³. По толкованию Аристена, это говорит об обязанности первенствующего епископа (переводя на современный язык - Патриарха) иметь непосредственное участие в делах своей митрополии. Наконец, 63 правило Карфагенского собора прямо и коротко говорит: «Во время проведения Собора мы обязаны посещать каждую епископскую область»⁴. Вальсамон и Зонара единодушно говорят об

¹ Церковная история Эрмия Созомена Саламинского. Спб. 1851. С. 559-561.

² Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима епископа Далматинско-Истрийского: Пер. с серб. [Репр. изд.]. Т. 1. М. 2001. С. 98-101.: «Епископам всякого народа подобает знать первого в них, и признавати его яко главу, и ничего превышающего их власть не творити без его рассуждения: творити же каждому только то, что касается до его епархии, и до мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо тако будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец и Сын и Святыи Дух.» (Ап 34). О намеке на митрополию в данном правиле говорит сам еп. Никодим.

³ Там же. С. 99. Далее правило продолжает: «...Поэтому решено, чтобы он по чести имел преимущество, и чтобы прочие епископы не делали без него ничего превышающего их власть, по древнему утвердившемуся правилу отцов наших, кроме того только, что касается области каждого из них и подчиненных ей мест. Ибо каждому епископу подобает иметь власть в своей епископской области, управлять ею с необходимой каждому осмотрительностью и иметь попечение о всей местности, подвластной его городу, чтобы и рукополагать пресвитеров и диаконов, и все дела разбирать с рассуждением, более же этого ничего не пытаться делать без епископа митрополии, как и последнему – без согласия прочих епископов».

⁴ Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима епископа Далматин-

обязанности посещения епархии, которую накладывает на архипастырей этот канон. Из более новых документов хочется выделить «Духовный регламент» 1721 г., который в 17 пункте 2 части – обязанностях духовенства – строго указывает епископу раз в один или два года объезжать свою епархию, давая в пример ап. Павла, и далее строго разъясняет его обязанности во время визита⁵. Эти посещения епархий также становились предметом интереса общественности. Так, у известного писателя 19 в. Николая Лескова целый рассказ «Архиерейские объезды» посвящен посещению епископом дальних деревенских приходов. Заслуженный дореволюционный специалист по церковному праву профессор Николай Александрович Заозерский посвятил этому свою статью «Посещение своих паств православными архиереями».

На основании этого в современном Уставе Русской Православной Церкви гл. 4, п.7с Патриарх Московский и всея Руси имеет право «посещения в необходимых случаях всех епархий Русской Православной Церкви» (со ссылкой на те же древние правила.), там же по аналогии в гл. 16 п.18ж «согласно канонам, посещает приходы своей епархии и осуществляет контроль за их деятельностью непосредственно или через своих полномочных представителей», и там же, в п.18и «наблюдает за деятельностью епархиального клира». Итак, правом и обязанностью Святейшего является пастырское попечение о приходах непосредственно подведомственного ему г. Москве и Московской области⁶ и всех остальных на канонической территории Русской Православной Церкви.

После краткого исторического экскурса перейдем к конкретной статистике и данным. Стоит учитывать, что до недавнего времени

ско-Истрийского. С. 99.

⁵ Духовный регламент, тшанием и повелением всепресветлейшего, державнейшего государя Петра Первого, императора и самодержца всероссийского, по соизволению и приговору всероссийского духовного чина и Правительствующего Сената, в царствующем Санкт-Петербурге, в лето от Рождества Христова 1721, сочиненный / Сост. Феофан (Прокопович). Изд. 1. М. 1856. С. 39–40.: «17) Было слово выше под числом осьмым, чтоб Епископи смотрели, хранятся ли по Епархии его от пресвитерей и монахов и прочих должных оных заповеди, и чтоб имел на сие духовных фискалов. Обаче понеже сие не довольно есть; ибо и фискалы оные, дружа своим благодетелям, или мзду емля, много утаевают: того ради подобает Епископу в год, или в два года единожды объйти и посетить Епархию свою. И есть сего, кроме многих иных, великий образ Павла Апостола, яко же является в Деяниях гл. 14, ст. 21, 22. и Деяний гл. 15, ст. 36. Римляном гл. 1, ст. 11, 12. 1 Коринфяном гл. 4, ст. 12, 1 Солуняном гл. 3 ст. 2. 1 Солуняном гл. 3, ст.10.».

⁶ На основании Устава Русской Православной Церкви, гл.4 п.9. (Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1. Нормативные документы. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. С. 34).

архипастырское посещение епархий было вообще невозможным по причине изоляции церковных властей от паствы. По воспоминаниям епископа Сергия (Соколова), который был старшим иподьяконом и келейником у патриарха Пимена: «Посетивший с санкции советского правительства более десяти государств от Индии до США Святейший Патриарх Пимен у себя на родине был лишен права свободного передвижения по стране и прямого общения со своей всероссийской паствой. Ленинград, Киев, отдых и патриаршие службы в Одессе, два раза круиз на теплоходе до Астрахани и обратно без права посетить храмы, встретиться с правящими архиереями, благословить православных чад Церкви в городах Приволжья. И всегда под присмотром, строгим и тщательным, до последнего дня жизни, что очень огорчало Святейшего. По бывшему Советскому Союзу Патриарх путешествовал только по одному выверенному маршруту: Москва – Одесса»⁷. Если такое происходило в 1970-1980-е годы, то что уж говорить о более раннем времени, когда патриархи Сергей и Алексей и вовсе не могли свободно передвигаться в пределах страны.

Ситуация изменилась только при Алексии II, когда появилась возможность беспрепятственного передвижения по стране. На следующий же день после интронизации Алексей отправился с визитом в Ленинградскую епархию, за первый год он посетил более 15-ти епархий, при этом совершал богослужения не только в кафедральных соборах, но и в отдаленных от епархиального центра приходах, в открываемых монастырях, встречался с местным руководством, с общественностью, посещал высшие и средние школы, военные части, дома престарелых, тюрьмы, неся радость и утешение людям. По общей статистике, с июня 1990 г. по октябрь 2000 г. Патриарх Алексей посетил 77 епархий РПЦ, освятил 168 храмов, а во вторую половину в 2000-2008 гг. он посетил 44 епархии, в том числе впервые на Урале - Екатеринбургскую и Челябинскую епархии (осень 2000 г.), епархии Белоруссии (в 2001-2002 г.), Эстонию (сентябрь 2003 г.) и Латвию (май 2006 г.), а также приходы РПЦ во Франции (октябрь 2007 г.), то есть в целом наметилась тенденция к увеличению контактов с паствой⁸.

⁷ *Сергий (Соколов), еп.* Правдой будет сказать...: записки о пережитом. М. 2008 С. 90 – 93.

⁸ Данные приведены по работе: *Цытин Вл., прот., Кравец С. Л.* Алексей II – Церковная жизнь в Патриаршество Алексия II // Православная энциклопедия. Т. 1: Бессонов – Бонвеч. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. С. 698–720.

