

Религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования «Саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной Церкви»

Кафедра Библистики

**Библейское учение о «дне Господнем» и его особенности у
дополненных пророков**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

студента 4 курса

направления 48.03.01 «Теология» (профиль «Православная теология»)

священника Игоря Сергеевича Сысуева

Научный руководитель
заведующий библейской кафедрой
кандидат богословия, доцент
Сергеевич

_____ Кашкин Алексей

_____ подпись, дата

Допущена к защите

_____ дата

Проректор по учебной работе
кандидат богословия
(Денисов)

_____ игумен Варфоломей

_____ подпись

Защищена с оценкой

Проректор по учебной работе
кандидат богословия
(Денисов)

_____ игумен Варфоломей

г. Саратов
2018

ПОДПИСЬ

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение.....	3
Глава 1. Библейское учение о «дне Господнем».....	8
1.1. Гипотезы происхождения библейского учения о «дне Господнем».....	8
1.2. Основные положения библейского учения о «дне Господнем» и отражение в нем эсхатологических чаяний.....	13
1.3. Православная гипотеза происхождения термина «дня Господня».....	21
Глава 2. Особенности «дня Господня» у допленных пророков.....	24
2.1. «День Господень» у пророка Амоса.....	24
2.2.«День Господень» у пророка Осии.....	32
2.3. «День Господень» у пророка Исаяи.....	37
2.4. «День Господень» у пророка Михея.....	43
2.5. «День Господень» у пророка Софонии.....	46
II. Заключение.....	58
III. Список используемой литературы.....	65
IV. Приложение I. Толкование блаженного Иеронима Стридонского на пророка Михея (Мих 5:10-15).....	72

V. Приложение II. Хронологическая таблица пророков-писателей.....	77
VI. Приложение III. Тематический обзор книг допленных пророков о «дне Господнем».....	78

ВВЕДЕНИЕ

В русской библейской науке на данный момент очень много тем, которые еще не исследованы, одной из них является библейское учение о «дне Господнем». Проблема состоит еще в том, что в западной библейской науке по рассматриваемому понятию есть очень много исследований, которые дали результаты субъективного понимания Священного Писания, а в некоторых случаях даже подрыва авторитета священных текстов. Следует также подчеркнуть, что параллельно с исследованиями на рассматриваемую тему, в XIX веке велись так называемые «эсхатологические споры», которые не могли не отразиться на изысканиях о «дне Господнем» западных авторов, что также привело исследователей к тенденциозному толкованию Священного Писания в их работах. Еще одной причиной одиозности у западных исследователей является их слишком дерзновенные попытки объяснить тайны Божии своим умом, не обращаясь к святоотеческому опыту, хотя объективное понимание Священного Писания обретается только в Предании Церкви, так как Священное Писание пишется верующими для верующих. Очень интересно по этому поводу писал священномученик Иларион (Троицкий): «Без Церкви и вне Церкви, хотя бы человек и имел в руках книгу Священного Писания, для него неизбежно состояние безнадежного блуждания»¹. Также следует отметить, что отрицательной чертой многих работ по рассматриваемой теме является косвенная приверженность или влияние на авторов конца XIX — начала XX веков так называемой «мифологической школы». Цель данного движения – доказать, что христианство вместе с ветхозаветным иудаизмом не богооткровенная религия, а лишь синтез языческих верований. Нужно заметить, что основные гипотезы по исследуемому понятию были сформулированы именно в указанный период и на их фундаменте строились дальнейшие изыскания по

¹ Иларион (Троицкий), архим. Священное Писание и Церковь. М: Печатня А.И. Снегиревой. 1914

этой теме. Исходя из этого данное исследование будет опираться на святоотеческую экзегезу и богослужебные тексты Православной Церкви.

Целью данной работы является изложение библейского понимания учения о «дне Господнем», выражение и обоснование собственной гипотезы происхождения данного термина. В связи с этим были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать исследования западных библеистов, дать критическую оценку гипотезам происхождения понятия «день Господень», и на примере святоотеческого толкования пророческих книг доказать, что в проповедях пророков о «дне Господнем» присутствуют эсхатологические чаяния.

2. Рассмотреть лингвистические, культурные, исторические материалы для изучения происхождения рассматриваемого термина.

3. На основании полученных выводов, историко-культурных, нравственных и эсхатологических толкований святых отцов сформировать аргументацию и применить к тексту допленных пророческих книг.

Область полученных выводов имеет значение не только для дальнейших научных изысканий по данной теме, но и для духовной жизни. Ведь каждый христиан ждет пришествие Спасителя, а кто не ждет тот вряд ли может назваться христианином. Действительно, как же можно не ожидать любимого Господа! Следует также отметить апологетическое значение данного исследования в защиту от нападков на авторитет Священного Писания, например, указанной ранее «мифологической школы». Все вышеобозначенные моменты и новизна тематики в русской библеистике придают актуальность данной работе.

Для исследования в выбранной проблематике был привлечен обширный свод источников и литературы. В качестве источников в данном исследовании будут использоваться тексты Священного Писания, святоотеческие толкования и богослужебные книги. Среди них фундаментом

для основополагающих выводов нашей работы являются пророческие тексты допленных пророков и святоотеческие толкования, особенно лингвистическое толкование понятия «дня Господня» святителя Василия Великого, которое является лейтмотивом для данного изыскания, приводимое им в толкованиях на пророка Исайю. Святитель Василий писал: «А может быть, день оный называется в собственном смысле днем, по однообразности состояния, потому что не пресекается ночью и не ограничивает его вечер. И еще день оный называется собственно днем, потому что в оный объявлена будут «тайная тмы». А ночь есть жизнь сия, в которой прикрываются дела срама. Посему и сказано: «Ночь преиде, а день приближися» (Рим. 13:12)»². Эта мысль святого Василия не раз будет подчеркнута в нашем исследовании.

Для изучения гипотез происхождения рассматриваемого термина была использована иностранная литература. Теме «дня Господня» в мировой литературе посвящено много статей и монографий, в которых исследователи рассуждают о времени и причинах появления данного учения. Самым первым трудом является монография Чарльза³. Основные гипотезы выразили Монвикель и Герард фон Рад⁴. В последующим их гипотезы легли в основу исследований Феншама и других библеистов⁵. Стоит отметить, что данная тематика освещена только иностранными авторами, как об этом упоминалось ранее, хотя по данной теме есть статья Бориса Алексеевича Тихомирова в

² Василий Великий, свт. Творения. Т. I. М: Сибирская благовзвоница, 2009 С. 567

³ Charles R. H. A Critical History of the Doctrine of a Future Life in Israel, in Judaism, and in Christianity. L., 1913

⁴ Mowinckel S. Tronstigningssalmerne og Jahwes tonstigningsfest // Norsk teologi til reformationjubileet: Spesialhefte til Nieuw theologisch Tijdschrift. Kristiania, 1917. P. 13-79; Rad G., von. The Origin of the Concept of the Day of Yahweh // JSS. 1959. Vol. 4. P. 97-108

⁵ Fensham F. C. A Possible Origin of the Concept of the Day of the Lord // Biblical Essays: Proc. of the 9th Meeting of Die Ou-Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika at the Univ. of Stellenbosch, 22-25 July 1966. [Potchefstroom], 1966. P. 90-97; Gray J. The Day of Yahweh in Cultic Experience and Eschatological Prospect // Svensk Exegetisk Ersbok. 1974. Bd. 39. S. 5-37; Alonso Schökel L., Sicre Diaz J.L. Profetas. Vol. II. Madrid, 1980. P. 979; Cross F. M. Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel. Camb., 1973

Православной Энциклопедии, в которой он дает анализ этому библейскому учению и отражает некоторые гипотезы происхождения рассматриваемого понятия. Также на сегодняшний день есть некоторые библейские словари содержащие статьи о «дне Господнем» иностранных авторов, переведенные на русский язык, которые также нашли место в данной работе⁶.

Для выражения собственной теории происхождения «дня Господня» будут использоваться, помимо указанных ранее источников, лингвистические исследования Сабо и Бергтрассера⁷. Также будут изучены работы русских библеистов, посвященные другим темам, но затрагивающие отчасти вышеобозначенную проблематику, например, магистерская диссертация Тюрина о книге пророка Софонии, которая была хорошо оценена Елеонским, хотя он находил в ней и недостатки⁸. Исследования диакона Сергия Чарыкова, посвященные эсхатологическим чаяниям в пророческих книгах. Очень интересный труд Олесницкого, в котором он дает святоотеческие комментарии почти на все книги Священного Писания. Определенный интерес составляет исследование игумена Арсения (Соколова) на книгу пророка Амоса⁹. Для удобства при анализе текстов допленных пророков был использован тематический раздел пособия протодиакона Ивана Шевцова «Писания малых пророков» (см.: Приложение

⁶ Паул Аврей, Ксэвиер Леон-Дефур День Господень // Словарь Библейского богословия. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 269-275; День Господень // Словарь Библейских образов. Спб.: Библия для всех, 2005. С. 262-264; Китчен К. А., Платунова А. День Господень // Новый Библейский словарь. Спб.: Мирт, 2001. С. 201-202; Эсхатология // Еврейская энциклопедия Т.16. Спб.: Бронгауза и Ефрона, 1914. С. 307-314

⁷ Sabo M. Yom// Botterweck G. J. (ред.). Theological Dictionary of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1990.Т. VI. P. 13; Bergstraesser G.Introduction to the Semitic Languages.Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1983. P.214

⁸ Елеонский Ф. Г. К вопросу о книге пророка Софонии// Христианское чтение №7. СПб, 1898. С.106-140

⁹ Арсений (Соколов), игум. Книга пророка Амоса. М.: Изд-во Новоспасского мужского монастыря, 2012

III)¹⁰. В нашей работе также будут проанализированы различные библейские комментарии.

Объектом данного исследования является анализ Библейского текста, критический анализ указанных выше изысканий и изучение святоотеческих толкований на пророческие книги, предметом – библейское учение о «дне Господнем». Методы исследования опираются на анализ и синтез информации, обобщение данных и системный подход.

¹⁰ Шевцов И., протоиерей. Писания малых пророков: учеб. Пособие / Иван Шевцов, протоиерей — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2011

Глава 1. Библейское учение о «дне Господнем»

1.1. Гипотезы происхождения библейского учения о «дне Господнем» в Ветхом Завете

Словосочетание «день Господень» (евр. יְהוָה יוֹם; греч. ἡμέρα Κυρίου) в Священном Писании отражает веру в будущее пришествие Бога в мир для совершения суда над людьми, по итогам которого праведники получают по милости Божьей жизнь с Ним в Его Царстве, а грешники пойдут «в муку вечную» (Мф. 25:46). Термин «день Господень» является фундаментальным для выражения эсхатологических ожиданий Священного Писания. В книгах Ветхого Завета рассматриваемый термин в основном встречается в пророческих текстах¹¹, около 18 раз¹²: Ис 2:12; 13:6, 9; 34:8; Иер 46:10; Плач 2:22; Иез 7:19; 13:5; 30:3; Иоил 1:15; 2:1, 11, 31; 3:14; Ам 5:18, 20 Авд 15; Соф 1:7, 8, 14, 18; 2:3; Зах 14:1; Мал 4:5. Также значение данного словосочетания передается следующими синонимами: «тот день» (Ис 2:11, 17; Ам 8:9, 13); «этот день» (Иез 7:10, 12); «это время» (Иез 7:12; Соф 1:12). Тема «дня Яхве» была распространена у пророков с середины VIII века до Р.Х. и оставалась актуальной для последующих поколений пророков. Самым древним письменным употреблением рассматриваемого словосочетания является место из пророка Амоса (Ам 5:18-20)¹³. Правда в библеистике есть другая точка зрения, выраженная в трудах русских исследователей

¹¹ Уолтер Элуэлл, Филип Камфорт День Господень // Большой Библейский словарь. СПб: Библия для всех, 2005. С. 347

¹² Уолтер Элуэлл День Господень // Евангельский словарь Библейского богословия. СПб: Библия для всех, 2000. С. 271

¹³ Б.А. Тихомиров. День Господень//Православная энциклопедия. – Т. XIV – М., 2006. – С. 414

священномученика Николая (Добронравова) и Павла Александровича Юнгера¹⁴.

В среде западных толкователей Священного Писания общепринятым является мнение, что словосочетание «день Господень» было устойчивым выражением еще до употребления пророком Амосом, выражающим веру в приход Мессии, Который должен был покорить все народы Израилю. Отсюда также частое употребление пророком Имени Божьего «Господь Бог Саваоф», что значит Бог Воинств¹⁵, то есть, грубо говоря, израильский народ воспринимал Бога как своего Воеводу в войне с окружающими их народами. Пророк Амос обличал эти ложные чаяния и указывал израильтянам на их грехи, на то, что они попирают заповеди Божии. Пророк, исходя из этого, говорил о том, что это как раз не повод для эйфории и то, что не будет победы Израиля над окружающими их народами, так как сами израильтяне уподобились им в делах. Понимая устоявшуюся обстановку среди современников, Амос пророчествовал о скорбях и лишениях, которые понесет Израиль за оставления Бога и говорил о «дне Господнем», как о суде не только над язычниками, но и над избранным народом, что станет для Израиля днем плача и скорби, а не долгожданным триумфом. «Горе желающим дня Господня!... то же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся бы рукою о

¹⁴ Они имели суждение, что пророк Иоиль вел свою проповедническую деятельность раньше Амоса и соответственно пророк Амос позаимствовал учение о «дне Господнем» у Иоиля (Иоиль 3:14-21), следовательно, пророк Иоиль первым, по их мнению, выразил это учение. См.: Николай (Добронравов), еп. Книга пророка Иоиля. М., 1885. С.13-26; П.А. Юнгеров, Книга пророка Амоса: Введение, перевод, и объяснение. Казань, 1897. С. 82,101. Данная точка зрения в библеистике в свете современных исследований считается устаревшей.

¹⁵ Кашкин А. С. Священное Писание Ветхого Завета. Общее Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Пятикнижие: Учебное пособие для II курса духовной семинарии/Саратовская Православная духовная семинария. Кафедра библеистики. Саратов: Издательство Саратовской митрополии, 2012. С. 261

стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма и нет в нем сияния» (Ам. 5:18-19).

Исходя из вышесказанного библеист Чарльз делал вывод, что понятие о «дне Господнем» появляется до употребления его в Священном Писании. Вероучение, закрепившееся за этим термином, было уже сформулировано и знакомо всем израильтянам еще до Амоса, но по причине неправильного толкования пророк был вынужден дать пояснения и обличить народ в их грехах¹⁶. В связи с этим выводом, возникает вопрос о том, как это учение сформировалось среди израильтян. В современной библеистике, на данный момент, есть две основные версии, отвечающие на поставленный вопрос. Под их влиянием проводились последующие исследования.

Первая версия принадлежит западному библеисту Мовинкелю, который предполагал, что изначально под «днем Господним» подразумевалось обрядо-богослужебное действие восшествия Яхве на трон¹⁷, которое входило в состав празднования «Нового года»¹⁸. Вторая версия была выдвинута Герардом фон Радом, относившего термин «день Господень» к своим представлениям о Священной войне, где рассматриваемое словосочетание определяло победу Бога над враждебными Израилю народами¹⁹.

Ориентируясь на вышеприведенные версии, ряд исследователей выдвинули свои представления. Так Феншам предполагал, что у иудеев была

¹⁶ Charles R. H. A Critical History of the Doctrine of a Future Life in Israel, in Judaism, and in Christianity. L., 1913

¹⁷ Эту теорию отвергал исследователь Эрнст Дженни: «Историко-религиозное исследование продемонстрировало: нельзя думать, что «день Яхве» носит культовый характер, как, например, предполагаемый праздник восшествия Яхве на престол» (Jenni E. Yom. In: Jenni E., Westermann C. (éd.). Ibid. Col. 998-999

¹⁸ Mowinckel S. Tronstigningssalmerne og Jahwes tonstigningsfest // Norsk teologi til reformationsjubileet: Spesialhefte til Nieuw theologisch Tijdschrift. Kristiania, 1917. P. 13-79

¹⁹ Rad G., von. The Origin of the Concept of the Day of Yahweh // JSS. 1959. Vol. 4. P. 97-108

очевидно связь между празднованием Нового года и ежегодным торжеством обновления Завета. Для Феншама приоритетна была теория Рада и «День Господень» он понимал, как день провозглашения благословений и проклятий Завета, в который Бог не только представлялся как Царь и Воин, но и как Судия²⁰. Грэй поддерживая литургическую версию писал, что во всех ханаанских культах есть обряд «воцарения», повлиявшего на рассматриваемый термин²¹. Последователями этой теории были два испанских библеиста Алонсо Шёкель и Сикре Диас, которые внесли в нее некоторые исправления. Они считал, что «день Господень» связан с праздником Искупления, который упоминается в Лев 16:30, или другим праздником, указанным в книге Левит 23 главе²². Исследователь Кросс объединил эти две гипотезы, найдя между ними общее мифологическое начало²³, подобная точка зрения встречается в совместной работе современных библеистов Уолтона, Мэтьюза и Чавалеса²⁴.

