АРАМЕЙСКИЕ ФРАГМЕНТЫ КНИГ ЕНОХА ИЗ КУМРАНА

ПЕРВАЯ КНИГА ЕНОХА. ВВЕДЕНИЕ К ПЕРЕВОДУ АРАМЕЙСКИХ ФРАГМЕНТОВ ИЗ КУМРАНА

1. ФИГУРА ЕНОХА В ТРАДИЦИИ ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ КНИГИ ЕНОХА

I

Первая книга Еноха (*1 Енох*), создававшаяся в (IV)III—I вв. до н. э., является наиболее древним из трех псевдэпиграфических произведений, посвященных библейскому патриарху Еноху, сыну Иареда и прадеду Ноя. [1] Енох упоминается в

[1] Под *Второй книгой Еноха* (*2 Енохом*) подразумевается *Славянская книга Еноха*, под *Третьей книгой Еноха — Еврейский Енох* (см. наше *Введение* к переводу данного произведения).

2—й (Славянский) Енох — дошел до нас лишь в славянском переводе X—XI вв. Пространная версия данного сочинения была переведена с греческого; перевод же краткой редакции *Славянского Еноха* (Уваровский и Академический списки) был, как полагают многие исследователи, осуществлен с еврейского. Славянская версия книги несет на себе следы христианской обработки, осуществленной, вероятно, в VII веке н. э., но в своей основе она восходит к иудаистскому оригиналу, созданному в I веке н. э. (до разрушения Иерусалимского Храма в 70 г. н. э., поскольку здесь содержатся упоминания о паломничествах и культовых ритуалах, связанных с Храмовым Богослужением). Особое внимание, уделяемое в данном произведении апокалиптическим и космологическим аспектам, сближает его с *Первой книгой Еноха* и позволяет говорить о его возможной зависимости от *1 Еноха*; тем не менее, *2 Енох* рассматривается как самостоятельная часть литературной традиции, сформировавшейся вокруг фигуры патриарха Еноха.

Славянский Енох включает в себя многие характерные для эллинистической религиозной литературы мотивы: визионерские небесные путешествия, астрологические исчисления, детально разработанную ангелологию, непосредственное общение с ангелоподобными существами и представление о ярусной структуре небес. В первой части (главы 1—21) рассказывается о прохождении Еноха сквозь семь небесных ярусов; это путешествие сопоставимо с описаниями

небесных сфер и их обитателей в *1 Енохе* и «Завещании Левия» в *Завещаниях двенадцати патриархов.* Вторая часть (главы 22—38) представляет собой экспликацию традиции о получении Енохом от Бога тайной премудрости. Последняя часть книги [(главы 39—68)] включают в себя наставления Еноха своим сыновьям, а также описание его жизненного пути, в том числе его конечное вознесение.

Ряд исследователей считают, что данное произведение возникло в грекоязычной еврейской диаспоре с центром в Александрии (Египет). Некоторые полагают, однако, что ядро 2 Еноха (краткой версии) восходит к еврейскому или арамейскому оригиналу, созданному в ессейско-кумранской среде. (См., например: *A. Kahana*. Hassefarim ha-ui¢onim. Tel-Aviv, 1959, т. I, с. 103 f. (*иврит*); *Н. А. Мещерский*. Следы памятников Кумрана в старославянской и древнерусской литературе (к изучению славянских версий книги Еноха). — Труды отдела древнерусской литературы 19 (1963), с. 130—147; *он же.* К истории текста славянской книги Еноха. (Следы памятников Кумрана в византийской и старославянской литературе). — Византийский временник 24 (1964), с. 91—108; *он же*. К вопросу об источниках славянской книги Еноха . — Краткие сообщения института народов Азии АН СССР 86 (1965), с. 72—78; *он же.* Апокрифы в древней славяно-русской письменности (ветхозаветные апокрифы). — Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога русских рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. I. М., 1976, с. 181—210; *Me¤g erskij N. A.* Les Apocryphes de l'Ancien Testament dans la littérature slave ancienne. — Bulletin d'Études Karaïtes 2 (1989), с. 47—64; *И. Д. Амусин.* Новый эсхатологический текст из Кумран (11QMelchisedek). — Вестник древней истории 3 (1967), с. 45—62; *S. Pines.* Eschatology and the Concept of Time in the Slavonic Book of Enoch. — Types of Redemption (Studies in the History of Religion. Vol. XVIII, 1970), ed. by *R. J. Z.Werblowsky* and *C. J. Bleeker*, с. 72—87; *J. C. Greenfield. Prolegomenon* to: *H. Odeberg*. 3 Enoch or The Hebrew Book of Enoch. New York, 1973, pp. XIX—XXI, XXXVI; *I. Gruenwald*. Melchizedek. — Encyclopaedia Judaica, vol. 11, с. 1287—1289 (и его же статья в Mauannayim 124 (1970), с. 93 f.); От берегов Босфора до берегов Евфрата. Перевод, предисловие и комментарии *С. С. Аверинцева*. Ответственный редактор *Д. С. Лихачев*. М., 1987, с. 318; *И. Р. Тантлевский.* История и идеология Кумранской общины. СПб., 1994, с. 267—269. (См. также ниже, раздел 3, IX).

[Издания *2 Еноха*: *М. И. Соколов.* Славянская книга Еноха праведного: тексты, латинский перевод и исследования. М., 1910, с. 127—130; *A. Vaillant.* Le livre de secrets d'Hénoch: Texte slave et traduction françaice. Paris, 1952, с. 74—84 (репр.: Paris, 1976). Последние переводы: 2 (Slavonic Apocalypse of) Enoch. A New Translation and Introduction by *F. I. Andersen*. — The Old Testament Pseudepigrapha. Ed. by *J. H. Charlesworth*. Vol. 1, New York, 1983, с. 91—121; Livre des secrets d'Hénoch. Texte traduit, présenté et annoté par *A. Vaillant* et *M. Philonenko*. — La Bible. Écrits intertestamentaire. Édition publiée sous la direction d'*André Dupont-Sommer* et *Marc Philonenko*, 1987, с. 1167—1223. Русские переводы отрывков из *Славянского Еноха* можно найти в изданиях: *Аверинцев*, От берегов Босфора до берегов Евфрата, с. 108—117; *В. М. Хачатурян.* Апокрифы древней Руси. Тексты и исследования. М., 1997, с. 47—58.]

5—й главе книги *Бытия* как потомок Адама и Евы в седьмом поколении. «Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох с [2] Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (*Бытие* 5:23—24). [3] Данный библейский пассаж стал интерпретироваться таким образом, что Енох (его дух) был вознесен на небеса. Например, в тексте книги *Премудрости Иисуса, сына Сирахова* [*Екклесиастикус*] [4] 44:16[15] говорится: «Енох угодил Господу и был взят на небо, — образ покаяния для (всех) родов». Данный пассаж сохранился на еврейском языке в рукописи из Каирской генизы в следующей версии: «Енох обрел совершенство и ходил с Господом, и был взят (на небо), — знамение знания (úòã úåà) из поколения в поколение». [5] В стихе же *Премудрости Иисуса, сына Сирахова* 49:14[16] мы читаем: «Не было на земле никого из сотворенных, подобного Еноху, — ибо он был восхищен от земли...». Судя по тексту книги *Юбилеев* [6] 4:24, Енох,

---

[2] Синодальный перевод: «пред».

[3] Ссылка на *Первую книгу Еноха* присутствует в новозаветном *Послании апостола Иуды* 1:14—15, где Енох рассматривается в качестве пророка. Ряд исследователей пытаются обнаружить намеки на *1 Еноха* в *Первом послании апостола Петра* и новозаветном апокрифе *Послание Варнавы*.

[4] *Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова* [евр. *Бен-Сира*] была создана на еврейском языке в первой трети II в. до н. э. и переведена на греческий внуком автора ок. 132 г. до н. э. Ее фрагменты были обнаружены в Кумране (2Q Sir, 11Q Ps^{a}Sir).

[5] Этот стих отсутствует, однако, в рукописи Бен-Сиры из Масады (а также в сирийской версии книги). Относительно возможных причин данного пропуска см.: *Y. Yadin*. The Ben Sira Scroll from Masada. Jerusalem, 1965, c.38; The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4. Edited by *J. T. Milik* with the Collaboration of *M. Black*. Oxford, 1976, c. 10—11.

[6] Это произведение обычно датируется II в. до н. э. (Сводку мнений и библиографию вопроса см. в работе: *Амусин*, Кумранская община, с. 50.)

Многочисленные фрагменты рукописей книги *Юбилеев* на еврейском языке были обнаружены в кумранских пещерах: 1Q Jubilees $^{a—b}$ (1Q 17—18), 2Q Jubilees $^{a—b}$ (2Q 19—20), 3Q Jubilees (3Q 5), 4Q Jubilees $^{a—g}$ (4Q 215—222), 4Q 223—224; см. также 4Q Pseudo-Jubilees$^{a—c}$ (4Q 225—227); 4Q 228 Work with citation of Jubilees. Небольшой отрывок из книги *Юбилеев* был обнаружен и в Масаде. Ссылка на Пролог к данному сочинению содержится в ессейско-кумранском *Дамасском документе* (CD) 16:3—4.

[Книга *Юбилеев* дошла до нас полностью в эфиопском переводе. Около четверти текста сохранилось в латинском переводе. Оба эти перевода были в свою очередь сделаны с греческого перевода (от которого сохранились лишь отдельные цитаты в сочинениях раннехристианских авторов). Языком оригинала был, по общему мнению, еврейский.]

пребывавший в Едене-Раю, был послан на землю «в качестве знамения, дабы он мог свидетельствовать против всех сынов человеческих и предрекать всякое деяние поколений плоть до Дня Суда». [7] В стихах же 4:17—18 данной книги говорится о том, что Енох «был первым среди сынов человеческих, родившихся на земле, который обучился письму, наукам (знанию) и мудрости; и он описал в книге небесные знамения в соответствии с порядком их месяцев, дабы сыны человеческие познали годичные периоды в соответствии с порядком каждого их отдельного месяца. Он также первым написал свидетельство и свидетельствовал сынам человеческим из поколения в поколение, (проживающим на) земле. И он учел недели (годов, т. е. семилетия. —*И. Т.*) по их юбилеям; и возвестил исчисление годов, установил порядок месяцев, и провозгласил субботы годов, (все), чему мы (ангелы) обучили его». В данном отрывке усматривают намек на *Астрономическую книгу* Еноха (см. ниже).

Отметим также следующий пассаж из *Послания к евреям*: «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу» (11:5).

Согласно кумранскому фрагменту 4Q Pseudo-Jubilees^{c} (4Q 227) на еврейском языке, Енох провел «шесть юбилеев лет» (строка 2), т. е. 300 лет (6ç50), с ангелами (см. также кн. *Юбилеев* 4:21). Это соотносится с текстом книги *Бытия* 5:22: «И ходил Енох с [8] Богом (íéäìàä úà), [9] по рождении Мафусала, триста лет, и родил сынов и дочерей». Согласно строке 1 текста *4Q Ps-Jub^{c}*, ангелы «обучали» Еноха (ср. *Юбилеи* 4:18, 23). Затем он возвратился «[на зе]млю, в среду сынов человеческих и свидетельствовал против них всех [...] и также против стражей (íéøéòä), [10] и он описал все [...] небеса и пути их воинств (т. е. небесных тел. — *И. Т.*), и [меся]цы, да[бы] не впали в ошибку пра[ведники(?)...] (строки 3—6; см.

---

[7] Так, например, интерпретирует данный пассаж Ж. Т. Милик (Books of Enoch, с. 11). Согласно иному истолкованию текста книги Юбилеев, Енох при жизни общался с ангелами, учился у них, а затем был взят в Еден, чтобы там записывать деяния людей и свидетельствовать о них.

[8] Синодальный перевод: «пред».

[9] Как замечает М. Шнейдер, фраза íéäìàä úà могла интерпретироваться как «с ангелами».

[10] О падших ангелах-стражах см. ниже (в частности, прим. 177).

также *Юбилеи* 4:21, 17).[11] По мнению Ж. Т. Милика, вероятно, существовало представление, согласно которому Енох, — еще в период своей земной жизни, как творение из плоти и крови, а не как redivivus, — возвратившись из своей обители в Раю, передал потомкам устно и письменно свои религиозные и научные доктрины, нравственные увещевания, откровения относительно будущего, или, говоря кратко, допотопную «мудрость» во всех ее проявлениях.[12] С другой стороны, согласно *Апокрифу книги Бытия* на арамейском языке из Кумрана (1Q GenesisApocryphon ar), Мафусал в период своей земной жизни посетил уже окончательно перешедшего в мир иной Еноха, пребывавшего на «верхнем (небесном) уровне» (úáëøà),[13] в *Парваине* (ïéåøô)[14],[15] т. е. в Раю (колонка II, строки 21—26 и колонка V).[16] Теперь обратимся непосредственно к книгам Еноха.

II

1 Енох состоит из пяти частей, или книг:

---

[11] См.: *Milik*, Books of Enoch, с. 12 f.

[12] Ibidem.

[13] По поводу данного термина см., например: *P. Grelot*. Parwaïm des Chroniques à l'apocryphe de la Genèse. — Vetus Testamentum 11 (1961), с. 30—38; *idem*, Retour au Parwaïm. — Vetus Testamentum 14 (1964), с. 155—163; *Milik*, Books of Enoch, с. 41, прим. 1; *F. García Martínez.* Qumran and Apocalyptic. Studies on the Aramaic Texts from Qumran. Leiden—New York—Köln, 1992, с. 10.

[14] «Рай гор и деревьев в драгоценных камнях» (см.: *Milik*, ibidem).

[15] Ср. *2 Хроник [2 Паралипоменон]* 3:6.

[16] *Апокриф книги Бытия* был создан, вероятно, во второй половине II—I вв. до н. э. (см., например: *М. М. Елизарова. Апокриф книги Бытия*. Введение, перевод и комментарии. — Тексты Кумрана. Введение, перевод с древнееврейского и арамейского и комментарии *А. М. Газова-Гинзберга*, *М. М. Елизаровой* и *К. Б. Старковой*. СПб., 1996, с. 343—346; *Амусин*, Кумранская община, с. 55), возможно, в кумранской среде (см., например: *H. Lignée*. L'Apocryphe de la Genèse. — *J. Carmignac*, *E. Cothenet*, *H. Lignée*. Les Textes de Qumran. Traduits et annotés. Paris, 1963, с. 217; Aramaic Texts from Qumran. With Translations and Annotations by *B. Jongeling*, *C. J. Labuschagne*, *A. S. van der Woude*. Vol. 1. Leiden, 1976, с. 78; *Амусин*, там же).

1) Книга стражей (гл. 1—36);

2) Книга образов (подобий) [или притч] (гл. 37—71);

3) Астрономическая книга [тж. *Книга астрономических писаний или Книга движений небесных светил*] *(гл. 72—82);*

4) Книга видений (гл. 83—90);

5) Книга послания Еноха (гл. 91—104). [17]

Первая часть *1 Еноха* — так называемая *Книга стражей* — открывается введением (гл. 1—5), в котором изображается эпоха Конца дней и эсхатологический Суд над праведниками и нечестивцами. В главах 6—11 рассказывается о падших ангелах-*стражах*, их связи с земными женщинами и о рождении от этих браков *исполинов* (ср. *Бытие* 6:1—4: «В те дни были на земле великаны (íéìîðä; «исполины». — *И. Т.*), особенно же с того времени, как сыны Божии (íéäìàä éðá; возможная интерпретация — ангелы. — *И. Т.*) стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это исполины (íéøáâä; или «гиганты», «богатыри». — *И. Т.*), издревле славные люди».). Стражи и их дети, исполины, испортили земной род, в частности, тем, что обучили людей запрещенным «наукам», как то колдовству, магической медицине, производству оружия, косметики, драгоценных металлов и украшений, астрологическим исчисленьям; выдали небесные тайны («отвергнутые тайны»; 16:3); ввели в практику различные формы угнетения, и при них на земле стала проливаться кровь. Попытка Еноха вступиться за падших ангелов не имела успеха; они становятся злыми духами, обитающими на земле и под землей до Дня Страшного

[17] *Приложение* (гл. 105—108) содержит фрагменты отдельных произведений, прямо не связанных с Книгой послания Еноха. Глава 105 (состоит из двух стихов), — где Господь говорит о Своем сыне, — возможно, является христианской интерполяцией (стих 2—й (?); ср., например: I Hénoch. Texte traduit, présenté et annoté par *A. Caquot*. — La Bible. Écrits intertestamentaire. Édition publiée sous la direction d'*André Dupont-Sommer* et *Marc Philonenko*, с. 620, прим. 1—2). В главах 106—107 рассказывается о рождении Ноя (фрагменты *Книги Ноя*?; ср. гл. 6). Заключительная, 108—я, глава *1 Еноха* начинается словами: "Другая Книга Еноха — которую он написал для своего сына Мафусала и для тех, кто придет после него, исполняющих Закон в конечные дни".В ней содержится последнее наставление Еноха своим сыновьям (стихи 1—9) и заключительные Обетования Господа (стихи 10—15).

Суда (гл. 12—16). В главах 17—36 описывается путешествие Еноха по всей земле, в ходе которого ему, в частности, были явлены огненная гора и горы из драгоценных камней, Трон Бога, на который воссядет Всевышний, когда посетит землю во Благо, Древо Жизни; сошествие Еноха в Шеол (подземное царство); вознесение на небеса.

Вторая часть *1 Еноха — Книга образов* — открывается введением (гл. 37), за которым следуют предсказание о будущем Страшном Суде над нечестивцами (гл. 38) и видение небесных жилищ праведников (гл. 39). Еноху открываются всё новые тайны мироздания, в том числе, небесные (40—44). Он предрекает жребий нечестивцев и фиксирует видения новых небес и земли (гл. 45—46). Гл. 47 представляет собой молитву, творимую праведниками. В последующих главах *Книги образов* особое внимание уделяется фигуре Мессии — Избранника Бога, Сына человеческого, Праведника[18]; воскресению мертвых; Потопу; эсхатологическому Суду над падшими ангелами и нечестивцами и их наказанию; вечному блаженству праведников и избранников; размерам Сада Едена. Главы 62—63 посвящены осуждению власть имущих и богачей (царей, правителей, землевладельцев) и их печальной загробной участи. Книга заканчивается описаниями видений Еноха на небесах: первопредков рода людского (гл. 70) и Самого Господа Бога — Предшествующего Времени (Дням) [ср. книгу *Даниила* 7:9, 13, 22], а также архангелов *Миха'эла (Михаила)*, *Гаври'эла (Гавриила)*, *Рафа'эла (Рафаила)* и *Пану'эла (Пануила)*.

Третья часть *1 Еноха — Книга небесных светил*, или *Астрономическая книга* (гл. 72—82) — посвящена вопросам, связанным с исчислением времени по солнцу, солнечным годом, состоящим из 364 дней,[19] астрономическим законам. Еноху были явлены небесные Скрижали (Книга), на которых он прочел обо «всех деяниях человечества и всех детях плоти на земле всех поколений мира» (81:2).

В четвертой части — *Книге видений* (гл. 83—90) — представлены видения-аллегории Еноха, касающиеся вселенских и израильских событий: всемирного Потопа; периодов: от Потопа до Исхода; от Исхода до прихода в Землю Обетованную, Ханаан; от Судей до строительства Первого Храма в Иерусалиме;

---

[18] Подробно о Мессии — Избраннике Бога в Книге образов см. раздел 3, VIII.

[19] Об особенностях солнечного календаря иудаистской секты ессеев см. раздел 3, X.

сосуществование двух царств, Израильского и Иудейского, вплоть до разрушения Иерусалима вавилонянами; от разрушения Иерусалима до возвращения из Вавилонского плена; от возвращения из Плена до начала эпохи эллинизма; и, наконец, в 90—й главе содержится так называемый *Апокалипсис животных*, где в аллегорической форме представлены события, которые будут иметь место в эпоху установления Мессианского царства.[20] В этой же части содержатся также материалы относительно Трона Суда, Нового Иерусалима, падших ангелов, и др.

Центральной темой пятой части *1 Еноха — Книги послания* (или *завещания*) *Еноха* (гл. 91—104) — является духовное блаженство праведников и печальный конец нечестивцев. Красной нитью проходит осуждение богачей-эксплуататоров и угнетателей.[21] В этой же части *1 Еноха* содержится и так называемый *Апокалипсис недель* (91:12—17 и 93:1—10), предвещающий о событиях, которые произойдут на земле в течении десяти недель (вероятно, имеются в виду мировые недели — семилетия), вплоть до Последнего Суда и наступления Вечного Царства.

---

[20] В *Книге видений* используются, в частности, следующие аллегории: быки символизируют патриархов; овцы — благочестивых израильтян; звери и хищные птицы — языческих врагов и угнетателей Израиля; Баран с огромным рогом — (жреческий) Мессия (гипотетически, Учитель праведности Кумранской ессейской общины); Белый бык с большими рогами, возможно, тождественен с новым Адамом (эсхатологическим светским Мессией) [см. также ниже, раздел 3, V].