С вступлением на престол нынешнего Патриарха, благодаря техническому прогрессу, высокому обеспечению мобильным транспортом и поддержке государства визиты в епархии и пастырское окормление верующих стало еще более возможным. Патриарх Кирилл, еще в бытность митрополитом Смоленским и Калининградским, с благословения Святейшего Патриарха неоднократно посещал более чем 39 епархий Русской Православной Церкви для разъяснения позиции Русской Церкви по церковно-государственным и церковно-общественным вопросам, а также в связи с межхристианскими контактами и миротворческой деятельностью Церкви⁹. Уже тогда Кирилл прославился своей активностью и желанием тесно коммуницировать с церковным народом. Когда в 2009 году Кирилл вступил на патриарший престол, количество архипастырских визитов резко увеличилось. На фоне увеличения в 2 раза количества епархий за все время его правления со 159 до 325 и активного внедрения института митрополий (сейчас их в России 61), расширяется контакт предстоятеля с церковной паствой. Как отметил сам Патриарх на архиерейском совещании архиереев митрополий РПЦ в 2012 году (30 янв.): «Епископ должен становиться ближе к клиру и к пастве. Раньше порой приходы не видели своего архипастыря. Посещение приходов епископом порой приводило и к тому, что это важное событие превращалось в торжественный ритуал, в ходе которого оставалось недостаточно места для живого общения. Однако посещение прихода архипастырем — это открытое, вдумчивое общение с настоятелем, с активом прихода, молодежью и детьми, ответ как на их практические, житейские вопросы, так и на их духовные вопрошания, внимательное и подробное ознакомление со всеми приходскими проектами»¹⁰. Стоит отметить, что сам Патриарх в своих визитах придерживается именно этой политики.

В начале февраля появился юбилейный доклад «Деятельность Церкви в 2009-2024 гг. Некоторые итоги и цифры», в котором дана оценка деятельности патриарха Кирилла за прошедший срок в цифрах¹¹. На основе данных, представленных там, сформируем

⁹ Визиты в епархии Русской Православной Церкви митр. Смоленского и Калининградского Кирилла // URL: <https://patriarch.patriarchia.ru/vizity-v-eparkhii-russkoj-pravoslavnoy-tserkvi/> (дата обращения: 04.12.2024).

¹⁰ Таков нам подобаше архиерей. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском совещании архиереев митрополий // Журнал Московской Патриархии. 2012. №3. С. 26–51.

¹¹ Деятельность Церкви в 2009–2024 гг. Некоторые итоги и цифры // URL: <http://www.>

следующие статистические данные.

На основании ежегодных «Летописей патриаршего служения», официальной сводки о работе и мероприятиях Патриарха за прошедший год, в период с 2009 по 2023 было совершено 298 визитов в 134 епархии. В среднем, за год патриарх совершает около 20 архиерейских визитов. Особенно небогатым на визиты оказался 2020 г., когда из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Патриарх не совершал поездок и посетил только областную часть Московской епархии. В связи с этим же, в следующем, 2021 г. он совершил только 6 визитов в 5 епархий. Однако уже в 2022 г. ситуация стабилизировалась, и было совершено уже 15 выездов в 12 епархий, что почти догнало показатели до пандемии (в 2019 г. – 18 визитов в 15 епархий РПЦ). Также традиционными являются посещения других стран, в первую очередь, имеющих приходы Русской Церкви: страны СНГ, средней Азии, Франции, Русской Миссии в Иерусалиме и многие другие.

Самыми посещаемыми являются Санкт-Петербург, Московская область, Киев и Минск, а также Казань. Стоит отметить снижение посещений украинских епархий начиная с 2014 г. и полное прекращение с 2022 в связи с политической обстановкой.

Также из интересных наблюдений хочется отметить, что, отслеживая «Летопись служения Патриарха», можно заметить ориентированность зимнего и весеннего (т.е., великопостного и пасхального) периодов на административную кабинетную работу (переговоры, совещания, встречи), а летнего и осеннего - на посещение епархий, что связано скорее всего с удобством передвижения и меньшей богослужебной загруженностью Патриарха. Так, в 2018 г. из 21 визита всего 3 приходятся на позднюю весну (т.е. около 7%), а остальные 18 на период с июня по ноябрь.

Как правило, приезды Патриарха сопровождаются торжественными богослужениями (в соответствии с его словами: «Ни с чем несравнимо евхаристическое общение архиерейского пастыря с паствой, таинственно соединяющее молящихся и служащих в совместном совершении Божественной литургии»)¹². Часто на этих богослужениях происходит освящение нового храма. Кроме того, Патриарх уделяет особое внимание личному общению с паствой, особенно молодежью (посещение детских домов, школ и молодежных меро-

patriarchia.ru/db/text/6099616.html (дата обращения: 04.12.2024).

¹² Таков нам подобаше архиерей. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла.

приятий в разных уголках нашей страны стали для Святейшего традиционными). Из официальных мероприятий в рамках визита часто происходят встречи с местными органами власти, на которых обсуждаются, главным образом, текущие нужды епархии, посещение учебных заведений и социальных центров, иногда – особенно значимых мероприятий (как, например, в 2014 г. – прославленный авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре). По словам экс-руководителя пресс-службы Святейшего Патриарха, отца Александра Волкова, главной целью визитов в епархии служит возможность «лично знакомиться с жизнью той или иной епархии, сделать какие-то выводы, которые будут предложены на рассмотрение Священному Синоду — так, по словам отца Александра, происходит устройство церковной жизни в целом, потому что любые преобразования основываются на конкретных фактах и исходят из конкретных реалий»¹³.

Стоит также отметить, что Патриарх не только продолжил традицию посещения епархий, начатую его предшественником, но и существенно расширил ее. Причинами этого можно назвать, во-первых, улучшение условий и возможностей поездок, во-вторых, пассионарный характер нынешнего Патриарха. Так или иначе, Патриарх Кирилл посетил те места, которые до него ни разу не посещались предстоятелями Русской Церкви – в первую очередь, регионы севера (2018 г. – самая северная епархия России – Нарьян-Марская, где, в частности, Патриарх посетил храм Николая Чудотворца в одной из самых северных точек России – на архипелаге «Новая земля»), дальнего востока (дважды – в 2010 и 2023 Патриарх посетил Петропавловск-Камчатскую епархию) и Кавказа, в областях с преобладающим количеством православного населения (2015 г. – Северная Осетия). Тяга Патриарха к путешествиям проявляется и в самом, пожалуй, неординарном случае, когда в 2016 г. во время перелёта из Чили в Парагвай, Патриарх посетил станцию «Беллинсгаузен» на острове Ватерлоо в Антарктике и совершил Божественную литургию в единственном находящемся там постоянном храме Святой Троицы.