Необходимо сразу дать критическую оценку данным теориям, так как библейское учение о «дне Господнем», бесспорно, сформировалось ветхозаветными пророками, тогда как в рассматриваемых гипотезах нет фактических аргументов, это опровергающих. Священное Писание также не подтверждает этих теорий. Вместо весомых фактов в большинстве исследований обозначенных авторов присутствуют лишь собственные рассуждения, не основанные ни на каких существенных доказательственных

²⁰ Fensham F. C. A Possible Origin of the Concept of the Day of the Lord // *Biblical Essays: Proc. of the 9th Meeting of Die Ou-Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika at the Univ. of Stellenbosch, 22-25 July 1966.* [Potchefstroom], 1966. P. 90-97

²¹ Gray J. The Day of Yahweh in Cultic Experience and Eschatological Prospect // *Svensk Exegetisk Ersbok.* 1974. Bd. 39. S. 5-37

²² Alonso Schökel L., Sicre Diaz J.L. *Profetas.* Vol. II. Madrid, 1980. P. 979

²³ Cross F. M. *Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel.* Camb., 1973

²⁴ Джон Х. Уолтон, Виктор Х. Мэтьюз, Марк У. Чувалес, *Библейский культурно-исторический комментарий. Часть 1. Ветхий Завет.* СПб: Мирт, 2003. С. 975-976

базах. Дело в том, что как уже было обозначено выше, некоторые исследователи подвергались влиянию, например, «мифологической школы» или являлись последователями экзегетических школ, каждая из которых сводила всю глубину и величие Священного Писания лишь к одной религиозно-философской идее, которая и определяла направление школы. Выразитель литургической гипотезы «восшествия Яхве на трон» норвежский библеист Сигмунд Мовинкель был последователем скандинавской школы, которая акцентировалась на роли культа в формировании книг Ветхого Завета. Сам Сигмунд занимался генезисом книги Псалтирь. Он выразил гипотезу, что эта книга Священного Писания была написана под влиянием восточных языческих культов, в особенности праздника новолетия с его ритуалом интронизации главного божества. Все остальные работы, в частности о «дне Господнем», подчинены этой концепции²⁵. Такой подход встречается у представителей «мифологической школы», например, некоторые исследователи пытаются с помощью своих рассуждений доказать, что христианство было образовано из зороастризма, искусственно подстраивая все под свои ложные выводы²⁶. Основатель концепции «Священной войны» немецкий библеист Герард фон Рад полемизировал с так называемой группой «немецких христиан», которые отказывались полностью от ветхозаветных книг. Как отмечал протоиерей Александр Мень, Рад начал заниматься библеистикой из желания противостоять этой группе, которая в том числе поддерживала Адольфа Гитлера, а он в свою очередь их, так как они с религиозной точки зрения обосновывали идеологию Гитлера²⁷. Главный труд Герарда диссертация «Народ Божий во Второзаконии»²⁸ в

²⁵ См.: Мень А., прот. Библиологический словарь. Т. II. СПб.: Фонд имени Александра Меня, 2002. С. 220-221

²⁶ См.: Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи. М.: Азбука, 2003.

²⁷ См.: Мень А., прот. Библиологический словарь. Т. III. СПб.: Фонд имени Александра Меня, 2002. С. 15-16

²⁸ Rad G., von. Das Gottesvolk im Deuteronomium. Stuttgart: Kohlhammer, 1929

котором и выражается указанная выше теория. Этой религиозно-философской идее, из которой он выводил мысль о народности против нацизма, подчиняется исследование о происхождении понятия «дня Господня». В связи с этим можно сделать выводы о слабости данных концепций. В следующем параграфе попытаемся отразить основные положения библейского учения о «дне Господнем» и отражение в нем эсхатологических чаяний, что также подчеркнет некоторые недостатки приведенных выше теорий происхождения рассматриваемого термина.

1.2. Основные положения библейского учения о «дне Господнем» и отражение в нем эсхатологических чаяний

Самой древней книгой Священного Писания, в которой упоминается термин и учение о «дне Господнем», является книга пророка Амоса. В его пророчествах рассматриваемый термин обозначает день суда. Развеивая неправильное понимание израильтян об этом дне, воспринимавших его как день победы над всеми народами, пророк адресует израильскому народу обличительную проповедь, из которой следовало, что суд будет совершен и над богоизбранным народом. То есть как скажет позднее апостол Петр: «Бог нелицеприятен» (Деян 10:34) и на приговор этого суда не влияет национальное самоопределение человека. Как пишет Амос, Бог будет судить народы за нарушение общепринятых моральных норм, устоявшихся в Древнем Востоке, а так как прерогатива поклонения Единому Богу принадлежала только израильскому народу, следовательно, вина Израиля помимо вышеупомянутых нарушений усугубляется еще и в уклонении от исполнения заповедей Завета.

В описании «дня Господня» все пророки, которые затрагивают эту тему, используют яркие и грозные образы и речевые обороты, называя его «днем мщения» (Иер 46:10; Ис 34:8), «днем ярости» (Ис 13:9; Иез 7:19; Соф 1:15,18), «днем заклания» (Соф 1:7,8; Иер 46:10), «днем гнева» (Плач 2:22; Соф 2:3). Таким образом «начиная с пророка Амоса, тема суда остается основным содержанием «дня Господня» во всех пророческих текстах, где фигурирует данное представление»²⁹.

Следует отметить, что обзорное исследование пророческих книг показывает постепенное формирование учения о «дне Господнем» в пророческих текстах. Особенно это заметно при сопоставлении ранних и поздних³⁰ пророческих книг, но попытаемся дать этому правильный критический комментарий. У пророков, живших до вавилонского плена, большее внимание в пророчествах отводится суду Яхве над Израилем и Иудеей, (Ср.: Ос 1:4-5; Ис 2:6-19; Мих 2:4; Соф 1:7-18), а послепленных больше суду над язычниками (Иоил 2:1-11). Также необходимо заметить, что различия у ранних пророков и поздних заключаются во временных и пространственных категориях понимания «дня Господня». Так пророки допленного периода считали, что «день Господень» свершится в ближайшем будущем или иногда понимали даже как происшедшее событие. То есть в понятие о «дне Господнем» они не вкладывали эсхатологических чаяний³¹, но все же это спорный вопрос, которого подробно коснемся позже. Пророки Амос и Осия начали проповедовать за 40 лет до гибели Самарии в 722 г. до Р.Х., для них Ассирийская оккупация являлась исполнением приговора суда Божия над Израильским царством. В пророчестве Исаии «день Господень»

²⁹ Б.А. Тихомиров. День Господень//Православная энциклопедия. – Т. XIV – М., 2006. – С.415

³⁰ Допленные пророки: Амос, Осия, Исаия, Михей, Софония, Наум, Аввакум, Иеремия, Иезекииль; послепленные пророки: Захария, Малахия, Авдий, Иоиль, Даниил (пророки перечислены в хронологическом порядке — от ранних к поздним, согласно датированию пророческих текстов современной библейской наукой). См.: Приложение II.

³¹ Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 3. М., 1995. С. 268–270

понимается как уже случившееся событие, но правда над одним народом мадиамитянами («день Мадиама», см.: Ис.9:4). По сути, из этого получается, что для понимания ранних пророков «день Господень» – это участие Промысла Божия в том или ином ключевом историческом эпизоде, в котором ждет гибель тех, над кем вершится суд Яхве. Исполнителями приговора суда Божьего, при этом в сложившейся исторической ситуации современной этим пророкам, над Израильским и Иудейским царствами являлись ассирийцы и вавилоняне (Ам. 3:11; Ис.5:26; Авв.1:6; Иер.1:15).

У поздних пророков встречается совсем другая временная категория. Для них «день Господень» – это апокалипсис (откровение), приобретающие эсхатологическое представление, отражающее ветхозаветное понимание о конечном суде Божьем над всем творением. В их текстах рассматриваемый термин имеет более расширенный масштаб, суд назначен не только над всеми этническими группами, но и над каждым человеком в отдельности, что будет свершено после всеобщего воскресения (Дан. 12:1-4). Они формируют понимание того, что будут решены Богом участи праведных и нечестивых (Мал. 4:1-3). Также послепленные пророки проповедовали, что этот день будет богоявлением и описывали его как событие, которое произойдет в результате нарушения обычного хода вещей (Зах 14:6-7). Этот суд не даст места больше несправедливости и беспорядку в мире, так как суд будет совершен над всем миром (Дан 7:9-10). Следует также упомянуть, несмотря на то, что это событие пророки называют самым страшным временем (Ср. Дан 12:1), оно не грозит полным уничтожением всего творения, а исполнено полного ограничения греха и преображения творения, что в последующем нашло свое отражение в учении Нового Завета³², в частности у апостола Павла: «И сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы

³² Экология в христианском богословии//Материалы VIII международной студенческой научно-богословской конференции. – СПб: Санкт-Петербургская Духовная Академия, 2016. – С. 185

детей Божиих» (Рим. 8:21). То есть «день Господень» у слепоглухонемых пророков перестает быть конкретным историческим событием на военно-политической сцене, а рассматривается как нечто произошедшее во вне временных и исторических категорий, которое преодолевает все несовершенство мира.

Рассмотрев отличия в понимании ранних и поздних пророков «дня Господня», вернемся к рассуждению, есть ли эсхатологические воззрения у пророков, проповедовавших до ассирийско-вавилонского нашествия. Данный вопрос является очень сложным, как было отмечено ранее, попытаемся его, если по крайней мере не разрешить, то хотя бы указать путь к ответу на рассматриваемый вопрос. В проповедях этих пророков подчеркивается концентрация на событиях ближайшего будущего, однако все-таки у них встречаются и эсхатологические воззрения, например, пророк Амос иллюстрирует суд Яхве, как глобальную катастрофу, проявляющуюся в нарушении естественных законов природы, что должно привести к определенным последствиям: «И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретиче и плешь на всякую голову; и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет — как горький день» (Ам 8:9-10). Следует отметить, что исследователи разнятся во мнениях, придерживаясь крайних точек зрения. Не будем отвлекаться на их аргументы. Они все имеют место быть, но не могут разрешить данный спор, заводя лишь в еще большую неопределенность. Причиной этому является тенденциозное понимание термина эсхатологии. Сам упомянутый термин появился в XIX веке и вызвал споры в протестантско-богословской среде³³. Основным вопросом было, когда же будет Второе Пришествие Христа, ведь в Священном Писании нет конкретного ответа на него, так как это тайна, которая не доступна никому,

³³ Патрик де Лобье. «Эсхатология». М: Астрель. 2004. С. 8

кроме Бога. Но западные богословы все же предприняли попытки ответить на этот вопрос, что привело к обозначенным выше проблемам в искажении понимания эсхатологии. Спор, перекинувшись на XX век, дал в результате повод исследователю Вайсу к основанию так называемых «эсхатологических школ»³⁴, это привело в последующем к тезису Швейцера, который он вывел в одной из своих ранних работ, что Христос просто ошибся, что день Его Второго Пришествия близок³⁵. В середине 30-х годов англиканский богослов Додд высказал гипотезу о «осуществленной эсхатологии»³⁶, смысл которой заключается в том, что эсхатологические чаяния уже реализовались во время воплощения Бога Слова и уже сейчас происходит суд³⁷. Этот тезис лег в основу многих библейских исследований, которые связаны с эсхатологией и до сих пор его придерживаются большинство западных библеистов. Лучше всего основную идею такого осмысления эсхатологии высказал Даниелю: «Наше время — время Церкви; оно характеризуется связью между воспринятым, то есть Воскресением, и ожидаемым, то есть Парусией. Это время дано человеку для того, чтобы он принял суд, уже свершившийся во Христе, и смог избежать грядущего Страшного суда»³⁸. Есть также в западном богословии теория Бульмана о так называемой «экзистенциальной эсхатологии», то есть Страшный суд – это всего лишь на всего всегдашнее соотношение своей жизни с нравственным Идеалом – Христом³⁹, эта точка зрения не получила широкого распространения. Из вышеприведенных гипотез видно, что они ставят под сомнение авторитет Священного Писания и Предания Церкви, что приводит к одиозному восприятию текстов Священного Писания, поэтому скажем лишь то, что самый верный путь в

³⁴ Weiss J. Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes. Gött., 1892

³⁵ Schweitzer A. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Tüb., 1913

³⁶ realized eschatology

³⁷ Dodd C.H. The Parables of the Kingdom. N.Y., 1961

³⁸ Даниелю Ж. Эсхатологические чаяния // Символ № 16. Париж, 1986. С. 54

³⁹ Bultmann R., Jesus. Tüb., 1926

сложившейся ситуации – святоотеческая экзегеза. Такое направление мысли дает доподлинно понять, как правильно понимать тот или иной отрывок Священного Писания, так как «Священное Писание пишется верующими для верующих», и объективное понимание обретается лишь только в Предании Церкви, так как священные тексты принадлежат Церкви, а за людьми, пребывающими вне Церкви, не может оставаться последнее слово в решении данных вопросов. Так, например, протестантские авторы не видят у пророка Исаии никаких эсхатологических чаяний⁴⁰ и считают, что для ранних пророков «день Господень» – это участие Промысла Божия в том или ином ключевом историческом эпизоде, в котором ждет гибель тех, над кем вершится суд Яхве. Напротив, Святитель Василий Великий не отрицая исторического смысла, подчеркивал эсхатологический. Он писал, что Исайя понимая, что в «день Господень» приходит «скончание и изменение всего мира»⁴¹, акцентирует внимание на днях настоящих, чтобы напомнить, что «хотя бы и далек был день скончания всего мира, однако ж близок собственный день исхода для каждого из нас, то есть скончание одного человека; и сей то день имея пред очами должно соблюдать сказанное у Исаии: рыдайте, близ бо день Господень»⁴². Преподобный Ефрем Сирийский по этому поводу, толкуя пророка Исайю, писал: «Духовный смысл почти везде неразрывно соединен со смыслом историческим. Изречения пророков о том, что было и будет с народом иудейским, в таинственном смысле надобно относить и к устройению Церкви Христовой, к промыслению Божию о праведниках и к Суду на нечестивых»⁴³. Исходя из этого, как вывод из сказанного выше, приведем слова Высокопреосвященнейшего Климента митрополита Калужского и Боровского: «Итак святоотеческое видение эсхатологии пророка Исаии заключается в понимании того, что все

⁴⁰ Антонини Бернардо. Экзегезис книг Ветхого Завета. М., 1992

⁴¹ Василий Великий, свт. Творения. Т. I. М.: Сибирская благовзвонница, 2009 С. 567

⁴² Там же. С. 565

⁴³ Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Сергиев Посад. Т. 5. 1895. С. 375.

соответствующие его речи относятся к спасению народа Божия: во-первых, церкви Ветхозаветной из плена Вавилонского, во-вторых, созданию во Христе Церкви Новозаветной, и, в-третьих, к Апокалиптическому Ее торжеству»⁴⁴. Итальянский библиист Альберто Соджин также видит в пророчествах Амоса эсхатологическую перспективу, которая характеризуется чаянием нового времени, в которое Сам Бог установит Свое господство на земле⁴⁵. Итак, из приведенного рассуждения можно попробовать дерзнуть и сделать следующий вывод, что в текстах ранних пророков присутствуют эсхатологические чаяния, что подтверждает святоотеческая экзегеза.

При рассмотрении пророческих текстов поздних пророков, обнаруживается еще одна проблема в их понимании, так как в этих текстах прослеживается отношение к «дню Господню» как суду над языческими народами и спасению Израильского народа, в то время как допленные пророки акцентировали внимание на суде над Израилем и его несчастной участи по приговору Яхве. Если попытаться буквально объяснить возникшую проблему, то получается, что суд над избранным народом свершился. Пророк Захария пишет, что «день Господень» будет днем отмщения врагам Израиля, которые будут побеждены Господом, тем самым Иерусалим никогда больше не будет оскверняться от иноплеменников (Зах 12:2-9; 14:21), а поклонение на Сионе Яхве вменится в обязанность всем этническим группам (Зах 14:16-19). Для решения данной проблемы необходимо учитывать особенности жанра апокалиптики поздних пророческих текстов, которые создают свои параметры и перспективы Священной истории, а также преимущественно раскрывают

⁴⁴ Митр. Климент (Капалин). Эсхатология в книге пророка Исаии. [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/57444.html> (дата обращения: 12.01.2017). Загл. с экрана

⁴⁵ Soggin A.J. Il profeta Amos. Brescia, 1982. P. 129

эсхатологическую тематику⁴⁶. Специфический образ описания «дня Господня» с использованием сравнений и метафор, которые скрывают от слушателей тайны Божьего домостроительства не дают места для буквального толкования. Так например другое сложное место Священного Писания «Задняя Божия» (Исх. 33:23) тоже не приемлет буквального толкования⁴⁷. Надо заметить, что Новозаветное Откровение Иоанна Богослова также унаследовало эту специфичность апокалипсиса и является очень сложным текстом для толкования, поэтому и не читается за богослужением.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ранние и поздние пророчества имеют в себе отражение эсхатологических чаяний, и что они практически ничем не отличаются друг от друга, только лишь стилем написания и отражением той исторической ситуации, в которой они жили. Следует отметить, что учение о «дне Господнем» сформировалось еще у ранних пророков и нашло продолжение у поздних. Оно также отразилось в Новозаветных текстах, но, конечно, в Новом Завете получает свое новое осмысление через явление Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Кстати, сам термин «день Господень» встречается в Новом Завете 4 раза (ἡμέρα Κυρίου – 1Фес 5:2; 2Фес 2:2; 2Петр 3:10; Деян 2:20 как цитата из Ветхого Завета), встречаются также следующие эквиваленты к этому термину: «день суда» (ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως — Мф 12:36; 2Петр 2:9; 3:7; 1Ин 4:17; Иуд 1:6); «день Христов» (εἰς ἡμέραν Χριστοῦ — Флп 1:10; 2:16); «день Христа Иисуса» (ἡμέρας Χριστοῦ Ἰησοῦ — Флп 1:6), «день Господа нашего Иисуса Христа» (ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ — 1Кор 1:8; 5:5; 2Кор 1:14); «великий день гнева» (ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν —

⁴⁶Тихомиров Б.А. «День Господень» в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://www.portal-slovo.ru/theology/38952.php?ELEMENT_ID=38952 (дата обращения: 12.01.2017). Загл. с экрана.