[21] Приведем несколько наиболее показательных в этом отношении текстов. «Горе строящим дома свои во грехе, ибо со всех оснований своих они будут ниспровергнуты... Горе вам, богатые, ибо понадеялись на богатства свои: от всех богатств своих будете оторваны, ибо не вспомнили Всевышнего во дни вашего богатства. Вы творили мерзость и нечестие, поэтому будьте готовы ко Дню пролития крови, ко Дню мрака и Великого Суда. Так я говорю и возвещаю вам, что Сотворившим вас будете низвергнуты и падению вашему не будет сострадания, а Сотворивший вас будет рад гибели вашей» (94:7—11). «Горе вам, неправедно собирающим серебро и золото и говорящим: разбогатели мы и достигнем всего, что пожелаем. Теперь осуществим все, что задумали, ибо накопили мы деньги, сокровищницы наши переполнены, как водой, и многие землепашцы (живут) в наших домах. Как вода, утечет ложь ваша, ибо богатство ваше не устоит и быстро уйдет от вас. Так как собрали все это (богатство) нечестивым путем, будете (преданы) великому проклятию» (97:8—10). «Горе вам, строящим дома свои тяжким трудом других; строительным материалом (вашим являются) кирпичи и камни греховности. Говорю вам: не будете иметь покоя» (99:13). (Подборка *И. Д. Амусина*. [Кумранская община. М., 1983, с. 47].) Ср. также *1 Енох*, гл. 62—63.

2. ЭФИОПСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ РУКОПИСИ 1 ЕНОХА

Полностью *1 Енох* дошел только в *эфиопской* версии (на геэзе).[22] Эфиопский перевод данного произведения был осуществлен, вероятно, в период между IV и VI вв. с греческого. Эфиопская церковь рассматривает Книгу Еноха как каноническую. В нашем распоряжении имеется более сорока эфиопских манускриптов, древнейшие из которых датируются XV веком (Kebr`n 9/II[Hammerschmidt—*Ò`n`see* 9/II]; EMML 2080[23]; Abbadianus 55).[24]

Среди *греческих* рукописей, содержащих фрагменты *1 Еноха* отметим следующие:

1. Codex Panopolitanus (две рукописи, обнаруженные в могиле христианина в Ахмиме [Египет] и датируемые VIII веком [или более поздним временем]) — содержит текст *1 Енох* 1:1—32:6.

2. Хронография Георгия Синкелла (ок. 800 г.) содержит текст *1 Енох* 6:1—10:14; 15:8—16:1.

3. Папирус Chester Beatty — *1 Енох*, гл. 97:6—104; 106—107.

4. Vatican Greek MS 1809 — *1 Енох* 89:42—49.

В 1893 г. М. Р. Джеймс обнаружил в хранилище Британского музея латинский манускрипт VIII века, содержащий текст *1 Еноха* 106:1—18.

---

[22] Первые три эфиопских манускрипта *1 Еноха* были обнаружены Дж. Брюсом в Абиссинии и привезены в Европу в 1773 году. Первый европейский перевод (на английский язык) был осуществлен Р. Лоуренсом и издан в Оксфорде в 1821 году. [Одно из последних изданий и исследований эфиопского текста: The Ethiopic Book of Enoch. Ed. by *M. A. Knibb.* 2 vol., Oxford, 1978. Русский перевод: *А. В. Смирнов.* Книга Еноха. Историко-критическое исследование, русский перевод и объяснение апокрифической Книги Еноха. Казань, 1888.]

[23] Возможна также датировка данной рукописи XIV веком.

[24] Среди наиболее важных рукописей укажем также манускрипты British Museum Orient 485 (Wright 6), датируемый первой половиной XVI века, и Princeton Ethiopic 3 (Garrett collection—Isaak 3), датируемый XVIII или XIX вв.

До находки рукописей Мертвого моря (о них см. ниже) практически общепринятой была следующая датировка отдельных частей *1 Еноха*:

1. Апокалипсис недель (91:12—17; 93:1—10) — ранний домаккавейский [25] период.

2. Фрагменты Видений Еноха (гл. 12—16) — ранний домаккавейский период.

3. Фрагменты Книги Ноя (гл. 6—11; 106—107) [26] — поздний домаккавейский период.

4. Гл. 105 — домаккавейский период (?).

5. Книга видений (гл. 83—90) — ок. 165—161 гг. до н. э.

6. Астрономическая книга (гл. 72—82) — ок. 110 г. до н. э.

7. Книга образов (гл. 37—71) — ок. 105—64 гг. до н. э.

8. Книга послания Еноха (гл. 91:1—11, 18—19; 92; 94—104) — ок. 105—104 гг. до н. э.

9. Вводные главы 1—5 — поздний дохристианский период. [27]

3. КУМРАНСКИЕ РУКОПИСИ 1 ЕНОХА. КУМРАНСКАЯ ОБЩИНА И ЕССЕИ

I. ОБНАРУЖЕНИЕ РУКОПИСЕЙ В РАЙОНЕ ХИРБЕТ-КУМРАНА. ДАТИРОВКА И КЛАССИФИКАЦИЯ МАНУСКРИПТОВ

В 1947—1956 гг. в одиннадцати пещерах, расположенных в окрестностях Хирбет-Кумрана (близ северо-западного побережья Мертвого моря), были обнаружены фрагменты около 800 рукописей на еврейском (около 90 %), арамейском, греческом и набатейском языках, составлявших библиотеку

[25] О Маккавеях см. прим. 61.

[26] Ср. 54:7—55:2; 60; 65—69:25.

[27] Ср.: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English. With the Introduction and Critical and Explanatory Notes to the Several Books. Ed. by *R. H. Charles*. Oxford, vol. II. Pseudepigrapha, 1913 (переиздание — 1973), с. 170—171.

проживавшей здесь во II в. до н. э.—I в. н. э. иудаистской религиозной общины. [28] Ф. М. Кросс, разработавший принятую ныне большинством исследователей палеографическую [29] классификацию кумранских рукописей (называемых также рукописями Мертвого моря), выделяет в развитии кумранского письма три основных периода: **1)** архаический, или прехасмонейский [30] (ок. 250—ок. 150 гг. до н. э.); **2)** хасмонейский (ок. 150—ок. 30 гг. до н. э.); **3)** иродианский [31] (ок. 30 г. до н. э.—ок. 70 г. н. э.). [32] Осуществленный в 1990 г. в Цюрихе [33] и в 1995 г. в

---

[28] В 9—й пещере был обнаружен лишь маленький неидентифицированный папирусный фрагмент; в 10—й — только фрагмент кувшина (остракон) со следами двух букв имени владельца.

[29] Т. е. основанную на сравнительном изучении особенностей письма.

[30] Хасмонеи — династия иудейских первосвященников-правителей (царей) (152—37 гг. до н. э.).

[31] Царь Ирод правил в Иудее в 37—4 гг. до н. э.

[32] *F. M. Cross*. The Development of the Jewish Scripts. — The Bible and the Ancient Near East. (Essays in Honour of *W. F. Albright*), ed. by *G. E. Wright.* New York, 1961, c.133—202. См. далее, например: *J. C. Trever.* A Paleographic Study of the Jerusalem Scrolls. — Bulletin of the American School of Oriental Research 113 (1949), c. 6—23; *F. M. Cross.* The Ancient Library of Qumran and Modern Biblical Studies, New York 1958, c. 88; *N. Avigad.* The Paleography of the Dead Sea Scrolls and Related Documents, Scripta Hierosolymitana 4 (1958), c. 56—87; *S. A. Birnbaum.* The Hebrew Scripts, Leiden 1971; *F. R. Callaway.* The History of the Qumran Community, Sheffield 1988, pp. 53—61; а также многочисленные работы Э. Това, связанные с данной проблемой.

[33] См.: *G. Bonani, M. Broshi, I. Carmi, J.. Stragnell, W. Wölfli*. Radiocarbon Dating of the Dead Sea Scrolls. —'Atiqot 20 (1991), c. 27—32. См. также: *Z. J. Kapera.* Accelerator Mass Spectrometry Carbon 14 Dating of the Scrolls. — The Qumran Chronicle 2 (1992), c. 39—43. Результаты датировок приведены в книге: *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 15.

Например, папирус, на котором написан документ из Вади-Далиеха (текст датирован 352/351 гг. до н. э.), был собран, согласно данному анализу, в период между 405 и 354 гг. до н. э. (вероятность 55 %). Кожа, на которой был написан кумранский *Парафраз Пятикнижия* (4Q 365; палеографически датируется 125—100 гг. до н. э.), принадлежала животному, убитому в период между 209 и 117 гг. до н. э. (вероятность 88 %). Это наиболее ранняя датировка кумранского манускрипта, подвегшегося радиокарбонному анализу. Наиболее поздним временем датируется кожа, на которой написаны *Благодарственные гимны* из 1—й пещеры Кумрана — 1Q H (палеографически датируется 50 г. до н. э.—70 г. н. э.) — 21 г. до н. э.—61 г. н. э.

Радиокарбонный анализ кумранских фрагментов предпринимался еще в конце 50-х—начале 60-х гг.; см., например: *R. Reed, J. B. Poole.* A Study of Some Dead Sea Scroll and Leather Fragments from Cave 4 at Qumran, Part I (Physical examination), Part II (Chemical examination), PLPhLS (Scientific Section), vol. IX, parts I (c. 1—13) and VII (c. 171—182); *R. Reed.* The Examination of

Туксоне [34] радиокарбонный (^{14}C) анализ кожи, на которой был написан ряд рукописей, показал, что она принадлежала животным, убитым в период между ок. 200 г. до н. э.—ок. середины I в. н. э. [35]

Ancient Skin Writing Materials in Ultra-Violet Light. PLPhLS (Scientific Section, vol. IX, part X (с. 257—276); *idem et R. Reed.* The "Tannery" of 'Ain Fishkha. — Palestine Exploration Quarterly, July—December, 1961, с. 114—123; The Preparation of Leather and Parchment by the Dead Sea Scrolls Community, TC, vol.III, No.1, Winter, 1962, с. 1—26.

[34] *A. J. T. Jull*, *D. J. Donahue*, *M. Broshi*, *E. Tov*. Radiocarbon Dating of Scrolls and Linen Fragments from the Judean Desert. — 'Atiqot 20 (1996), с. 85—91. См. такке: *I. Carmi*. Dating Dead Sea Scrolls by Radiocarbon [резюме доклада, сделанного на *Иерусалимском конгрессе по рукописям Мертвого моря* в июле 1997 (Abstracts, с. 13; то же: *J. Magness.* The Archaeology of Qumran at Jerusalem Dead Sea Scrolls Congress. — The Qumran Chronicle 7 (1997), с. 8—9)] и *G. Doudna*. Radiocarbon Dating and the Scrolls: Report on Israel Carmi's Talk at the Jerusalem Conference. — The Qumran Chronicle 7 (1997), с. 11—13; *Doudna G.* Dating the Scrolls on the Basis of Radiocarbon Analysis. — *P. W. Flint*, *J. C. VanderKam* (eds.). The Dead Sea Scrolls After Fifty Years. Vol. 1, Leiden, 1998, с. 430—471. (Ср.: *B. Thiering.* New Radiocarbon Datings and the Christian Connection of the Dead Sea Scrolls. — The Qumran Chronicle 6 (1996), с. 115—123.)

В 1995 г. были получены следующие результаты радиоуглеродного анализа кумранских документов: копия *Дамасского документа* 4Q 267 (D^b) датируется 145 г. до н. э. ä 29 лет (1 sigma calibration 172—98 гг. до н. э.; 2 sigma — 194—45 гг. до н. э.); копия *Дамасского документа* 4Q 266 (D^a) — 5 г. до н. э. ä 38 лет (1 sigma calibration 5—80 гг. н. э.; 2 sigma — 45 г. до н. э.—120 н. э.); копия *Устава общины* 1Q S — 92 г. до н. э. ä 68 лет (1 sigma calibration 159 г. до н. э.—20 г. н. э.; 2 sigma — 206 г. до н. э.—111 г. н. э.); фрагмент *Устава* 4Q 258 (4Q S^d) — 15 г. до н. э. ä 45 лет (1 sigma calibration 11 г. до н. э.—78 г. н. э.; 2 sigma — 95 г. до н. э.—122 г. н. э.); *Мессианский апокалипсис* (4Q 521) — 35 г. до н. э. ä 33 года (1 sigma calibration 35 г. до н. э.—59 г. н. э.; 2 sigma — 93 г. до н. э.—80 г. н. э.); *Комментарий на Псалом 37* (4Q 171) — 6 г. н. э. ä 23 года (1 sigma calibration — 22—78 гг. н. э.; 2 sigma — 5—111 гг. н. э.). Особо отметим датировку кумранского *Комментария на книгу пророка Аввакума* (1Q pHab) — 105 г. до н. э. ä 22 года (1 sigma calibration 104—43 г. до н. э.; 2 sigma — 120—5 гг. до н. э.; 97 % вероятности). В связи с данными анализа *Комментария на Аввакума* (1Q pHab), осуществлявшие его исследователи цитируют следующие строки из письма кумранолога Г. Вермеша: «Если радиокарбонная датировка 1Q pHab установит terminus ad quem ранее *ca.* 30 г. н. э., это практически полностью разрушит гипотезу о христианской связи». (Ср. прим. 87 *Введения*.) На основе анализа исторических аллюзий, содержащихся в *Комментарии на Аввакума*, — этот текст содержит наибольшую информацию о харизматическом лидере Кумранской общины, Учителе праведности, из всех рукописей Мертвого моря, — мы датирует создание данного документа концом 90-х—началом 80-х гг. I в. до н. э. (См.: *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, 1994, с. 113—151; *I. R. Tantlevskij*. The Two Wicked Priests in the Qumran Commentary on Habakkuk. *The Qumran Chronicle, Appendix C*, Kraków—

Имеющиеся в нашем распоряжении рукописи Мертвого моря можно условно разделить на три группы: **1)** Тексты Еврейской Библии; девтероканонические сочинения; новозаветные произведения (?)[36]. **2)** Парабиблейские тексты; апокрифы и псевдэпиграфы, религиозно-догматические и ритуальные доктрины и установления которых близки соответствующим воззрениям кумранитов, либо непосредственно создавались в ессейско-кумранской среде. К данной группе текстов как раз и относятся приписываемые Еноху произведения, фрагменты которых были обнаружены в кумранских пещерах.[37]

St. Petersburg, February 1995.) Дамасский документ мы датируем периодом между приблизительно 137/136 гг. до н. э. и приблизительно 97/96 гг. до н. э. (См.: *Танлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 165.)

[35] Приблизительно на тот же временной диапазон указывает и радиокарбонный анализ льняных полотнищ, в которые были завернуты некоторые манускрипты. Помимо отчета, упомянутого в предыдущем примечании (*Jull et al.*, Radiocarbon Dating of Scrolls and Linen Fragments from the Judean Desert), см. также, например: *O. Sellers*. Radiocarbon Dating Cloth from ‘Ain Feshkha Cave. — Bulletin of the American School of Oriental Researcn 123 (1951), с. 25; *F. E. Zeuner*. Notes on Qumran. — Palestine Exploration Quarterly 2 (1960), с. 27 f.; *G. M. Laperrousaz.* La datation d'objects provenant de Qoumrân, an particulier par la méthode utilisant les propriétés du charbon 14. — Qoumrân; sa piété, sa théologie et son milieu, éd. par *M. Delcor*, Paris—Louvain, 1978, с. 55—60; *P. Garnet.* Salvation and Atonement in the Qumran Scrolls. Tübingen 1977, с. 5, прим. 6.

[36] Некоторые исследователи пытаются отождествить крохотные греческие фрагменты из 7—й кумранской пещеры с рядом новозаветных текстов. Например, фрагмент, условно обозначаемый как 7Q 5, пытаются идентифицировать с пассажем *Евангелия от Марка* 6:52—53. См. далее, например: *J. O'Callaghan.* New Testament Papyri in Qumran Cave 7? — Journal of Biblical Literature 91 (1972), suppl. No.2, с. 1—14; *C. M. Martini.* Notes on the Papyri of Qumran Cave 7, *ibidem*, с. 15—20; *G.—W. Nebe.* 7Q4 — Möglichkeit und Grenze einer Identification. — Revue de Qumran 49—52 (1988), с. 629—631; *F. Rohrhirsch.* Marcus in Qumran? Eine Auseinandersetzung mit den Argumenten für und gegen das Fragment 7Q5 mit Hilfe des methodischen Fallibilismusprinzips. Wuppertal, 1990; Christen und Christlichen in Qumran? Hrsg. von *B. Mayer.* Regensburg 1992; *C. P. Thiede.* The Earliest Gospel Manuscript: The Qumran Fragment 7Q5 and Its Significance for New Testament Studies. Exeter, 1992; *idem.* Eyewitness to Jesus: Amazing New Manuscript Evidence About the Origin of the Gospels. New York, 1996; *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 16, прим. 7; с. 26. (Ср., однако, прим. 56.)

[37] См., например: *K. Schubert.* Testamentum Juda 24 in Lichte der Texte von Chirbet Qumran. — Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 56—57 (1957), H. 4, с. 227—336; *M. Philonenko.* Les interpolations chrétiennes des Testaments des Douze Patriarches et les manuscrits de Qoumran, Paris 1960;

3) Произведения, созданные кумранскими общинниками. Тексты кумранско-ессейских манускриптов (в том числе апокрифов) подчас носят зашифрованный характер, исполнены аллегорий и метафор, библейских аллюзий и реминисценций, что крайне усложняет их герменевтический анализ. Кроме того, большинство из них дошло до нас в крайне поврежденном состоянии, с многочисленными лакунами. [38]

Кумраниты, жившие, как им казалось, в эпоху «конечных дней», составили как бы две «новые Библии», «параллельные» Священному Писанию: ***1)*** «Парабиблию», т. е. переработку собственно библейских текстов (например, *Парафразы Пятикнижия*, [39] арамейский *Апокриф Бытия* [40]; *Псевдо-Самуил*, [41]

Y. M. Grintz. Die Manner des Yah¸ad-Essener — Zur Josephus Forschung, hrsg. von *A. Schalit.* Darmstadt, 1973, c.294—336; *A. Dupont-Sommer.* Les écrits esséniens découverts près de la mer Morte. 4 éd. Paris, 1980, c. 307—318; *B. Z. Wacholder.* The Dawn of Qumran, Cincinnati, 1983, c. 31—62; *J. H. Charlesworth* (ed.). The Old Testament Pseudepigrapha, New York, vol. I (1983), c. 778; vol. II (1985), c. 43f. Ср.: *И. Д. Амусин*. Кумранская община. М., 1983, с. 44—59; *G. Boccaccini.* E se l'essenismo fosee il movimento enochiano? Una nuova ipotesi circa il rapporto tra Qumran e gli esseni. — Ricerche Storico Bibliche, No. 2 (1997), c. 49—67; *idem*. Beyond the Essene Hypothesis: The Parting of the Ways between Qumran and Enochic Judaism. Grand Rapids, 1998.

[38] В 1991/1992 гг. появилось факсимильное издание рукописей Мертвого моря. (*R. H. Eisenman*, *J. M. Robinson*. A Facsimile Edition of the Dead Sea Scrolls. Vol. I—II. Washington.) В 1993 году рукописи были изданы на микрофишах: The Dead Sea Scrolls on Microfiche. A Comprehensive Facsimile Edition of the Texts from the Judaean Desert. Ed. by *E. Tov*. Inventory List of Photographs, compiled by *S. A. Reed* and edited by *M. J. Lundberg*. Leiden, 1993. Companion Volume, ed. by *E. Tov* with the Collaboration of *S. J. Pfann*. Leiden, 1995. (См. также: *S. A. Reed*. The Dead Sea Scrolls Catalogue. Atlanta, 1994; The Allegro Qumran Collection. Supplement to *The Dead Sea Scrolls on Microfiche.* Ed. by *G. J. Brooke* with the collaboration of *H. K. Bond*. Introduction and catalogue. Leiden, 1996.) В 1997 году в рамках проекта "The Dead Sea Scrolls Electronic Reference Library (Oxford University Press and *E. J. Brill*) началось издание рукописей Мертвого моря на компакт-дисках (ed. by *T. H. Lim* in consultation with *Ph. S. Alexander*).

В созданной для окончательного научного издания всех текстов специальной серии «Открытия в Иудейской пустыне» ("Discoveries in the Judaean Desert") к настоящему времени вышло двадцать семь томов.

[39] 4Q 158, 4Q 364—365, 4Q 370, 4Q 371—373, 4Q 462, 6Q 19, 4Q 522, 6Q 20, 4Q 458, 4Q 559.

[40] 1Q 20.

[41] 4Q 160.

Апокриф Самуила—Царей [42]; книги *Псевдо-Иеремии*, [43] *Псевдо-Иезекиила*, [44] *Псевдо-Даниила* [45]) [46] и ***2)*** собрание текстов, вероятно, почитавшихся кумранитами священными, которые прямо не коррелируют с библейскими книгами (*Храмовый свиток* (Q T), возможно, «претендовал» на роль кумранской «Торы» [47]; к «пророческим произведениям» могли быть отнесены книги *Еноха*, *Завещания 12 патриархов*, *Завещание Кеõата (Каафа)*, [48] *Видения ‘Амрама*, [49] *Псевдэпиграфы Моисея*, [50] произведения апокалиптического характера и др.; а к «Писаниям» — *Псалмы Иисуса Навина* [51] и другие апокрифические Псалмы, [52] *Благодарственные гимны* Учителя праведности, ряд поучительных и «исторических» сочинений и др.). [53] Некоторые из перечисленных произведений, вероятно, были созданы самими кумранитами, другие — принесены в общину извне.