В качестве примеров посещений городов Патриархом и связанных с этим мероприятий можно использовать архипастырские ви-

¹³ Самое главное – молитва со своей паствой. Интервью руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси диакона Александра Волкова сайту "Правмир.ру" 25.10.2014 // URL: <https://www.pravmir.ru/samoe-glavnoe-molitva-sosvoey-pastvoy/> (дата обращения: 04.12.2024).

зиты в город Коломну.

Для справки. Патриарх Алексей II посещал Коломну 4 раза за 18 лет своего патриаршего служения: летом 1994 г., в августе 1999 г., 8 сентября 2005 г., 24 мая 2007 г.

За 15 лет своего патриаршего служения Патриарх Кирилл посетил Коломну три раза – в 2009, 2012 и 2023 году. Цели приездов всегда были разные.

За 15 лет своего патриаршего служения Патриарх Кирилл посетил Коломну три раза – в 2009, 2012 и 2023 году. Цели приездов всегда были разные.

Первый визит произошел в воскресенье 13 сентября 2009 года, в день праздника Положения честного пояса Пресвятой Богородицы, когда Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском храме, что у Кремля.

В тот день город праздновал свою 832-ю годовщину со дня основания. К приезду 6 храмов прошли процесс реставрации. У ворот храма Первосвятителя приветствовали митрополит Ювеналий, заместитель Председателя Правительства Московской области С. Н. Кошман и глава города Коломны В. И. Шувалов. Во время приветственного слова митрополит Ювеналий сравнил состояние епархии в начале его архиерейского служения с картиной, нарисованной в начале 37 главы книги пророка Иезекииля. Пророк увидел поле, усеянное сухими костями, и Господь спросил его: «Сын человеческий! Оживут ли кости сии?» и отметил, что Бог послал детей тех самых богоборцев, которые начали восстанавливать святыни и попросил архипастырского благословения на дальнейшие труды. В ответном слове Патриарх поблагодарил владыку и отметил, что голос Бога, призывающего людей на служение ему, слы-

шат все больше и больше народа. Далее в Мемориальном парке г. Коломны Святейший Патриарх и губернатор области возложили венки к Мемориалу коломенцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Далее Патриарх проследовал в Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь, где митрополит Ювеналий и губернатор области дали прием в его честь, далее Патриарх посетил храмы на Соборной площади Коломны: Успенский кафедральный собор и Тихвинский храм. Вечером Патриарх Кирилл посетил открытый урок «Духовные родники Подмосковья» в Конькобежном центре Московской области «Коломна», в котором собралось более 5 тысяч человек — школьники, студенты и представители духовенства всех благочиний Московской епархии. В заключительном слове Предстоятель затронул темы призвания и образования, пожелал школьникам учиться и работать по призванию, а также подчеркнул роль педагога в воспитании детей: «Не может быть плохой человек хорошим педагогом»¹⁴.

В данном визите проявилось два аспекта пастырской деятельности Патриарха: посещение храмов (причем, не только главных городских) и просветительская работа с молодежью.

10 августа 2012 г. было анонсировано новое посещение Коломны. 12 августа, в неделю 10-ю по Пятидесятнице Патриарх прибыл в Коломну, здесь был открыт и освящен новый комплекс зданий КДС. Предстоятель Русской Церкви возглавил чин великого освящения семинарского храма в честь Трех святителей и совершил первую Литургию, на которой была совершена хиротония архимандрита Константина (Островского), ректора Коломенской духовной семинарии, во епископа Зарайского, vikария Московской епархии.

После богослужения Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжественный акт, посвященный открытию нового комплекса зданий Коломенской семинарии, и вручил церковные награды, а затем осмотрел учебные, административные и жилые помещения духовной школы. В приветственном слове митрополита Ювеналия к Патриарху были затронуты темы требований к будущим священнослужителям, обязанность совершения просветитель-

¹⁴ Святейший Патриарх на благословенной земле Подмосковья // Московские епархиальные ведомости. 2009. №9–10. С. 5–11., а также: Святейший Патриарх Кирилл возложил венки к памятнику коломенцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и посетил храмы Коломны 13.09.2009 // URL: <http://www.http://www.patriarchia.ru/db/text/740677.html> (дата обращения: 04.12.2024).

ской, миссионерской и социальной работы»¹⁵.

Данное посещение епархии носило по преимуществу внутрицерковный характер и посвящено открытию нового церковно-образовательного комплекса.

В 2023 г. Патриарх посетил Коломну в 3-й раз. На этот раз местом его служения был избран храм Святой Живоначальной Троицы в Щурово. 15 октября 2023 года, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, Патриарх посетил вновь с однодневным визитом Коломну и совершил чин великого освящения и Божественную литургию в храме.

В проповеди Патриарх обратился к теме Евхаристии и призвал всех верующих как можно чаще приобщаться Тайной вечери Христовой. По окончании богослужения, выйдя из храма, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил представителей движения «Патриаршие добровольцы» и воспитанников православного детского социального центра при Троицком храме¹⁶.

¹⁵ Духовная школа XXI века. Состоялось открытие нового комплекса зданий Коломенской православной духовной семинарии, которая будет готовить священнослужителей для 1130 приходов Московской епархии // Журнал Московской Патриархии. 2012. №9. С. 20–23.

¹⁶ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла // Журнал Московской Па-

Целью этого посещения являлось не только освящение храма, но и приобщение к жизни епархии, общение с духовенством и властями, и, кроме того, демонстрация этого нового статуса Коломны, ставшего центром одной из епархий и резиденцией Патриаршего наместника митрополии.

Таким образом, проведенный анализ наглядно демонстрирует, что за пятнадцать лет служения Святейшего Патриарха Кирилла как предстоятеля Русской Церкви традиция первосвятительских посещений епархий обрела невиданный ранее территориальный охват и системный характер, став одним из ключевых инструментов управления Русской Православной Церковью, контроля за ее делами и нуждами, а также окормления многократно увеличившейся паствы. Опираясь на глубокие канонические и исторические корни этого служения, Предстоятель Церкви не только продолжил начинания своих предшественников по преодолению вынужденной изоляции Церкви в советский период, но и вывел служение первосвятителя на качественно новый уровень. При этом можно отметить достаточно четкую закономерность в периодах посещения епархий, а также приоритет центральных регионов страны. Первосвятительские посещения города Коломны как духовной столицы Подмосковья и управляющего центра Московской митрополии особенно ярко демонстрируют попечение Патриарха о нуждах паствы.