⁴⁷ Lipton Diana «God's back! What did Moses see on Sinai? » [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://www.academia.edu/10798639/Gods_Back_What_did_Moses_see_on_Sinai (дата обращения: 12.01.2016). Загл. с экрана.

Откр 6:17); «оный день» (ἐκεῖνην τὴν ἡμέραν — 2 Тим 1:12, 18; 4:8); «день Сына Человеческого» (τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου — Лк 17:22, 24, 26, 30); «последний день» (ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ — Ин 6:40, 44, 54; Иак 5:3; 2 Петр 3:3; 2Тим 3:1; Евр 1:2); «великий день Бога Вседержителя» (τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος — Откр 16:14).

Для лучшего осмысления вышеприведенных рассуждений и тех аргументов, которые были употреблены к выводам, сделанным в ходе нашей работы, попробуем самостоятельно выразить собственную гипотезу происхождения рассматриваемого термина.

1.3. «Ортодоксальная» гипотеза происхождения термина «дня Господня»

Для начала назовем нашу концепцию происхождения термина «дня Господня» «ортодоксальной» в том смысле, что заложенные в ней идеи отображаются в трудах отцов Церкви и православных библеистов. В дальнейшем будем придерживаться обозначенной терминологии.

Теперь попытаемся ее обосновать. Эта гипотеза основана на святоотеческих толкованиях, культурологических данных и духовных законах. По этой версии возникновение рассматриваемого понятия связано с языковой культурой Израиля и менталитетом. Слово «день» (דִּי) не имеет однозначной этимологии, так как исследователям не удастся выявить общего корня, из которого оно вышло⁴⁸. Это существительное кроме иврита

⁴⁸ Sabo M. Yom// Botterweck G. J. Theological Dictionary of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1990.Т. VI. P. 13

встречается в ряде других семитских языков⁴⁹. В Священном Писании Ветхого Завета рассматриваемое слово пятое по частоте использования: 2304 раза на древнееврейском и 16 на арамейском языках⁵⁰. Обозначая течение времени, оно может иметь различный характер в соответствии с зависимым словом, являясь главным в словосочетании. В семитской языковой культуре такие выражения называются относительным существительным. То есть когда определенное явление выражается не абсолютным понятием, а через словосочетание. Например, в нашем языке эхо — абсолютное понятие, а в древних семитских языках выражается словосочетанием «дочь голоса». Самым распространённым словосочетанием в пророческой письменности со словом דַּי является «тот день», причем оно имеет эсхатологический характер и выражает действия Бога в историческом времени, как и «день Господень». Таким образом мы видим, что термин «день Господень» не инородный и чуждый элемент, а свойственное именно древнееврейскому языку словосочетание. Это принципиально важный факт, так как все остальные гипотезы в основном пытаются предложить, что рассматриваемое понятие инородно Израилю и пришло из языческих культов. Из этого делались исследователями соответствующие выводы, направленные на подрыв авторитета Священного Писания. Они тем самым выражали суждение, что Ветхий Завет, а тем более Новый завет, то есть христианство — синкретизм древних языческих культов. Это следствия так называемой «мифологической школы», которая ставила своей целью разрушить христианство путем привидения ложных фактов о происхождении определенных элементов христианства или Ветхого Завета из язычества, ставя под сомнение богодухновенность христианства. Поэтому наша гипотеза носит апологетический характер.

⁴⁹ Bergstraesser G. Introduction to the Semitic Languages. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1983. P. 214

⁵⁰ Sabo M. Yom // Botterweck G. J. (ред.). Theological Dictionary of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1990. Т. VI. P. 13

Необходимо отметить, что многие вышеприведенные теории основываются не на твердых фактах, а на логических рассуждениях автора. Предложенная нами концепция, как уже было отмечено, имеет сильные аргументы. Она базируется на рассмотренном лингвистическом разборе. А также подтверждается анализом текста Священного Писания, историческими и культурными толкованиями святых отцов и древними раввинскими комментариями, которые рассмотрим в следующей главе. В ней будет сделана попытка раскрытия «ортодоксальной» гипотезы происхождения понятия «дня Господня» у допленных пророков.

Глава 2. Особенности «дня Господня» у допленных пророков

2.1. «День Господень» у пророка Амоса

Ранее уже было отмечено, что пророчество о «дне Господнем» впервые встречается у пророка Амоса. Из его слов становится понятным, что современники пророка имели представление о «дне Господнем». Однако у них было искаженное представление о нем.

В этом параграфе мы попытаемся применить 2 основные гипотезы происхождения рассматриваемого термина и в соответствии с ними интерпретировать отрывок 5:18-20 в книге пророка Амоса, в котором говорится о «дне Господнем»⁵¹. Также будут рассмотрены толкования Таргума (толкование раввинов) и святых Отцов, а на их основании попытаемся проверить «ортодоксальную» теорию происхождения термина.

В современной библеистике большой авторитет имеет гипотеза Герарда фон Рада, которая воспринимает рассматриваемый термин как ключевое понятие в концепции «священной войны». Проанализируем, как эта теория применима к тексту Священного Писания. Народ ждал победы над врагами Израиля. Они надеялись, что Бог, как это было в Священной истории, Сам победит окружавших Израиль враждебные народы (Втор 20:1-4; Нав 10:10-11). В конечном смысле, если можно так сказать в эсхатологическом ожидании, имели веру, что Бог победит вообще всех врагов Израиля, что им предоставляло светлую надежду на будущее. Пророк Амос рушит своей проповедью их самонадеянность, обличая отвратительное нравственное состояние народа. Немецкий профессор Адальберт Петер очень интересно замечает, что пророк Амос напугал свой народ, подняв от сна и развеяв самонадеянность, которая вводила Израиль в вожденное светлое будущее, без учета нравственно-религиозного состояния⁵². Израильский

⁵¹ В следующих параграфах такого разбора приводится не будет, так как придется писать одно и то же, поэтому в этом параграфе попытаемся проанализировать рассматриваемые две концепции как можно шире в соответствии с данными современной библеистики.

⁵² Peter A. Die Bücher Zefanja, Nahum und Habakuk. Düsseldorf, 1972. P.44

народ должен перестать ждать победы, так как «день Господень» будет тьмой, то есть поражением. Амос возвещает израильтянам, что теперь Бог будет воевать против них из-за грехов богоизбранного народа. В книге рассматриваемого пророка есть отрывок, в котором употребляется словосочетание «встреча с Господом» (Ам 4:12), которое в контексте книги имеет оттенок неминуемого военного провала. Из вышеизложенных рассуждений следует, что характер «дня Господня» зависит от этического состояния Израиля, когда народ был верен Богу, то получал помощь, а отступая от Бога наказывался военными неудачами⁵³. В Священной истории мы видим, что «день Господень» оказался для Израиля поражением от ассирийского войска и распадом израильского царства. Как подмечается в каноне пророку: «Служащия глухим идолом обличил еси люди Израилевы, тем пленены быти сим, рекл еси досточудне»⁵⁴.

Следующая по популярности — гипотеза Мовинкеля, который предполагал, что изначально под «днем Господним» подразумевалось обрядно-богослужебное действие восшествия Яхве на трон. Анализируя текст можно увидеть взаимосвязь между стихами 18-20 и 21-27 в 5 главе, а также в 8 главе с 9-10 стихи книги пророка Амоса. В отрывке из 8 главы встречается словосочетание «тот день», которое является синонимом рассматриваемого термина. Надо заметить, что это выражение в Священном Писании употребляется чаще чем «день Господень». Таким образом контекст обоих отрывков осуждает культовые преступления, следовательно, для Израиля праздники не приносят им подлинной радости, из-за их нравственного состояния, а уготовляет осуждение и гнев Божий. Об этом хорошо пишет сам пророк от лица Господа: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши...» (Ам 5:21). Однако стоит заметить, что здесь не имеется ввиду торжество восшествия

⁵³ См.: Simian-Yofre H. Amos: nuova versione, introduzione e commento. Milano, 2002. P. 123.

⁵⁴ Миняя. Июнь. М: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. С. 550-551

Яхве на трон, поэтому гипотеза Мовинкеля не подтверждается. При рассмотрении содержания отрывка подходит теория двух испанских библеистов Алонсо Шёкеля и Сикре Диаса, которые считали, что «день Господень» связан с праздником Искупления, который упоминается в книге Левит 16:30, или другим праздником, указанным в 23 главе⁵⁵.

Рассмотрим теперь толкования Святых Отцов Церкви и некоторые иудейские комментарии. Блаженный Иероним Стридонский выделяет в грозных словах пророка Амоса эсхатологический и в тоже время дидактический смысл. Блаженный Иероним предостерегает христиан о Суде Божьем, описывая ситуацию схожую с израильянами, которая происходила в его дни. Он обличает закостневших совестью христиан, потерявших страх перед вторым Пришествием Господним и лицемерно ожидающих Его. Святой пишет: «Никто не сомневается в том, что все наши под днем тьмы понимают день суда... Разрушается также надежда гордых, которые, желая казаться праведными пред людьми, обыкновенно ожидают дня суда и говорят: о, если бы пришел Господь, о если бы нам можно было разрешиться и быть со Христом!.. Чрез то самое, что они желают, а не боятся дня Господня, они признаются достойными наказания, потому что нет ни одного человека без греха»⁵⁶. Очень интересно толкование святого Иеронима относительно животных, приводимых в 19 стихе 5 главы книги пророка Амоса. Блаженный Иероним имеет следующее суждение по этому поводу: «Эти слова, как мне кажется, означают или различные наказания, или самого дьявола, который справедливо называется и львом, и медведем, и змеею... которая в настоящем месте называется nahas, а в книге Иова левиафаном»⁵⁷.

⁵⁵ Alonso Schökel L., Sicre Diaz J.L. Profetas. Vol. II. Madrid, 1980. P. 979

⁵⁶ Иероним Стридонский, блаж. Творения. Т XIII. Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1896. С. 96

⁵⁷ Там же. С. 97

Блаженный Феодорит Кирский объясняет нравственную ситуацию, сложившуюся во дни пророка Амоса, в связи с чем были сказаны грозные слова о «дне Господнем». Как предсказание иудейских пророков о падении их царства вызывало гнев со стороны общественности и лжепророков, которые, руководствуясь собственной материальной заинтересованностью, называли слова Божии ложью и проповедовали о скором благоденствии народа, так было и в Израиле при Иеровоаме II и других правителях. Такая ситуация связана с падением этического уровня в народе. Блаженный Феодорит очень ярко замечает по этому поводу: «Поелику нашлись люди, воспитанные в дерзости и самоуверенности, которые оспаривали пророческие предвещения, посмеаясь им, называя ложными глаголы Божии и требуя исполнения предречений, то Владыка называет их достойными оплакивания, как вожделевающих увидеть тьму вместо света. Желющие видеть исполнение пророчества, говорит он, ничем не отличаются от человека, который избег от нападающего льва, но после него встречает медведя, потом, со страхом укрываясь в дом свой, в смятении, волнуящем душу его, неосмотрительно опирается рукою о стену, и его угрызает лютая змея. Как этот человек увидит в тот день мрак, а не луч света, так и они в день наказания преданы будут глубокой тьме»⁵⁸.

Немного другой акцент делает преподобный Ефрем Сирийский в толковании на рассматриваемый отрывок Священного Писания. Некоторые люди ощущая свою безнаказанность, начинают своими поступками делать как бы вызов Богу, предполагая, что их злу не будет положен конец. Именно от лица таких пишет преподобный: «Напрасны угрозы пророков, слово не исполняется на деле»⁵⁹. Этими словами святой иллюстрирует всю глубину нравственного падения современников пророка и всех тех людей, которые

⁵⁸ Феодорит Кирский, блаж. Творения. Т. IV. М.: Типография В. Готье, 1856. С.368-369

⁵⁹ Ефрем Сирийский, прп. Творения, Т. VI. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1901. С. 131

достигли такого мироощущения. Чтобы точно изложить свою мысль преподобный Ефрем говорит словами пророка Исаии: «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят: пусть Он поспешит и ускорит дело Свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет Святого Израилева, чтобы мы узнали» (Ис 5:18-19). После этого святой Ефрем делает следующий вывод: «И день Господень тьма, а не свет, потому что в день сей бедствия, каких вы не ожидали, встретят вас за веселие ваших праздников»⁶⁰. Для святого Ефрема рассматриваемый нами отрывок о «дне Господнем» неразрывно связан со следующим за ним с 21-27 стихами, которые обличают праздники израильтян и являются раскрытием изучаемого термина. Таким образом в словах преподобного Ефрема Сирина мы можем заметить некоторое косвенное подтверждение литургической гипотезе.

В арамейском Таргуме Ионафана на пророков (такое название дает Юнгеров, но в современной библеистике приняты названия: Таргум Иерусалимский 1-й или Таргум Псевдо-Йонатана) содержится комментарий, точнее перифраз, похожий на святоотеческое толкование: «Горе тем, которые желают дня, которому предназначено прийти в будущем от Господа»⁶¹. Также Таргум указывает на неминуемость «дня Господня»: «День, которому предназначено придти от Господа». Кстати, это выражение часто используется в пророческом Таргуме (Ис 2:12; 13:6. Иез 30:3. Иоил 1:15; 2:1,11; 3:3:4. Авд 15. Соф 1:14. Зах 14:1. Мал 3:23). Также следует привести еще одно раввинистическое толкование, которое приводит блаженный Иероним Стридонский. Этот комментарий разъясняет «день Господень» как бедствия, происшедшие во время переселения в Вавилон и после плена. Блаженный Иероним объясняет эту вставку в свое толкование тем, чтобы

⁶⁰ Там же. С. 131-132

⁶¹ См.: Арсений (Соколов), игум. День Господень – свет или тьма?

«Журнал Московской Патриархии», №10 (2012). С. 76-79.

указать комментарии иудеев на рассматриваемый нами отрывок. Скорее всего это устное предание, которое мог блаженный Иероним Стридонский узнать от знакомых иудеев, когда подвизался в Вифлееме. Он пишет следующее: «Когда вы будете убегать от Навуходоносора, льва, вам попадет навстречу Ассиур, ко времени царствования которого относится история Есфири, или, по разрушении государства ассириян и халдеев, восстанут мидяне и персы. И когда, в царствование Кира, вы возвратитесь и, по повелению Дария, начнете строить дом Господень и всю надежду будете иметь в храме, так что найдете успокоение в нем и склоните утомленные руки на стены, тогда придет Александр, царь македонский, или Антиох, именуемый Елифаном, который остановится в храме и ужалит вас подобно змею, и не вне, в Вавилоне или Сузах, а в пределах святой земли. Это показывает, что день, которого вы желаете, есть день не света и радости, а тьмы и печали. Это мы вкратце сказали применительно к истории, чтобы не обойти вполне молчанием мнения иудеев»⁶². Подметим еще одну деталь, образ животных⁶³ подчеркивает неминуемость наказания, как это и было отмечено в Таргуме.

Наша «ортодоксальная» теория не противоречит ни протестантским гипотезам, ни толкованию святых отцов, ни толкованию раввинов. Термин «день Господень» в святоотеческом толковании связан с Судом. Пророк Амос предвозвещает Израилю суд, который обусловлен этически-религиозным состоянием Израиля. Вся книга содержит обличения по различным аспектам общественной и личной жизни Израильтян. Подобное отмечено в богослужении на память пророка: «Уста быв Божия, нечестия делатели явно обличил еси, судом неизбежным тыя осудив, пребогате,

⁶²Иероним Стридонский, блаж. Творения. Т XIII. Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1896. С. 95-96

⁶³ Сейчас в Палестине нет медведей и львов, но во времена пророка были.