II. РУКОПИСИ 1 ЕНОХА ИЗ КУМРАНА

Как до, так и после кумранских находок исследователи высказывали три предположения относительно языка оригинала *1 Еноха*: еврейский; арамейский;

---

[42] 6Q9.

[43] 4Q 383—384, 385b, 387b, 389a.

[44] 4Q 385—388, 390, 391 (?).

[45] 4Q 243—246. Ср. также 4Q 551, 4Q 242. В тексте *4Q Florilegium* 2:3 упоминается «книга Даниила пророка (àéáðä)». Талмудическая традиция относит книгу *Данила* к разделу Писаний.

[46] Ср. также *4Q Proto-Esther*$^{a—f}$ [4Q 550].

[47] По мнению Б. Ц. Вахолдера, книга *Юбилеев*, наряду с *Храмовым свитком*, рассматривалась кумранитами как часть их «Торы».

[48] Сын Левия и отец ‘Амрама. 4Q 542.

[49] Отец Моисея. 4Q 543—548.

[50] 1Q 22, 1Q 29[= 4Q 376], 4Q 374—375, 4Q 377, 4Q 385a, 387a, 388, 389 [4Q psMos$^{a—d}$], 4Q 390, 2Q 21 (?).

[51] 4Q 378—379 [PssJos$^{a—b}$].

[52] 4Q Ps^{f} [4Q 88], 4Q 380—381, 11Q Ps$^{a—b}$ [11Q 5—6].

[53] Ср.: *I. R. Tantlevskij* [Рецензия на:] The Community of the Renewed Covenant: The Notre Dame Symposium on the Dead Sea Scrolls. Ed. by *E. Ulrich* and *J. VanderKam.* Notre Dame, 1994. — Dead Sea Discoveries 6 (1999), с. 98.

частью еврейский и частью арамейский (подобно тому, как это имеет место в книге Даниила).[54] В Кумране были обнаружены фрагменты *Книги стражей*, *Астрономической книги*, *Книги видений* и *Послания Еноха* на еврейском (1Q 19+1Q19 bis; маленькие фрагменты),[55] арамейском (4Q En ar$^{a—g}$, 4Q En astr ar$^{a—d}$) и греческом (7Q En gr [7Q 4, фр. 1 и 2, 7Q 8, 7Q 11, 7Q 12, 7Q 13, 7Q 14]; фрагменты отдельных слов)[56] языках; ни одного фрагмента, относящегося к *Книге образов* (или *притч*) до сих пор обнаружено не было. Первоиздатель Ж. Т. Милик подсчитал процентное соотношение дошедших до нас арамейских текстов из Кумрана по отношению к эфиопским переводам: от *Книги стражей* сохранилось ок. 50 % арамейского текста, от *Астрономической книги* (*Книги движений небесных светил*) — 30 %, от *Книги видений* — 26 % и от *Послания Еноха* — 18 %.[57] Палеографически рукопись 4Q En ar^{a} датируется первоиздателем первой половиной II в. до н. э; 4Q En ar^{b} — серединой II в. до н. э.; 4Q En ar$^{c—d}$ — последней третью I в. до н. э.; 4Q En ar^{f} — третьей четвертью II в. до н. э.; 4Q En ar^{e} — первой половиной I в. до н. э.; 4Q En ar^{g} — серединой I в. до н. э.[58]; манускрипты 4Q En astr ar^{a} — концом III—началом II вв. до н. э. (Ф. М. Кросс — *ca.* 175—125 гг. до н. э.); 4Q En astr ar^{b} — *ca.* 30 г. до н. э.—20 г. н. э. (иродианский шрифт); 4Q En astr ar^{c} — серединой I в. до н. э.; 4Q En astr ar^{d} — второй половиной I в. до н. э.[59] Палеографическая датировка кумранского фрагмента *Книги стражей* 4Q En ar^{a} первой половиной II до н. э. и фрагмента *Астрономической книги* 4Q En astr ar^{a} — концом III/ началом II вв. до н. э., кроме прочего, свидетельствует о том, что становление иудейской апокалиптической традиции начинается, по крайней мере, со второй половины III века до н. э. и что, следовательно,

---

[54] См., например: 1 (Ethiopic Apocalypse of) Enoch. A New translation and Introduction by *E. Isaak*. — The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 1: Apocalyptic Literature and Testaments. Ed. by *James H. Charlesworth*. New York, 1983, с. 6 (здесь же можно найти библиографию вопроса).

[55] *Milik J. T.* Discoveries in the Judaean Desert I, Oxford, 1955, с. 84—86, 152.

[56] См.: *E. A. Muro*. The Greek Fragments of Enoch from Qumran Cave 7 (7Q 4, 7Q 8, and 7Q 12 = 7Q En gr = Enoch 103:3—4, 7—8). — Revue de Qumrân 70 (1997), с. 307—312; *É. Puech*. Sept fragments Grecs de la *Lettre d'Hénoch* (1 *Hén* 100, 103 et 105) dans la grotte 7 de Qumrân (= 7Q*Héngr*). — Revue de Qumrân 70 (1997), с. 313—323.

[57] The Books of Enoch, с. 5.

[58] Ibidem, с. 5—7. Ср.: *García Martínez*, Qumran and Apocalyptic, с. 46—47.

[59] Там же, с. 273 f.

возникновение наиболее древних апокалипсисов[60] не связано с началом хасидейско-маккавейского движения[61] (как это считалось до опубликования кумранских енохических фрагментов).[62]

В свете кумранских находок большинство исследователей датируют *Книгу стражей* III в. до н. э.[63] Говорят также о существовании «енохической работы

---

[60] Апокалиптические (греч. ÐïîêÜëõðøéò — «обнажение», «обнаружение», «откровение») произведения претендуют на раскрытие тайного знания, повествуя в спекулятивно-аллегорической форме о коллизиях исторического процесса и грядущем Конце света.

[61] Хасидеи (евр. íéäéñç — «благочестивые») — антиэллинизаторское религиозно-политическое движение, возникшее в середине 70—х гг. II в. до н. э.

Прозвище «Маккавей» (евр. «Молотоголовый», «Голова молота») первоначально применялось к сыну Маттафии Хасмонея Иеõуде (Иуде), возглавившему ок. 166 г. до н. э. вместе со своим отцом и братьями Иоõананом (Иоанном), Шим‘оном (Симоном), ’Эл‘азаром и Ионатаном вооруженное восстание против сирийского владычества в Иудее. Впоследствии «Маккавеями» стали также называть и братьев Иуды. Не исключена возможность, что наименование «Маккавей» было дано Иуде из-за формы его черепа. (См.: *S. Zeitlin*. The Rise and Fall of the Judaean State. New York, 1968, т. I, с. 96.)

[62] См., например: *R. Beckwith.* The Pre-History and Relationships of the Pharisees, Sadducees and Essenes: A Tentative Reconstruction. — Revue de Qumran 41 (1982), с. 3—46; *D. Dimant.* Jerusalem and the Temple in the Animals’ Apocalypse (1 Enoch 85—90) in the Light of Thought of the Dead Sea Sect. — Shnaton 5/6 (1983), с. 177—183 (*иврит*); *eadem*. Qumran Sectarian Literature. — Jewish Writings of the Second Temple Period, ed. by *M. Stone.* Assen 1984, с. 483—550; *eadem.* Apocalyptic Texts at Qumran. — The Community of the Renewed Covenant. Notre Dame Symposium on the Dead Sea Scrolls, ed. by *E. Urlich* and *J. VanderKam*, Notre Dame, 1994, с. 175—191; *eadem.* New Light from Qumran on the Jewish Pseudepigrapha — 4Q390. — The Madrid Qumran Congress. Proceedings of the International Congress on the Dead Sea Scrolls (Madrid, 18—21 March, 1991), ed. by *J. Trebolle Barrera* and *L. Vegas Montaner*, Leiden—New York—Köln—Madrid, 1992, vol. II, с. 405—448. *J. Strugnell*, *D. Dimant.* 4QSecond-Ezekiel (4Q385). — Revue de Qumran 49—52 (1988), с. 45—58; *F. García Martínez.* Qumran Origins and Early History: A Groningen Hypothesis, FO 25 (1989), с. 113—136; ср.: *idem.* Qumran and Apocalyptic: Studies of the Aramaic Texts from Qumran, Leiden 1992; *M. Stone.* Selected Studies in Pseudepigrapha and Apocrypha, Leiden, 1991, с. 184—270. См. также: *Ch. Rowland.* The Open Heaven: A Study of Apocalyptic in Judaism and Early Christianity, London, 1982, с. 191—267; *J. C. VanderKam.* Enoch and the Growth of an Apocalyptic Tradition. Washington, 1984; *C. Martone, P. Sacchi*. Jewish Apocaliptic and Its History. Transl. by *W. J. Short*. Sheffield, 1997.

[63] См., например: *García Martínez.* Qumran and Apocalyptic, с. 60—72.

Ж. Т. Милик датирует «Видения Еноха» (1 Енох, гл. 6—19) V или IV вв. до н. э. (Books of Enoch, с. 25—32).

астрономического характера к концу III—го в. до н. э.»; главы же 80—81 *1 Еноха* (этическая и апокалиптические части), как полагают, возникли позже — около середины II в. до н. э. (или несколько ранее). [64] Что касается *Книги видений*, то ее обычно датируют временем Маккавейских войн. [65] (См., однако, ниже.) Можно также говорить о том, что *Послание Еноха* было присоединено к енохическому корпусу, по крайней мере, к концу II в. до н. э. [66]

Ж. Т. Милику удалось также воссоздать из кумранских фрагментов (на арамейском языке) и идентифицировать *Книгу исполинов (гигантов)* (1Q 23—24, 2Q 26, 4Q 203, 530—533 [4Q EnGiants ar$^{a—e}$], 6Q 8), [67] оригинал которой, по его мнению, создавался между 128 и 115 гг. до н. э. (К. Байер же, к примеру, полагает, что это произведение было создано на еврейском языке в конце III в. до н. э. [68]; по мнению Ф. Гарсиа Мартинеза оно возникло не ранее середины II в. до н. э. [69] и было инкорпорировано в «енохическую компиляцию» в конце того же века. [70]) [71] При этом Милик предположил, что именно данная книга входила в первоначальное арамейское *пятикнижие* Еноха, вместо *Книги образов (притч)*. Это енохическое *пятикнижие*, по мнению французского исследователя, было составлено по аналогии с *Пятикнижием Моисеевым* в кумранском скриптории ок. 100 г. до н. э. [72]

---

[64] *García Martínez.* Qumran and Apocalyptic, с. 47—60.

[65] Милик датирует ее создание первыми месяцами 164 г. до н. э. (Books of Enopch, с. 43—45). Гарсиа Мартинез подчеркивает, что она была создана до смерти Иуды Маккавея в 161 г. до н. э. (Qumran and Apocaliptic, с. 77).

[66] См., например: *García Martínez.* Qumran and Apocalyptic, с. 79—96.

[67] *Milik*, Books of Enoch, с. 298—339.

[68] Die aramäischen Texte vom Toten Meer. Göttingen, 1984, с. 259.

[69] При этом он исходит из того, что описание Суда во фрагменте 4Q EnGiants^{b} II, 17—19 основывается на тексте книги *Даниила* 7:9—10. [Это библейское произведение возникло ок. 165/164 гг. до н. э.]

[70] Qumran and Apocalyptic, с. 115.

[71] Фрагменты 1Q 23—24 могут быть палеографически датированы серединой I—го в. до н. э.; 2Q 26 — иродианским периодом; 4Q EnGiants^{a} — серединой/последней третью I—го в. до н. э.; 4Q EnGiants^{b} —первой половиной I—го в. до н. э.; 6Q 8 — второй половиной I—го в. до н. э. (см., например: *Milik*, Books of Enoch, с. 298—317; *García Martínez.* Qumran and Apocalyptic, с. 100—104).

[72] Books of Enoch, с. 183—184.

Отметим, что *Книга исполинов* пользовалась огромной популярностью не только в Иудее, но и далеко за ее пределами: она была переведена на различные языки Римской и Византийской империй, получила распространение в аршакидской Парфии, а затем и в империи Сасанидов; в своем манихейском варианте [73] она приобретает известность от берегов Атлантики до Китая.

Книги образов (*притч*), по мнению Ж. Т. Милика, была создана ок. 270 г. н. э. и несет на себе иудео-христианскую или христианскую печать. К 400 г. возникает греческое *пятикнижие* Еноха, в котором место *Книги исполинов* занимает *Книга образов*.

В качестве свидетельства в пользу поздней датировки *Книги образов* Ж. Т. Милик указывает на текст *1 Еноха* 61:1, в котором есть фраза о том, что ангелы «подняли крылья и улетели». Французский исследователь указывает на то, что «за исключением серафимов [74] и керувимов, [75] ранняя еврейская литература не знает крылатых ангелов; определенно не о таком ангеле говорится в 1—й книге Хроник 21:16 [76], как это часто утверждается. Ангел в Апокалипсисе 14:6 [77] также не обязательно крылатый. Первое бесспорное свидетельство по данному вопросу

---

[73] Книга (в переработанном виде) была канонизирована манихеями в III веке. Манихейская традиция приписывает авторство *Книги исполинов* (на среднеперсидском: «Kawân», «Исполины [Гиганты]») самому Мани (наряду с другими шестью книгами их канона).

[Мани (ок. 215—ок.276/277) был сыном приверженца иудео-христианской секты элкасаитов, которая, согласно Епифанию (*Панарион*, XIX; XXX, 3, 1) была связана с ессеями (оссеями). См. также: *H. J. Klimkeit*. Der Buddha Henoch: Qumran und Turfan. — Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 32 (1980), с. 367—377.]

[74] См. книгу пророка *Исайи* 6:2: «Вокруг Него стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл; двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал».

[75] См., например, книгу *Исхода* 37:9; *Первую книгу Царей [Третью книгу Царств]* 6:24, 27, 8:7; *Вторую книгу Хроник [Вторую книгу Паралипоменон]* 3:11, 13, 5:7—8; книгу пророка *Иезекиила* 10:5 («И шум (букв. "глас". — *И. Т.*) от крыльев керувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы Глас Бога Всемогущего, когда Он говорит»), 19, 11:22.

[76] «И поднял Давид глаза свои, и увидел Ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечем, простертым на Иерусалим; и пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои».

[77] «И увидел я другого ангела, летящего по середине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу».

содержится в *Apologeticum* XXII.8 Тертуллиана[78]: "Omnis spiritus ales est: hoc et angeli et daemones".[79] В христианской ангелологии крылатые ангелы не появляются вплоть до конца четвертого века (на саркофаге Саригюзела в Константинополе); классический же тип устанавливается со времени создания в 432—440 гг. фресок в базилике Санта-Мария Маджоре в Риме».[80] Однако, как замечает Е. Исаак, в одной из древнейших эфиопских рукописей *1 Еноха* (Kebr`n 9/II[Hammerschmidt—*Ò`n`see* 9/II]), датируемой XV веком, отсутствует упоминание о крылатых ангелах, что, вероятно, свидетельствует в пользу того, что в первоначальном варианте оно также отсутствовало[81].[82]

Другие идеи Ж. Т. Милика по поводу столь поздней датировки *Книги образов* также отвергаются практически всеми исследователями.[83] Большинство ученых полагают, что она была создана не позднее I в. н. э.[84]

III. ЕССЕИ

---

[78] Даты жизни: 160—после 220 гг.

[79] «Всякий дух крылат, будь то ангел или демон» (*лат.*).

[80] The Books of Enoch, с. 97.

[81] 1 (Ethiopic Apocalypse of) Enoch. A New Translation and Introduction by *E. Isaak*. — The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 1: Apocalyptic Literature and Testaments. Ed. by *James H. Charlesworth*, с. 7, 42.

[82] О кумранской ангелологии в связи с *1 Енохом* см.: *M. J. Davidson*. Angels at Qumran. A Comparative Study of 1 Enoch 1—36, 72—108 and Sectarian Writings from Qumran. Sheffield, 1992.

[83] *J. C. Greenfield, M. Stone*. The Enochic Pentateuch and the date of the Similitudes. — Harvard Theological Review 70 (1977), с. 51—65; *M. A. Knibb*. The Date of the Parables of Enoch: A Critical Review. — New Testament Studies 25 (1979), с. 345—359; *Ch. L. Mears.* Dating the Similitudes of Enoch. — New Testament Studies 25 (1979), с. 360—369; *M. Delcor*. Le livre des Paraboles d'Hénoch Ethiopien. Le problème de son origine à lumière des découvertes récentes. — Estudios Bíblicos 38 (1979—1980), с. 5—33; *M. Black*. The Composition, Character and Date of the 'Second Vision of Enoch'. — Text, Wort, Glaube. Festschrift *K. Aland*. Berlin, 1980, с. 19—30; *D. W. Suter.* Weighed in the Balance: The Similitudes of Enoch in Recent Discussion. — Religious Studies Review 3 (1981), с. 217—221; *G. Bampfylde*. The Similitudes of Enoch: Historical Allusions. — Journal for the Study of Judaism 15 (1984), с. 9—31.

[84] См., например: *Isaak*, 1 Enoch, с. 7 и работы, приведенные в предыдущем примечании.

Сопоставление основных социально-экономические характеристик Кумранской общины [общность имущества, коллективное хозяйство, коллективный обязательный труд, совместное решение важнейших вопросов жизни конгрегации, коллективные трапезы, целибат (по крайней мере, большинства общинников), аскетизм, эскапизм], ее центральных идеологических представлений [доктрина о предестинации, дуализм, концепция индивидуального избранничества членов общины, учение о бессмертии души и эсхатологическом воздаянии, пацифистские и альтруистические тенденции [85]], особенностей культа и отдельных положений религиозных предписаний [например, временный отказ от Храмовых жертвоприношений и спиритуализация культа, ритуальные омовения, предваряемые покаянием души, солнечный календарь] с образом жизни и мировоззрением иудейской религиозной секты ессеев [86] (II в. до н. э.—I в. н. э.)

---

[85] Ср., например, 1Q S (*Устав общины*) 10:18—19: «Я (*sc.* лидер Кумранской общины, выступающий в документе под обозначением *Вразумляющий*. — *И. Т.*) никому не воздам злом, (но) добром преследую (óãøà) мужа...» Этот пассаж сопоставляют со знаменитой фразой, сказанной Иисусом в Нагорной проповеди: «А я говорю вам: не противься злому» (*Евангелие от Матфея* 5:39; ср. *Евангелие от Луки* 6:29). Думается, что позицию кумранского Вразумляющего уместно также сравнить с религиозно-этическим учением Льва Толстого о «непротивлении злу *насилием*». Вразумляющий не отвечает на зло злом, но *борется* с ним *добром*.

[86] Этимология термина «ессеи» (греч. EÅóóásïé(EÉåóóásïé)/EÅóóçíïß) сих пор точно не установлена. Предложено ок. 20 различных этимологий. Мы полагаем, что это наименование секты могло возникнуть от имени отца царя Давида *Иессей* (éùé, éùéà (*Ишай*); греч. EÉåóóáß). Дело в том, что согласно ряду ессейско-кумранских текстов, сектанты рассматривали свое сообщество — *Йаðад* (букв. «Единство») — в качестве потенциального духовного *земного* отца светского Мессии, который, как они ожидали, появится «в конечные дни» именно в их среде благодаря их благочестивой деятельности и Богоугодным устремлениям; или же, используя кумранскую аллегорическую «растительную» терминологию, можно сказать, что общинники, по-видимому, полагали свою секту «садом», «производящим» «плод» в виде прихода Мессии-Царя (Князя), «корнем(-ями)» и «стволом» Иессея, дающими жизнь святому давидическому «Побегу» (ср. Книгу пророка *Исайи* 11:1); другими словами, члены Кумранской общины, как кажется, рассматривали свой *Йаðад* как олицетворение нового Иессея, который породит и взрастит нового Давида. (Подробно об этом см. в нашей книге «История и идеология Кумранской общины», с.216—230.)

В качестве альтернативы мы допускаем возведение термина EÅóóásïé к арамейскому àéééñà [’àsayyà’], «целители» (см.: *Вместо заключения*. Библейские концепции бессмертия души и загробного воздаяния и книги Еноха. Рефаимы, ессеи и терапевты, II).

привело абсолютное большинство исследователей к выводу, что рукописи Мертвого моря принадлежали *ессейской* конгрегации. [87]

Не исключена возможность, что в кругах непосвященных обозначение EÅóóásïé возводили к различным терминам.

[87] См., например: *A. Dupont-Sommer.* Les écrits esséniens découverts près de la mer Morte. 4 éd. Paris, 1980, с. 51—82, 381—392; *Cross*, Ancient Library of Qumran, с. 37—79; *H. Bietenhard.* Die Handschriftenfunde von Toten Meer (Cirbet Qumran) und die Essener-Frage: Die Funde in der Wüste Juda (Eine Orientforschung). — Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt, hrsg. von *W. Haase*, Berlin—New York, 1979, с. 704—778; *D. Flusser.* The Dead Sea Scrolls and the Essenes. 2nd ed. Tel-Aviv, 1987 (*иврит*); *T. S. Beall.* Josephus' Description of the Essenes Illustrated by the Dead Sea Scrolls. Cambridge, 1988; *Callaway,* The History of the Qumran Community, с. 63—88; *J. H. Charlesworth.* Qumran Scrolls and a Critical Consensus. — Jesus and the Dead Sea Scrolls. New York, 1993, pp.XXXI—XXXVII.