Библиография

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: РБО, 2002. 1296 с.
2. Визиты в епархии Русской Православной Церкви митр. Смоленского и Калининградского Кирилла // URL: <https://patriarch.patriarchia.ru/vizity-v-eparkhii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/> (дата обращения: 04.12.2024).
3. Деятельность Церкви в 2009-2024 гг. Некоторые итоги и цифры // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/6099616.html> (дата обращения: 04.12.2024).
4. Духовная школа XXI века. Состоялось открытие нового комплекса зданий Коломенской православной духовной семинарии, которая будет готовить священнослужителей для 1130 приходов Московской епархии // Журнал Московской Патриархии. 2012. №9. С. 20–23.
5. Духовный регламент, тщанием и повелением всепресветлейшего, державнейшего государя Петра Первого, императора и самодержца всероссийского, по соизволению и приговору всероссийского духовного чина и Правительствующего Сената, в царствующем Санкт-Петербур-

- ге, в лето от Рождества Христова 1721, сочиненный / Сост. Феофан (Прокопович). Изд. 1. М.: Синодальная типография, 1856. 198 с.
6. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима епископа Далматинско-Истрийского: Пер. с серб. [Репр. изд.]. Т. 1. М.: Изд. «Отчий дом», 2001. 650 с.
 7. Самое главное – молитва со своей паствой. Интервью руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси диакона Александра Волкова сайту "Правмир.ру" 25.10.2014 // URL: <https://wwwpravmir.ru/samoe-glavnoe-molitva-sosvoeu-pastvoy/> (дата обращения: 04.12.2024).
 8. Святейший Патриарх Кирилл возложил венки к памятнику коломенцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и посетил храмы Коломны 13.09.2009 // URL: <http://www.http://www.patriarchia.ru/db/text/740677.html> (дата обращения: 04.12.2024).
 9. Святейший Патриарх на благословенной земле Подмосковья // Московские епархиальные ведомости. 2009. №9–10. С. 5–11.
 10. Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла // Журнал Московской Патриархии. 2023. №11. С. 7–8.
 11. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1. Нормативные документы. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.
 12. Сергей (Соколов), еп. Правдой будет сказать...: записки о пережитом. М.: Софт Издат, 2008. 159 с.
 13. Таков нам подобаше архиерей. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском совещании архиереев митрополий // Журнал Московской Патриархии. 2012. №3. С. 26–51.
 14. Церковная история Эрмия Созомена Саламинского. Спб.: В тип. Фишера, 1851. 636 с.
 15. *Цыпин Вл., прот., Кравец С. Л.* Алексий II – Церковная жизнь в Патриаршество Алексия II // Православная энциклопедия. Т. 1: Бессонов — Бонвеч. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. С. 698–720.

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ

**ВИЗАНТИЙСКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ:
ВКЛАД ВЫДАЮЩИХСЯ
МЕЛУРГОВ В СТАНОВЛЕНИЕ ОДНОЙ
ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ ГРЕЧЕСКИХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ**

чтец Феодосий Владимирович Ключкин,
студент 4-го курса бакалавриата КДС

Научный руководитель –
иерей Анатолий Трушин, магистр
богословия

Аннотация. Статья посвящена исследованию музыкального наследия выдающихся византийских мелургов XIII–XIV веков. В ней рассматривается исторический и культурный контекст развития византийского церковного пения первого тысячелетия. Проводится анализ вклада таких выдающихся византийских мелургов как Иоанн Глика и Иоанн Кукузель. Особое внимание уделяется каллофоническому стилю, его влиянию на богослужебную греческую традицию и преобразованию музыкальной нотации. Исследование основано на трудах музыковедов, святоотеческих источниках, а также рукописных нотных материалах.

Ключевые слова: Византийское церковное пение, история музыки, история Византии, музыкальная реформа, мелурги, авторство в византийской церковной музыке, традиция.

Становление и развитие византийского музыкального искусства

Нередко случается человеку, который в той или иной степени увлекается музыкой, повстречать на пути своего исследования слова и выражения, статьи или даже книги, повествующие о развитии и становлении византийского церковного пения. Этот же самый человек, которого читатель мысленно нарисовал перед своим взором, прекрасно разбирается в классической музыке своей страны, будь то иранская традиционная музыка, сирийская, арабская, может даже индийская. В любом из перечисленных случаев он будет знать несколько выдающихся имен, которые история любезно запечатлела в своей многовековой памяти. Он будет знать их поименно, знать тонкости их биографии и, более того, вдумчиво вслушиваться в их творческое наследие, которое сохранили

бережные и драгоценные помощники истории – современники и последующие поколения. В настоящей статье мы охватим чуть ли не самый важный период в истории становления византийского музыкального искусства – XIII и XIV столетия. Мысленно представим себя на корабле, который вот-вот пустится в не столь продолжительное путешествие по волнам перипетий истории становления византийского церковного музыкального искусства.

Невозможно представить существование Византийской империи без музыки, которая просто-напросто пронизывала собою жизнь и быт ее гражданина. Евгений Герцман¹ обращает значительное внимание на становление христианской Литургии, явившей собою важный этап. Мы ни в коем случае не упустим его из виду, но привлекает здесь нечто иное. Люди именно жили музыкой, которая не ограничивала себя лишь в стенах храмов и специально устроенных местах для ее воспроизведения. В периоды народных торжеств она увлекала собою городские улицы людьми разных национальностей, которые обладали своим особенным богатым и неповторимым вокальным искусством². Однако все же церковная музыка занимала особое место в культуре Византии. Структура была следующая: специально обученные люди – псалты, школы, да и сама нотная палитра и, конечно, ни с чем не сравнимая традиционная манера исполнения песнопений³.

При всей слаженности не хватало лишь одного – авторства. Было ли оно или же вовсе отсутствовало в период первого тысячелетия? Определенно, в примитивном своем виде оно бытовало, но вплоть до X столетия не сохранилось никаких сборников песнопений, по которым можно было бы проследить почерк авторства. Ответ на поставленный вопрос поможет найти история Церкви, и вот что она предлагает:

- 1) недолговечный папирус, который, как известно, с течением времени просто-напросто портился;
- 2) различные стихийные бедствия: частые пожары и землетрясения. Ужасные катаклизмы уносили жизни не только людей, но и ценных рукописных материалов;

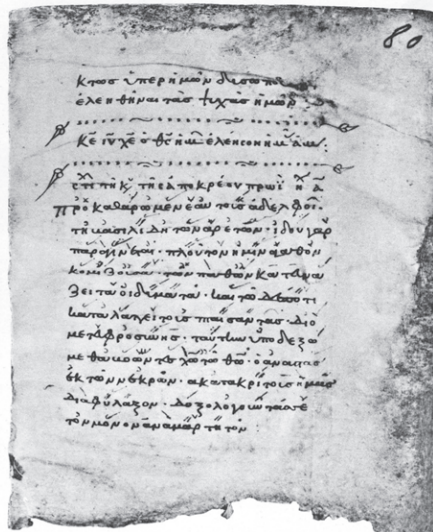
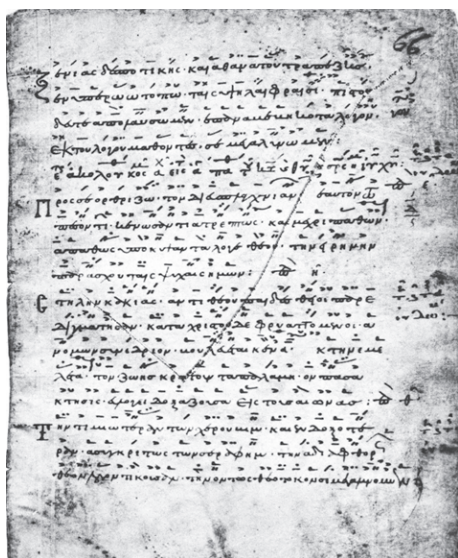
¹ Евгений Владимирович Герцман – российский музыковед, доктор искусствоведения, профессор, исследователь античной и византийской музыки.