праведным учения последую, и божественным судом»⁶⁴. Амос безбоязненно критикует царя и священство в их преступлениях против Закона. Из текста пророчества и толкований святых отцов следует, что народ знал значение рассматриваемого термина, и некоторые даже призывали этот день и желали его. Нам надо обратить внимание на законы духовной жизни, которые неизменно действуют во все века. Из вышеприведенных толкований Отцов Церкви следует, что общество, современное Амосу, не хочет меняться и даже предсказание скорых печальных событий не действует на царя и весь народ. Не обретаются у них покаяния (в отличие от ниневитян). Израильтяне не верят пророку, и определенная масса людей делает ему вызов, а через него и Богу, закостеневши в своих беззакониях. Подобную ситуацию мы наблюдаем и в Иудейском царстве, где пророком перечили лжепророки. В каноне святому Амосу есть следующие слова: «Светлыми истины зарями сияя, заушил еси лжи пророка, крепко обличая, и предглаголя того потребление»⁶⁵. Участь истинных пророков в Иудее была в основном мученической. Такая реакция отражена в книге Премудрости: «Поучающий кошунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого – пятно себе. Не обличай кошунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание» (Притч 9:7-9). Сам пророк Амос подчеркивает еще одну из граней поведения своих современников: они пытались совершением праздников и принесением жертв заставить Бога исполнять их желания. Но Господь через пророка возвещает Израилю о своей ненависти к этим религиозным действиям, которые они совершали без покаяния. Богоизбранный народ считал Бога своей собственностью, забывая, что их избрал Бог. Это было историческое толкование данного термина, но можно еще здесь обнаружить нравственное, мессианское и эсхатологическое

⁶⁴ Минея. Июнь. М: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. С. 550-551

⁶⁵ Там же

толкования. Все эти толкования уже были приведены выше у святых Отцов. Вкратце отметим, что нравственное заключается в том, что законы духовной жизни не меняются, следовательно, и в наше время есть люди, которые либо лицемерно ожидают суд Божий, либо делают вызов Богу обезумев от безнаказанности или призывают суд Божий на других, не обращая внимания на свое нравственное состояние. Мессиянский комментарий выражается следующим: во время земной жизни Спасителя первосвященники, фарисеи, саддукеи и прочие представители народа, обличаемые за религиозной формализм, распяли Христа, достигнув точки чувства безнаказанности. Чаще всего в святоотеческих толкованиях встречается понимание «дня Господня», как дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа⁶⁶, которые для нравственно чистых оказались благостными, а для прочих – осуждением. Можно отнести также данное место из Священного Писания ко Причастию, так как для кающихся – это благостно, а для людей, подходящих к Таинству с формализмом – осуждение. Так происходит и в любом другом Таинстве. Эсхатологический смысл выражен днем Второго Пришествия Христа и страшным Судом, запечатлеваемым в частной смерти каждого, ведь есть люди желающие приближения себе смерти. Такое толкование подтверждает тропарь, положенный на «Блаженных» в последовании погребения мирских человек: «Услышим, что зовет Вседержитель: увы ищущим зрети страшный день Господень! Сей бо есть тьма: огнем бо искушаются всяческая»⁶⁷. Также эту мысль продолжает святитель Василий Великий в толковании на пророка Исаю, призывая людей, лицемерно хотящих дня Господня, одуматься, словами пророка Амоса, что страшен «день Господень»⁶⁸. Эсхатологическое толкование этого термина поддерживает современный итальянский библиист

⁶⁶ См.: там же. «Весь востекл еси на горную высоту, и навыкл еси неизреченных разума, и был еси сказатель слова воплощения, Амосе. Темже ты воспевает во вся веки».

⁶⁷ Требник. М: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. С.139

⁶⁸ Василий Великий, свт. Творения. Т.1. М.: Сибирская благовзвонница, 2009 С. 567

Альберто Соджин, правда он сторонник теории «популярной эсхатологии», в которой есть свои изъяны, не касающиеся рассматриваемой проблематики.

2.2. «День Господень» у пророка Осии

У пророка Осии в отличие от рассмотренной выше пророческой книге термин «день Господень» встречается в виде синонима «тот день». Употребляется всего 4 раза, не имея такого яркого оттенка, который был обнаружен у пророка Амоса. Так как в вышеприведенном параграфе было уже много сказано о двух популярных теориях происхождения термина «дня Господня» по отношению к тексту Священного Писания, поэтому в этом и последующих параграфах сделаем лишь обзор тех мест в пророческих проповедях, в которых встречается рассматриваемый нами термин и соотнесем православную гипотезу с этими текстами Священного Писания.

Для начала кратко опишем историческую ситуацию современную Осии и те проблемы общества, которые отражает он в своей проповеди. Пророк Осия был современником пророка Амоса и также проповедовал на территории Израильского царства, поэтому пророчества Осии отражают те же нравственные, социальные и политические проблемы современного ему народа. Израильтяне были убеждены в своей безнаказанности, что Бог не оставит их, несмотря на предательство, которое они совершали, поклоняясь языческим богам Ханаана. Истоками этому служат языческие представления что у каждой местности есть свой бог и его власть распространяется на определенную территорию с проживающим на ней народом. Такое мироощущение в комплексе с духовным законом сформировало в них уверенность, что Яхве обязан их защищать и выигрывать войны. Эта проблема во многом актуальна в современном мире, когда люди

«потребительски» относятся к Богу. То есть происходит следующее: люди обвиняют Бога во всех своих проблемах или требуют чего-нибудь, не стараясь изменить свою жизнь.

Перейдем к обзору особенностей учения о «дне Господнем» в книге пророка Осии. Отрывок Ос 1:5 – первый в котором встречается термин «тот день»: «И будет в тот день, Я сокрушу лук Израилев в долине Изреель». Из контекста следует, что речь идет о падении Израильского царства, которое произошло в 722 году⁶⁹. Однако возникает вопрос причем здесь долина Изреель. Дело в том, что эта долина была очень важной стратегической позицией как для парирования наступления ассириян, так и для захвата всего Израильского царства. Следовательно, битва в долине Изреель была решающей для Израиля и, как показала история, именно здесь была предпринята последняя попытка остановить ассирийское войско, которая не увенчалась успехом⁷⁰. Блаженный Феодорит Кирский толкует указания на Изреель напоминанием пророка царю о прошлом наказании дома Ахава, которому надлежит подвергнуться всему Израилю: «Не без намерения же упомянул о сем месте, но приводит сим на память тогдашнему царю Божие благодеяние, и вразумляет его, как прадеда его Ииуя употребил для наказания убивших Навуфея, так и их подвергнет наказанию за неблагодарность к Нему»⁷¹. Святитель Кирилл Александрийский в своем толковании на рассматриваемую пророческую книгу также писал о сказанном выше и указывал на еще одну причину сокрушения Израиля в долине Изреель. Во времена правления Израилем Ахава, который был женат на Иезавели, жил в долине Изреель Навуфей у которого был виноградник.

⁶⁹ Смит Д., Исторические книги Ветхого Завета / Пер. с англ. — М: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла»; Н. Новгород: Агапе, 2012. С. 563

⁷⁰ Лопухин А. П. Книга пророка Осии. Толковая Библия под ред. А.П. Лопухина и преемников. Т. 7. СПб., 1910. С.94

⁷¹ Феодорит Кирский, блаж. Творения. Т. IV. М.: Типография В. Готье, 1856. С. 253-254

Этот виноградник возжелал приобрести Ахав, но Навуфей ему отказал. По приказу Иезавели он был оклеветан и убит, а Ахав присвоил себе его виноградник. Это явилось последней каплей беззаконий Ахава и Иезавели, после чего пророк Илия возвестил о них суд Божий, в частности сказав: «На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь» (См.: 3Цар 21:1-19). После подробного исторического толкования святитель Кирилл переходит к мессианскому толкованию, утверждая, что «тот день» – это земная жизнь Спасителя. Господь сокрушил лук Израиля, который Его распял, Своим Воскресением. Святой Кирилл писал: ««Сокрушу лук Израилев во удоле Изрееле»; ибо там Азаил, царь Сирийский, победил выступившего против него Израиля. Поелику же, думаю, не следует уклоняться от необходимого и духовного созерцания; то утверждаю, нет никакого препятствия разуместь под долиною Изрееле (то есть семени Божия или Христа) гроб в вертограде, в котором за страданием последовало воскресение, и Он победил все виды дерзостей иудейских. Воскресением разрушены их злобные, богоненавистные и кровавые замыслы. Они думали, что могут умертвить Сына, чтоб сделать своею собственностью Его виноградник; но положенный во гроб, Он опять ожил, соделав бездейственными их злоумышления и как бы сокрушив их луки тем, что уже не может подвергнуться никаким страданиям. А их самих изгоняет из виноградника, как ненавистных Богу и злых убийц Господа, виноградник же отдает другим земледельцам, добрым, благомысленным и весьма трудолюбивым, по евангельской притче (Мф.21:38-41)»⁷². Такое же толкование приводит блаженный Иероним Стридонский. Хотя он еще предлагает историческое толкование о стратегической важности Изреель в обороне Израиля, а также эсхатологическое: «У всех пророков, а в особенности у Осии, десять колен относятся к еретикам, составляющим весьма большую массу, а два колена, называющиеся Иудою и находившиеся

⁷² Кирилл Александрийский, свт. Творения, Т. IX. Толкование на пророка Осию. М., 1892. С. 46

под царскою властью племени Давидова, олицетворяют Церковь. Таким образом лук еретиков, о которых написано: сынове Ефремли, паляюще и стреляюще луки, возвратишася в день брани (Псал. 77, 9), будут сокрушены в долине семени Божия, о котором они имели низкое и земное представление»⁷³. То есть речь идет о Втором Пришествии Спасителя, когда все, кто имел низкое и земное представление о Нем, будут сокрушены.

Следующие три отрывка содержатся в одной главе и непосредственно близко друг к другу представляя одно целое, поэтому рассмотрим их вместе, чтобы не вырывать их из контекста: «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: «муж мой», и не будешь более звать Меня: «Ваали»... И заключу в то время⁷⁴ для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности... И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат Изреель» (Ос 2:16, 18, 21, 22). Святитель Кирилл Александрийский «тот день» понимает как дни после боговоплощения: «В сих словах днем называет время пришествия Спасителя нашего; ибо днем в собственном и подлинном смысле должно называться то время вочеловечения Единородного, когда в мире уничтожен мрак, исчезла тьма, как бы светлые лучи проникают в ум уверовавших и воссияло Солнце Правды, посылая свет истинного богопознания тем, которые способны открыть мысленное око»⁷⁵. На это также указывал преподобный Ефрем Сирий: «Совершенного же исполнения этих слов Писания следует искать в

⁷³ Иероним Стридонский, блаж.. Творения. Т XII. Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1896. С. 161

⁷⁴ В Масоретском тексте, Септуагинте, Церковнославянском тексте стоит «тот день», а в Синодальном «то время». В данном отрывке не будем руководствоваться Синодальным переводом, а окажем предпочтение выше перечисленным текстам. То есть будем читать как «тот день»

⁷⁵ Кирилл Александрийский, свт. Творения, Т. IX. Толкование на пророка Осию. М., 1892. С. 94

тех временах, когда Господь сотворил спасение народу Своему, освободив его от сатаны и от руки служителей его, которые воздвигали гонения на мучеников. Ибо они-то и составляли то семя, которое Бог посеял впоследствии через Христа, как говорит божественный Павел: «люди обновленные, ревнители добрым делом» (Тит.2:14)⁷⁶. То есть «совершенно же исполнилось, когда уверовавшие во Христа народы соединились в единую Церковь»⁷⁷. Помимо мессианского блаженный Иероним Стридонский усматривает эсхатологический смысл. Он пишет: «Когда придет Христос, то все будет идти своим порядком и всякое творение будет служить на пользу человека, как было создано в начале»⁷⁸.

Таким образом, как видим из рассмотренного текста понятие «день Господень» очень широкое. Оно имеет синонимы, которые точно передают смысл этого термина. Следовательно, этот термин не мог быть привнесен извне, что подтверждает «ортодоксальную» теорию. Так же мы можем сделать вывод, что учение о «дне Господнем» имело исторический, мессианский смыслы, которые уже исполнились и эсхатологический, которому еще предстоит осуществиться. Это подчеркивает глубину и величие пророчества, не принося в него никаких противоречий.

2.3. «День Господень» у пророка Исайи

⁷⁶ Ефрем Сирин, прп. Творения, Т. VI. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1901. С.93

⁷⁷ Там же. С.95

⁷⁸ Иероним Стридонский, блаж.. Творения. Т XII. Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1896. С. 185

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей учения о «дне Господнем» у пророка Исаяи необходимо отметить, что есть некоторые проблемы в исагогических вопросах по отношению к книге пророка. Дело в том, что в современной библеистике утвердилось несколько гипотез, так или иначе оспаривающих авторство пророка Исаяи. Общепринятыми являются версии так называемые «Второисаии» и «Тритоисаии», которые приписывают авторство первой части 1-39 главы пророку Исаяи, а остальную часть книги некоему Исаяи Вавилонскому (Исаяи II) либо с 40-55 главы Исаяи II, а с 56-66 главы Исаяи III, который представляет собой группу учеников Исаяи Вавилонского⁷⁹. Некоторые исследователи пошли еще дальше и предложили, что первая часть также не была написана пророком Исаяей, а лишь его учениками, перепутавшими хронологический порядок. Мы не будем разбирать полностью это проблематику, для нас достаточно отразить ее. Так как выбранная тема исследования ограничивается допленным периодом, то в данной работе будут исследованы главы с 2 по 32, которые по принятой большинством хронологии соответствует годам жизни и пророческого служения пророка Исаяи⁸⁰, кроме перекопа глав 24-27, признаваемыми более поздними большинством западных библеистов⁸¹. Особенности «дня Господня» в остальной части пророческой книги будут отражены в будущих изысканиях. Однако нужно отметить слабые стороны такого условного деления. Вкратце это очень хорошо и глубоко выражает священник Геннадий Егоров: «Принципиальным для нас является то, что Христос ссылается на те отделы, которые усваиваются «Второисаии» (Ис. 42: 1–7; Мф. 12: 18–21) и «Третьеисаии» (Ис. 61: 1; Лк. 4: 18), как на слова пророка Исаяи, не прибавляя к его имени

⁷⁹ Duhm B., Das Buch Isaia, 1902

⁸⁰ См. Мень Александр, прот. Исагогика. М: Изд. Фонда им. Александра Меня, 2000. С. 343

⁸¹ Лявданский А. К. Исаяи пророка книга//Православная энциклопедия. Т. XXVII. М. 2011. С. 100-102

никаких нумераций. Книга Церковью принята как богодухновенная, и отцы ее толковали именно в том порядке, в котором она изложена. Так что мы вполне можем их примеру последовать»⁸². Однако все же для лучшего изъяснения возьмем для исследования обозначенную часть книги пророка Исайи с 2-32 главы без перекопа глав 24-27.

Впервые термин «день Господень» встречается у пророка Исайи в 2:12: «Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, – и оно будет унижено». Контекст этого отрывка следующий, в начале главы пророк пишет во 2 стихе о «последних днях», точный перевод с еврейского указанного словосочетания, по мнению Харчлаа, конец времен и всегда это выражение в Священном Писании имеет мессианское значение⁸³. Тем самым пророк подготавливает проповедь для введения термина «дня Господня». Нужно заметить, что здесь рассматриваемое понятие имеет поначалу положительный характер спасения, а не суда. Однако, отмечая состояние праведников, пророк переходит к описанию участи гордых и высокомерных, называя их состояние униженным. Святитель Иоанн Златоуст отмечает в толковании на этот отрывок: «Всякий человек сильный, всякий властитель, всякий военачальник, всякий обладающий богатством, всякое, так сказать, великолепие и могущество человеческое тогда уничтожится и прекратится, и ничто не поможет им избежать гнева Божьего: ни сила телесная, ни опытность в войне, ни изобилие богатства, ни покровительство власти, ни множество войска, и ничто другое подобное»⁸⁴. То есть людям, которые свои преступления прикрывали своим могуществом, не избежать «дня Господня» и в этот день их могущество, на которое они надеялись, им не поможет. Надо

⁸² Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета. М: ПСТГУ, 2011. С.228

⁸³ Харчлаа П., Толкование Ветхозаветных книг от книги Исайи по книгу Малахии. Т. III. Коннектикут: Славянское миссионерское издательство Ашфорд, 1996 С.16

⁸⁴ Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. Т. VI., Ч.1., Спб.: Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1900. С. 38

также заметить, что здесь «день Господень» имеет название «день Господа Саваофа», пророк тем самым подчеркивает могущество Бога Небесных воинств. Это дает возможность рассматривать выше сказанное как определенный аргумент в пользу концепции происхождения термина из понятия о Священной войне, однако, из контекста видно, что указанный термин не относится к обозначенной концепции, так как внутренний смысл пассажа, проанализированного нами совсем другой. В нем приводится образ, раскрывающий могущество Бога и слабость «сильных мира сего», которые в этот день будут испытывать страх и будут унижены. Пророк Исайя 62 раза употребляет имя Божие Господь Саваоф в своей книге, используя как яркий образ величия. Очень интересно описывает историческую ситуацию современную пророку Исае в толковании на его книгу святитель Кирилл Александрийский. Он повествует, что среди иудеев «было очень много таких, которые сильно величались богатством, и безмерно пристрастны были ко множеству денег, много было выдававшихся из ряда других и сильных своею властью, не умеренно величавшихся своим благородным происхождением, поднявшихся высоко, и как бы надутых»⁸⁵. Они пытались составить военные союзы против Вавилона в обход воли Божьей с многими странами, не желая покаяться перед Богом⁸⁶. Поэтому пророк возвещает им о их унижении, что в последующем и произошло. То есть исторически это пророчество относится к Вавилонскому плену, в нравственном смысле к каждому из нас, в эсхатологическом обозначает Страшный Суд.