Первым отождествил авторов рукописей Мертвого моря с ессеями Э. Л. Сукеник в 1947/1948 гг. Особое значение для обоснования и утверждения данной идентификации сыграли труды А. Дюпон-Соммера. О возможном ессейском происхождении Дамасского документа (обнаруженного в 1896 г. С. Шехтером в Кембриджском хранилище рукописей из генизы Каирской синагоги Эзры среди рукописей секты караимов и изданного им в 1910 г.) писал еще Эд. Мейер (Ursprung and Anfänge des Christemtums, Stuttgart—Berlin, Bd. II, 1925, с. 399; первоначально этот исследователь полагал, что автором Дамасского документа был фарисей [см.: Die Gemeinde des Neuen Bundes im Lande Damascus, Berlin, 1919]).

Предпринимались попытки отождествить кумранитов с фарисеями (см., например: *Ch. Rabin.* Qumran Studies. New York, 1973), саддукеями или отдельными группами и течениями внутри этого движения (см., например: *R. North.* The Qumran "Sadducees". — The Catholic Biblical Quarterly 17 (1955), с. 165—188; *A. M. Habermann.* Megillot Midbar Yehuda — The Scrolls from the Judean Desert, Tel-Aviv, 1959, с. XV, 25—30 (*иврит*); *M. R. Lehman.* The Temple Scroll as a Source of Sectarian Halakha. — Revue de Qumran 36 (1978), с. 579—588; *J. Sussman.* The Study of the History of Halakha and the Dead Sea Scrolls. — Tarbiz 59 (1990), с. 11—79 (*иврит*); *L. H. Schiffman.* The Sadducean Origins of the Dead Sea Scrolls Sect. — Understanding the Dead Sea Scrolls, ed. by *H. Shanks*. New York 1992, с. 35—49; ср. также: I. Lévi, Un écrit sadducéen antérieur à la destruction du Temple, Revue des études juives 61 (1911), с. 161—205; 63 (1912), с. 1—19; *R. H. Charles* (ed.). The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, vol. II (Pseudepigrapha), Oxford, 1973, с. 790—797; *S. Schlechter.* Fragments of a Zadokite Work. Cambridge, 1910, с. IX—XXIX; *S. LaSor.* Amazing Dead Sea Scrolls and the Christian Faith. Chicago, 1956, с. 195—200), зелотами и сикариями (см., например: *J. Klausner.* The Historical Significance of the "Hidden Scrolls", *A.Biram* Volume, Jerusalem 1956, с. 162—166 (*иврит*); *C. Roth.* The Historical Background of the Dead Sea Scrolls, Oxford, 1958; *idem.* The Dead Sea Scrolls: A New Historical Approach, New York, 1965; *G. H. Driver.* The Judaean Scrolls: The Problem and a Solution. Oxford, 1965), последователями Иоанна Крестителя (см., например: *B. Thiering.* Redating the Teacher of Righteousness. Sydney, 1979; *eadem.* The Gospels and Qumran: The

Основные дошедшие до нас сведения о движении ессеев содержатся в трудах проживавшего в Египте еврейского философа и экзегета *Филона Александрийского* (ок. 25 г. до н. э.—до 50 г. н. э.) «О том, что каждый добродетельный свободен», 72—91, «Апология» (отрывок об ессеях из этого несохранившегося трактата Филона зафиксирован в сочинении христианского историка и писателя *Евсевия Кесарийского* [ок. 260—339 гг.] «Приготовление к Евангелию, VIII, II, 1—18) и «О созерцательной жизни» [об египетской ветви ессейского движения — терапевтах]), римского ученого, государственного деятеля и военачальника *Плиния Старшего* (23/24—79 гг.) «Естественная история», V, 17, 73, иудейского историка и государственного деятеля, фарисея *Иосифа Флавия* (37/38—после 100 гг.) «Иудейская война», I, 78—80; II, 111—113, 119—161, 566—568; III, 9—12; V, 142—145, «Иудейские древности», XIII, 171—172, 371—379; XVIII, 11, 18—22 и «Автобиография», 10—12, церковных писателей *Ипполита Римского* (ок. 170—235 гг.) «Опровержение всех ересей, или Философумена», IX, 18—28, *Епифания Саламинского* (ок. 310/320—402/403 гг.) «Панарион», X, XIX, XX, 3, 1—4, XXIX) и *Евсевия Кесарийского* (ок. 260—339 гг.) «Церковная история», IV, 22, 4—7 (пассаж из несохранившейся работы христианского автора II в. *Гегесиппа*). Отдельные сведения об ессеях содержатся также в сочинениях философов-неоплатоников *Порфирия* (ок. 233—ок. 300 гг. н. э.) «О воздержании», IV, 11—13 и *Синесия Киренского* (370/375—413/414 гг. н. э.) «Дион», 3, 1—3 (отрывок из недошедшей до нас работы оратора и философа кинико-стоического толка *Диона Хрисостома* (*Златоуста*) [ок. 40—120 гг. н. э.]), латинского писателя и ученого III в. н. э. *Солина* «Собрание достопримечательностей мира», 35, 9—12 и

Qumran Origins of the Christian Church. Sydney, 1981; *eadem.* Jesus the Man: A New Interpretation from the Dead Sea Scrolls, Sydney—London. 1992; *eadem.* Jesus of the Apocalypse. Sydney—London, 1995), иудео-хритианской сектой эбионитов (см., например: *J. L. Teicher.* The Dead Sea Scrolls — Documents of the Jewish-Christian Sect of Ebionites. — Journal of Jewish Studies 2 (1951), с. 67—99; ср.: *J. Baer.* The Manual of Discipline: A Jewish-Christian Document from the Beginning of the Second Century C. E. (including a Discussion of the Damascus Document). — Zion 29 (1964), Nos.1—2, с. 1—60 (*иврит*)), общиной Иакова Праведного, брата Иисуса (см., например: *R. H. Eisenman.* James the Just in the Habakkuk Pesher, Leiden, 1986; *idem.* James, the Brother of Jesus: The Key to Unlocking the Secrets of Early Christianity and the Dead Sea Scrolls. New York, 1996) и некоторыми другими религиозными течениями.

христианских авторов *Иеронима* (ок. 347—419/420 гг.) «О знаменитых мужах», XI, *Филастрия* (ум. ок. 397 г.) «Книга о различных ересях», 9, *Нила Синайского* (ум. ок. 430 г.) «Трактат о монашеской практике», 1—4, *Исидора Севильского* (ок. 560—636 гг.) «Этимологии», VIII, 5, 5, монофизитского патриарха *Михаила I Антиохийского* (1126—1199 гг.) «Хроника», VI, 1, в «Апостольских конституциях» (сборнике церковных правовых и литургических текстов, созданном ок. 380 г. адептом арианства), VI, 6, «Толковом словаре» Гезихия [V в. н. э.] (II, 6300, 44), [88] составленной в Византии ок. 1000 г. энциклопедии — т. н. «Лексиконе Суды», 3123 («Ессеи» [89]) [90] и некоторых других источниках.

Плиний Старший, бывший в Палестине с армией Веспасиана и, возможно, лично познакомившийся с сектой ессеев, писал в своей «Естественной истории»: «...ессеи — племя уединенное и наиболее удивительное изо всех во всем мире. Они живут без женщин, отвергают плотскую любовь, не знают денег (sine pecunia; букв. "без денег (или: "имущества", "собственности")". — *И. Т.*)... Изо дня в день количество их увеличивается благодаря появлению массы утомленных жизнью пришельцев, которых волны фортуны влекут к обычаям ессеев. Таким образом — этому трудно поверить — в течение тысяч поколений (per saeculorum milia) [91]

---

[88] *Берзина С. Я.* [Рецензия на:] *И. Р. Тантлевский*. История и идеология Кумранской общины. СПб., 1994. — Палестинский сборник 98 (35), 1998, с. 181.

[89] Статья «Ессеи», вероятно, представляет собой цитату из недошедших до нас «Извлечений» византийского императора Константина VII Багрянородного (905—959) из «Хроники» (866/867 гг.) Георгия Монаха.

[Слово «суда» может означать «свайная постройка», «долговременное укрепление».]

[90] См.: *A. Adam.* Antike Berichte über die Essener, Berlin, 1961; *idem*. Antike Berichte über die Essener, neubearbeitete und erweiterte Aufl. von *Ch. Burchardt*. Berlin, 1972; *G. Vermès*, *M. D. Goodman*. The Essenes According to the Classical Sources. Sheffield, 1989.

Отрывки из сочинений Филона Александрийского, Плиния Старшего, Иосифа Флавия (включая древнерусский перевод его сочинения «Иудейская война») и Ипполита Римского об ессеях в прекрасных русских переводах И. Д. Амусина и М. М. Елизаровой можно найти в книге: *И. Д. Амусин*. Тексты Кумрана. М., 1971. (Цитаты из античных авторов в этом разделе приводятся по данному изданию.)

[91] Как справедливо замечает И. Д. Амусин, в данном замечании Плиния Старшего, вероятно, заключен отголосок хилиастических воззрений Кумранской общины. (Кумранская параллель к сообщению Плиния Старшего о ессеях. — Иностранная филология. Вып. 9. Вопросы классической филологии, № 5. Львов, 1966, с. 58—60.)

существует вечный род, хотя в нем никто не рождается, ибо недовольство жизнью среди других людей способствует увеличению их числа...»

Согласно сообщению Филона Александрийского, содержащемуся в трактате «О том, что каждый добродетельный свободен», 75 [92] в Палестине в I в. н. э. проживало более 4000 ессеев (ту же цифру указывает и Иосиф Флавий в «Иудейских древностях», XVIII, 20). [93] Они «едва ли не единственные из всех людей, не имея ни денег, ни собственности... считают себя богатейшими, ибо справедливо полагают, что умеренность и ограниченность в потребностях равносильны изобилию»; «... они даже и во сне не знают ни крупной, ни мелкой собственности, ни морской торговли, ибо отклоняют от себя побуждения к корыстолюбию». «... Никто из них не имеет собственного дома, который не принадлежал бы всем сообща; кроме того, они живут фиасами (греч. *культовые сообщества*. — *И. Т.*), дома их открыты для тех из единомышленников, которые приходят к ним извне; у них общая для всех касса и общие расходы; общими являются также одежда и питание...» Кроме того, ессеи «осуждают господ, (владеющих рабами), не только как людей несправедливых, оскверняющих равенство, но и как нечестивцев, нарушающих закон и установления природы, которая, подобно матери, всех породив и выкормив равным образом, сделала людей законными братьями не только по названию, но и в действительности».

В этой связи отметим, что согласно *Уставу Кумранской общины*, вступающий в конгрегацию новиций по истечении второго года испытательного срока передавал все свое имущество в коллективную собственность и оно “смешивалось” с имуществом общины (см., например, 1Q S 6:17—25). Также и Иосиф Флавий, описывая в «Иудейской войне» ессеев, замечает, что у них «имущество каждого смешивается с имуществом других, и, словно у братьев, у всех одно общее имущество» (II, 122). Филон Александрийский в «Апологии», (4) замечает, что никто из ессеев «не имеет ничего собственного: ни дома, ни раба, ни земельного участка, ни скота, ни других предметов и обстановки богатства. Все

[92] Ср. его «Апологию», (1).

[93] Отметим, для сравнения, что самое мощное и влиятельное религиозное объединение в Палестине — фарисеи — насчитывали в своих рядах в I в. н. э. ок. 6000 человек (*Иосиф Флавий*, Иудейские древности, XVII, 42).

внося в общий фонд, они сообща пользуются доходами всех». (См. также трактат Филона Александрийского «О том, что каждый добродетельный свободен», 85—86.) В 1997 году Ф. М. Кросс и Э. Эшел опубликовали обнаруженный в Кумране остракон, где, согласно их интерпретации, говорится о том, что некий человеком по имени Хони при вступлении в конгрегацию-*yauad* (стк. 8) передает казначею Кумранской общины Елеазару своего раба Хисдая, свой дом, а также имеющиеся у него фиговые и оливковые деревья. [94]

Филон отмечает пацифизм ессеев: «У них вы не найдете ремесленника, изготовляющего луки, стрелы, кинжалы, шлемы, панцири, щиты, и вообще никого, делающего оружие, орудия или что бы то ни было, служащее для войны». Александрийский философ замечает также, что они очень большое внимание уделяют изучению этики. По мнению ессеев, «Божественное является причиной всех благ и ни одного из зол». Согласно тонкому замечанию И. Д. Амусина, «возможно, что эта краткая формула содержит ядро дуалистических представлений. Ведь если зло не порождено Богом, то, очевидно, оно имеет другое начало, которое в какой-то мере может быть противопоставлено Божественному». [95] В «Апологии» Филон замечает, что ессеи, «усердно занимаясь трудом,.. смело соревнуются, не выставляя в качестве предлога ни жару ни холод, ни какие бы то ни было изменения погоды. За привычную работу они принимаются еще до восхода солнца, а оставляют ее только после заката, сохраняя при этом здоровье не меньше тех, кто участвует в гимнастических соревнованиях. Они полагают, что их занятия полезнее для жизни и приятнее для души и тела, а также более долговременны, чем упражнения на состязаниях, ибо они не теряют

---

[94] *F. M. Cross, E. Eshel.* Ostraca from Khirbet Qumrân. — Israel Exploration Journal 47 (1997), с. 17—28; A New Ostracon from Qumran. — Qadmoniot 30 (114), 1997/98, с. 134—136 (*иврит*). Издатели относят это событие к периоду между серединой I в. н. э. и падением Кумрана в 68 г. н. э. Г. Вермеш датирует остракон просто I в. н. э. (The Complete Dead Sea Scrolls in English, New York, 1997, с. 596—597).

Ср. : *A. Yardeni*. A Draft of a Deed on an Ostracon from Khirbet Qumrвn. — Israel Exploration Journal 47 (1997), с. 233—237; *P. R. Callaway*. A Second Look at Ostracon No. 1 from Khirbet Qumrân. — The Qumran Chronicle 7 (1997), с. 145—170; *N. Golb*. Qadmoniot and the “Yauad” Claim. — The Qumran Chronicle 7 (1997), с. 171—173.

[95] Кумранская община, с. 190.

своего значения даже с наступлением зрелого возраста». «Общим у них является не только стол, но и одежда. Для зимы у них приготовлены крепкие плащи, а для лета — дешевые накидки; желающий легко может взять такую одежду, какую захочет, так что то, что считается принадлежностью одного, является достоянием всех и, напротив, то, что принадлежит всем, принадлежит и каждому в отдельности. И если кто-нибудь из них заболеет, то его лечат из общих средств, и все помогают ему заботами и вниманием. Старики же, если они окажутся без детей, обычно завершают жизнь не только как многодетные, но и как имеющие очень хороших детей; у них счастливейшая и прекраснейшая старость, они удостаиваются привилегий и почета со стороны большого числа людей, которые считают нужным ухаживать за ними скорее по добровольному решению, чем по закону природы. Отлично видя, что брак — единственное, что может в большой мере разрушить их общность, они отказываются от него и прекрасно соблюдают воздержание. Никто из ессеев не берет себе жены, так как женщины самолюбивы, не в меру ревнивы и искусно влияют на образ мыслей мужчины, склоняя его к себе и завлекая постоянными чарами...» [96]

Об общности имущества ессеев, их коллективном труде и совместных трапезах говорит и Иосиф Флавий. Новиций становится полноправным челом ессейской общины лишь после трехлетнего испытательного срока. В конгрегации существовала жесткая система суровых наказаний за проступки и прегрешения, вплоть до смертной казни (Иудейские древности, II, 145). Общинники усердно изучали сочинения древних, а также свойства камней и минералов, корней растений для лечения болезней.

---

[96] О безбрачии ессеев говорит и Плиний Старший («Естественная история», V, 17, 73). Иосиф Флавий в «Иудейской войне» (II, 120—121 и 160) и «Иудейских древностях» (XVIII, 21) пишет о двух ветвях ессеев: одни отвергают брак, другие же считают его необходимым для продолжения рода и преемственности поколений.

Институт брака признается *Дамасским документом* (CD 7:6—9; ср. 4:20—21). В *Тексте «Двух колонок»* упоминаются женщины и дети как члены общины истинного Израиля и регламентируется брачный возраст для мужчин — 20 лет (1Q Sa 1:4—12). Судя по тексту CD 4:20—5:2, общины ессейского типа должны были соблюдать моногамию, а в идеале — и все общество Израиля, в том числе царь (см. *Статут царя* в кумранском *Храмовом свитке* — 11Q T 57:15—19 — о жене царя). Тексты CD 12:1—2 и 11Q T 45:11—12 запрещают коитус в пределах Иерусалима, «чтобы не осквернять город Святилища своей нечистотой».

Создатели талмудических сочинений, а также средневековые мусульманские и караимские авторы в своих работах не употребляли наименование «ессеи». В раввинистической литературе представители ессейско-кумранского движения, по-видимому, фигурируют (чаще всего) под обозначениями «цадокиды» (íé÷åãö; не путать с аристократической группировкой «саддукеев») и «боэтусеи». Секты цадокидов и боэтусеев упоминаются также, например, в трудах христианских писателей Иеронима и Филастрия, иудеохритианском сочинении III в. н. э. «Узнавания», I, 53—54 Псевдо-Климента, а также в произведениях средневековых караимских авторов Йакуба аль-Киркисани (X в.), Сахля Абу аль-Сари (X в.), Сахля бен-Мацлиаха (900—950 гг.), Хасана бен-Машиаха (X в.), Иехуды Хадасси (1075—1160), еврейских ученых, философов и экзегетов Саадии Гаона (882—942), Авраама ибн-Дауда (1110—1180), Моисея Маймонида (1135—1204) и еврейского гуманиста Азарии деи Росси (ок. 1511—ок. 1578).[97] Аль-Киркисани замечает в «Книге огней и сторожевых башен» (937 г.), что приверженцы учения цадокидов назывались «пещерными людьми», поскольку «их (священные) книги были обнаружены в пещере».[98] О секте «пещерных людей» сообщают также мусульманские ученые и писатели Аль-Мутаххар бен-Тахир аль-Макдиси (X в.), Абу Райхан аль-Бируни (973—1048) и Мухаммад аль-Шахрастани (1071—1153).

---

[97] В книге «Светоч глаз» (1574 г.), глава 4.

[98] Об обнаружении многочисленных еврейских рукописей в пещере неподалеку от Иерихона (расположен приблизительно в 12 км к северу от Кумрана) сообщает также патриарх Селевкии Тимофей I (726—819 гг.) в письмах к митрополиту эламскому Сергию (ум. ок. 815 г.), христианскому лекарю при дворе багдадского халифа Харуна аль-Рашида (786—809 гг.) Гавриэлю (ум. в 828 г.) и митрополиту дамасскому Шубхалмарану. Среди рукописей были библейские тексты, включая более 200 Псалмов Давида (ср. в этой связи кумранские манускрипты 4Q Ps^{f} [4Q 88], 4Q 380—381, 11Q $Ps^{a—b}$ [11Q 5—6].], содержащие апокрифические Псалмы).

Обращает на себя внимание и замечание христианского философа и ученого Оригена (ок. 185—253/254 гг.) относительно того, что текст Сексты (второго из трех греческих переводов Еврейской Библии, включенных им в свою Гексаплу) был найден «вместе с другими еврейскими и греческими книгами в кувшине около Иерихона». (Ср. также: *Евсевий Кесарийский, Церковная история*, VI, 16, 1.)

Ряд исследователей находят следы антиессейской полемики в произведениях Нового Завета.[99] Полагают, что ессеи упоминаются здесь, например, под наименованиями «иродиане» (*Евангелия от Матфея* 22:16 и *Марка* 3:6, 12:13, ср. *Марк* 8:15),[100] «лжепророки» (*Евангелие от Матфея* 7:15),[101] «животные» (*Евангелие от Марка* 1:13[102]; *Первое послание к коринфянам* 15:32[103]), «евреи» (*Послание к евреям*, passim)[104] и некоторыми другими.[105]

---

[99] См., например: *C. Spicq.* L'Épître aux Hébreux, Apollos, Jean Baptiste, les Hellénistes et Qumrân. — Revue de Qumrân 3 (1959), с. 365—390; *D. Flusser.* The Dead Sea Sect and Pre-Pauline Christianity. — Scripta Hierosolymitana 4 (1965), с. 215—266; *C. Daniel.* Une mention paulinienne des esséniens de Qumrân. — Revue de Qumrân 20 (1966), с. 553—567. См. также работы, указанные в прим. 96—101.

[100] *C. Daniel.* Les “Hérodiens” du Noveau Testament sont-ils des Esséniens? — Revue de Qumrân 21 (1967), с. 31—53; *idem.* Nouveaux arguments en faveur de l’identification des Hérodiens et des Esséniens. — Revue de Qumrân 27 (1970), с. 397—402. См. также: *Y. Yadin*. Megillat ham-Miqdash, The Temple Scroll. Jerusalem, 1983, с. 138—139, прим. 67—70.