² Герцман Е.В. Становление музыкальной культуры: IV – первая половина VII вв.: в 3 т. Т. 1. М.: Наука, 1984. С. 623–626.

³ Подробнее см.: Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима. СПб.: Алетейя, 1995. С. 145.

3) гражданская война в эпоху иконоборчества: уничтожению предавались не только иконы, фрески и иные изображения Христа, Богородицы и святых. Пламя ненависти дотянулось и до Константинопольских библиотек, где в своем большинстве хранилось нотографическое достояние древних творцов греческого мелоса⁴.

Теперь мы ясно представляем себе картину означенного периода и можем смело охарактеризовать его как несформированный и практически неорганизованный не только в области музыки и ее запечатления. Для должного погружения в детали предмета, о котором идет речь, рассмотрим рукопись Триоди Святой горы Афон X – XII столетий.

Что можно отметить сразу невооруженным глазом? Нотация нечитаемая, и чуть позже, сравнив ее с другими рукописями позднейших веков, мы поймем почему. Можно подумать, что учитель и ученик просто-напросто так договорились: «Вот этот кружочек означает то, а этот знак всегда вниз на 2 ступени» и т.п. Соответственно, знали о том, как это поется, да и вообще подлинно звучит, только лишь они, и больше никто. Это и называется традицией. При этом, называя традицией, мы не говорим только о манере исполнения и различных мелизматических оборотах. Не только они входят в состав этого обширного понятия.

Наконец, богослужбное последование также не нашло своего

⁴ Герцман Е.В. Византийское музыкознание. Ленинград: Музыка, 1988. С. 25.

выражения, и все произойдет несколько позднее. А что происходит с авторством как таковым? Как мы понимаем, в музыкальных рукописных материалах должны быть надписания имени того или иного автора, но до определенного периода этого не было. Евгений Герцман дает весомое замечание тому, что в греческих невменных рукописях, с которыми доктору искусствоведу доводилось иметь дело лично, как правило вместо имени автора определенной музыкальной композиции стояли обозначения, к примеру: μέλος παλαιόν (древний мелос); ανωνυμου τινος (какого-то неизвестного). Чаще всего встречается просто слово αρχαίον – древний. Именно таким образом обозначался корпус древнейших произведений, которые создавались вплоть до XII века. Все это принадлежит творчеству неизвестных церковных музыкантов – мелургов⁵, протопсалтов⁶, маисторов⁷, имена которых были надолго забыты. С VII века стал широко употребляться термин «гимнограф» (греч. υμνογράφος), распространявшийся на составителей определенного сложения текста и музыки уже давно существовавшего и употреблявшегося песнопения. Милош Велимирович⁸ дает разъяснение, что такого человека сложно назвать музыкантом, но все же гимнограф имел широкий спектр возможностей⁹.

Таким образом, единой системы записи музыки, должным образом систематизированной и унифицированной, быть не могло. Первые тысячелетия становления византийского певческого искусства носили лишь традиционный характер, передавались устным образом и, можно сказать, имели сакральный характер, то есть только для посвященных.

Именно в этом и состоит глубина традиционного типа искусства. Говоря о традиционном пении, необходимо добавить, что речь идет еще и об определенной манере исполнения того или иного произведения, что тоже было известно уже знакомой нам

⁵ Мелург (греч. μελωδός) – творец текстов поэтического и богослужебного характера, и конечно, музыки непосредственно. С VII века появляется термин «гимнограф», коим и является мелург.

⁶ Протопсалт (греч. Прωτοψάλτης) — старший управляющий правого и левого хоров. В его обязанности входило, помимо обучения музыке и пению, наблюдение за певцами и ритмом исполнения песнопений

⁷ Маистор (греч. Ο μαϊστόρ) – греческая форма от латинского слова «magister» – руководитель, учитель.

⁸ Милош Велимирович (1922 – 2008 гг.) – американский музыковед и исследователь византийской, а также славянской музыкальных культур.

⁹ Velimirović M. The Byzantine Heirmos and Heirmologion // Genres of music in separate representations. Munich, 1973. P. 195.

паре людей.

Калофония – несообразность нововведений или осмысленная реформа?

Наше судно, расправив свои паруса, плавно перемещается на много веков вперед, и подходит к берегам XIII столетия, которое преподносит нам новую веху в развитии византийского церковного пения – «калофонический стиль» (греч. калоφωνικός – «прекраснозвучный»). Что это за стиль, и почему мы о нем сейчас говорим? В 1261 году столица империи Константинополь освобождается, наконец, от латинян, и теперь, на фоне духа возрождения национального достояния науки и культуры, порушенной архитектуры, особенно ярко вливается в повсеместное употребление и новый музыкальный стиль с его неповторимыми мелизматическими формами и общим величественным исполнением. Говоря именно о XIII веке, мы можем отметить, что к этому времени мелизматический стиль уже достаточно высоко развит. Эгон Веллес высказывает предположение, что мелизматический распев, так сильно уже въевшийся в византийский мелос XIII века, имел ту же самую форму и в IX веке¹⁰.

Говоря обобщенно, строгая и традиционная музыкальная система, где на один слог приходился один звук, угасает, и на ее место стремительно восходит новая звезда – калофония, сопровождаемая исходящими из нее созвездиями трудов выдающихся мелургов.

Важно не обойти стороной более глубокий аспект этой темы. Попробуем посмотреть на появление этой музыкальной реформы (мы можем смело охарактеризовать это явление как реформу, причем без ожесточенной борьбы «за и против»). Окинем всю картину глазами светского человека, человека, который разбирается в этой теме в несколько крат лучше автора данной статьи. Речь пойдет о том, что появление калофонии, по мнению Евгения Герцмана, приносило в характер богослужений нечто излишнее: излишними могли быть исполняющиеся в начале практически каждого песнопения кратимы¹¹, которыми псалты пытались передать характер и даже настроение следующего за ними песнопения. Излишеством могло показаться существенное увеличение длины

¹⁰ Wellesz E. A History of Byzantine Music and Hymnography. Oxford, 1961. P. 339–341.

¹¹ Кратима (греч. кратίματα) – особенное построение мелодии из слогов, обозначающие должное настроение, эмоцию последующего затем песнопения.

произведений, и, наконец, самое главное – это свобода воли певца в исполнении.