Следующий отрывок, в котором употребляется термин «день Господень», в книге пророка Исаии 13:6-9: «Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и

⁸⁵ Кирилл Александрийский, свт. Творения. Толкования на пророка Исайю. Т. VI. М: Типография М. Г. Волчанинова, 1887. С. 87

⁸⁶ См. Там же

боли схватили их; мучатся, как рождающая, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот, приходит день Господа лютой, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее». Данное пророчество обращено к Вавилону, на это указывает пророк в первом стихе 13 главы. Интересное толкование на понятие «день Господа» пишет святой Кирилл Александрийский: «Время войны и исполнение над ними гнева (божественного) называет днем Господним. Ибо таков образ выражения, свойственный боговдохновенному Писанию; так что и самое время пришествия нашего Спасителя Давид обозначает именем дня, говоря так: Сей день, егоже сотвори Господь: возрадуемся и возвеселимся вонь. (Пс. 117, 24.)»⁸⁷. Святитель Кирилл Александрийский продолжает свою мысль историческим толкованием на рассматриваемое место Священного Писания. Святитель пишет, что «Видение о Вавилоне и следующие за ним видения об идумеях и моавитянах, равно как и о египтянах, а также и о других народах были изречены для утешения Израиля»⁸⁸. Однако он замечает, что «хотя изображаемое в них представляет историческое содержание; однако люди, отличающиеся более глубоким смыслом, и здесь могут (сделать то, чтобы) случившееся с древними народами, как бы грубый образ, искусно обращать в духовное созерцание»⁸⁹. Такого мнения придерживаются и некоторые современные библеисты, например, Харчлаа, который пишет: «Понятие «дня Господа», употребляемое Исаией применительно к его времени, несомненно, имеет в контексте его пророчеств и эсхатологическое звучание»⁹⁰. Святитель Кирилл акцентирует внимание на положении Вавилона в пророчестве: «Как бы уже потеряна всякая надежда,

⁸⁷ Кирилл Александрийский, свт. Творения. Толкования на пророка Исайю. Т. VI. М.: Типография М. Г. Волчанинова, 1887. С.86

⁸⁸ Там же

⁸⁹ Там же. С. 88

⁹⁰ Харчлаа П., Толкование Ветхозаветных книг от книги Исаии по книгу Малахии. Т. III. Коннектикут: Славянское миссионерское издательство Ашфорд, 1996 С.44

как бы уже ничего не оставалось вавилонянам, кроме оплакивания (своей участи); рыдайте, говорит. Приказал же как бы отложить и надежду и не предпринимать бесполезных мер и не заботиться о сопротивлении, поелику возопил против них гнев Божественный и по высшему приговору нанесен удар. Это дело совершенно неисполнимое»⁹¹. Однако надо заметить, что этим пророчеством как бы дается возможность покаяться Вавилону как некогда Ниневии, как замечает святитель Василий Великий⁹². Это грозное пророчество исполнилось в 539 году до Рождества Христова при Вавилонском царе Валтасаре. Вавилон был побежден Киром царем персидским⁹³. Раскрыв исторический смысл отрывка, перейдем к нравственному и эсхатологическому толкованиям.

Святитель Василий Великий предлагает очень интересное толкование на рассматриваемый отрывок, видя в 6 стихе указание на частную кончину человека, так как «близ день Господень», то есть указание на близость относится к смерти каждого человека. В 9 стихе употребляется выражение «день Господень грядет», что указывает на всеобщее скончание⁹⁴. Очень интересна мысль святителя, ведь часто пророками «день Господень» возвещается как суд определенному народу или вообще всем людям, также и в этом выражении можно усмотреть то, что относится к людям по отдельности и то, что возвещается в общем о всех вместе. И, как было отмечено выше, всем выдвигается грозное предупреждение, но как в случае неисpravления Вавилона их ждала гибель, также и люди, не захотевшие каяться, будут подвергнуты суду. Эту мысль продолжает святитель Иоанн

⁹¹ Кирилл Александрийский, свт. Творения. Толкования на пророка Исайю. Т. VI. М.: Типография М. Г. Волчанинова, 1887. С. 87

⁹² Василий Великий, свт. Творения. Т. I. М.: Сибирская благовзвоница, 2009. С. 565

⁹³ См.: Спасский П.Н. Толкование на пророческие книги Ветхого Завета. СПб: Издание И.П. Тузова, 1912. С.103-104; Архиеп. Вениамин (Пушкарь). Священная Библейская История Ветхого Завета. Владивосток: Изд. Дальневосточного гос. университета, 2000. С. 184

⁹⁴ Василий Великий, свт. Творения. Т. I. М.: Сибирская благовзвоница, 2009. С. 567

Златоуст, обращая внимания на то, что «день Господень» будет «неисцельным⁹⁵». Он толковал это место так: «Если желаешь знать, каким образом этот день – неисцелен, то пойдем вместе к тому богачу, у которого было много рабов, было изобилие чаш и домашней утвари в этом веке, и ничто из этого не оживотворило его в ином веке, но он до того мучился, что просил Лазаря освежить его иссохшие уста»⁹⁶.

Очень важным для нашего исследования и его одной из центральных и ключевых мыслей, подтверждающую «ортодоксальную» теорию происхождения термина «дня Господня», являются текстологическо-лингвистические рассуждения святителя Василия. «А может быть, день оный называется в собственном смысле днем, по однообразности состояния, потому что не пресекается ночью и не ограничивает его вечер. И еще день оный называется собственно днем, потому что в оный объявлена будут «тайная тмы». А ночь есть жизнь сия, в которой прикрываются дела срама. Посему и сказано: «Ночь преиде, а день приближися» (Рим. 13:12)»⁹⁷.

Итак, словосочетание «день Господень» выражает определенное состояние, которое не подвергнется изменению⁹⁸, так как слово «день» в Священном Писании очень глубокое и обозначает зачастую состояние, как

⁹⁵ В Масоретском тексте используется слово «רַחֵם», что значит «жестокий» или как переведено в Синодальном переводе «лютый», в Септуагинте в данном месте стоит слово «ἀνιάτος», которое в Церковнославянском переводе обозначено словом «неисцельный», хотя более точный эквивалент «смертельный». В современных английских переводах стоит слово «cruel», что значит «жестокий». Надо подчеркнуть, что все выше приведенные варианты означают окончательность и бесповоротность в решениях во время «дня Господня». Святитель Иоанн Златоуст в своих толкованиях использовал Септуагинту, а русский переводчик его творений руководствовался текстом Церковнославянского перевода, сделанного с Септуагинты.

⁹⁶ Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. Т. VI., Ч.1., Спб.: Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1900. С. 136

⁹⁷ Василий Великий, свт. Творения. Т. I. М.: Сибирская благовозница, 2009. С. 567

⁹⁸ См.: Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. Т. VI., Ч.1., Спб.: Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1900. С.137

об этом уже было написано выше. Это – очень сильный аргумент в пользу нашей собственной гипотезы происхождения «дня Господня».

2.4. «День Господень» в книге пророка Михея

Пророк Михей был современником пророка Исайи. Годы его пророческого служения определяются 740-700 годами до Рождества Христова. О нем практически ничего неизвестно⁹⁹, кроме того, что он родился в городе Морешете, который находился к юго-западу от Иерусалима¹⁰⁰. Язык рассматриваемой пророческой книги не был наполнен поэтическим текстом, обращен к простому народу. Это также было свойственно пророку Исайи. Однако нет оснований делать вывод, что пророк Михей его ученик. Но все же, как подчеркивает протоиерей Александр Мень, несомненно, что Михей относился к группе так называемых «бедняков Господних», которые во всем поддерживали Исайю¹⁰¹.

В пророческой книге Михея отрывок с упоминанием понятия «дня Господня» в виде синонима «тот день» встречается лишь только один раз 5:10-15: «И будет в тот день, говорит Господь: истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя; истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои. И

⁹⁹ См.: Юнгеров П.А. Книга пророка Михея. Казань, 1890. С. II

¹⁰⁰ См.: Никифор (Баженов), архим. Иллюстрированная библейская энциклопедия. М: Эксмо, 2016. С. 428-429

¹⁰¹ Мень Александр, прот. Исагогика. М: Изд. Фонда им. Александра Меня, 2000. С. 361

совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны». Очень интересный комментарий этому отрывку дает епископ Палладий (Пьянков), что, употребляя понятие «тот день», пророк пишет «о будущем мирном состоянии верующих в церкви Христовой, тех чад Ее, которые, уверовав, возлюбят мир, тишину, взаимное согласие и потому не будут нуждаться ни в воинских оружиях, ни в крепостях, о чем говорил пророк и выше»¹⁰². Также епископ Палладий отмечал, что преподобный Ефрем Сирийский приводит в рассматриваемом отрывке только историческое толкование, относя слова Михея к гибели ассириян¹⁰³. Владимир Петрович Рыбинский усматривал в пророчестве святого Михея эсхатологический смысл: «Пророк в ст. 10–15 описывает состояние народа под владычеством будущего Владыки. Так как Царство Его будет царством мира, и с другой стороны Царством Божиим, то у народа будут уничтожены и орудия войны, каковы военные кони, колесницы, укрепленные города, и предметы и средства ложного богопочитания, т. е. истуканы, кумиры (mazzeboth, столбы), священные рощи, разного рода чародеяния»¹⁰⁴. Святитель Кирилл Александрийский сначала указывает на историческое пророчество, которое реализовалось в падении Иудейского царства и Вавилонским пленом, а потом переходит к событиям 70 года по Рождестве Христовом: «Но если бы кто-нибудь сказал, что это случилось с иудеями, нагло поступившими против Христа, то не погрешил бы против истины. Несомненно, ведь, что города их опустошены, и все поколение, способное носить оружие, погибло, истребленное руками римлян»¹⁰⁵. Блаженный Феодорит Кирский также видит

¹⁰² Палладий (Пьянков), еп. Толкования на книги св. пророков Ионы и Михея. М., 1998. С.178

¹⁰³ Ефрем Сирийский, прп. Творения, Т. VI. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1901. С. 155

¹⁰⁴ Рыбинский В.П. Книга пророка Михея // Толковая Библия под ред. А.П. Лопухина и преемников. Т. 7. СПб., 1910. С. 260

¹⁰⁵ Кирилл Александрийский, свт. Творения. Толкования на пророков Авдию, Иону, Михея, Наума, Аввакума и Аггея. Т.Х. М., 1893. С. 133-134

в этом отрывке, как и святой Кирилл, пророчество о событиях, связанных с разрушением Иерусалима в 70 году по Рождестве Христовом. Блаженный Феодорит так об этом писал: «И сие не трудно дознать из самых событий; потому что, по вочеловечении Бога и Спасителя нашего, Иудеи, видя благочестие язычников и избавление их от заблуждения, невольно и сами освободились от служения идолам. Стыдятся они явно нечестовать, видя уцеломудрившимися и тех, которые вне закона. Посему Пророк предвозвещает им, как изгнаны будут из городов своих, и рассеянные среди народов, освободятся от идольской прелести»¹⁰⁶. Очень интересное и обширное толкование дает блаженный Иероним Стридонский. Тема второй книги толкований блаженного Иеронима на пророка Михея полемика с Иудеями, что еще более подчеркивает важность данного комментария для нашего исследования, так как святой в дискуссионной форме приводит иудейскую традицию понимания рассматриваемого текста. К сожалению, формат данной работы не позволяет отразить нам весь комментарий на рассматриваемый отрывок пророчества Михея, поэтому это пространная цитата будет вынесена в приложение¹⁰⁷. Однако вкратце отразим основную мысль. Святой Иероним видит в словах пророка Михея время от Боговоплощения до Второго Пришествия Спасителя, а в иудейской традиции этот отрывок понимается как указания на времена пришествия их Мессии. На это восприятие блаженный Иероним задает вопрос представителям иудеев, пришел ли Мессия? Если пришел, так как иудеи полностью избавились от идолослужения, то тогда, где это зафиксировано? Если еще придет то, какие города будут разрушены и какие рощи священные у них будут уничтожены? На эти вопросы у оппонентов святого Иеронима не находится ответов.

Таким образом из вышеприведенных толкований следует, что словосочетание «тот день» равнозначно термину «день Господень». Это

¹⁰⁶ Феодорит Кирский, блаж. Творения. Т. IV. М.: Типография В. Готье, 1856. С. 441

¹⁰⁷ См.: Приложение I

обстоятельство подтверждает «ортодоксальную» концепцию происхождения понятия о «дне Господнем». Также в этом параграфе было выяснено, что рассматриваемый термин в христианской и иудейской традициях толкований соответствует не только историческому, но мессианскому и эсхатологическому значениям.

2.5. «День Господень» в книге пророка Софонии

Пророк Софония родился предположительно во время царя Манассии, на это указывает его имя Софония (Цефанья), которое переводится с иврита как Яхве сохранил(спрятал). Есть мнение, что пророка назвали так родители, так как во время гонений Манассии Господь не дал ему погибнуть¹⁰⁸.

Вообще о личности пророка Софонии мало что известно, вся информация о нем находится в надписании книги пророка. Интересно подметить, что он – один из всех пророков, который надписал свое родословие до 4 колена. У других родословная краткая, которая не доходит даже до 3-го поколения, исключение – пророк Варух. Это является фактором, отражающим знатность рода Софонии, об этом свидетельствует святитель Кирилл Александрийский: «Он был по плоти не безъизвестнаго рода»¹⁰⁹, этой точки зрения поддерживался Иван Тюрин¹¹⁰, который ссылается на мнение святителя. Однако вполне возможно предположить, что в период до

¹⁰⁸ Джон Д. Ханна Книга пророка Софонии // Платон Харчлаа, Толкование Ветхозаветных книг от книги Исаии по книгу Малахии. Коннектикут: Славянское миссионерское издательство Ашфорд, 1996. С. 529

¹⁰⁹ Кирилл Александрийский, свт. Толкование на пророка Софонию// Богословский вестник. I. Сергиев Посад: 2-я типография Снегиревой, 1895. С. 327

¹¹⁰ Тюрин И. Книга пророка Софонии, историко-эзегетическое исследование. Сергиев Посад: 2-я типография Снегиревой, 1897. С. XII

Вавилонского плена в Иудее было несколько человек, названных этим именем, поэтому родословная употребляется для различия между ними, например, в четвертой книге Царств и у пророка Иеремии встречается священник Цефания (4Цар. 25:18; Иер. 21:1). Помимо этого, отдельные исследователи склоняются к версии, что пророк был потомком царя Езекии, так как имя Езекия присутствует в родословной¹¹¹. Но все же большинство библеистов отменяют данную гипотезу, так как других аргументов в ее пользу нет, зато имеется как минимум два аргумента против. Во-первых, рядом с именем Езекии отсутствует титул «царь» (מֶלֶךְ), а во-вторых, отсутствует даже предание, по которому можно было бы выдвинуть такое предположение. Еще интересно упомянуть приводимое Иваном Тюриным в своей диссертации мнение из сочинения «De vita prophetarum», которое ошибочно приписывалось святителю Епифанию Кипрскому, но имеющие в своей основе древнееврейский источник, свидетельствующий, что пророк Софония из колена Симеонова, родился в области Гезениус¹¹².

Пророческое свое служение Софония нес в Иерусалиме, что ни у кого не вызывает сомнения, а вот про время его проповеди в библейской науке нет однозначного мнения, хотя в надписании книги дано указание на то, что пророк современник царя Иосии, годы его правления 640-609. Но все же очень сложно конкретизировать, было его служение до или после обнаружения книги закона, которое произошло в 622 году.

Исследователи, придерживающиеся точки зрения, что Софония пророчествовал с 640 по 622 год, приводят следующий аргумент, что в книге Софонии предвозвещается о истребление идолов Ваала и их жрецов, а также тех, кто поклонялся Молоху и всему небесному воинству, следовательно,

¹¹¹ Иоанн (Смирнов), архиеп. Пророк Софония. Чтения в Обществе любителей духовного просвящения, 1877 С.280; Вэллс А.Ф. Софония // Ороховатская Р., Новый Библиейский словарь. Ч.1. СПб: Мирт, 1999. С. 305

¹¹² Тюрин И. Книга пророка Софонии, историко-экзегетическое исследование. Сергиев Посад: 2-я типография Снегиревой, 1897. С. XIII

пророчество актуально до реформы Иосии¹¹³. Однако, упоминание об этом встречается и у Иеремии, проповедавшего после 622 года, это связано с тем, что реформа была слишком официальной и большинство иудейского народа оставалось идолопоклонниками, причем в тексте книги пророка Софонии говорится об «остатках Ваала», следовательно, это является указанием на итог реформы. Еще одним аргументом в пользу этой теории является то обстоятельство, что Иосия при обретении Книги Закона обращается за консультацией не к Софонии, а к пророчице Олдаме, этот факт указывает, что пророк Софония уже к тому времени умер¹¹⁴.