[101] *C. Daniel.* “Faux Prophètes”: surnom des Esséniens dans le Sermon sur la Montagne.— Revue de Qumrân 25 (1969), с. 45—79.

[102] См.: *H. J. Schoeps.* Beobachtungen zum Verstandnis des Habakukkomentars von Qumran.— Revue de Qumrân 5 (1959), с. 77.

[103] *Tantlevskij*, The Two Wicked Priests in the Qumran Commentary on Habakkuk, с. 27, прим. 83.

[104] Ср.: *Y. Yadin*. The Dead Sea Scrolls and the Epistle to the Hebrews.— Scripta Hierosolymitana 4 (1965), с. 36—55; *H. Kosmala.* Hebräer—Essener—Christen: Studien zur Vorgeschichte der frühchristlichen Verkündigung. Leiden, 1959; *Spicq*, Épître aux Hébreux, Apollos, Jean Baptiste, les Hellénistes et Qumrân, *passim*; *И. Д. Амусин*. Новый эсхатологический текст из Кумрана (11QMelchisedek). — Вестник древней истории 3 (1967), с. 45—62.

[105] См., например: *Daniel C.* Une mention des essniens dans un texte syriaque de l’Apocalypse. — Le Museon 79 (1966), с. 155—164; *idem.* La mention des esséniens dans le texte grec de l’Épître de S. Jude. — Le Muséon 81 (1968), с. 503—521; *idem.* Esséniens et Eunuques (Matt. 19,1—12). — Revue de Qumrân 23 (1968), с. 353—390; *idem*. Les esséniens et l’arrière-fond historique de la Parabole du Bon Samaritain. — Novus Testamentum 11 (1969), с. 71—104; *idem.* Un essénien mentionné dans les Actes des Apôtres: Barjésu. — Le Muséon 84 (1971), с. 455—476; *D. Flusser.* Blessed are the Poor in Spirit. — Judaism and the Origins of Christianity. Jerusalem, 1988, с. 102—113 [= Israel Exploration Journal 10 (1960), с. 1—13].

IV. АРХЕОЛОГИЯ ХИРБЕТ-КУМРАНА

Плиний Старший, Дион Хрисостом и Солин локализовали центральное ессейское поселение[106] («город»; *Синесий*, Дион, 3, 2) на северо-западном побережье Мертвого моря. Именно в этом районе, в месте Хирбет-Кумран (3 км к северу от оазиса Айн-Фешха), было обнаружено в 1951 г. поселение, обитателям которого и принадлежали рукописи, укрытые в пещерах Вади-Кумрана. Руководивший присходившими в 1951—1956 гг. раскопками Ролан де Во разработал археологическую периодизацию кумранского ессейского поселения.[107]

---

[106] Согласно сообщениям Филона Александрийского («О том, что каждый добродетельный свободен», 76) и Иосифа Флавия («Иудейская война», II, 124—125), ессейские общины проживали в различных местностях Палестины. (Ср. также кумранский *Комментарий на книгу пророка Аввакума* [1Q pHab] 12:9—10].)

[107] См., например: *R. de Vaux*. L'archéologie et les manuscrits de la mer Morte. London, 1961; *idem*, Archaeology and the Dead Sea Scrolls. London, 1973; *idem*. Die Ausgrabungen vom Qumran und En Feschcha. 1A. Die Grabungstagebücher. Deutsche Übersetzung und Informationsaufbereitung durch *F. Rohrhirsch* und *B. Hofmeier*. Freiburg (Schweiz)—Göttingen, 1996. См. также: Fouilles de Khirbet Qumrân et de Aïn Feshkha. I. Album de photographies. Répertoire du fonts photographique. Synthèse des notes de chantier du Père *Roland de Vaux* présentés par *J.—B. Humbert* et *A. Chambon*. Fribourg (Suisse)—Göttingen, 1994; *J.-M. Roussé.* Fouiller avec le P. *de Vaux*. — *E.-M. Laperrousaz* (ed.) Qoumrân et les Manuscrits de la mer Morte. Paris, 1997, c.39—47.

В 1990—х гг. интерпретация результатов раскопок и ряд выводов Р. де Во подвергаются некоторыми ученых ревизии. Об основных направлениях современных дискуссий по вопросам археологии Кумрана см., например: Methods of Investigation of the Dead Sea Scrolls and the Khirbet Qumran Site. Present Realities and Future Prospects. Ed. by *M. O. Wise*, *N. Golb*, *J. J. Collins*, *D. G. Pardee*. New York, 1994; *F. Rohrhirsch.* Wissenschaftstheorie und Qumran: die Geltungsbegründungen von Aussagen in der Biblischen Archäologie am Beispiel von Chirbet Qumran und En Feschcha. Göttingen, 1996; *Z. J. Kapera*. Khirbet Qumran: A Monastic Settlement or a *villa rustica*? — The Qumran Chronicle 6 (1996), c. 39—45; *J. Magness*. Some Observations on the Archaeology of Qumran. (Abstract of paper delivered at the annual meeting of ASOR/SBL 1996). — ASOR Newsletter 46, No. 2 (Summer 1996), c. 28; *eadem*. The Archaeology of Qumran at Jerusalem Dead Sea Scrolls Congress, 1997. — The Qumran Chronicle 7 (1997), c. 1—10; *eadem*. A Villa at Khirbet Qumran? — Revue de Qumran 63 (1994), c. 397—419. См. также: *Parry D. W.*, *Ricks S. D.* (eds.) Current Research and Tecnological Developments on the Dead Sea Scrolls. Leiden, 1996. (Ср. также: *P. R. Davies*. How Not to Do Archaeology. — Biblical Archaeologist 51 (1988), c. 203—207.) На русском языке по вопросам

Согласно реконструкции французского археолога, поселение кумранитов-ессеев в Кумране возникло в третьей четверти II в. до н. э. [108] и просуществовало (с незначительным перерывом [109]) до лета 68 г. н. э., [110] когда оно было захвачено и разрушено солдатами X римского легиона (Fretensis). [111] Сама община, вероятно,

---

археологии кумранского поселения см., например: *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 32—42.

Не исключена возможность того, что первоначально кумранские сооружения возводились как зимняя villa rustica, но затем эта вилла была превращена ессеями в их центральное поселение. В данной связи уместно упомянуть предположение К. Даниэля о том, что упоминаемые Иисусом лица, проживающие «в домах (дворцах) царских» (*Евангелие от Матфея* 11:7—8 и *Евангелие от Луки* 7:24—25), возможно, могут быть идентифицированы с ессеями (Les Esséniens et “Ceux qui sont dans les maisons des rois” (Matthieu 11, 7—8 et Luc 7, 24—25). — Revue de Qumrân 22 (1967), с. 261—279.).

[108] Ряд исследователей полагают, что кумранское поселение возникло ок. 100 г. до н. э. или даже несколько позднее. (См., например: *E. M. Laperrousaz*. Brèves remarques archéologiques concernant la chronologie des occupations esséniennes de Qoumrân. — Revue de Qumran 46 (1986), с. 202; *F. García Martínez*. Qumran Origins and Early History: A Groningen Hypothesis. — Folia Orientalia 25 (1989), с. 115; 131—132, прим. 5—11; *Magness*, The Archaeology of Qumran at Jerusalem Dead Sea Scrolls Congress, 1997, с. 5, 7.)

[109] По мнению Р. де Во, кумранское поселение было серьезно повреждено вследствие землетрясения в 31 г. до н. э. и на время покинуто его обитателями. Общинники вновь поселились в Кумране в первые годы правления Ирода Архелая, ок. 4—1 гг. до н. э. Некоторые исследователи полагают, что после землетрясения обитатели Кумрана продолжали пребывать там вплоть до 9/8 гг. до н. э. (или даже чуть дольше), затем ненадолго покинули его и поселились вновь в начале правления Ирода Архелая. (См., например: *J. Magness.* The Archaeology of Qumran at Jerusalem DeadSea Scrolls Congress, 1997. — The Qumran Chronicle 7 (1997), с. 5, 7.)

[110] Я. Мешорер на основе нумизматических данных приходит к выводу, что кумранское поселение могло быть разрушено не в 68, а в 73 г. н. э. (См., например, резюме его доклада The Coins of Qumran, прочитанного на *Иерусалимском конгрессе по рукописям Мертвого моря* в июле 1997 года, в работе: *Magness*, The Archaeology of Qumran at Jerusalem Dead Sea Scrolls Congress, с. 7.) Ср.: *R. D. Leonard.* Numismatic Evidence for the Dating of Qumran [рецензионная статья на:] *R. de Vaux.* Die Ausgrabungen vom Qumran und En Feschcha. 1A. Die Grabungstagebücher. Deutsche Übersetzung und Informationsaufbereitung durch *F. Rohrhirsch* und *B. Hofmeier*. Freiburg (Schweiz)—Göttingen, 1996. — The Qumran Chronicle, vol. 7, No. 3/4 (1997), с. 225—234.

[111] Археологический *период Ia* Р. де Во датирует третьей четвертью II в. до н. э.; *период Ib*: последняя четверть II в. до н. э.—31 г. до н. э.; *период II*: 4—1 гг. до н. э.—68 г. н. э.

возникла за несколько десятилетий до своего поселения в пустыне близ северо-западного побережья Мертвого моря. [112]

На основании данных обследования и раскопок кумранских кладбищ (большого основного некрополя и двух (трех?) маленьких могильников) исследователи пришли к заключению, что в различные исторические периоды община насчитывала, вероятно, от 150 до 400 членов. [113] Во вскрытых могилах основного некрополя были обнаружены только мужские останки (в 26 из приблизительно 1100 погребений). [114] Все погребения (за одним исключением) ориентированы головой на юг. По мнению Ж. Т. Милика, такое трупоположение диктовалось желанием, чтобы праведники при воскресении в Конце дней увидели Рай, находящийся, по учению ессеев, (ex hypothesi) на севере [115]. [116] Особенностью захоронений было также то, что труп клали в нишу (подбой), вырытую в восточной стенке могилы и прикрытую необожженным кирпичом или галькой. Могилы прикрывали большими камнями.

В двух небольших могильниках (возможно, более поздних по отношению к основному кладбищу) обнаружено несколько женских и детских погребений.

Ни монет, ни драгоценностей ни в одной из обследованных могил не обнаружено. В мужских погребениях нет никакого инвентаря. В женских погребениях встречаются бедные украшения на скелетах. [117]

---

[112] См.: *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 43—74, 165 и др.

[113] Как отмечалось выше, согласно сообщениям Филона Александрийского и Иосифа Флавия всего в I в. н. э. в Палестине проживало более 4000 ессеев.

[114] Это, как кажется, свидетельствует в пользу того, что абсолютное большинство членов Кумранской общины (полноправные члены?) соблюдали целибат.

[115] Hénoch au pays des aromates (ch. XXVII a XXXII): Fragments araméens de la Grotte 4 de Qumrân. — Revue Biblique 65 (1958), c. 70—77; Books of Enoch, c. 33—41. См. далее прим. 8 к переводу *Астрономической книги Еноха.*

[116] Ср., однако, *4Q En*^{e} *ar* 1 xxvi 18—21 (= 1 Енох 32:2—3), *4Q En astr*^{b} *ar (= 4Q 209)* 23 6—9 (= 1 Енох 77:3), 4Q EnGiants^{b} ar III, 5 и соответствующие примечания к переводу.

[117] Всего из приблизительно 1200 могил кумранских кладбищ было вскрыто 52. Лишь один скелет был изучен детально. (См., например: *N. Haas, H. Nathan*. Antropological Survey on the Human Skeletal Remains from Qumran. — Revue de Qumrân 23 (1968), c. 345—351; *M. Broshi*. The Archaeology of Qumran — A Reconsideration. — The Dead Sea Scrolls. Forty Years of Research. Ed. by *D. Dimant* and *U. Rappaport*. Leiden, 1992, c. 112; *R. Hachlili*. Burial Practices At Qumran. — Revue de

V. ОТРАЖЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ИСТОРИИ КУМРАНСКОЙ ОБЩИНЫ В *АПОКАЛИПСИСЕ ЖИВОТНЫХ* (*1 ЕНОХ*, ГЛАВА 90)

Первая книга Еноха содержит многочисленные аллегории и метафоры, раскрыть смысл которых, как нам представляется, оказывается возможным при сопоставлении их с данными рукописей Мертвого моря. Так, по нашему мнению, в *Апокалипсисе животных* (*1 Енох*, гл. 90:1—38; соответствующий пассаж не сохранился среди арамейских кумранских енохических фрагментов) в «зашифрованной» для посторонних форме представлена ранняя история Кумранской общины и ее эсхатологические чаяния. В пассаже 90:1—5 аллегорически описываются бедствия, постигшие иудеев («овцы») в период борьбы между селевкидским [118] царем Антиохом III Великим (упоминаемые здесь орлы и другие хищные птицы символизируют его воинство) и Птолемеями [119] (чье войско, по-видимому, «зашифровано» под обозначением «собаки») за обладание Палестиной и Келесирией. Сразу после победы селевкидских войск (ок. 197 г. до н. э.) в жреческих кругах («белые овцы»; 90:6) возникает община «ягнят», стремящаяся преобразовать Израиль, — и, прежде всего, Храмовый культ, — накануне (с их точки зрения) Конца дней (7; ср. 14—38). «Ягнята» подвергаются постоянным нападениям со стороны «воронов», которым удается «схватить» (т. е. убить (?)) их лидера («один из ягнят»; 8). В этот критический момент в их среде появляется «Баран», у которого вырастает «огромный рог» (9). Он «открывает глаза» «ягнятам», которые преображаются в стадо «баранов» (9—10). «Баран» «с

Qumran 62 (1993), с. 247—264 [см. также резюме ее доклада, сделанного на *Иерусалимском конгрессе по рукописям Мертвого моря* 21 июля 1997 в обзоре Дж. Магнесс The Archaeology of Qumran at Jerusalem Dead Sea Scrolls Congress, с. 3].

[118] Царство Селевкидов с центром в Антиохии (основана в 300 г. до н. э.; ныне на территории Турции) существовало с конца IV в. до н. э. по 64 г. до н. э. Основатель династии — полководец Александра Македонского Селевк I Никатор (ок. 356—281 гг. до н. э.).

[119] Птолемеи (Лагиды) — цари эллинистического Египта со столицей в Александрии (конец IV в. до н. э.—30 г. до н. э.). Основатель династии — полководец Александра Македонского Птолемей I Сотер (367/366—283 гг. до н. э.). Его отца звали Лаг.

огромным рогом» ведет непрерывную борьбу с «воронами» и превозмогает их (11—13). Далее Еноху было явлено, как «бараны», при непосредственной помощи Божьей, овладевают Иерусалимом и Храмом и одерживают победу над всеми внешними врагами (18—19). Наступает Конец дней. Господь и Его праведная паства чинят Суд над всеми нечестивцами и наказывают их огнем (20—22). Бог воздвигает «новый Дом» (т. е. Храм), в котором Он будет присутствовать вечно (29—36). В среде праведных «животных» рождается «Белый бык с большими рогами» (sc. светский Мессия, возможно, тождественный с новым Адамом [120]) и наступает Царство Божие (37—38).

Как было замечено, аллегории *1 Еноха*, гл. 90, вероятно, могут быть адекватно истолкованы в свете того, что нам известно из кумранских рукописей о ранней истории Кумранской общины, члены которой называли себя, в частности, «стадом (баранов, овец)» (ïàö), [121] «животными» (úåîäá). [122] Кумранское движение было инициировано группой священников садокидской линии [123] ок. 197/196 гг. до н. э. [124] Первый лидер конгрегации — *Вразумляющий* ([125] ìéëùî)/*Муж* ([126] øáâ) [127] (он же ex hypothesi «Ягненок» в *1 Енох* 90:8) выдвинул идею об «отделении» от — как

---

[120] В *1 Енох* 85:3 обозначение «Белый бык» употребляется по отношению к Адаму.

121 CD (*Дамасский документ*) 19:7—9.

[122] 1Q pHab (*Комментарий на Аввакума*) 12:4—5.

[123] Потомками Садока, первосвященника времен Давида и Соломона. См., например: 1Q S (*Устав общины*) 5:2, 9; 1Q Sb (*Устав благословений*) 3:22; 1Q Sa (*Текст «Двух колонок»*) 1:2, 24, 2:3.

[124] CD (*Дамасский документ*) 1:5—11. Подробно по поводу этой даты см.: *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 43—74.

[125] Например, 1Q S (*Устав общины*) 3:13, 9:12, 21.

[126] 1Q H (*Благодарственные гимны*) 2:17—18.

[127] Подробно по поводу фигуры основателя Кумранской сбщины см.: *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 43—65, 200—203; *он же*. Две заметки о лидерах Кумранской общины. — Петербургское восоковедение 6 (1994), с. 202—220; *idem*. The Reflection of the Political Situation in Judaea in 88 B.C.E. in the Qumran Commentary on Nahum (4Q pNah, Columns 1—4). — Петербургское востоковедение 6 (1994), с. 221—231; *idem*. The Historical Background of the Qumran Commentary on Nahum. — Hellenismus. Beiträge zur Erforschung von Akkulturation und politische Ordnung in den Staaten des hellenistischen Zeitalters. Akten des Internationalen Hellenismus-Kolloquiums 9.—14. März 1994 in Berlin. Herausgegeben von *Bernd Funck.* Tübingen, Verlag J. C. B. mohr (Paul Siebeck), 1997, с. 329—339.

ему и его единомышленникам казалось — погрязшего в грехах общества и клира и создании «дома Истины в Израиле»,[128] т. е. общины—духовного «святилища человеческого» (íãà ùã÷î),[129] противостоящего оскверняемому нечестивцами Иерусалимскому Храму.[130] Это могло рассматриваться ригористами из общины «толкователей скользкого»-протофарисеев[131] (ex hypothesi «вороны» *1 Еноха*) как величайшее святотатство, повинный в котором должен был быть предан смерти.[132] (Упомянем в этой связи один из *Благодарственных гимнов* харизматического лидера Кумранской общины, Учителя праведности, — 1Q H 2:17—18, — где он, вспоминая о своем предшественнике, пишет, что «толкователи скользкого» «опрокинули в яму жизнь Мужа» [ср. русское «свести в могилу»].[133])

Учитель праведности, благодаря которому общинники «прозрели», возглавил конгрегацию, вероятно, ок. 177/176 гг. до н. э.[134] Он, как кажется, может быть отождествлен с упоминаемым в тексте *1 Еноха* 90:9—10 «Бараном» с «огромным рогом», «открывшим глаза» стаду. В связи с данной аллегорией приведем слова самого Учителя, зафиксированные в 1Q H (*Благодарственные гимны*) 7:22—24: «И Ты поднял мой рог (éðø÷)[135] против всех ненавидящих меня, и

---

[128] 1Q S (*Устав общины*) 5:6, 8:9; см. также 1Q S 8:4—10, 9:3—6. Ср. CD (*Дамасский документ*) 3:18—4:3a; 1Q pHab (*Комментарий на Аввакума*) 12:3—4. Ср. также *1 Самуила* [*1 Царств*] 2:35.

[129] 4Q Florilegium 1:6—7a. Ср. 4Q S^{e} (*Устав общины*), фр. 1, 3:1—2: «[...] святилище (ùã÷î) в среде совета лю[дей общины...]» (ср. 1Q S 8:11).

[130] Ср. сообщение Филона Александрийского об ессеях в трактате «О том, что каждый добродетельный свободен», 75.

[131] По поводу отождествления общины «толкователей скользкого» с (прото)фарисеями см.: *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 49—52, 90—105, 168—176; *он же*. Две заметки о лидерах Кумранской общины, с. 202—220; *idem*. The Historical Background of the Qumran Commentary on Nahum, с. 329—339.

[132] Ср., например: *Иосиф Флавий*, Иудейские древности, XII, 278; ср. также *Берешит Рабба* 65:22.

[133] Ср. также *Дамасский документ* (CD) 1:18—2:1, где говорится, что на заре Кумранской конгрегации представители общины «толкователей скользкого» «ополчились на жизнь Праведного человека (он же ex hypothesi *Муж* в 1Q H 2:17—18), и всеми жившими в непорочности (т. е. кумранскими общинниками) погнушалась их душа, и они преследовали их мечем...»

[134] *Дамасский документ* (CD) 1:9—12.

[135] Ср. *Псалмы* 75[74]:11, 89[88]:18, 25, 92[91]:11, 112[111]:9, 148:14.

[все] воюющие со мной рассе[ялись], и ведущие со мной тяжбу (развеялись) как сечка на ветру... Ты помог моей душе и ввысь вознес рог мой, и я явился в семикратном с[вете] (íéúòáù [øå]àá) ...» [136] В текстах же 1Q H (*Благодарственные гимны*) 2:15 и 2:32 Учитель праведности говорит о своей жесткой конфронтации с «общиной толкователей скользкого». [137]

При Учителе среди общинников получает распространение доктрина, согласно которой еще до Эсхатона они должны будут овладеть столицей и Храмом, перестроить их и установить в Новом Иерусалиме Богослужение в соответствии со своими установлениями. [138] Судя по тексту *Храмового свитка* (11Q T) 29:7—10, преображенное Святилище будет функционировать «до Дня Творения» ([139] äéøáä íåé ãò), sc. Нового Творения в Конце дней, [140] когда Господь Сам сотворит Себе Святилище. [141] (Ср. *1 Енох* 90:18—36.) Отметим также, что на начальном этапе истории общины ее члены верили, что в Конце дней (или «в

---

[136] Ср. также 1Q H (*Благодарственные гимны*) 2:24—25, 3:3, 4:5, 8, 22—23, 27, 5:15, 9:26—27.