Евгений Герцман в своих трудах прибегает к использованию средневековых канонических источников, к примеру: Феодор Вальсамон, Иоанн Зонара, Алексей Аристин и другие. В свою очередь, они, комментируя 75 правило Трулльского Собора¹² о том, что «не должно быть бесчинных воплей в церковном пении» и ни в коем случае нельзя вводить в церкви «несообразное», дают следующую аргументацию, с которой Евгений Герцман соглашается: эти древние богословы и канонисты в свое время выступали против каллофонического пения. С этим сложно согласиться по нескольким причинам. Во-первых, такое мнение выглядит слишком мирским, поскольку заметно движение к обобщению и смешению одного с другим, все сводится к некоей «борьбе партий», а значит, к определенному разногласию. Иными словами, они говорят следующее: «Разве это традиция? Разве так можно? Вот эти были людьми своего времени и ратовали за это, а вот они уже люди другого времени и места, соответственно, ратуют за свое...». Во-вторых, проблемность таких рассуждений сводится к очень простому выводу: это не метод рассуждения православного человека, и тем более богослова. Скорее, его можно назвать эволюционистским, так как он сводит всю уникальность феномена именно к контексту. Ни для кого не секрет, что критерием истинности для науки будет критерий научного знания, то есть этот критерий исходит из факта, а факт исходит из материальных доказательств и будет строго этими доказательствами пользоваться.

Приводя факт одного правила Вселенского Собора, Евгений Герцман весьма удачно его интерпретирует, можно даже сказать, для самого себя¹³. В связи с этим просто невозможно не указать на такого рода ошибку в истинности понимания предмета. В конечном итоге, каллофоническое пение не было отвергнуто Церковью. Это действительно очень важный момент, и не просто так сейчас ему уделяется столько слов, поскольку, если следовать логике Евгения Герцмана, то получается, что Церковь с XIII века принимает себе в постоянное и осмысленное употребление такие формы церковных песнопений, которые самими же средневековыми каноническими комментаторами характеризуются как «бесчинные

¹² Каноны, или Книга правил святых апостол, святых соборов, вселенских и поместных, и святых отец. Минск: Братство в честь св. Архистратига Михаила, 2016. С. 167.

¹³ Герцман Е.В. Византийское музыкознание. С. 142-144.

вопли». То есть, прибегая к 75 правилу Трулльского Собора, мы можем сказать, что каллофоническому пению нет не то что места в Церкви, а более того – оно банально противоречит канонам и, соответственно, не может быть частью традиции, Предания.

Продолжая говорить о зарождении и формировании каллофонического пения, стоит обратить внимание на то, что с течением определенного промежутка времени отдельные слоги текста могли распеваться на два, а то и три звука, и, в конечном итоге, эти распевы переливаются в длительные мелодические линии. К XII веку этот новый музыкальный метод начинает свое распространение, а к XIII – XIV векам полностью становится ведущим направлением, и связано это, в первую очередь, с распространением нового типа записи нотной грамоты, которая в XX веке будет охарактеризована как «средневизантийская нотация». Стоит отметить, что эта система нотации весьма отличалась от предыдущей – «палеовизантийской нотации» и располагала более широким спектром возможностей как записи богослужебных песнопений, так и способом, манерой исполнения¹⁴. Таким образом, мы плавно приблизились к судьбоносным столетиям в истории развития византийского церковного пения. Именно в эти века жили и трудились многие протопсалты, повлиявшие на сохранение греческого мелоса. Скажем о самых известных из них.

Протопсалт Иоанн Глика

Протопсалт Великой Церкви¹⁵ Иоанн Гликис (Ἰωάννης Γλυκός) в рукописных материалах упоминается как «удивительнейший» и «учитель учителей».

Музыкальное творчество Иоанна Глики дало, можно сказать, почву, на которой возросло будущее поколение псалтов, и в течение еще множества столетий его труды служили источником вдохновения для последующих мелургов. Стоит обратить вни

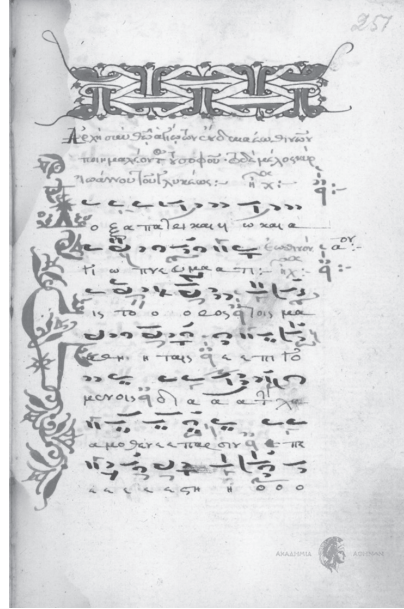
¹⁴ См.: Музыкальная культура Древней Греции и Византии: учеб. пособие. Часть II: комментарии к фонозаписям. СПб.: Веды, 1995.

¹⁵ Должность протопсалта Великой Церкви дает понимание того, что этот человек действительно обладал редким певческим и композиторским талантом, что дало ему возможность учить и передавать тот традиционный оттенок, который был присущ пению первых тысячелетий.

мание на то, что как таковых рукописей именно Иоанна Глики не существует.

Однако есть более поздние надписания с его упоминанием, и таковым примером послужит рукопись XVIII столетия.

Это небольшой отрывок из набора Евангельских стихир, бытовавший еще с древности, вероятно, с тех самых времен, когда жил этот мелург. Несколько позднее эти стихиры стали подписывать Гликой, что очень хорошо видно в представленной рукописи, датированной 1725 годом¹⁶.

Музыкальное творчество Иоанна Гликиса весьма и весьма обширно. Он написал огромное количество песнопений калофонического стиля для всех суточных богослужений, а также для многих праздников годичного круга. Можно подумать, будто бы до него практически ничего не существовало, однако это неверно. Мы помним о традиции и еще не раз повторим это слово, которое вмещает в себя достаточно много событий, личностей, о которых в рамках этой статьи нами не сказано. Самое главное, что необходимо отметить, – своим примером он взрастил следующее поколение псалтов. Он преподнес им ключ к исполнению определенных мелодий, непростых мелодий, а нам никогда не понять всю глубину чувств, характерные выразительные средства, которые вкладывались в песнопения, ведь именно это и отличает простого певца от мелурга.

Расцвет византийского церковного пения

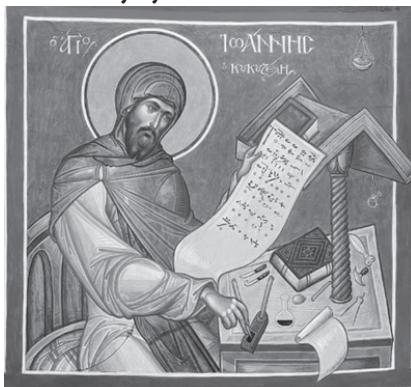
Продолжая свое путешествие, мы остановимся у величественных берегов XIV столетия. Это время, когда византийское церковное пение получает свое осмысленное развитие и устанавливает

¹⁶ Герцман Е.В. Особенности византийской музыкальной культуры. СПб.: Квадриум, 2022. С. 320-321.