Сторонники другой гипотезы, утверждают, что книга Софонии имеет множество параллельных мест с Второзаконием, которое было найдено Хелкией в 622 году, и с проповедью пророка Иеремии, а также, что в этой книге говорится о скором разрушении Ниневии, что произошло в 612 году¹¹⁵. Из этого они делают вывод, что книга написана между 622 и 612 годами. Интересно заметить, что в западной библеистике есть еще одна точка зрения, по которой пророк Софония проповедовал во время царя Иоакима (609-598)¹¹⁶, это версия не имеет серьезного обоснования и мало кем поддерживалась.

Кратко изложив сведения о личности пророка и написанной им книги, следует перейти к описанию исторической ситуации, что в последующем в

¹¹³ Уолтер Элуэлл, Филип Камфорт, Пророк Софония // Большой Библейский словарь. СПб: Библия для всех, 2005. С. 1195

¹¹⁴ Luis Alonso Schökel, J.L. Sicre Diaz. Profetas. Commento. Vol. II. Madrid, 1980. P. 1109-1112

¹¹⁵ Иоанн (Смирнов), архиеп. Пророк Софония. Чтения в Обществе любителей духовного просвящения, 1877 С.280 ; А.Ф.В. Софония // Ороховатская Р., Новый Библейский словарь. Ч.1.. СПб: Мирт, 1999. С. 305; Тюрин И. Книга пророка Софонии, историко-эксегетическое исследование. Сергиев Посад: 2-я типография Снегиревой, 1897. С. XXXII

¹¹⁶ Hyatt J.P. The Date and Background of Zephaniah. "Journal of Near Eastern Studies", №7 (1948). P. 25-29; Williams D.L. The Date of Zephaniah. "Journal of Biblical Literature", №82 (1963). P. 78-88

данной работе будет споспешествовать к прояснению учения о «дне Господнем» у пророка Софонии.

Во время жизни пророка Софонии, Иудея подчинялась Ассирии, как и весь Ближний Восток. При царствовании Ашшурбанапала, правившего в период с 669 по 630 года, царем Иудеи был Манассия, при котором религиозная жизнь богоизбранного народа пришла в окончательный упадок. Из-за его проассирийской политики, особенно введения ассирийского культа «воинства небесного», большая часть иудейского народа обратилась в язычество. Манассия часто был обличаем своими современниками-пророками, которых он за это нещадно предавал смерти. При этом царю процветало колдовство и жертвоприношения детей. Сын Манассии продолжил религиозную политику своего отца, но его правление было недолгим; вместо него Иудеей стал править Иосия, который и совершил реформу, внешне удачную, но большинство народа не оставляли идолопоклонства, хотя это преследовалось и было наказуемо. Отражение этому мы видим в проповедях пророка Софонии. Как писал архиепископ Иоанн (Смирнов): «Временно-исторический повод к своему пророчеству пророк находил в нравственной развращенности Иуды и Иерусалима, в глубоком погружении народа Божьего в идолопоклонство и в упорном ожесточении его против пророков и благочестивого царя Иосии...Пророк Софония, по внушению Духа Божия, предвещал близкое наступления великого и страшного дня Иеговы, имевшего начаться...завоеваниями и походами Навуходоносора, царя Вавилонского»¹¹⁷.

Книга пророка Софонии относится к ряду допленных пророческих книг, в которой основное внимание уделяется апокалиптическим провозвестиям. Современные исследователи предполагают, что это книга

¹¹⁷Иоанн (Смирнов), архиеп. Пророк Софония. Чтения в Обществе любителей духовного просвящения, 1877. С.281-282. (Данное мнение возможно, если придерживаться версии о послереформенной проповеди Софонии).

претерпевала на себе позднейшие доработки¹¹⁸, но все же она признается подлинной. Как уже было подмечено выше, основная идея этого пророческого текста – эсхатологический судный «день Господень». Некоторые соотносят это провозвестие с нашествием скифов, которое потрясло всю Переднюю Азию, распространившееся через Сирию и Палестину до границ Египта, если ориентироваться на Геродота, то между 630 и 625 гг. до Р.Х.¹¹⁹.

В связи с тем, что «день Господень» — основная тема книги, в этом параграфе мы не будем выделять определенные отрывки, а проведем краткий обзор всей пророческой книги. При прочтении книги пророка прослеживаются параллельные места из книги пророка Амоса (5:18-20) и Исаяи (2:1-4), в характеристике «дня Господня». Израильтяне, как было отмечено выше, имели ошибочные представления о «дне Господнем», воспринимая его как день счастья для своего народа, а для остальных – днем страданий. Пророк Софония продолжал обличительную проповедь Амоса, обращенную к богоизбранному народу, провозвещая судный день и для Израиля. То есть он понимал «этот день» как грозный суд над всем человечеством независимо от его этнических корней. Конечно, следует заметить, что это книга не является Апокалипсисом в строгом смысле этого слова, но все же описание «дня Господня» подходит под почти все параметры апокалиптики.

Условно книгу пророка Софонии можно разбить на несколько разделов: 1. день Господень, суд над всей землей (1:2-3); 2. суд над Иудей и Иерусалимом (1:4-2:3); 3. суд над языческими народами (2:4-15); 4. суд над Иерусалимом (3:1-7); 5. суд над всей землей (3:8); 6. грядущее избавление (3:9-20).

¹¹⁸ Eissfeldt O. Einleitung in das Alte Testament, Tübingen, 1964. S. 573–574.

¹¹⁹ Хаступис А. Введение в Ветхий Завет. Т. 2. Ч. 1. Афины, 1981. С. 339.

Софония начинает свое пророчество с вселенского катаклизма, напоминающего потоп (Быт 6-8). «Все истреблю с лица земли, говорит Господь: истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми; истреблю людей с лица земли, говорит Господь» (Соф 1:1–3). Но это событие, по его описанию, будет гораздо масштабнее, так как погибели предадутся даже обитатели воды (Соф 1:3). Блаженный Иероним объясняет это место Священного Писания сначала в историческом ключе, потом переходит к рассмотрению в эсхатологической перспективе, в частности пишет: «Но тоже самое мы можем понимать и относительно конца мира... и нечестивые утратят свою крепость, и беззаконие будет прекращено от лица земли»¹²⁰. Далее пророк пишет о посещении Божьем человечества, для суда над Израилем, уклоняющегося от Господа вслед идолов (Соф 1:5–13) и другими народами (Соф 2:4–15; 3:8). Описывает бедствия, которыми будет наказан богоизбранный народ в Иерусалиме. Иерусалим должен будет весь исполниться крови, пролитой жестокими захватчиками: «И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время: Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: «не делает Господь ни добра, ни зла». И обратятся богатства их в добычу и дома их в запустение; они построят дома, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить» (Соф 1:10–13). Следует обратить внимание на такую деталь в приведенном отрывке, как «рыбные ворота», это означает, что вторжение в Иерусалим будет с севера, так как эти ворота северные¹²¹. Интересно заметить, что

¹²⁰ Иероним Стридонский, блаж. Творения. Т. XIV. Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1898. С.241

¹²¹ Иоанн (Смирнов), архиеп. Пророк Софония. Чтения в Обществе любителей духовного просвещения, 1877 С.284

пророк Иезекииль описывает вторжение в Иерусалим тоже с севера (Иез 38-39), и оба они описывают это событие как эсхатологическое наказание за грехи всего богоизбранного народа¹²².

Как отмечает диакон Сергей Чарыков, в книге пророка Софонии (Соф 1:7, 14-18) особое внимание заострено на так называемых «мессианских страданиях» – это потрясения, происходящие в конце времен, к ним относятся гонения, притеснения, небесные знамения и вселенские катаклизмы, также отец Сергей обозначает описание «дня Господня» – «поэмой о дне Господнем»¹²³. Далее Софония повествует о том, что явление Господа во Славе Своей приведет все творение незамедлительно в благоговейный ужас и молчание (Соф 1:7). Вторая половина приведенного стиха описывает «жертвенное заклание», состоящие из разных народов, по причине тех сверхъестественных природных катастроф, которые должны будут произойти перед судом Божиим, которые повлекут за собой многочисленные гибели людей и всего остального творения. Интересно отметить, что под «днем Господнем» святой Иероним понимает истребление грешников, а также и воплощение Христа. Этот образ можно найти и в описании «дня Господня» у других пророков, например, Исаяи (Ис 34:6) и Иезекииля (Иез 39:17-20), более того он используется во всех апокалиптических книгах и сюжетах Священного Писания. В 14 стихе первой главы священный писатель возвещает, что скоро придет «день Господень»: «Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый!» (Соф 1:14); подобное напряженное скорейшее ожидание «этого дня» является характерной чертой для любого эсхатологического мотива, например,

¹²²Тюрин И. Книга пророка Софонии, историко-экзегетическое исследование. Сергиев Посад: 2-я типография Снегиревой, 1897. С. XXXVIII.

¹²³ Чарыков С., диак. Апокалиптические мотивы в пророческих книгах Ветхого Завета Диакон// Христианское чтение №7-8. СПб: Издательством Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии., 2009. С.59

Откровение Иоанна Богослова: «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряди скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр 22:20). Стоит отметить, что для обозначения близости этого дня пророк употребляет слова «близко» и «поспешает» несколько раз. Еще следует обратить внимание на то, что в данном отрывке пророк концентрируется в первую очередь на описании глобальных катастроф: стихийных бедствий и военных конфликтов, которые призваны показать для нечестивцев весь ужас «дня Господня». «День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их — как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли» (Соф 1:15–18).

Далее необходимо рассмотреть стих, который повествует о собрании Господом всех народов для проведения над ними суда, который должен будет их очистить от их беззаконий и грехов: «Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля» (Соф 3:8). Эсхатологические чаяния этого пророчества продолжает следующий стих этой главы, который повествует о преображенном мире. В нем используется образ поражение всех народов и их поклонение Господу в Иерусалиме, это дает возможность говорить о сходстве с определенными местами из пророков Иезекииля и Иоила (Иез 38–39; Иоил 3), в которых также используется данный сюжет¹²⁴. В последующих

¹²⁴ Глаголев А., свящ. Книга пророка Софонии // Толковая Библия под ред. А.П. Лопухина и преемников. Т. 7. СПб., 1910. С. 360.

стихах идет речь о том, что все народы станут «призывать Имя Господа», а также, следовательно, будут поклоняться только Истинному Богу. Интересно заметить, что здесь используется образ паломничества во Иерусалим всех народов для поклонения Яхве, который стал, можно сказать, традиционным для пророков, например, для сравнения книга пророка Исаяи 2 глава. С 11 по 13 стихи пророк Софония пишет, что Господь Сам очистит грехи богоизбранного народа и, что сохранит в Израиле остатки, которые не будут делать неправды и лгать, такие представления также являются часто встречающимися у пророков. «В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против Меня, ибо тогда Я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе Моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их» (Соф 3:11-13). Блаженный Иероним в этом отрывке видит эсхатологические времена Церкви Торжествующей, когда «будут уничтожены все наименования почестей, и останется один народ и одно стадо под управлением единого кроткого и смиренного Пастыря»¹²⁵.

В последнем тематическом разделе книги пророка Софонии провозвещается о состоянии преображенного Иерусалима и Народа Божьего, и о том блаженстве, в котором они будут прибывать¹²⁶, что является также символом «нового неба и новой земли», отражение чему можно найти у апостола Павла «И сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:21). Также следует отметить, что в словах пророка «Господь, Царь Израилев, посреди тебя» отражена вся

¹²⁵ Иероним Стридонский, блаж. Творения. Т. XIV. Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1898. С. 306

¹²⁶ См.: Палладий, еп. Серапульский, Толкование на книгу святого пророка Софонии. Вятка: Печатня Красовского, 1876, с. 59

сущность эсхатологической мысли в Ветхом Завете, заключающаяся в полноте Божьего Присутствия. «Ликуй, дочь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от всего сердца, дочь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: «не бойся», и Сиону: «да не ослабевают руки твои!» Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах Я соберу: твои они, на них тяготее поношение. Вот, Я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющее, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь» (Соф 3:14-20). Необходимо подчеркнуть, что данный отрывок является одной из паримий праздника Входа Господня в Иерусалим¹²⁷.

Таким образом из вышеприведенных рассуждений, можно сделать вывод о том, что тезис об отсутствии эсхатологических чаяний в книгах ранних пророков имеет изначальную несостоятельность, так как вышеприведенные аргументы это показывают. Однако следует отметить, что анализ святоотеческих толкований на книгу пророка Софонии, а в нашем распоряжении всего три толкователя на рассматриваемую книгу: святитель Кирилл Александрийский¹²⁸, блаженный Иероним Стридонский¹²⁹ и блаженный Феодорит Кирский¹³⁰, показал, что отцы Церкви делали в первую

¹²⁷ Триодь Постная. М: Правило веры, 2012

¹²⁸ Кирилл Александрийский, свт. Толкование на пророка Софонию // Богословский вестник. I. Сергиев Посад: 2-я типография Снегиревой, 1895. С. 327

¹²⁹ Иероним Стридонский, блаж. Творения. Т.XIV. Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1898. С.236-316

¹³⁰ Феодорит Кирский, блаж. Творения Т.V. М., 1857. С. 46-65

очередь акцент на воплощение Бога Слова. Это выражается полнее всего в словах Феодорита Кирского: «Знаю, что иные понимали это в смысле возвращения из Вавилона и обновления Иерусалима. И не противоречу ими сказанному; потому что пророчество приличествует и совершившемуся тогда. Но точное событие можно находить по вочеловечении нашего Спасителя; ибо тогда сокрушенных сердцем уврачевал Господь банею пакибытия; тогда обновил естество человеческое, столько возлюбив нас. Что и душу свою отдал за нас...»¹³¹. Эта мысль также выражается в богослужении на память святого пророка Софонии, особенно в кондаке, посвященном этому святому: «Явился еси светозарен Божественным Духом, пророче Сафоние, Божие явление возгласив: радуйся зело, дщи Сиония Иерусалимова, проповеждь: се Царь твой грядет, спасайя»¹³². Об этом также замечает Аким Алексеевич Олесницкий¹³³, приводя в своем кратком описании книги пророка Софонии, слова блаженного Феодорита, подчеркивающие акцент на Боговоплощении¹³⁴, как было указано выше. Однако мы видим, что святой Иероним Стридонский обращает внимание на толкование и в свете эсхатологических чаяний, в этом нет противоречия ни с другими святыми отцами, которые также толкуют эту книгу, ни с богослужением, так как данное пророчество имеет разные категории экзегезы, что видно и у самого блаженного Иеронима. Эсхатологический смысл в толкованиях Феодорита Кирского и святителя Кирилла Александрийского, которые часто говорят о благах, данных после воплощения Христа Церкви также наблюдается, хотя отчасти. Это выражается в том, что эти блага даются нам как залог будущих,

¹³¹ Там же. С. 63

¹³² Минея. Декабрь. Память святого пророка Софонии. М: Издательство Московской Патриархии, 210. С.102

¹³³ Олесницкий А.А. Руководственные о Священном Писании Ветхого и Нового Завета сведения из святых отцев и учителей Церкви. СПб, 1894. С.113

¹³⁴ Феодорит Кирский, блаж. Творения. Т.V. М., 1857. С.47

следовательно, полное исполнение этих пророчеств совершится по Втором и Славном Пришествии Христа Спасителя, когда человеческий род полноценно обратится от рабства страстям и греху в Царство Отца нашего Небесного. Все вышеприведенные тезисы подчеркивают важное значение Предания Церкви для точного понимания Священного Писания, а также обоснованность «ортодоксальной» теории происхождения термина «дня Господня».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, подытожим результаты исследования. Проанализировав текст книг допленных пророков, святоотеческие и иудейские толкования, изучив разные исследования отечественных и западных библеистов и обратившись к

материалам сопутствующих нашему направлению тем, можно дать разрешение той проблематике, которая была указана в введении к данной работе. Попытаемся тезисно изложить основные выводы и ответы на поставленные в начале исследования вопросы.