[137] Ср. 1Q H (*Благодарственные гимны*) 2:14, 16, 31, 34, 4:10, 16.

[138] См., например: 1Q M (*Война сынов Света против сынов Тьмы*) 2:1—6; 4Q pIs[a] (*Комментарий на книгу пророка Исайи*), фр. 8—10, 11—24; 11Q T (*Храмовый свиток*), passim; 4Q 540, фр. 1, 5. Ср. фрагменты текста *Новый Иересалим* из 1—й (1Q 32), 2—й (2Q 24), 4—й (4Q 554—555), 5—й (5Q 15) и 11—й (11Q 18) пещер; ср. также *Медный свиток* (3Q 15).

[139] По поводу данного прочтения слова см., например: *E. Qimron.* From the Work on the Historical Dictionary: The Text of the Temple Scroll. — Leshonenu 92 (1978), с. 142 (*иврит*); (äàéøáä = äéøáä). Ср.: *Yadin*, Temple Scroll, 1977, vol. II, с. 91: äëøáä íåé ãò («до Дня Благословения»); так же читает, например, Дж. Майер (The Temple Scroll. An Introduction, Translation and Commentary. Sheffield, 1985, с. 32, 86).

[140] Ср. 1Q H (*Благодарственные гимны*) 13:11—12, где говорится о творении новых вещей (úåùãç úåàøáì), преображении прежних вещей (íã÷ éîé÷ øôàì) и утверждении новых существ (úåéäð; сущностей, вещей, сущего) для вечности; в 1Q H (*Благодарственные гимны*) 11:11—14 предвещается, что «снедаемые червями (тела) мертвых будут подняты из праха», «дабы предстоять» пред Господом и «быть обновленными (ùãçúäì) вместе со всем сущим». Ср. также *Мессианский апокалипсис* (4Q 521), фр. 2 ii+4, 1Q S (*Устав общины*) 4:25.

Отметим также, что во *Второй Маккавейской книге* 7:20—38 (ср. 12:43—45) имплицитно выраженна идея о творении Богом новых тел при воскресении.

[141] Относительно интерпретации пассажа 11Q T 29:7—10 и библиографию вопроса см.: *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 67—70.

конечные дни») в их среде появится Мессия-Царь, он же ex hypothesi «Бык с большими рогами» в *1 Енох* 90:37. [142] Основываясь же на тексте *1 Енох* 85:3, можно предположить, что последняя аллегория относится к новому Адаму, или символизирует обновление человека (человечества). [143]

Исходя из того, что в *1 Енохе*, гл. 90 «Баран» с «огромным рогом» (которого мы отождествляем с Учителем праведности) оказывается здравствующим к моменту наступления Эсхатона, а также учитывая тот факт, что в данном тексте, как представляется, отсутствуют намеки на религиозные гонения Антиоха IV Епифана на иудеев (167—164 гг. до н. э.), можно предположить, что *Апокалипсис животных* был создан между приблизительно 177/176 и 167 гг. до н. э.

VI. ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИЙ ПРЕДЕСТИНАЦИИ И ДУАЛИЗМА В ИУДАИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЕССЕЙСКО-КУМРАНСКОГО КРУГА

I

Одной из основных характерных особенностей Книг Еноха является то, что в них эксплицитно выражаются идеи предестинации (явление Еноху хода всей мировой истории плоть до пришествия Мессии(-й) и наступления Эсхатона, Суд и эсхатологическая судьба (душ) праведников и грешников) и дуализма (небесный и земной миры, светозарные ангелы Господа и падшие ангелы, праведники и нечестивцы). Для адекватного восприятия и интерпретации соответствующих представлений, нашедших свое отражение в произведениях енохического цикла, представляется целесообразным ознакомить читателя с кругом релевантных идей, разработанных в рамках ессейско-кумранского и близких к нему иудаистских религиозно-политических и этических движений эпохи эллинизма. Проблемы

[142] Мессианско-эсхатологических представления Кумранской общины с течением времени претерпевали значительные изменения. Их эволюция прослежена в нашей книге «История и идеология Кумранской общины», passim. На раннем этапе своей истории общинники, как свидетельствуют источники, ожидали прихода двух Мессий — жреческого Мессию-садокида и светского Мессию-давидида.

[143] Ср. прим. 138.

предестинации и дуализма, представляют особый интерес в рамках чисто монотеистических, монэргистических доктрин общин ессейско-кумранского толка с отчетливо выраженной верой в загробное воздаяние.

Кумранские сочинения и иудаистские апокрифы и псевдэпиграфы показывают, что в эпоху эллинизма в сектантском иудаизме получает распространение предестинационная, детерминистская теология. Так, на основе анализа основных рукописей Мертвого моря — *Устава Кумранской общины* (Q S), *Благодарственных гимнов* (Q H) Учителя праведности, *Свитка войны сынов Света против сынов Тьмы* (Q M), *Дамасского документа* (QD, CD), *Комментариев на книги пророков Аввакума* (1QpHab) и *Наума* (4QpNah) — мы приходим к выводу, что, по представлениям ессеев-кумранитов, первоначально идея, план будущего мироздания возникают в Разуме (äðéá, ìéù), Мысли (úáùçî) Господа Бога. (Причем, термины úáùçî и äðéá, по-видимому, являются здесь еврейскими эквивалентами греческого понятия ëüãïò, которое в стоическом понимании могло, в частности, интерпретироваться как божественный «разум», ratio.) Более того, можно сказать, что вся мировая история, еще не начавшись, *уже состоялась* в идеальной форме в Мысли Господа. Жизнь каждого человека, праведника и нечестивца, включая не только его поступки, но и мысли, побуждения, чувства и даже отдельные слова, оказывается *реализованной* идеально в Божественном Разуме еще до творения его души и тела (ср., например, *Псалом* 139[138]:16: «Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей Книге (имеется в виду Божественная Книга Памяти. — *И. Т.*) записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было»; ср. также книгу пророка *Иеремии* 1:5); так что человек выступает как бы двуединой сущностью, самостью, существует как бы в двух ипостасях — супердуховной (как дотварная идея Господа) и духовной (как тварь мироздания). В свете сказанного становится понятной твердая уверенность кумранских общинников в том, что пророческие предсказания и другие свидетельства их Учителя праведности, «черпавшего информацию» непосредственно из Разума, Мысли Господа (см., например *Благодарственные гимны* (Q H), passim; *Комментарий на книгу пророка Аввакума* (1QpHab) 2:2—3, 7:4—5), а также предвещания тех их лидеров, «в сердца которых Бог вложил разум, чтобы истолковывать слова» библейских пророков (ср, например, 1QpHab 2:7—10), непременно исполнятся — ведь все предвещаемое

уже исполнилось в Божественном Замысле.[144] Таким образом, до Творения Господь был абсолютно *имманентен* (будущему) мирозданию.[145] (Заметим, что после эсхатологического Нового Творения, в Метаистории, когда Бог будет пребывать с миром и *в мире*, а мир — с Ним и *в* Нем, Он также оказывается имманентен твари, но на ином уровне.)[146]

Постигая Предначертания и Замыслы Творца, кумраниты оказываются не слепым орудием в руках Провидения, но сознательными *сотворцами, сотрудниками Господа, добровольно* и *свободно* осуществляющими Божественный План, творящими Его Волю. В этой связи показателен следующий пассаж из *Устава общины* (1Q S) 9:24 — 25: «И всем тем, что происходит с ним (т. е. с членом общины), он удовольствуется *свободно* (äáãðá äöøé), и помимо Воли Бога он ничего не хочет (или: "не желает"; õôçé åì. — *И. Т.*), и все речения Его Уст он одобряет (букв. "удовольствуется" (ими). — *И. Т.*), и не желает (äåàúé àåì) ничего, чего *Он* не заповедал; и постоянно он наблюдает Суд (или: "Правосудие") Бога...» Здесь уместно вспомнить знаменитую фразу одного из основателей стоицизма Клеанфа (ок. 330—ок. 232 гг. до н. э.), переведенную Сенекой (5 г. до н. э.—65 г. н. э.) в «Нравственных письмах к Луцилию» (CVII, 11) как: "Ducunt volentem fata,

---

144 Идея о предестинации имплицитно содержится в ряде библейских произведений и, прежде всего, в книгах пророков, зафиксировавших Божественные Откровения относительно будущих событий (подчас до мельчайших подробностей) вплоть до Конца дней и "начала" Метаистории (см., особенно, книги *Исайи*, *Иезекиила*, а также *Даниила*); следовательно, эти события *были предопределены* Предвечным. (См. далее *Псалом* 139[138]:16; *Есфирь* 4:14; тж. *Товит* 6:18.) Аналогичная концепция присутствует и в апокрифической апокалиптической литературе III—I вв. до н.э. (прежде всего, в книгах *Еноха* и *Завещаниях двенадцати патриархов*; см. также кумранский текст 4Q552—553 (*Видение четырех царств*)).

Апокалиптика немыслима без провиденциализма, в то время как детерминистические доктрины могут обходиться без каких-либо апокалиптико-эсхатологических представлений (как, например, это имело место в различных греческих философских (идеологических) системах или в учении о всеобщем детерминизме Спинозы).

145 История же стремительно движется к выходящему за ее пределы смыслу (который, впрочем, уже реализовался в ее идее в Разуме Бога).

146 Отметим также, что кумранскую трактовку Разума (Мысли) Всевышнего можно, как кажется, соотнести с филоновской концепцией Божественного (Внутреннего) Логоса, производящего и содержащего идеи всех вещей.

nolentem trahunt” — «Желающего Судьба ведет, не желающего — тащит». Кроме того, определенную аналогию можно усмотреть в раннесредневековой исламской религиозно-этической концепции *касба* (араб. «присвоение»), разделяемой с некоторыми модификациями умеренными джабритами и ашаритами: единственным всеобщим подлинным «Действователем» является Аллах, но человек может как бы *добровольно присваивать* свои действия.

Постепенное постижение Божественного Предопределения, — или, если говорить по другому, «Необходимости», — делает общинников все более свободными, ибо «Необходимость» оказывается, в конечном счете, лишь непознанной Свободой. С этой точки зрения, постоянно осененные Святым Духом небожители (в том числе, духи почивших праведников), воля которых объективно и субъективно (в той мере, в какой вообще можно говорить о дифференциации субъекта и объекта в трансцендентном мире) слилась с Волей Божьей, могут считаться по сути абсолютно свободными. На земле полной духовной свободы (в смысле абсолютного сознательного подчинения Воле Господа, высшему Предначертанию) удостоился лишь наделенный особой Божественной Благодатью глава Кумранской общины, фигурирующий в текстах под обозначением Учитель праведности (в этом, по всей видимости, были уверены его последователи, и это имплицитно подразумевается в ряде пассажей его собственных *Благодарственных Гимнов*). Однако, в Конце Дней, когда небеса и земля станут едины, все праведники достигнут этого состояния.

Что касается нечестивцев, то их деяния, совершаемые, — как это кажется на субъективном уровне, — по их свободной воле, *объективно предопределены* и мостят им дорогу в подземное царство мертвых — Шеол и к последующим эсхатологическим наказаниям. (Ср. *Притчи* 16:1—4, 21:1—4.) [147]

Сопоставляя кумранское учение об универсальной предестинации с кальвинистским (пуританским) учением об «абсолютном предопределении», следует иметь в виду центральное различие двух доктрин: если для кальвинистов предызбранность отдельного человека к спасению выражается в его

[147] Сказанное, как кажется, дает возможность отчасти согласовать предестинацию и свободу воли и на рациональном уровне.

профессиональном успехе, то для кумранитов-ессеев признаком, по которому можно судить о Богоизбранности личности, служат уход от мирских дел, отказ от частной собственности, нищета, униженность, безвестность (что принципиально отлично от мирского аскетизма, проповедуемого пуританами).

Заметим также, что кумранская идея о том, что Бог еще до создания Вселенной «установил» все мировые законы («законы всему»; 1QS (*Устав общины*) 3:17, ср. 11:10) и единым актом Творения ввел их в действие, сопоставима с соответствующей концепцией деизма XVII—XVIII вв. (Впрочем, деисты полагали, что, будучи «введены в действие», законы реализуются далее уже без вмешательства Творца.)

II

Дуалистические воззрения получили свое выражение как как в псевдэпиграфах (прото)ессейско-кумранского круга (например, *1 Енох*, passim [148]; *Завещания 12 патриархов* [в частности, *Завещание Асира* 1:3—6:6, *Завещание Иуды* 20:1, *Завещание Левия* 19:1]), так и в собственно кумранских текстах (см., например: 1QS (*Устав общины*) 3:13—4:26 [т. н. *Учение о двух духах и двух путях*], 1QM (*Свиток войны сынов Света с сынами Тьмы*) 13:9—12, 1QMyst (*Книга тайн*) 1:5—8, 1QH (*Благодарственные гимны*), passim). Согласно ессейско-кумранскому учению, дуальность совечна Творению и, по-видимому, предшествует созданию человека (ибо ангелы Добра и Зла и вспомогательные духи, очевидно, были сотворены еще в *доисторическую* эпоху [149]). Дуальность проявляется уже на этапе возникновения мира (вечносущий трансцендентный Создатель — творение) и в дальнейшем пронизывает все мироздание: Свет (Добро) — Тьма (Зло), Архангел Света — Архангел Тьмы, ангелы добра и духи их лагеря — ангелы Зла со своими вспомогательными духами, небеса (трансцендентный духовный мир) — земля (плотский, материальный мир), дух человека — его плоть, праведники —

[148] Ср. также *2 Енох* 30:15.

[149] Ср. упоминание о «*сынах* Божиих», т.е. *сотворенных* Богом *ангелах*, в книге *Бытия* 6:2—4. Ср. также *Бытие* 3:24, где упоминается к*ерув*, вероятно, сотворенный еще до Адама.

нечестивцы и т. д. Человек оказывается основной ареной борьбы Света и Тьмы, Добра и Зла, «духов Правды и Кривды» (причем плоть «выступает» на стороне злого начала). Более того, судя по обнаруженным в 4—й кумранской пещере фрагментам гороскопов, составленных для членов Кумранской конгрегации (4Q Horoscopes=4Q186), [150] сам человеческий дух, по представлению общинников, оказывается как бы *раздвоенным*: несколько его «долей» выступают на стороне Света, а несколько — на стороне Тьмы (пример единства и борьбы противоположностей !). Дуальность имеет не только «начало», но и «конец»: в «Конце дней" Кривда, Нечестие и Глупость «исчезнут навсегда» и Праведность и Знание «заполнят мир». Таким образом, люди лишатся свободы выбора (между добром и злом, знанием и невежеством); однако, целиком подчинив свою волю Воле Господа, они обретут «вечную Радость» (íéîìåò úçîù) в Царствии Божием [151]. [152]

В отличие от зороастрийского (в частности, зурванитского) дуалистического учения, ессейско-кумранский дуализм (с которым персидская концепция часто сопоставляется) не выходит за пределы строгого библейского монотеизма и монэргизма (ср., например, книги *Второзакония* 30:15, *Исайи* 44:6, 45:7; ср. также *Премудрость Иисуса, сына Сирахова* 33:14—15). В то время как зороастрийский дуализм носит чисто *этический* характер (противопоставление добра и зла, правды и лжи), [153] у кумранитов мы также находим и *дихотомию духа*

---

[150] И. Грюнвальд обнаруживает параллели между кумранскими гороскопами, включая т. н. гороскоп Мессии — 4Q Mess ar (см. ниже, раздел 3, VIII), и физиогномическими текстами *Меркавы*. (См.: *Тарбиц* 40 (1971), с. 301—319.) См. также: *Davila J. R.* 4Q Mess[ar] and Merkavah Mysticism. — AAR/SBL 1997 [No. 4239], с. 94—95.

Подробнее о кумранских гороскопах см. раздел 3, VII.

[151] Как замечает в своем дневнике Мартин Хайдеггер, «бытие добра и зла немыслимо вне длительности, вне времени, вне истории, тогда как Радость... преодолевает эту длительность и, "поглощая добро и зло", выступает как психологический атрибут вечности».

[152] Заметим в то же время, что согласно ряду кумранских текстов, нечестивцы (и, вероятно, падшие ангелы и духи зла), по постановлению эсхатологического Суда, будут подвергнуты «временному» (до полного уничтожения) или «вечному» наказанию (в подземном царстве мертвых — Шеоле ?). Таким образом, *относительная дуальность* все же сохранится в мире и в Конце дней, и даже в Метаистории.

[153] По зороастрийскому учению, материя формировалась или творилась добрым духом Ормуздом (Ахура Маздой) и являлась, следовательно, добром. Позднее она была испорчена злым

и плоти (шире — материи). [154] Так, в *Благодарственных Гимнах* кумранского Учителя праведности и *Уставе общины* неоднократно отмечается, что материальный мир и, ***у***же, «первоначальный (первородный) грех» (ïåùàø òùô) плоти предопределяют изначальную склонность *всех* людей к пороку; íãà (букв. «человек, созданный из красноватой земли») eo nomine предрасположен к нечистоте и прегрешению. Причем это, скажем так, «материальное» «негативное» предопределение (предрасположение) оказывается как бы относительно независимым от предвечной Божественной Предестинации. И преодолеть его оказывается возможным лишь благодаря тому, что Господь через Своего Мессию «искупает» (øôë) «первородный грех» человечества и, таким образом, превращает спасение in potentia в спасение in actu, in facto для праведников и открывает (в принципе) возможность спасения для раскаивающихся грешников. [155]

Далее, следует иметь в виду, что кумраниты верили, что Всевышний изначально выступает на стороне Духа Света (Добра) и праведников (являясь Гарантом их неизбежной конечной победы над силами Тьмы), тогда как бог Зурван («Время»), по учению зурванизма, нейтрален по отношению к Ормузду и Ариману (хотя последний, в конечном счете, будет побежден). Наконец, заметим, что зороастрийцы-зурванисты полагали, что хотя праведный человек должен стремиться помогать доброму началу, однако и злому необходимо приносить умилостивительные жертвы; что касается членов Кумранской общины, то им такое «заигрывание» с темными силами было абсолютно чуждо.

духом Ариманом (Ангхро Манью), но по существу продолжает принадлежать Ормузду и не является источником зла.

[154] Ср. также *Бытие* 6:3, где бессмертный Божественный дух в человеке противопоставляется плотскому началу, и, тем самым, имплицитно выражается идея о бессмертии воплощенного в человеке духа. (См.: *И. Ш. Шифман*. Учение, Пятикнижие Моисеево. — Комментарий к *Бытию* 6:3. М., 1993, с. 272—273.)

[155] Кумраниты, подобно Платону (а позже и Лейбницу), были, как кажется, убеждены в том, что Божественное Провидение руководствуется идеей Блага.

Ср. *'Авот*, III, 19: “Все предвидено, но свобода воли дана, и мир судится Благостью *Божией*”.

VII. ОСОБЕННОСТИ КУМРАНСКО-ЕССЕЙСКОЙ СОТЕРИОЛОГИИ. ГОРОСКОПЫ КУМРАНИТОВ

Спасение, по-видимому, не мыслилось кумранитами вне рамок ессейских общин. (Естественно, это касалось их современников; праведники прошлого, души которых пребывают на небесах до Конца дней и Воскресения, очевидно, уже спаслись; такое представление зафиксировано, в частности в книгах *1 Еноха* и *3 Еноха*.) Пребывание в ессейской общине служило одним их основных признаков предызбранности человека к спасению и вечной жизни в Царстве Божьем. Можно даже, как кажется, констатировать наличие в Кумране идеологической тенденции, предполагающей, что даже тот, кто предрасположен к греху, *добровольно*[156] вступив в общину (после успешного прохождения испытательного срока), может, в определенной мере, *изменить* свой «жребий» (ìøåâ; «удел, доставшийся по жребию», «долю», «судьбу»), свое «наследие» ((úìçð)äìçð, äùøé). Проиллюстрировать эту идею можно, как нам представляется, обратившись к фрагментам трех дошедших до нас гороскопов (1Q 186, фр. 1—2), составленных для членов Кумранской общины.[157] Формальной особенностью этих гороскопов является то, что их текст написан своеобразным криптографическим способом. Шифр составлен с помощью двух приемов: (1) каждая строка и каждое слово написаны не справа налево, как обычно в семитских текстах, а слева направо; (2) наряду с квадратным шрифтом применяются палеоеврейские (палеоханаанские) и греческие буквы. Отличительной чертой кумранских гороскопов является также то, что «здесь констелляция момента рождения восстанавливается на основе внешних признаков, наружности взрослого человека».[158] В сохранившихся фрагментах одного из гороскопов мы, в частности, читаем: «Дух у него (имеется в виду конкретный член Кумранской общины. — *И. Т.*): в доме (т. е. сфере. — *И. Т.*) Света

---

[156] Кумраниты называли своих неофитов *митнаддевим*, т. е. «добровольно предающие себя общине». Сообщая о приеме новых членов в ессейские общины, Филон Александрийский называет их döE eêïõóßïéò, т. е. «добровольцами».