основы музыкального исполнения песнопений. В ходе исследования и обращения к предложенным источникам и трудам различных музыковедов можно отметить, что XIII век явил собой появление авторства в официальном его виде, и мы можем это доказать. В свою очередь, если попытаться кратко дать характеристику XIV веку, то можно сказать, что это время было посвящено, по большей части, сохранению и даже восстановлению древних песнопений церковного обихода Греческих церквей. Действительно, эти музыкальные произведения требовали твердой руки песнотворца, который точно был знаком не только с основами нотной грамоты, а особенности нотации играли чуть ли не самую важную роль в деле мелургов. Однако на первом месте было все-таки владение традиционным знанием исполнения мелоса.

Преподобный Иоанн Кукузель

На берегу нас встречает «ангелогласный божественный лебедь», «второй источник музыки», «маистор и учитель учителей музыкального искусства»¹⁷ - преподобный Иоанн Кукузель Пападопулос (Ιωάννης Κουκουζέλης Παπαδόπουλος).

Иоанн Кукузель является выдающимся композитором и учителем, собравшим себе чуть ли не все лавры и венцы славы, что являет его, можно сказать, национальным предметом гордости. Надо сказать, что далеко не все мелурги достигали степени маистора. В те времена композиторы не приписывали себе каких-либо степеней самовольно, а все происходило иначе – это дело их последователей и учеников¹⁸.

Для музыкального наследия Кукузеля характерны некоторые значительные особенности:

1) достаточно широкий и свободный диапазон в несколько октав,

¹⁷ Герцман Е.В. Византийское музыкознание. С. 150.

¹⁸ Герцман Е.В. Тайны истории древней музыки. СПб, 2006. С. 451–466. См.: Фотопулос К. Введение в историю, теорию и практику византийского церковного пения // Глас Византии. М.: Изд. Дом "Святая Гора", 2004. С. 44–45.

2) переходы из одного ихоса¹⁹ в другой. Здесь стоит остановиться несколько подробнее. В привычном сознании и понимании обыкновенного певчего при храме лежит основа осмогласия Октоиха, где мелодия определенного гласа циклична и логически закончена. Есть так называемые «колена», подразделяющие богослужебный текст на некоторой длины отрезки, соответствующие мелодии как по смыслу, так и по задумке самой уже четко заданной мелодии. В византийском пении гласы представляют собой совершенно иное, и сразу понять это будет очень непросто. Стоит сказать вообще о том, что в византийском пении существуют краткие, средние и длинные распевы. Это говорит о том, что мелодические обороты по своей сути вовсе не подчинены какому-либо порядку, как в случае с осмогласием, мелодии которого нам, певчим при храмах и преподавателям церковного пения, привычны и понятны.

3) Следующей особенностью песнопений Иоанна Кукузеля будет развернутый вид, а также скачки на квинту или даже сексту (от 5 до 6 знаков вверх и вниз). Простыми словами - песнопения становятся более долгими по времени. Калофонический стиль, как мы помним, уже привнес эту особенность, однако история византийского пения знает некоторых особенных выдающихся мелургов, которые точно не пренебрегали этим инструментом в составлении того или иного произведения.

Достаточно большую известность приобрел труд Иоанна под названием «Большой исон» или «Хирономическое певческое упражнение». Труд уникален и интересен тем, что представлял собой живое воплощение традиции исполнения того или иного музыкального термина. Прилагался термин, а затем наглядно показывалось его применение в мелодии на примере определенного песнопения. Более того, сама мелодия представленного упражнения претерпевала путь от первого ихоса и по всем остальным в порядке очереди. Далее происходит перечисление наименования невменных знаков (параллаги). Данное учебное пособие явило собой полное представление для обучающегося основ греческого мелоса²⁰.

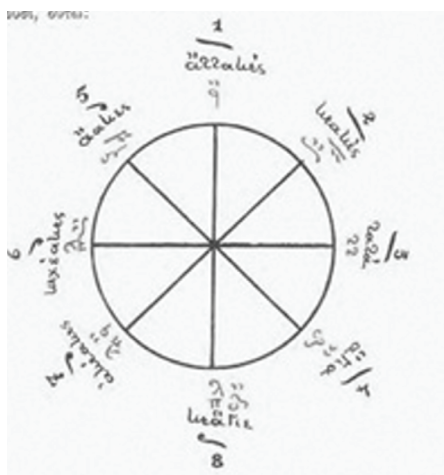
Наибольший интерес представляет «Колесо Кукузеля» - схематический рисунок, который наглядно показывает расположение

¹⁹ Ихос (греч. ἴχος – звучание, мелодия) – определенный мотив, лад системы осмогласия (Октоиха).

²⁰ Мартынов В.И. История богослужебного пения: Учебное пособие. М.: РИО Федеральных архивов; Русские огни, 1994. С. 57.

гласовых звукорядов в системе тетрахордов.

Мы можем увидеть этот рисунок и в более простом схематическом варианте.

4) Привнося новые и более сложные мелизматические обороты и украшения, Иоанн дополнил еще существовавшую на тот момент средневизантийскую нотацию большим количеством знаков, которые отражали его индивидуальный подход к направлению мелодии²¹. Это можно считать по праву одной из самых главных заслуг великого мастера.

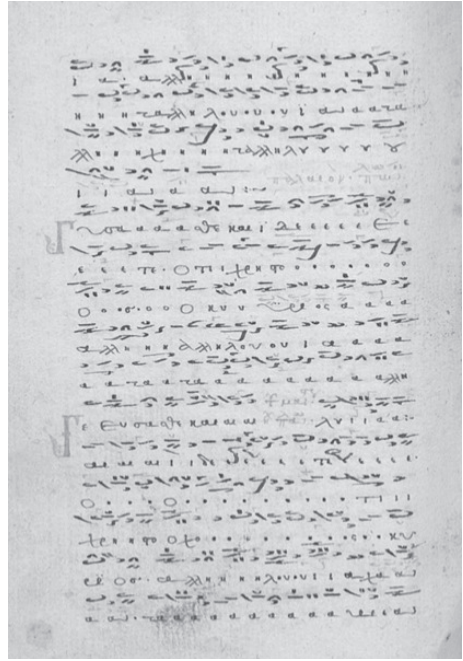
Рассмотрим рукопись национальной библиотеки Греции, принадлежащая руке Иоанна Кукузеля²². Довольно непросто человеку непосвященному сказать что-либо конструктивно о ней и особенностях, которые сокрыты среди многочисленных букв и знаков. Чего здесь все-таки больше: букв или знаков? Или всего поровну? Или же мы не о том сейчас подумали и смотрим вовсе не в ту сто-

²¹ Старикова И.В., Никитин С.И. Иоанн Кукузель // Православная энциклопедия. Т. 24: Иоанн Воин – Иоанна Богослова Откровение. Под ред. Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. М.: Церковно-науч. центр «Православная энциклопедия», 2010. С. 386.