Первой в данном изыскании была рассмотрена проблема, связанная с этимологией словосочетания «день Господень», было выяснено, что первым пророком, употребившим понятие о «дне Господнем» был Амос. В своих обличительных речах к народу, он указывал на неправильное понимание «дня Господня», что этот день будет судным не только для языческих народов, но и для Израиля. Исходя из этого библеист Чарльз, утверждал, что еще до проповеди пророка Амоса, народ имел представления об этом учении. По этой причине были проанализированы версии происхождения этого учения в проповедях пророков и в понимании богоизбранного народа. Эти гипотезы встречаются только у западных библеистов и не имеют критического анализа в русской библеистике. Условно можно выделить две гипотезы, на которых строятся все остальные исследования по этой теме до сего дня. Первая – это происхождения от обряда «воцарения», который прослеживается во всех ханаанских культах, и вторая, объясняющая возникновение от понятия о «Священной войне». Эти две теории подрывают богодухновенность Священного Писания и лишают рассматриваемый термин эсхатологической направленности. Определяющим фактором такой ошибки является то, что исследователи выдвинувшие гипотезы, как было выявлено, изначально относили их к другим книгам Священного Писания и пытались свои выводы распространить на все книги Ветхого Завета. Мовинкель занимался исследованием формирования от ханаанских языческих культов книги Псалтирь, а Герард фон Рад доказывал значимость книги Второзакония, через концепцию «Священной войны». Нужно подчеркнуть, что рассмотренные теории не имеют никакой серьезной доказательственной базы и не подтверждаются Священными текстами, что составляет их

значительную слабость. Такой подход лишает глубины и искажает Священное Писание, Которое принадлежит Церкви, следовательно, и объективные толкования могут быть лишь в Церкви, поэтому следующим этапом данной работы было с помощью святоотеческих текстов дать ответ на вопрос, есть ли в этом термине выражение эсхатологических чаяний.

На вышеставленный вопрос был дан ответ следующим образом: был проведен краткий текстологический анализ текстов ранних и поздних пророков, в результате было выявлено, что допленные делают больший акцент на описание суда над Израилем, а послепленные на суде над языческими народами. Однако в этом нет противоречий, так как в пророческих текстах есть разные уровни прочтения: исторический, нравственный и таинственный. Проблемой, не позволяющей увидеть протестантским библеистам в этих пророческих текстах нравственных и таинственных смыслов, является искажение ими догматов веры, в частности, тенденциозное понимание эсхатологии, что выразилось в эсхатологических спорах XIX века, давшего плоды подрыва авторитета Священного Писания. Важно упомянуть, что, церковное Предание видит в этих пророчествах нравственные и эсхатологические смыслы, на чем и зиждутся выводы данного исследования.

Так как при анализе основных гипотез происхождения понятия «дня Господня» обнаружены их слабые стороны и определенная несостоятельность, была поставлена задача выразить альтернативную теорию происхождения рассматриваемого термина, названная «ортодоксальной». Для ее формирования были изучены лингвистические особенности словосочетания «день Господень» и его синонимы, культурно-исторические факты, исторические, нравственные, мессианские и эсхатологические святоотеческие и иудейские толкования. Все вышеприведенные факторы являются сильными аргументами в подтверждении данной концепции. Было установлено, что термин «день Господень» не инородный и чуждый элемент,

но напротив свойственное именно древнееврейскому языку словосочетание. Это принципиально важный факт, так как все остальные гипотезы в основном пытаются предложить, что рассматриваемое понятие инородно Израилю и пришло из языческих культов. Из этого делались исследователями соответствующие выводы, направленные на подрыв авторитета Священного Писания. Следовательно, Ветхий Завет, а тем более Новый завет, то есть христианство – синкретизм древних языческих культов. Это следствия так называемой «мифологической школы», которая ставила своей целью разрушить христианство путем приведения ложных фактов о происхождении определенных элементов христианства или Ветхого Завета из язычества, ставя под сомнение богодухновенность христианства. Поэтому данная гипотеза носит еще и апологетический характер. Для того чтобы подчеркнуть правильность приведенных выше выводов, они были обоснованы на примере книг допленных пророков.

Пророческие книги рассматривались по хронологическому порядку. Первой была изучена книга пророка Амоса. В результате данного исследования мы пришли к выводам, что приведенные святоотеческие комментарии на обозначенную пророческую книгу указывают на нравственное, мессианское, эсхатологическое и историко-культурологическое толкования. Особенно важным для нас является историко-культурологический комментарий с этимологическим анализом рассматриваемого термина, которые раскрывают «ортодоксальную» теорию и подтверждают ее. Это самые весомые аргументы в пользу данной гипотезы. Надо заметить, что их отсутствие указывает на слабую сторону других теорий происхождения понятия о «дне Господнем». Остальные толкования также подтверждают нашу версию. Нравственный комментарий раскрывает нам то, что законы духовной жизни не меняются, следовательно, и в наше время есть люди, которые либо лицемерно ожидают суд Божий, либо делают вызов Богу, обезумев от безнаказанности, или призывают суд Божий на

других, не обращая внимания на свое нравственное состояние. Мессианское толкование выражает мысль, что во время земной жизни Спасителя первосвященники, фарисеи, саддукеи и прочие представители народа, обличаемые за религиозный формализм, распяли Христа, достигнув точки чувства безнаказанности. Чаще всего встречается понимание термина «дня Господня» в святоотеческих толкованиях, как дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа¹³⁵, которые для нравственно чистых, оказались благостными, а для прочих – осуждением. Можно отнести также это место из Священного Писания к Таинству Евхаристии, так как для христиан, которые готовятся к Причастию «рассуждая о Телѣ и Кровей Христовой» это приводит к спасению, а для людей, подходящих к Таинству с формализмом – осуждению. Так происходит и в любом другом Таинстве. Эсхатологический смысл отражается в том, что рассматриваемый термин указывает на день Второго Пришествия Христа и Страшный Суд. Запечатлевает это частная смерть каждого человека, ведь есть люди желающие приближения себе смерти. Это толкование подтверждает тропарь, положенный на «Блаженных» в последовании погребения мирских человек: «Услышим, что зовет Вседержитель: увы ищущим зрети страшный день Господень! Сей бо есть тьма: огнем бо искушаются всяческая»¹³⁶. Также эту мысль продолжает святитель Василий Великий в толковании на пророка Исаяю, он призывает людей лицемерно хотящих дня Господня одуматься, словами пророка Амоса, что страшен «день Господень»¹³⁷.

Рассмотрев книгу пророка Осии мы получили в результате выводы, что понятие «день Господень» очень широкое. Оно имеет синонимы, которые точно передают смысл этого термина. Следовательно, этот термин не мог

¹³⁵ См.: «Весь востекл еси на горную высоту, и навекл еси неизреченных разума, и был еси сказатель слова воплощения, Амосе. Темже ты воспеваем во вся веки» (Там же).

¹³⁶ Требник. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. С.139

¹³⁷ Василий Великий, свт. Творения. Т.І. М.: Сибирская благовзвонница, 2009 С. 567

быть привнесен из вне, что подтверждает «ортодоксальную» теорию. Так же был сделан вывод, что учение о «дне Господнем» имело исторический, мессианский смыслы, которые уже исполнились и эсхатологический, которому еще предстоит осуществиться. Это подчеркивает глубину и величие пророчества, не привнося в него никаких противоречий.

Книга пророка Исаии имеет очень сложные исагогические проблемы. Мы рассмотрели ту часть, которая хронологически была написана до Вавилонского плена. Было установлено, что словосочетание «день Господень» выражает определенное состояние, которое не подвергнется изменению¹³⁸, так как слово «день» в Священном Писании очень глубокое и обозначает зачастую состояние. Это очень сильный аргумент в пользу нашей гипотезы происхождения «дня Господня».

Следующей была рассмотрена книга пророка Михея, в ней словосочетание «тот день» равнозначно термину «день Господень». Это обстоятельство подтверждает сформулированную нами концепцию происхождения рассмотренного понятия. Также было выяснено, что этот термин в христианской и иудейской традициях толкований соответствует не только историческому, но мессианскому и эсхатологическому значениям.

В заключении данной работы была проанализирована книга пророка Софонии. Ее основная тема — «день Господень». Сначала был проведен текстуальный и экзегетический анализ с использованием святоотеческих текстов и исследований русских библеистов, на основании которых был сделан вывод, что понятие о «дне Господнем» неразрывно связано с эсхатологическими чаяниями, в том числе и у пророка Софонии. Однако при рассмотрении святоотеческих текстов возникла следующая проблема: эсхатологическое толкование приводил только блаженный Иероним, а

¹³⁸ См.: Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. Т. VI., Ч.1., Спб.: Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1900. С.137

блаженный Феодорит и святитель Кирилл Александрийский давали в большей степени рассуждения исполнения пророчеств о воплощении Бога Слова и исторический комментарий. Эта проблематика также была решена следующим образом, так как цели сочинений святителя Кирилла и блаженного Феодорита дидактические, они были адресованы пастве для назидания, а у святого Иеронима сочинение научно-исследовательское, в котором он сравнивает разные переводы и дает этимологию ключевым словам из оригинального еврейского текста. Однако следует заметить, что эсхатологический смысл в толкованиях Феодорита Кирского и святителя Кирилла Александрийского, которые часто говорят о благах данных после воплощения Христа Церкви также наблюдается, хотя отчасти. Это выражается в том, что рассматриваемые блага даются нам как залог будущих, следовательно, полное исполнение этих пророчеств совершится по Втором и Славном Пришествии Христа Спасителя, когда человеческий род полноценно обратится от рабства страстям и греху в Царство Отца нашего Небесного.

Сделаем общий вывод по данному исследованию. «Ортодоксальная» теория происхождения термина «дня Господня» не имеет еще, конечно, притязаний на главенство и абсолютность. Однако она имеет право на существование. Ее положительные стороны заключаются в том, что она значительно правдоподобнее отражает культуру и нравственное состояние современников пророков; объясняет формирование термина намного проще, основываясь на достоверных исторических свидетельствах; не подрывает авторитета Священного Писания. Это все делает эту гипотезу более объективной и привлекательной, чем основные гипотезы происхождения рассмотренного термина.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I Источники:

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2008. – 1376 с.

2. Василий Великий, свт. Творения. Т. I. / свт. Василий Великий - М.: Сибирская благовоница, 2009. – 1136 с.
3. Ефрем Сирий, прп. Творения, Т. VI. / прп. Ефрем Сирий - Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1901. – 481 с.
4. Иероним Стридонский, блаж. Творения. Т. XII. / блаж. Иероним Стридонский - Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1894. – 415 с.
5. Иероним Стридонский, блаж. Творения. Т. XIV. / блаж. Иероним Стридонский - Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 316 с.
6. Иероним Стридонский, блаж.. Творения. Т XIII. / блаж. Иероним Стридонский - Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1896. – 320 с.
7. Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. Т. VI., Ч.1. / свт. Иоанн Златоуст - СПб.: Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1900. – 484 с.
8. Кирилл Александрийский, свт. Творения, Т. IX. Толкование на пророка Осию. / свт. Кирилл Александрийский - М: Типография М. Г. Волчанинова, 1892. – 325 с.
9. Кирилл Александрийский, свт. Творения. Толкования на пророка Исаяю. Т.6. / свт. Кирилл Александрийский - М: Типография М. Г. Волчанинова, 1887. – 544 с.
10. Кирилл Александрийский, свт. Творения. Толкования на пророков Авдию, Иону, Михея, Наума, Аввакума и Аггея. Т. X. / свт. Кирилл Александрийский - М: Типография М. Г. Волчанинова, 1893. – 402 с.
11. Кирилл Александрийский, свт. Толкование на пророка Софонию // Богословский вестник. I. / свт. Кирилл Александрийский - Сергиев Посад: 2-я типография Снегиревой, 1895. – 402 с.
12. Минея. Декабрь. Память святого пророка Софонии. М: Издательство Московской Патриархии, 2010. – 602 с.
13. Минея. Июнь. М: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. – 597 с.

14. Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Т. 5. / прп. Ефрем Сирин - Сергиев Посад. 1895. – 520 с.
15. Требник. М: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. – 768 с.
16. Триодъ Постная. М: Правило веры, 2012. – 1120 с.
17. Феодорит Кирский, блаж. Творения. Т. IV. / блаж. Феодорит Кирский - М: Типография В. Готье, 1856. – 452 с.
18. Феодорит Кирский, блаж. Творения. Т.V. / блаж. Феодорит Кирский - М, 1857. – 394 с.

II Литература:

19. Антонини Бернардо. Экзегезис книг Ветхого Завета. / Антонини Бернардо - М: Колледж католической теологии им. св. Фомы Аквинского, 1992. – 285 с.
20. Арсений (Соколов), игум. День Господень – свет или тьма? «Журнал Московской Патриархии», №10 (2012). С. 76-79.
21. Арсений (Соколов), игум. Книга пророка Амоса. / игум. Арсений (Соколов) - М: Изд-во Новоспасского мужского монастыря, 2012. – 400с.
22. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи. / Бойс М. - М.: Азбука, 2003. – 304 с.
23. Вениамин (Пушкарь), архиеп. Священная Библейская История Ветхого Завета. / архиеп. Вениамин (Пушкарь) - Владивосток: Изд. Дальневосточного гос. университета, 2000. – 736 с.
24. Вэллс А.Ф. Софония // Ороховатская Р., Новый Библейский словарь. Ч.1. СПб: Мирт, 1999. – 440 с.
25. Глаголев А., свящ. Книга пророка Софонии // Толковая Библия под ред. А.П. Лопухина и преемников. Т. 7. СПб: Странник, 1910. – 445 с.

26. Даниелю Ж. Эсхатологические чаяния // Символ № 16. Париж: Изд-во журнала христианской культуры при Славянской библиотеке в Париже, 1986. – С. 54-67
27. День Господень // Словарь Библейских образов. СПб.: Библия для всех, 2005. – 1423 с.
28. Джон Д. Ханна Книга пророка Софонии // Платон Харчлаа, Толкование Ветхозаветных книг от книги Исаи по книгу Малахии. Коннектикут: Славянское миссионерское издательство Ашфорд, 1996. – 602 с.
29. Джон Х. Уолтон, Виктор Х. Мэтьюз, Марк У. Чувалес, Библейский культурно-исторический комментарий. Часть 1. Ветхий Завет. СПб: Мирт, 2003. – 984 с.
30. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета. / свящ. Геннадий Егоров - М: ПСТГУ, 2011. – 607 с.
31. Елеонский Ф. Г. К вопросу о книге пророка Софонии // Христианское чтение №7. СПб, 1898. – С. 106-140
32. Иларион (Троицкий), архим. Священное Писание и Церковь. М: Печатня А.И. Снегиревой, 1914. – 39 с.
33. Иоанн (Смирнов), архиеп. Пророк Софония. Чтения в Обществе любителей духовного просвещения, М: Изд-во общества любителей духовного просвещения. 1877. – С. 279-299
34. Кашкин А. С. Священное Писание Ветхого Завета. Общее Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Пятикнижие: Учебное пособие для II курса духовной семинарии/Саратовская Православная духовная семинария. Кафедра библеистики. / Кашкин А.С. - Саратов: Издательство Саратовской митрополии, 2012. – 454 с.
35. Китчен К. А., Платунова А. День Господень // Новый Библейский словарь. СПб.: Мирт, 2001. – С. 201-202
36. Климент (Капалин), митр. Эсхатология в книге пророка Исаии. [Электронный ресурс]: сайт. URL:

12.01.2017). Загл. с экрана

37. Лявданский А. К. Исайи пророка книга//Православная энциклопедия. Т. XXVII. М: «ЦНЦ "Православная Энциклопедия». 2011. – 76-104 с.
38. Мень А., прот. Библиологический словарь. Т. II. / прот. Александр Мень - СПб: Фонд имени Александра Меня, 2002. – 568 с.
39. Мень А., прот. Библиологический словарь. Т. III. / прот. Александр Мень - СПб: Фонд имени Александра Меня, 2002. – 562 с.
40. Мень Александр, прот. Исагогика. / прот. Александр Мень - М: Изд. Фонда им. Александра Меня, 2000. – 615 с.
41. Никифор (Баженов), архим. Иллюстрированная библейская энциклопедия. / архим. Никифор (Баженов) - М: Эксмо, 2016. – 640 с.
42. Николай (Добронравов), сщмч. Книга пророка Иоилия. / сщмч. Николай (Добронравов) - М: Типография В. Гатцук, 1885. – 450 с.
43. Олесницкий А.А. Руководственные о Священном Писании Ветхого и Нового Завета сведения из святых отцев и учителей Церкви. / Олесницкий А.А. - СПб: Синодальная типография, 1894. – 224 с.
44. Палладий (Пьянков), еп. Толкования на книги св. пророков Ионы и Михея. / еп. Палладий (Пьянков) - М: Елеон, 1998. – 215 с.
45. Палладий, еп. Серапульский, Толкование на книгу святого пророка Софонии. / еп. Палладий (Пьянков) - Вятка: Печатня Красовского, 1876. – 81 с.
46. Патрик де Лобье. «Эсхатология». / Патрик де Лобье - М: Астрель. 2004. – 158 с.
47. Паул Аврей, Ксэвиер Леон-Дефур День Господень // Словарь Библейского богословия. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. – С. 269-275
48. Рыбинский В.П. Книга пророка Михея // Толковая Библия под ред. А.П. Лопухина и преемников. Т. 7. СПб., 1910. – 445 с.