[157] Во фрагментах т. н. *Арамейского гороскопа* (4Q Hor ar [4Q 561]) релевантные данные отсутствуют.

[158] *К. Б. Старкова*. Шифрованные астрологические документы из окрестностей Хирбет-Кумрана (4Q Crypt). — Палестинский сборник 26 (89), 1978, с. 129, прим. 32.

— шесть (долей), и три — в яме Тьмы. И вот тот гороскоп ([159] ãìåîä; возможен перевод “рождение”, “время рождения”. — *И. Т.*), в (букв. “на”. — *И. Т.*) котором он рожден: в “Ноге Тельца”. Бедным (“нищим”; éðò — одно из самообозначений кумранитов. [160] — *И. Т.*) будет. И вот животное его: бык» (4Q 186, фр. 1, 2:7—9). Судя по контексту еще одного дошедшего до нас фрагмента гороскопа, «восемь (долей)» «духа» еще одного члена Кумранской общины пребывало в доме Света и лишь «одна» — в яме (доме) Тьмы (4Q 186, фр. 2, 1:6—7). Что касается третьего гороскопа, то относительно общинника, для которого он был составлен, здесь, в частности, сказано: «И дух у него: в доме [Тьмы в]осемь (долей) и одна — доме Света» (4Q 186, fr. 1, 3:5—6). Итак, наряду с праведниками (или «почти» праведниками), в недрах Кумранской общины оказываются и люди с явно неблагоприятным для спасения состоянием духа, люди с почти «черной» душой. Более того, такое соотношение духовных долей в пользу Мрака предопределено звездами. [161] Ясно, что дух, восемь долей которого пребывают в Царстве Тьмы, не

---

[159] О возможных огласовках данного слова (*молад*, *молед* (?)) см.: *Старкова*, Шифрованные астрологические документы из окрестностей Хирбет-Кумрана, с. 126.

[160] Ср. кумранское выражение «бедные (нищие) духом» (çåø ééðò; 1Q M 14:7). [Возможно, впрочем, чтение çåø éåðò, «кроткие духом».] Одним из самоназваний членов Кумранской общины, а также (части) иудео-христиан, было *эвйоним*, т. е. «бедные».

Ср. также *Евангелие от Матфея* 5:3: «Блаженны нищие духом (ïj ðôù÷ïr ô² ðíåýìáôé), ибо их есть Царство Небесное»; см. также *Евангелие от Луки* 6:20.

Подробно о выражении «нищие духом» см.: *D. Flusser*. Blessed Are the Poor in Spirit. — Israel Exploration Journal 10 (1960), с. 1—13. Тонкие замечания относительно происхождения данного обозначения см. в рецензии *В. А. Якобсона* на нашу монографию «История и идеология Кумранской общины» (СПб., 1994) в сборнике *Петербургское востоковедение* 8 (1996), с. 695—696.

[161] Как справедливо замечает *К. Б. Старкова*, «не следует думать, что кумранские астрологи переносили на звезды функцию абсолютного управления миром и человеком. Очень содержательны в этом отношении X—XI таблицы “Устава” (1Q S) и весь сборник “Благодарственных гимнов” (1Q H). Из этих источников мы знаем, что все светила подчиняются законам, начертанным навечно Творцом, и, подчиняясь им, сами осуществляют таинственные планы мироздания как в природе, так и в человеческом обществе». (Шифрованные астрологические документы из окрестностей Хирбет-Кумрана , с. 129.) См., например: 1Q S 3:16, 11:11; 1Q H 1:12—14, 10:10, 11:7—8, 12:5—13, 13:7—10, 18:22; 1Q M (*Свиток войны*) 13:2. [Русские переводы этих текстов, а также кумранских гороскопов, можно найти в издании: Тексты Кумрана. Переводы с

только не сможет спастись в Конце дней на Страшном Суде, но и не попадет на небеса по смерти плоти; его путь — в Преисподнюю (Шеол). Пребывание такого человека в конгрегации может быть объяснено лишь тем, что ее члены допускают, что он (еще при земной жизни) сможет *изменить* (с помощью своих товарищей) это неблагоприятное соотношение в пользу Света (благодаря вере, молитвам, благим помыслам и деяниям, тяжкому умственному и физическому труду и т. д., а также по Благодати Божьей). [162]

Отвечая на вопрос, «почему зашифровывались гороскопы членов ессейско-кумранской общины, от кого оберегались помещенные в них сведения», *К. Б. Старкова* пишет: «Известно, что не все было открыто даже правомочным общинникам: “И всякое слово, сокрытое от Израиля (т. е. общины в целом или светской ее части), какое найдется у человека расследующего, пусть не скрывает от этих” (т. е. членов руководства, президиума общины — 1Q S (*Устав общины*) VIII, 11—12). Вообще ничего нельзя было сообщать новообращенному, пока он не представал перед смотрителем организации (*меваккер* — CD (*Дамасский документ*), XV, 10—11). На этом основании можно допустить, что документ предназначался для администрации и инструкторов секты. Он облегчал им задачи управления, указывая на степень доверия, которую заслуживало то или иное лицо согласно своему гороскопу. Он же помогал ориентироваться по всем линиям иерархической структуры организации. (Ср., например, 1Q S (*Устав общины*) 9:13—16: “Вот законы для Вразумляющего, чтобы руководствоваться ими (в обхождении) со всем живым в соответствии с (установленным) порядком для всякого времени и в соответствии с весом (ì÷ùî) каждого человека... чтобы измерить всякий находящийся налицо разум (ìëùä) по периодам вместе с законом данного (периода) времени, чтобы отделить и взвесить сынов праведности (одно из

еврейского и арамейского языков *К. Б. Старковой, А. М. Газова-Гинзберга, М. М. Елизаровой*. Выпуск 2. СПб., 1996.]

Ж. Т. Милик полагает, что, по представлению кумранитов, небесные тела управляются ангелами или духами. (Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea. Trans. by *J. Strugnell*. London, 1959, с. 119.)

[162] Заметим, что согласно манихейским антрополого-психологическим воззрениям, человек имеет две души: световую, принадлежащую к царству света, и темную, относящуюся к царству тьмы.

самоназваний членов Кумранской общины. — *И. Т.*) по их духу (íåçåø éôì)... каждого судить сообразно его духу и каждого приближать сообразно чистоте его рук, и соответственно его разуму продвигать его”. — *И. Т.*) Вместе с тем могли быть и такие случаи, когда безупречные поведением и преданностью интересам общины лица по формальным признакам своей наружности и “свидетельств” гороскопа должны были вызывать настороженность со стороны сотоварищей, более счастливых в отношении внешности и соответствующей ей констелляции при рождении. Поводов для этого руководство должно было избегать в целях тесного сплочения общины, стремление к которому выступает во всех ее известных памятниках. Сам обладатель менее благоприятного гороскопа должен был успешней бороться с искушениями, если не знал степени своей предрасположенности к “делам Велиала”. Осторожность требовала избегать доступности подобных документов. В то же время несложность шифра показывает, что те, от кого зависело их хранение, не очень опасались злой воли членов общины. Их строгая самодисциплинированность вряд ли давала основания бояться злонамеренного любопытства, нужно было лишь помешать нечаянному проникновению в тайны содержания». [163]

В связи с рассматриваемой проблемой упомянем также разработанную ессеями систему наказаний (вплоть до смертной казни) за те или иные проступки и преступления (см., например: 1Q S (*Устав общины*) 6:24—7:25, 8:23—9:2; *Иосиф Флавий*, Иудейская война, II, 143—145; *Ипполит Римский*, Опровержение всех ересей, или Философумена, IX, 24—25). [164] Очевидно, что накладывая определенное наказание на совершившего прегрешение сотоварища (который в ряде случаев нес его *добровольно* [165]), кумраниты полагали, что благодаря ему тот получает возможность еще при жизни *искупить* свою вину и тем самым *избежать*

---

[163] Шифрованные астрологические документы из окрестностей Хирбет-Кумрана, с. 130 f.

[164] Ср. также, например, CD (*Дамасский документ*) 9:1, 10:1 (ср. 12:4), 4Q D^e (*Дамасский документ*), fr. 9, 2:11—15, 11Q T (*Храмовый свиток*) 64:6—13, 4Q pNah (*Комментарий на книгу пророка Наума*) 1:6—8.

[165] Ср.: *Иосиф Флавий*, Иудейская война, II, 143; *Ипполит Римский*, Опровержение всех ересей, или Философумена, IX, 24.

(с их помощью) неминуемого (в противном случае) Божественного наказания в Конце дней. [166]

Итак, налицо попытка согласовать доктрину о всеобщем предопределении с личной ответственностью человека за свои мысли и поступки (попытка, в конечном счете обреченная с точки зрения (формальной) логики, но небесперстпективная с позиций *принципа дополнительности*). [167] Стремление наделить человека *относительной* свободой воли приводит кумранских идеологов к определенной логической непоследовательности, так что в рамках одного и того же произведения предестинация предстает и в своем *абсолютном* выражении, и лишь как *тенденция*, а предвечно предопределенное пребывание нечестивцев в лагере Зла подчас оказывается лишь следствием их *предрасположенности* ко злу, *«склонностью»* («наклонностью», «влечением» (øöé) [168]), которую, в принципе, во власти человека перебороть. [169] Данный аспект в учении кумранитов-ессеев о предопределении сближает их воззрения по данной проблеме с соответствующими фарисейско-таннаитскими представлениями (нашедшими свое классическое выражение в формуле: «Все предвидено, но свобода воли (букв. “полномочие”. —

---

[166] *Иосиф Флавий*, Иудейская война, II, 144; *Ипполит Римский*, Опровержение всех ересей, ibidem.

[167] Ср. мысль *Е. Х. Меррилла*: «Предестинация не противоречила (по представлению кумранитов. — *И. Т.*) свободной воле... Если это кажется нам иррациональным, то так оно и должно быть, ибо мы, подобно кумранским отшельникам, должны воспринимать крайние проявления жизни и смерти с позиции веры, а не разума» (Qumran and Predestination. A Theological Study of the Thanksgiving Hymns. Leiden, 1975, с. 58). Как замечает *Х. Ринггрен*, «в рамках живого религиозного опыта эти две идеи (имеются в виду доктрины о предестинации и свобода воли. — *И. Т.*) могут сосуществовать» (The Faith of Qumran: Theology of the Dead Sea Scrolls. Trans. by *E. T. Sander*. Philadelphia, 1963, с. 110). Ср. также: *F. V. Filson*. The Dead Sea Scrolls and the New Testament. — New Directions in Biblical Archaeology. Ed. by *D. N. Freedman* and *J. Greenfield*. New York, 1971, с. 146.

[168] См., например, 1Q H (*Благодарственные гимны*) 11:20—21 (ср. *Второзаконие* 31:21); ср. также 11Q Ps[a] 19:15—16 (*Plea*).

[169] Ср. *Вавилонский Талмуд*, трактат *Киддушин*, 30b: «Я сотворил злое побуждение (или: “влечение ко злу”; òøä øöé) (и) Я сотворил Тору для излечения. Если ты займешься (изучением) Торы, ты не попадешь в его (sc. злого побуждения. — *И. Т.*) власть» (ср. книгу *Иисуса, сына Сирахова* 21:11); ср. также трактат *Авот*, IV, 2: «Кто силен? Тот, кто подчиняет свою природу (åøöé)».

И. Т.) дана» (*Авот*, III, 19)), что, в частности, может объясняться вероятным общим происхождением сект ессеев и фарисеев. [170]

VIII. МЕССИАНСКО-ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ ИЗ КУМРАНА И ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕССИИ [171]

В ряде кумранских тестов мессианско-эсхатологического и апокалиптического содержания выражается идея о Божественном происхождении Мессии, через которого Господь реализует Свои Сотерологические функции. Начнем наш обзор с т. н. *Мессианского арамейского текста (4Q Mess ar = 4Q 534)*, созданного, по мнению ряда исследователей, в форме гороскопа Мессии. [172] Палеографически этот текст датируется приблизительно 30 г. до н. э.—20 г. н. э. [173] или первой половиной I в. н. э. [174] Во фрагментах первых

---

[170] См.: *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 90—105; *idem*, The Two Wicked Priests in the Qumran Commentary on Habakkuk, с. 27—32.

[171] Текст данного раздела основан на материале нашего доклада, прочитанного 8 июня 1999 г. на Вторых научных чтениях по теме «Генезис христианства: проблемы и исследования» на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Тезисы доклада опубликованы в сборнике: *Генезис христианства: проблемы и исследования*. Вторые научные чтения, проводящиеся в рамках теоретического семинара «Христианская культура на пороге третьего тысячелентия». Тезисы докладов и сообщений. Научный редактор, составитель и ответственный за выпуск *И. Р. Тантлевский*. СПб., 1999, с. 7—18.

[172] Относительно интерпретации данного текста как гороскопа Мессии см., например: *J. Starcky*. Les quartre étapes du messianisme à Qumrân. — Revue Biblique 70 (1963), с. 502—504; *idem*. Un texte messianique araméen de la Grotte 4 de Qumrân. — Mémorial du cinquantenaire de l'Ecole des langues orientales de l'Institut Catholique de Paris, Paris, 1964, с. 51—66 [впоследствии Ж. Старки изменил свою точку зрения; см. следующее примечание]; *A. Dupont-Sommer.* Deux Documents Horoscopiques esséniens. — Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Comptes-Rendus des Séances (1965), с. 239—253; *idem*. La Secte des Esséniens et les Horoscopes de Qoumrân. — Archéologie 15 (1967), с. 24—31; *J. Carmignac*. Les horoscopes de Qumrân. — Revue de Qumrân 18 (1965), с. 191—217; *J. Licht.* Legs as Signs of Election. — Tarbiz 35 (1965—1966), 18—26 (*иврит*); G. *Vermès*. The Dead Sea Scrolls in English. 2nd ed. Harmondsworth, 1984, с. 268—270; *M. Delcor*. Qumran. — Dictionnaire de la Bible, Supplément 51 (1978), кол. 956.

[173] См., например: *F. M. Cross*. The Development of the Jewish Scripts. — The Bible and the Ancient Near East. Essays in honour of *W. F. Albright*. Garden City, 1961, p. 138.

трех сохранившихся строк данного произведения содержится описание физиологических особенностей новорожденного «Избранника Бога» (вплоть до формы и расположения маленьких родимых пятен и цвета волос («рыжие» (ï[é]÷îåù); ср. *Первую книгу Самуила [Первую книгу Царств]* 16:12, 17:42, где сказано, что волосы юного Давида были рыжие). Далее в тексте говорится, что «в юности он будет... [как чело]век, чуждый знанию [до] времени, когда он познает три Книги (*ex hypothesi* Моисееву Тору, кумранский Закон=Храмовый свиток (Q T) и Книгу Пророков. — *И. Т.*). [175] [Тог]да он приобретет мудрость и знание» и будет получать

---

[174] См., например: *Carmignac*, Les horoscopes de Qumrân, с. 207—210; *García Martínez*, Qumran and Apocalyptic, с. 2—3.

[175] Подробно об этом см.: *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 74—88 (особенно с. 78). Г. Вермеш полагает, что здесь могут подразумеваться *Закон, Пророки и Писания* (ср. *Книгу премудрости Иисуса, сына Сирахова*, Пролог, 1) или *Закон, Пророки и Псалмы* (ср. *Евангелие от Луки* 24:44) (The Dead Sea Scrolls in English, с. 268). П. Грело отождествляет эти три книги с *Астрономической книгой* (*1 Енох* 72—82), *Книгой видений* (*1 Енох* 83—90) и *Книгой стражей* (*1 Енох* 1—36) (Hénoch et ses Écritures). К данной точке зрения склоняются также Ф. Гарсиа Мартинез (Qumran and Apocaliptic, с. 8—9) и Ж. Т. Милик (Écrits préesséniens de Qumrân: d'Hénoch à Amram.— Qumrân: Sa piété, sa théologie et son milieu. Éd par *M. Delcor*. Paris—Louvain, 1978, с. 94; ср. также: *idem*, The Books of Enoch, с. 66—68). О трех сочинениях енохического круга, содержащих сведения о Творении, говорит и Б. Ц. Вахольдер (The Dawn of Qumran. Cincinnati, 1983, с. 243, прим. 54.) Дж. Фитцмайер усматривает здесь намек на *Книги живых* (*1 Енох* 47:3), *Книгу деяний человеческих* (ср.: *Псалом* 56[55]:9; *Даниил* 7:10; *1 Енох* 90:17) и *Небесные скрижали* (*1 Енох* 81:1—2; книга *Юбилеев* 30:22) (The Aramaic Elect of God Text from Qumran Cave 4, с. 362—363). Р. Эйзенман и М. Уайз говорят о трех мистических книгах, содержащих небесные и ангельские тайны (ср. 4Q 286—287 [*Благословения*]; 4Q 416—418 [*Тайна бытия*]) (The Dead Sea Scrolls Uncovered, с. 41). Ж. Карминьяк считает, что речь здесь может идти о трех кумранских сочинениях: *Книги размышления* (é\ãâçä øôñ; см. 1Q Sa [*Текст двух колонок*] 1:7; CD [*Дамасский документ*] 10:6, 13:2, 14:8 (?); ср. 4Q 417, фрагмент 2 i 15—18; ср. также 1Q S [*Устав общины*] 6:7), *Уставе общины* (Q S) и *Дамасском документе* (CD) (Les horoscopes de Qumrân).

Во фрагменте произведения, условно называемого *Тайной бытия* [4Q 417, фр. 2 i 15—18], упоминается сочинение, обозначаемое как *Видение* éàâää или просто éàâä («Размышление»), возможно тождественное с *Книгой размышления*. éàâä характеризуется как *начертанный* (букв. «выгравированный») *Богом закон* (÷÷åçî), *священный чертеж* (íéùåã÷ úéðáú), сокрытый до времени от людей. Заметим в этой связи, что Храмовый свиток (Q T) почитался членами Кумранской общины как написанная Самим Господом Богом *Книга закона* (äøåú øôñ; 11Q T 56:4; см. также 11Q T 56:21, 59:9; ср. CD 5:2—5), которая была дана Моисею на горе Синай (11Q T 44:5, 51:6—7), но, судя по

видения (ïåæç; 1:4—6). «... И в старости с ним будет совет и благоразумие; [он] познает секреты человека, и его мудрость снизойдет на все народы; он будет знать тайны всех живущих (àéééç ìåë éæø). [В]се их злоумышления против него обратятся в ничто; а противодействие всех живущих будет велико. [Но] его [за]мыслы [осуществятся], потому что он Избранник Бога (àäìà øéçá), порождение Его (äãìåî) и Дух Его Дыхания (éäåîùð çåø)... его [за]мыслы — для вечности (1:7—11)...» [176] В сильно фрагментированной колонке 2 текста предрекается также, что «его деяния

тексту *Дамасского документа* (CD) 4:19—5:5, сокрыта в эпоху Судей из-за впадения Израиля в идолопоклонство; вновь ее «открыл» кумранский Учитель праведности—Цадок. (Подробно об этом см.: *Тантлевский*, там же, с. 74—88.) Название данного документа обусловлено тем, что центральное место в нем отводится описанию Храма и культа в Иерусалиме периода конечных дней (см.: *Тантлевский*, там же, с. 67—70). Представляется вероятным, что под «священным чертежом» (íéùåã÷ úéðáú) в 4Q 417, фр. 2 i 17 как раз и может подразумеваться чертеж Святилища. В качестве параллели можно указать на текст *1 Хроник* [*1 Паралипоменон*], гл. 28, где говорится о том, что царь Давид передал своему сыну Соломону подробный чертеж (úéðáú; возможный перевод: «план постройки») Храма в Иерусалиме «в записи (или: "в списке". — *И. Т.*) (непосредственно) от Господа, (как) Он вразумил» его «на все дела постройки». Возможно, *Книга размышления* тождественна с упоминаемой в тексте 1Q S [*Устав общины*] 6:7 книгой, которую члены Кумранской общины должны были изучать в течение трети каждой ночи.

Согласно одной из интерпретаций кумранского фрагмента 4Q 417 2 i 15—18, текст éåâä первоначально был передан «людям духа» в эпоху Шета (Сифа; третий сын Адама и Евы, к которому восходит все человечество) и его сына Еноша (Еноса; букв. «Человек») (см.: *B. Z. Wacholder*, *M. G. Abegg*. A Preliminary Edition of the Unpublished Dead Sea Scrolls: The Hebrew and Aramaic Texts from Cave Four, fascicle II, Washington, 1992, с. XII—XIV). Ср. *Бытие* 4:26: «У Шета также родился сын, и он нарек ему имя: Енош; тогда начали призывать Имя Господа (YHWH)». Думается, что данная интерпретация не препятствует отождествлению éåâä с кумранским *Храмовом свитком*, — в котором упоминаются, в частности, колена Израилевы, Синайское Откровение, Иерусалим, — ибо, согласно предестинационной концепции кумранитов-ессеев, вся мировая история еще до акта Творения реализовалась в идеальной форме в Мысли Господа (см. выше, параграф VI). Судя по фрагменту 4Q 491[c], 1, стк. 14, книге àéâä «внимали» и на небесах.