²² Для исследования привлечены следующие рукописи: Ath. Lavra Г. 12. f. 80, X в.; Ath. Lavra Г. 67. f. 143v, Xв.; EBE 2456. f. 217 a, 217 b, 218 a, XIII – XIV вв.; Sinai 1218, XIII в.; Ath. Lavra B. 32. f. 200-201, X в.

рону?

Сопоставляя ту часть истории развития византийского певческого искусства, о которой было сказано выше, и приведенную рукопись маистра Иоанна Кукузеля, мы как минимум можем заметить увеличение количества знаков. Действительно, в рукописи X столетия мы не заметили других знаков длительности, которые ставятся над определенным знаком и несут в себе не только окраску песнопения, но и смысловой характер, что гораздо важнее, и псалты прекрасно это понимали и учитывали при составлении своих творческих произведений.

Присмотревшись еще внимательнее, мы заметим одно из проявлений калофонического стиля, а именно то, как мелург распевает какой-либо слог на некоторое количество звуков. Действительно, не просто хотя бы попытаться разгадать то, каким способом Иоанн Кукузель составлял эти многочисленные мелизматические обороты. Речь идет вовсе не о простых вещах, и понимать слово «украшение» мелодии как что-либо само собой разумеющееся ошибочно. Доподлинно мы не можем судить о том, как это могло происходить, потому что для традиции пения Греции это было чем-то обыкновенным, если мы говорим про людей посвященных, да пусть даже и про обычных посетителей богослужения. Что же касается русского человека, то для его слуха совершенно не свойственны такие обороты. Просто-напросто он ничего не поймет.

Заключение

Полные новых и свежих впечатлений и эмоций, мы вынуждены возвращаться назад. Насколько это было возможно, мы коснулись истории развития византийского церковного пения и убедились в том, что вплоть до X столетия музыка передавалась устным образом и имела сакральный характер. Калофония, в свою очередь,

явила собой не просто усложненную, а соответственно, более украшенную форму песнопений. Это была полноценная музыкальная реформа, которая значительно расширила возможности передачи не только различных музыкальных особенностей, но, что самое важное, показала многогранность выражения духовного содержания. Но мы забыли упомянуть важную составляющую этой реформы, без которой, строго говоря, ничего бы и не вышло – появление средневизантийской нотации. Стало больше знаков? Да, действительно, но при всем этом появились знаки выразительности, которые уже не сидели в головах посвященных людей, а были уже гораздо доступнее для освоения последователями великих псалтов. Мы также обратились к одним из главных и выдающихся творцов музыки, гимнографов, мудрых учителей периода XIII и XIV столетий. Говоря о некоторых из них, мы заключили, что настоящего учителя, псалта, мелурга отличает то, как этот человек распоряжается талантом, врученным им самим Богом. Из Евангельского повествования мы прекрасно помним притчу о талантах и скажем, что мелурги, о которых мы сейчас говорим, поистине дорожили своим делом, вкладывая в него частицу самих себя.

Человеку свойственно совершенно различно относиться к разным делам, однако каждый из нас прекрасно знает, к чему у него действительно лежит душа, куда почти всегда устремляются его мысли, которые в скором времени воплощаются в реальность, которую можно потрогать. Именно так жили и трудились люди, о которых написано в данном исследовании. Каждой стране и такой ее неотъемлемой части как традиционная музыкальная культура свойственно переживать различные изменения. Музыкальная культура Греции, начиная с первого тысячелетнего периода и заканчивая XIV столетием, пережила важный период своего существования. Он был отнюдь не простым, однако благодаря ему всему миру стали известны такие выдающиеся личности, которые не просто обогатили византийское церковное пение, а возвели его в новую степень, которая впоследствии даст будущему поколению гимнотворцев, мелургов, псалтов, учителей и их учеников подспорье, имеющее своей твердой и непоколебимой основой греческую традицию, которую мелурги хорошо знали и бережно хранили. В конечном итоге, византийская музыкальная культура становится важнейшим звеном в цепи духовного культурного наследия всего христианского Востока.

Библиография

1. *Герцман Е. В.* Византийское музыкознание. Ленинград: Музыка, 1988. 256 с.
2. *Герцман Е. В.* Музыка Древней Греции и Рима. СПб.: Изд-во «Алетейя», 1995. 177 с.
3. *Герцман Е. В.* Музыкальная культура Древней Греции и Византии. Часть II: Комментарии к фонозаписям. СПб.: Учебно-метод. центр «Веды», 1994. 52 с.
4. *Герцман Е. В.* Особенности византийской музыкальной культуры. СПб.: Квадривиум, 2022. 496 с.
5. *Герцман Е. В.* Тайны истории древней музыки. СПб.: Невская нота, 2006. 575 с.
6. Каноны, или Книга правил святых апостол, святых соборов, вселенских и поместных, и святых отец / изд. подгот. Братством в честь св. Архистратига Михаила. Минск: Братство в честь св. Архистратига Михаила, 2016. 287 с.
7. *Мартынов В.И.* История богослужебного пения: Учебное пособие. М.: РИО Федеральных архивов; Русские огни, 1994. 240 с.
8. *Старикова И. В., Никитин С. И.* Иоанн Кукузель. / Православная энциклопедия. Под ред. Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 24: Иоанн Воин – Иоанна Богослова Откровение. М.: Церковно-науч. центр «Православная энциклопедия», 2010. 751 с.
9. *Старикова И. В.* // Православная энциклопедия / под ред. Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 39: Ксен Коронис. Крисп – Лангадаская, Литийская и Рентинская митрополия. М.: Церковно-науч. центр «Православная энциклопедия», 2015. 752 с.
10. *Фотопулос К.* Введение в историю, теорию и практику византийского церковного пения // Глас Византии. М.: Изд. Дом "Святая Гора", 2004. С. 40-61.
11. *Velimirović M.* The Byzantine Heirmos and Heirmologion // Genres of music in separate representations. Munich: Litbit, 1973. 244 p.
12. *Wellesz E.* A History of Byzantine Music and Hymnography. Reprint ed. Oxford: Oxford University Press, 1961. 461 p.

Религиозная организация – духовная образовательная
организация высшего образования Московской митрополии
Русской Православной Церкви
«Коломенская духовная семинария»

**СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ
2024–2025**

Главный редактор: протоиерей Вадим Суворов
Выпускающий редактор: иерей Василий Казинов
Макет: иерей Николай Давыдов
Верстка: иерей Василий Казинов

ISBN 978-5-6048863-1-1

Адрес редакции:
140406, Московская область, г. Коломна,
ул. Голутвинская д. 11, к. 8.
Тел.: (496) 616-49-24
E-mail: science@kpds.ru

Подписано в печать: 05.09.2025.
Формат: 70x100/16. Гарнитура: Minion Pro.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем журнала: 10 п. л.
Тираж: 150 экз.

Отпечатано в ООО «Центр Дизайна и Верстки "Петит"».
140005, Московская обл., г. Люберцы, ул. Кирова, д. 63, пом. 1, ком. 12.