- 49.Смит Д., Исторические книги Ветхого Завета / Пер. с англ. — М: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла». / Смит Д. - Н. Новгород: Агапе, 2012. – 704 с.
- 50.Спасский П.Н. Толкование на пророческие книги Ветхого Завета. / Спасский П.Н. - СПб: Издание И.П. Тузова, 1912. – 628 с.
- 51.Тихомиров Б.А. «День Господень» в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://www.portal-slovo.ru /theology/ 38952.php> (дата обращения: 12.01.2017). Загл. с экрана.
- 52.Тихомиров Б.А., День Господень//Православная энциклопедия. – Т. XIV – М: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2006. – С. 414 - 417
- 53.Тюрин И. Книга пророка Софонии, историко-экзегетическое исследование. / Тюрин И. - Сергиев Посад: 2-я типография Снегиревой, 1897. – LXIV+236+IV с.
- 54.Уолтер Элуэлл День Господень // Евангельский словарь Библейского богословия. СПб: Библия для всех, 2000. – С. 270 - 275
- 55.Уолтер Элуэлл, Филип Камфорт День Господень // Большой Библейский словарь. СПб: Библия для всех, 2005. – С. 347
- 56.Харчлаа П., Толкование Ветхозаветных книг от книги Исаии по книгу Малахии. / Харчлаа П. - Коннектикут: Славянское миссионерское издательство Ашфорд, 1996. – 602 с.
- 57.Хаступис А. Введение в Ветхий Завет. Т. 2. Ч. 1. / Хаступис А. - Афины, 1981. – 397 с.
- 58.Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 3. М: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1995. – С. 268–270
- 59.Чарыков С., диак. Апокалиптические мотивы в пророческих книгах Ветхого Завета Диакон// Христианское чтение №7-8. СПб: Издательство Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии., 2009. – С. 54-92

60. Шевцов И., протодиак. Писания малых пророков: учеб. Пособие / протодиакон Иван Шевцов — 2-е изд., испр. и доп. — М: Изд-во ПСТГУ, 2011. — 188 с.
61. Экология в христианском богословии // Материалы VIII международной студенческой научно-богословской конференции. СПб: Санкт-Петербургская Духовная Академия, 2016. — С. 181-187
62. Эсхатология // Еврейская энциклопедия Т.16. СПб.: Бронгауза и Ефрона, 1914. — С. 307-314
63. Юнгеров П.А. Книга пророка Михея. / Юнгеров П.А. - Казань: Типография Императорского Университета, 1890. — LXVI+372+VII с.
64. Юнгеров П.А., Книга пророка Амоса: Введение, перевод, и объяснение. / Юнгеров П.А. - Казань: Типография Императорского Университета, 1897. — 311 с.
65. Bergstraesser G. Introduction to the Semitic Languages. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1983
66. Bultmann R., Jesus. Tüb., 1926
67. Charles R. H. A Critical History of the Doctrine of a Future Life in Israel, in Judaism, and in Christianity. L., 1913
68. Cross F. M. Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel. Camb., 1973
69. Dodd C.H. The Parables of the Kingdom. N.Y., 1961
70. Duhm B., Das Buch Isaia, 1902
71. Eissfeldt O. Einleitung in das Alte Testament, Tübingen, 1964
72. Fensham F. C. A Possible Origin of the Concept of the Day of the Lord // Biblical Essays: Proc. of the 9th Meeting of Die Ou-Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika at the Univ. of Stellenbosch, 22-25 July 1966. [Potchefstroom], 1966
73. Gray J. The Day of Yahweh in Cultic Experience and Eschatological Prospect // Svensk Exegetisk Ersbok. 1974

74. Hyatt J.P. The Date and Background of Zephaniah. "Journal of Near Eastern Studies", №7 (1948)
75. Jenni E. Yom. In: Jenni E., Westermann C. (ed.) Dictionario teologico manual del Antiguo Testamento. Madrid, 1985
76. Lipton Diana «God's back! What did Moses see on Sinai? » [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://www.academia.edu/10798639/Gods_Back_What_did_Moses_see_on_Sinai (дата обращения: 12.01.2016). Загл. с экрана. Яз. англ.
77. Luis Alonso Schökel, J.L. Sicre Diaz. Profetas. Commento. Vol. II. Madrid, 1980. P. 1109-1112
78. Mowinckel S. Tronstigningssalmerne og Jahwes tonstigningsfest // Norsk teologi til reformationsjubileet: Spesialhefte til Nieuw theologisch Tijdschrift. Kristiania, 1917
79. Peter A. Die Bücher Zefanja, Nahum und Habakuk. Düsseldorf, 1972.
80. Rad G., von. The Origin of the Concept of the Day of Yahweh // JSS. 1959
81. Rad G., von. Das Gottesvolk im Deuteronomium. Stuttgart: Kohlhammer, 1929
82. Sabo M. Yom// Botterweck G. J. Theological Dictionary of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1990. T. VI. P. 13
83. Schweitzer A. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Tüb., 1913
84. Simian-Yofre H. Amos: nuova versione, introduzione e commento. Milano, 2002.
85. Soggin A.J. Il profeta Amos. Brescia, 1982
86. Weiss J. Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes. Gött., 1892
87. Williams D.L. The Date of Zephaniah. "Journal of Biblical Literature", №82 (1963)

Приложение I

Толкование блаженного Иеронима Стридонского на пророка Михея (Мих 5:10-15)

По освобождении нас от Асура, когда он придет против земли нашей и вступит в пределы страны нашей, но освобождении нас Господом, который воздвиг против него семь пастырей и восемь язв человеческих, остатки Иакова, – под которыми мы понимаем Апостолов и первоначальную церковь из Иудеев, – будут среди народов многих, как роса, каплющая от Господа. Ибо сердца народов пламенели от горящих стрел диавола, и все народы, ходившие неправо пред Господом, имели сердца, как бы печь, раскаленную огнем (Осии VII, 6, 7). Посему роса, падающая от Господа, сделалась спасением слабых. И то, что мы читаем в книге Даниила об Анании, Азарин и Мисанле (Дан. III), – [именно], что дух шумящей влаги угасал силу огня, мы будем применять также ко всем вообще народам, потому что учение апостолов среди всех народов было как бы роса от Господа. А следующие слова: «И как агнцы на трав, так что не будет собран ни один, и не будет жить среди сынов человеческих» – мы принимаем в отношении к тем, которые из язычников не хотели уверовать, и именно в том смысле, что Апостолы и остатки Иакова были над ними, как агнцы, ходящие по пастбищу и срывающие траву зубами своими. И они будут делать так, чтобы те, которые не хотели быть ангелами, принимая духовную росу, [сходящую от Бога], не собрались среди людей и не были отнесены к части благоразумной; но о них будет сказано: «Они не находятся в труде человеческом и не будут подвергаемы ударам вместе с людьми» (Пс. LXXII, 5). И будут остатки Иакова, как бы лев среди скотов в лесах, и как бы львенок среди стад овец. Ибо Господь Иисус, о котором в книге Бытия пророчествуется: «Молодой лев Иуда! от отпрыска, Сын Мой, ты поднялся. Возлегая уснул ты, как лев и как бы львенок» (Быт. XLIX, 9); и в другом месте: «Возлегая ты упокоился, как лев и как бы львенок, и кто разбудит его?» (Числ. XXIV, 9) и апостолам

дал повеление: «Идите, крестите все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. XXVIII, 19). Так что подобно тому, как среди животных никакое не может противостоять льву и из овец – львенку, так и они, освобожденные от руки Ассириянина, [т. е.] от руки дьявола, будут похищать скотов и овец, потому что Господь спасет и людей и скотов (Псал. XXXV, 7). И будут похищать они не с тем, чтобы убивать их, но чтобы разделить, т. е. отделить от неверующих, и чтобы не было тех, которые им будут противиться. Но в то время, как лев и львенок будут рыскать таким образом среди стад и овец, рука Господня возвысится над теми, которые прежде мучили как Господа, так и остатки Израиля. И все враги его будут рассеяны, но не так, что в конец погибнут они и перестанут существовать, но погибнут в том отношении, в каком они – враги. Это подобно тому, как Фессалоникийцам пишется: «Которого Господь Иисус убьет духом уст Своих» (2 Фессал. II, 8); это убиение обозначает не уничтожение, но прекращение нечестивейшей жизни, которою они прежде жили во зле, Ибо затем прибавляет он: «И истребит явлением пришествия Своего»; действительно Он уже не истребил бы его, если бы прежнее убиение его обозначало уничтожение, как будто он уже перестал существовать; так и здесь истребление врагов понимается согласно со словами Притчей Соломова, – где пишется: «Смерть будет убежищем для нечестивых» (Притч.). Она не будет вечная, не приведет их в ничтожество, но будет пребывать у них пока истребится находящееся в них нечестие; ибо Бог сотворил человека не с тем, чтобы он погиб, и не сотворил Он смерти. После этого следуют слова: «И будет в день тот», когда будет рука твоя возвышена над врагами твоими, о Израиль, и все враги твои погибнут, Я истреблю коней твоих из среды твоей, то есть: из сердца твоего властного (ἰγγεμονιχῶ) истреблю все легкомысленные твои движения, стремящиеся подобно коням, – когда они порвут оковы, – как и колесницы твои, на которых ты увеселялся в пороках твоих и, прибавляя грехи ко грехам, уносился, как победитель, на троне. И разрушу города земли твоей, ибо ты не построил города, который услаждают разлитые потоки Божии (Псал. XLV, 5)

и который расположен на горах и есть небесный Иерусалим (Мф. VII, 25), но построил город, который устроил Каин (Быт. IV, 17). Посему они и называются городами земли, устроенными действиями земными. И «уничтожу», говорит Он, «все крепости твои», т. е. богатства и роскошь мирскую, красноречие ораторов, хитросплетения диалектиков, на которые ты полагался, как бы на твердыни. «И удалю злодейства от рук твоих», которыми ты или был обманываем от других или обманутый сам обманывал других; и не будет уже больше среди их людей, дающих прорицания. Ныне мир наполнен теми, которые изрекают и дают прорицания: изрекают те, которые [ничего] не знают, и учат те, которые [ничему] не научены, а учителями являются те, которые прежде не были учениками. Когда же Господь научит людей знанию, прекратятся ложные предубеждения, и будут отвергнуты ложные учения. И развею истуканов твоих и предметы похвал твоих. Наши кумиры – это измышления прорицателей, или то, что мы измышляем сами собою. Посему в законе дается заповедь не творить себе кумиров (Исх. XX, 4) и не ставить себе изваяний (Левит. XXVI, 1) и никогда не преклоняться пред изделием рук своих (Второз. V, 9). Несчастный род человеческий, полный безумия и заблуждений; знает он, что учения измышлены им от своего собственного разума, не безызвестно ему и то, что идол также измышлен им самим, однако он почитает дела рук своих вместо Бога и ухищряется, чтобы обманывать других после того, как сам был обманут. В обещаниях, которые обращены к остаткам Иакова, т. е. ὑπόλειμμα, прибавлено: «И посеку рощи посреди тебя и разрушу города твои», т. е. Бог уничтожит все деревья лесные и рощи, которые запрещено было разводить в храме Его; а города, которые нечестиво устроены, и которые раньше он назвал городами из земли, Он разорит. И потом, по совершении всего этого с остатками Иакова, Он обратится к язычникам, которых Апостолы поедали, как бы агнцы траву [или: поля вм. агнцы] А так как последние не хотели принять росы Слова Божия, Я сделаю, говорит Он, во гневе и ярости отмщение язычникам, потому что они не хотели услышать. Посему и пророк

говорит: «Господи, да не в ярости твоей Ты будешь обличать меня, и да не во гневе Твоем ты накажешь меня» (Псал. VI, 1). Все эти слова разъяснены согласно тексту Семидесяти, потому что смысл их духовный и мы должны были связать его со смыслом предыдущих отрывков. А впрочем вот и те несообразности, о которых мечтают Евреи: После того, как семь пастырей, – которых они выдумывают сообразно своим желаниям, – и восемь князей победят людей Ассирийских и станут пасти землю Нимрода мечами своими, – а это будет уже после нашествия Ассириян на землю Иуды, – тогда, говорят они, во время пришествия Христова, все остатки Иакова, которые еще будут оставаться в живых среди [или: от] язычников, будут жить в благословении, как бы роса, исходящая от Бога и как бы дождь, падший на траву, и нисколько не будут уже надеяться на людей и на сынов человеческих, а только на Бога, и в отношении к народам они будут жестоки и кровожадны и, одерживая верх над прежними своими владыками, они будут как лев среди скотов лесных и как львенок среди стада овец, и никто не будет в силах воспротивиться им. Тогда, о Боже, или: о Израиль! возвысится рука твоя над Ассирийцами, и все враги и неприятели твои, которые ныне господствуют над тобою, погибнут. В тот именно день, когда ты будешь освобожден от язычников, Я уничтожу коней и колесницы твои, которые находятся среди городов твоих. Это значит не то, что Израиль будет иметь в то время коней и колесницы, а то, что уничтожены будут колесницы и кони Ассириян, которые находятся в городах Израиля; и разрушу все города твои, и укрепления, которые ты посвятил идолам; и уничтожу гадателей и прорицателей твоих от земли твоей и обращу в прах всех истуканов и идолов твоих, и не будешь уже больше поклоняться делам рук твоих. Я исторгну и уничтожу все священные рощи твои и разрушу все города твои, которые ты посвятил идолам. И когда Я все это сделаю тебе и буду таким образом удовлетворен чрез уничтожение у тебя всего; что есть в тебе дурного; тогда во гневе и негодовании Моем, Я буду мстить за тебя всем язычникам, которые не хотели послушать слова [Моего]. Но пусть плотский Израиль

ответит: совершилось ли все это, или же это имеет только совершиться? Если Он будет доказывать, что все это уже прошло, то пусть приведет доказательства из истории, и справки из древних сочинений: пусть докажет он, что все язычники, как и Ассириянин когда-то были подчинены Израилю. Если же, тешась тщетною надеждою, он думает, что все эти слова еще только будут исполнены, когда придет Христос их, то [спрашивается]: какие именно идола будут уничтожены от среды Израиля, когда он их теперь не почитает? что за роши будут изрублены, когда у него теперь их нет? какие города будут теперь разрушены, когда они уже разрушены давно? Каких гадателей уничтожит Он, когда [Израиль] их не имеет и не хвалится уже ими? В самом деле, дочь Сиона уже столько времени покинута и живет без алтаря и священников! А они, – в то время, когда другие поедают плоды их, – своими засохшими устами обещают себе в будущем то, чего [совершенно] не знают.

Приложение II

Хронологическая таблица пророков-писателей

I. До-вавилонский период.

1. ИОНА	между 793-753	при Иеровоаме II
2. АМОС	между 770-750	при Иеровоаме II
3. ОСИЯ	между 760-725	при Иеровоаме II, Озии, Ахазе и Езекии
4. ИСАИЯ	между 740-690	при Озии, Иоафаме, Ахазе, Езекии
5. МИХЕЙ	между 740-695	при Иоафаме, Ахазе, Езекии
6. СОФОНИЙ	между 639-621	при Иосии
7. НАУМ	между 621-612	при Иосии

II. Вавилонский период

8. ИЕРЕМИЯ	между 626-586	при Иосии, Иоакиме, Седекии,
9. АВВАКУМ	между 608-597	
10. АВДИЙ	около 586	
11. ИЕЗЕКИИЛЬ	между 592-571	в Тель-Авиве (в Вавилонии)
12. ДАНИИЛ	между 597-539	в Вавилоне до 3-го года Кира

III. Персидский период

13. АГГЕЙ	около 520	при Дарий Гистаспе
14. ЗАХАРИЯ	между 520-515	при Дарий Гистаспе
15. ИОИЛЬ	между 500-450	
16. МАЛАХИЯ	между 460-430	

Приложение III

Тематический обзор книг допленных пророков о «дне Господнем»

Пророк Амос:

«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 рукою 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).

Пророк Осия:

«И будет в тот день, Я сокрушу лук Израилев в долине Изреель» (Ос 1:5).

«И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: «муж мой», и не будешь более звать Меня: «Ваали»... И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности... И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат Изреель» (Ос 2:16, 18, 21, 22).

Пророк Исая:

«Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, – и оно будет унижено» (Ис 2:12).

«Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их; мучатся, как рождающая, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись.

Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее» (Ис 13:6-9).

Пророк Михей:

«И будет в тот день, говорит Господь: истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя; истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои. И совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны». (Мих 5:10-15).

Пророк Софония:

«Умолкни пред лицом Господа Бога! ибо близок день Господень: уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день жертвы Господней: Я посету князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников; посету в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время: Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: «не делает Господь ни добра, ни зла». И обратятся богатства их в добычу и дома их – в запустение; они построят дома, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их – как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана

будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли» (Соф 1:7-18).

«Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня» (Соф 2:3).

«Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля» (Соф 3:8).

«В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против Меня, ибо тогда Я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе Моей» (Соф 3:11).

«В тот день скажут Иерусалиму: «не бойся», и Сиону: «да не ослабевают руки твои!»» (Соф 3:16).