[176] В данном пассаже, как кажется, можно усмотреть зачатки тринитаристской концепции: Бог-Отец — Избранник-Мессия — Святой Дух Божий (который почиет на Избраннике-Мессии). Ср. 4Q 521 (*Мессианский апокалипсис*), фр. 2 II+4, 6 (текст данного фрагмента приводится ниже).

Ср. *Премудрость Соломона* 7:25, где Премудрость определяется как «дыхание Силы Божией» (Pôìrò ãÜñ dóôéí ôyò ôï™ èåï™ äðíÜìåùò). (На эту параллель нам любезно указал М. Шнейдер.)

будут подобны (деяниям) стражей (ïéøéò)[177]» (стк. 16), *зд.* ангелов высшего ранга (ср. кол. 2, стк. 18).

Итак, согласно данному произведению, «Избранник Бога» рассматривался кумранитами в качестве духовного сына Всевышнего. (Ср. фрагмент *Мессианского арамейского текста* 4Q Mess ar 1:7, где упоминаются его *земной* отец (éäåáà) и его предки (éäåú[á]à), к которым он, согласно одной из возможных интерпретаций, приобщился на «верхнем (небесном) уровне» (úáåëøà), т. е. в Раю.[178]) С кем же может быть отождествлена эта фигура? Помимо упомянутой выше идентификации «Избранника Бога» с Мессией, высказываются и другие предположения. По мнению И. С. Гринфилда, в тексте может подразумеваться Мелхиседек.[179] А. Како полагает, что рукопись 4Q 534 представляет собой фрагменты гороскопа Еноха redivivus.[180] Большинство же ученых рассматривают данный документ как гороскоп Ноя.[181] На наш же взгляд, последняя идентификация представляется наименее вероятной. Ибо, во-первых, и в обнаруженном в Кумране *Апокрифе*

---

[177] *Тж.* “бодрствующие”; обозначение, которое может относиться как к добрым, так и злым (арх)ангелам. В книге *Даниила* (4:10, 14, 20) данный термин служит для обозначения ангелов, которые, в отличие от людей, неподвластны сну (см. также книгу *Юбилеев* 4:15, 10:5, *Завещания Рувима* 5:6—7 и *Неффалима* 3:5). В *1 Енохе* этот термин, с одной стороны, употребляется для обозначения архангелов — Михаила, Рафаила, Суруила (Уриила), Рагуила (гл. 20; см. также 12:2—3, 39:12—13, 40:2, 61:12, 71:7), а с другой — используется по отношению к падшим ангелам (1:5, 10:9, 15, 12:4, 13:10, 14:1, 3, 15:2, 16:1—2, 91:15), вступившим в плотский союз с дочерьми человеческими и породившим племя исполинов [гигантов] (ср. *Бытие* 6:1—4), что в конечном счете навлекло на землю Потоп. См. также *Еврейскую книгу Еноха* (*3 Енох*).

Септуагинта переводит данный термин в книге *Даниила* как «ангелы»; Аквила же и Симмах — как dãñÞãïñïé («бодрствующие»; так же в греческом переводе *1 Еноха*).

[178] Ср.: *García Martínez*, Qumran and Apocalyptic, с. 9—10.

[179] *Prolegomenon* to the reprint of: *H. Odeberg*. 3 Enoch or The Hebrew Book of Enoch. New York, 1973, с. XX—XXI, XXXVI—XXXVII.

[180] 4QMess ar 1i 8—11. — Mémorial *Jean Starcky*. Éd par E. *Puech* et *F. García Martínez*. Vol. 1. Paris, 1991, с. 145—155.

[181] *J. A. Fitzmyer.* The Aramaic Elect of God Text from Qumran Cave 4. — The Catholic Biblical Quarterly 27 (1965), с. 349—372; *P. Grelot*. Hénoch et ses Écritures. — Revue Biblique 82 (1975), с. 481—500; *J. Starcky.* Le Maître de Justice et Jésus. — Le Monde de la Bible 4 (1978), с. 56; *Milik*, The Books of Enoch, с. 56; *idem*, Écrits préesséniens de Qumrân: d’Hénoch à Amram, с. 94—95; *García Martínez*, Qumran and Apocalyptic, с. 1—44.

книги Бытия на арамейском языке (1Q GenesisApocryphon ar), кол. 2 и 5, и в *1 Енохе*, гл. 106—107 специально подчеркивается *не*небесное происхождение Ноя; причем это подтверждается пребывающим в Раю Енохом. (См. также 4Q Enoch^{c} ar [4Q 204], фр. 5, кол. 2, стк. 16—30 (= *1 Енох* 106:13—107:2.) Во-вторых, в *1 Енох* 106:2 особо отмечается, что у новорожденного Ноя волосы были *белого* цвета.

В попытке идентифицировать таинственную фигуру рассматриваемого гороскопа, обратимся, прежде всего, к обозначению «Избранник Бога» (àäìà øéçá). В *Псалме* 106[105]:23 «Избранником» Бога (åøéçá; «Его Избранник») назван Моисей. Во *Второй книге Самуила* [*Второй книге Царств*] 21:6 обозначение «Избранник Господа» (äåäé øéçá) употреблено по отношению к первому израильскому царю Саулу; в *Псалме* 89[88]:4 «Избранником» Бога (éøéçá; «Мой Избранник») назван царь Давид. В тексте книги пророка *Исайи* 42:1 так назван *Раб* Господа: «Вот, Раб Мой, которого я поддерживаю, Избранник Мой (éøéçá), (к которому) благоволит Душа Моя. Возложу Дух Мой на него, Суд[182] (над) народами он произведет». Судя по кумранскому тексту, условно называемому *Мессианский апокалипсис* (4Q 521), Первая песнь Раба Господа (*Исайя* 42:1—9) интерпретировалась как относящаяся к Мессии Господа (ср. 4Q 521, фр. 2, кол. 2, стк. 8 и *Ис.* 42:7). Согласно *Евангелию от Матфея* 12:17—21, содержание стихов *Исайи* 42:1—4 экстраполировалось на Иисуса Галилеянина.

Ближайшей библейской параллелью к характеристике «Избранник Бога он, порождение Его и дух Его Дыхания» (4Q 534 1 10) является, как думается, текст *Первой книги Хроник [Паралипоменон]* 28:5—6, в котором Давид воспроизводит слова, сказанные ему Господом относительно его наследника Соломона: «Соломон, сын твой, он построит Дом Мой (т. е. Храм. — *И. Т.*) и дворы Мои, ибо избрал Я (éúøçá) его Себе в сыновья, а Я буду ему Отцом. И установлю царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей Моих и законов Моих, как до сего дня». Отметим в этой связи, что слова Господа «Я буду ему Отцом, и он будет Мне сыном» (*2 Самуил* 7:14—*1 Хроник* 17:13), относящиеся к Соломону и переданные Давиду пророком Натаном, интерпретируются в кумранской антологии мессианско-эсхатологического содержания 4Q Florilegium 1:9—13 как

[182] В кумранской рукописи книги *Исайи* 1Q Is A: «свой Суд».

относящиеся к эсхатологическому Мессии-давидиду. В новозаветном *Послании к евреям* 1:5 данная цитата применена к Иисусу.

«Избранник» Бога неоднократно упоминается в *Книге образов* (= *1 Енох*, главы 37—71) [183]. Это обозначение является здесь синонимом предсуществующего *Мессии*, [184] *Сына человеческого* [185], *Праведника*, [186] имя которого до времени хранится в секрете (69:26—27). В Конце дней он воссядет на Троне Господа и в его руку будет отдан Суд над всеми народами (51:3, 62:5, 69:27—29; см. также гл. 46 ff.); наказав нечестивцев, «Избранник» Бога будет жить вечно с «общиной праведных, святых и избранных» и «править всем» (62:6, 8). Думается, что текст *1 Енох* 62:6—7 может быть понят таким образом, что Всевышний еще до Эсхатона явил Своего Избранника—Сына человеческого общине избранных (ср. также 48:6—7); иными словами, автор, возможно, намекает здесь на имевшее некогда место его историческое явление (ex hypothesi членам Кумранской общины). Представляется вероятным, что образ «Избранника» Бога—Сына человеческого возник в *Книге образов*, во многом, под влиянием текстов *Исайи* 42:1 (ср., например, *1 Енох* 45:3—4, 48:9, 55:4, 69:27), а также *Даниила* 7:13—14 [187]. [188] Выражение «Избранник Бога» (dêëåêô’ò èåï™) встречается также в завещании Вениамина 11:4.

В текстах *Евангелия от Луки* 9:35 и 23:35—36 «Избранником» (¿ dêëåëåãìÝíïò [varia lectio: dêëåêôüò], ¿ dêëåêôüò) Бога назван Иисус из Назарета. При этом в тексте *Луки* 23:35—36 наименования ¿ dêëåêôüò и ¿ ×ñéóô’ò ôï™ èåï™ («Мессия (Помазанник) Бога») употребляются как синонимы. В некоторых новозаветных рукописях (Sinaiticus (prima manus), p^5(?), Vetus Latina (b, e, ff^2),

---

[183] См., например, 39:6, 40:5, 45:3—4, 48:6, 49:2—4 и др.

[184] См., например, 48:10, 52:4.

[185] См., например, 42:2—4, 48:2, 62:5, 7, 9, 14 и др.

[186] См., например, 38:2, 47:1, 4, 53:6.

[187] Данный текст будет приведен ниже.

[188] Ср. кумранский фрагмент *4Q En*^{g} *(=4Q 212)* 1 ii 13—26 (*1 Енох* 91:10 (?) + 91:18—19 и 92:2), где Енох охарактеризован как « [знаменитый писец и му]дрейший из людей, и избран[ник] сынов [земли ([àòøà] éðá [ø]éçá), дабы судить их деяния».

Синайская сирийская версия и т. н. сирийская версия Кьюртона) Иисус назван «Избранником Бога» и в тексте *Евангелия от Иоанна* 1:34 [189]

В произведениях Кумранской общины обозначение «Его Избранник» (åøéçá) неоднократно употребляется по отношению к ее выдающемуся лидеру — Учителю праведности, [190] который рассматривался своими адептами в качестве пророка, а, возможно, также и Мессии. [191] В кумранском *Комментарии на книгу пророка Аввакума* (1Q pHab) 4:16—5:6 говорится о том, что Бог отдаст Суд над всеми

---

[189] Это чтение подтверждается и Амвросием Медиоланским (Миланским) (ок. 339—397 гг. н. э.).

[190] См. кумранские *Комментарии на Псалом 37—й* (4Q pPs 37) 1:14(?), 2:5, 3:5, 4:12; *книги пророков Аввакума* (1Q pHab) 9:12, *Исайи* (4Q pIs^{d}), фр. 1, 3 и *Михея* (1Q pMi), фр. 8—10, 7 (?).

Ср. также арамейский папирусный фрагмент 4Q 558 (полный текст опубликован в: *K. Beyer*. Die aramäischen Texte vom Toten Meer samt den Inschriften aus Palästina, dem Testament Levis aus der Kairoer Genisa, der Fastenrolle und den alten talmudischen Zeitaten. Ergänzungsband. Göttingen, 1994, с. 93—94) и нашу интерпретацию в книге «История и идеология Кумранской общины», с. 260.

[191] Относительно мессианских воззрений Кумранской общины см. нашу книгу «История и идеология Кумранской общины», passim. Здесь же можно найти библиографию вопроса (с. 189—280; особенно 194—199).

Среди последних работ по иудаистскому мессианизму отметим следующие: The Messiah. Ed. by *J. H. Charlesworth.* Princeton, 1987; Judaisms and Their Messiahs. Ed. by *J. Neusner*, *W. Green*, *E. Frerichs.* Cambridge, 1987; *M. Saperstein*. Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History. New York, 1992; *И. Р.Тантлевский*. Идеологические представления Кумранской общины: Учитель праведности и кумранский мессианизм. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03—Всеобщая история. Официально распространен 18 мая 1993 г. СПб.; *idem*, История и идеология Кумранской общины, passim; *idem*, The Two Wicked Priests in the Qumran Commentary on Habakkuk; *idem*, Elements of Mysticism in the Dead Sea Scrolls; *idem*, История и идеология Кумранской общины. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук по специальностям 09.00.03—История философии и 09.00.06—Философия религии. Официально распространен 9 февраля 1996 г. СПб.; *J. J. Collins.* The Scepter and the Star. New York, 1995; *C. A. Evans*, *P. W. Flint* (eds.). Eschatology, Messianism, and the Dead Sea Scrolls. Grand Rapids, 1997; *H. Lenowitz*. The Jewish Messiahs. From the Galilee to Crown Heights. New York—Oxford, 1998; *Zimmermann J.* Messianische Texte aus Qumran. Königliche, priestliche und prophetische Messiasvorstellungen in den Schriftfunden von Qumran. Tübingen, 1998; *J. Day* (ed.). King and Messiah in Israel and the Ancient Near East. Oxford, 1998.

народами в руку Своего Избранника (åøéçá). Как представляется, члены общины идентифицировали этого эсхатологического Судию с Учителем праведности redivivus. [192]

Основные вехи «биографии» Избранника Бога, «зафиксированные» в *Мессианском арамейском тексте* (4Q 534), в ряде моментов совпадают с характеристиками, данными эсхатологическому персонажу, вероятно, жреческому Мессии, [193] в арамейских фрагментах 4Q 540—541, [194] палеографически

---

[192] Об отождествлении Учителя праведности с фигурой «Избранника» Бога см. подробно в: *И. Р. Тантлевский*. «Избранник» Бога и «избранники Бога» в свитках Мертвого моря. — Памятники письменности и проблемы истории культуры народов востока 24, часть I, М., 1991, с. 70—80; *он же*, История и идеология Кумранской общины, с. 252—260.

[193] Ср., например, 4Q 540, 5; 4Q 541, фр. 9, кол. 1, стк. 2; кол. 2, стк. 5—7.

[194] Данное произведение было охарактеризовано Ж. Старки (Les quartre étapes du messianisme à Qumrân, с. 492) как *Ааронический текст* (4Q AhA bis [= 4Q 540] и 4Q AhA [= 4Q 541]), а первоиздатель Э. Пёш (Fragments d'un apocryphe de Lévi et le personnage eschatologique, 4Q TestLévi$^{c—d}$ (?) et 4Q AJa. — Ed. by *J. Trebolle Barrera*, *L. Vegas Montaner*. Studies on the Texts of the Desert of Judah 11, Leiden, 1993, с. 449—501) допускает возможность рассмотрения данных арамейских фрагментов как часть *Завещания Левия* (4Q TLevi^{c} ar ? [= 4Q 540] и 4Q TLevi^{d} ar ? [= 4Q 540]), сопоставляя, прежде всего, текст 4Q 541 с 18—й главой греческого варианта *Завещания Левия*, в которой говорится о *Новом Священнике*. Впрочем, в дошедших до нас отрывках отсутствуют непосредственные упоминания Левия и ааронидского священства, а также нет и прямых совпадений с греческим текстом *Завещания Левия*. Нельзя исключать возможности того, образ Нового Священника возник под влиянием сочинения, кумранские фрагменты которого обозначаются сиглом 4Q 541.

Многие исследователи рассматривают *Завещания 12 патриархов* как произведение христианское с иудейской основой, созданное на греческом языке. (См., например: *M. de Jonge*. The Testaments of the Twelve Patriarchs and the New Testament. — Studia Evangelica, 1959, с. 546—556; *idem*. Christian Influence in the Testaments of the Twelve Patriarchs. — Novus Testamentum 4 (1960), с. 182—235; *idem*. Once More: Christian Influence in the Testaments of the Twelve Patriarchs. — Novus Testamentum 5 (1962), с. 311—319; *idem*. The Testaments of the Twelve Patriarchs. The Study of Their Text, Composition and Origin. 2nd ed. New York, 1975; *J. H. Charlesworth*. Reflections on the SNTS Pseudepigrapha Seminar at Duce on the Testaments of the Twelve Patriarchs. — New Testament Stuidies 23 (1977), с. 304; ср.: *J. T. Milik.* Dix ans de découvertes dans le Désert de Juda. Paris, 1957, с. 31—32 (в англ. версии: Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea, с. 34—35). Другие считают *Завещания 12 патриархов* иудаистским произведением и датируют его еврейский (или арамейский) оригинал, чаще всего, временем: ок. 100 г. до н. э.— середина I в. н. э. (см., например: *Амусин*, Кумранская община, с. 53—54; здесь же можно найти сводку мнений по данному вопросу и

датируемых концом II в. до н. э. или приблизительно 100 г. до н. э.[195] Согласно 4Q 541, фр. 7, 1—2, он «откроет глубин[ную тай]ну [...], которая не будет ему понятна», вероятно, до того времени, «пока (не) откроют[ся] (ему) книги мудрости ([àú]ïëç éøôñ)». Эти книги, возможно, тождественны «трем книгам», упоминаемым в *Мессианском арамейском тексте* (4Q Mess ar) 1:5. (В этой связи отметим, что в сильно фрагментированном пассаже 4Q 541, фр. 1+2, кол. 1, стк. 6—7 сохранилась фраза «еще (одна) книга и вторая», что подразумевает, что речь здесь может идти о трех книгах (по крайней мере).) В 4Q 541, фр. 9, кол. 1, 2—7 говоритя «[будет велика му]дрость его. И он искупит всех сынов своего поколения (äøã éðá ìåë ìò øôëéå); и он будет послан ко всем сынам своего [поколе]ния (?). Его слово (будет) как слово Небес, и его Учение (будет) в соответствии с Волей Бога. Его вечное солнце (äãîò ùîù) будет (ярко) гореть, и будет разожжен его огонь во всех уголках земли; и над тьмой он будет (ярко) гореть. Тогда исчезнет тьма [с (лица)] земли, и мгла — из пустыни. Множество (недобрых) слов против него они скажут, и (будет) много [лж]и. И (лживые) истории о нем они будут сочинять, и всякие гнусные вещи о нем будут говорить. Свое злое поколение он перевернет (êéôàé), и будет [великая ярость]; и ложь и насилие (будут в) место(нахождении) его. Будет блуждать народ в его дни, и они будут смущены...» Отметим, что образ упоминаемого в приведенном тексте эсхатологического Искупителя может быть сопоставлен с образом Страдающего Раба Господа из *Второ-Исайи*, прежде всего, как он представлен в Четвертой песне (*Исайя* 52:13—53:12).[196] В связи с процитированным текстом заметим также, что согласно кумранскому произведению, условно называемому *Дамасский документ*, общинники верили, что эсхатологический «Мессия (от) Аарона и (от) Израиля» (ìàøùé(î)å ïåøàà(î) çéùî; 4Q D[b], фр. 18, 3:12; CD 12:23—13:1, 14:9, 19:10—11, 20:1), т. е. Мессия,

---

соответствующую библиографию). Ряд исследователей отмечают близость *Завещаний 12 патриархов* к литературе ессейско-кумранского круга или даже говорят об их создании в ессейской среде (см., например: *Амусин*, там же, с. 53—54, 174—175; *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 71—74, 155—159, 263).

[195] См., например: *Puech*, ibidem; *Beyer*, Die aramäischen Texte vom Toten Meer, с. 78.

[196] Ср. 4Q 540, 5; 4Q 541, фр. 24, кол. 2.

объединяющий функции жреческого и светского Помазанников, «искупит грех» (ïåò øôëé; CD 14:19) правоверных. (См. также ниже.)

В связи с идеей о Божественном происхождении *Избранника Бога*, о котором идет речь в *Мессианском арамейском тексте* (4Q 534), обратимся к кумранской рукописи, условно обозначаемой как *Псевдо-Даниил*[d] (4Q 246=4Q psDan[d]), или *Арамейский Апокалипсис*. Этот документ датируется палеографически последней третью I в. до н. э. [197] В тексте кол. 1, стк. 9—кол. 2, стк. 9, в частности, говорится следующее: «[... ве]ликим он будет назван, и Его именем он будет наречен (äðëúé äîùáå; т. е. он будет наречен "Богом" (?!)). Сыном Бога (ìà éã äøá) он будет называться, и Сыном Всевышнего (ïåéìò øá) они назовут его. Подобно видению кометы, таким их царство (или: "царствование"; имеется в виду царство (царствование) языческих врагов истинного Израиля. — *И. Т.*) будет; (несколько) лет они будут царствовать над землей и все будут попирать; народ будет попирать народ, а город — (другой) горо[д], покуда не встанет он с Богом, [198] и всем он даст покой от меча. Его царство (будет) вечным царством (îìò úåëîî), и все его пути — в праведности (èåù÷á). Он будет суди[ть] землю праведностью (èù÷á), и все будут творить мир. Меч с (лица) земли исчезнет, и все области ему поклонятся. Бог Великий будет ему в помощь, и (окажет поддержку) ему в ведении войны; народы Он отдаст в его руку, и всех их Он бросит пред ним. Владычество его — владычество вечное (îìò ïèìù äðèìù)...» [199] Дж. Фитцмайер,

---

[197] См., например: *García Martínez*, Qumran and Apocalyptic, с. 162.

[198] В связи с предложенным переводом данной фразы ср. ниже, кол. 2, стк. 7—9: «Бог Великий будет ему в помощь, и (окажет поддержку) ему в ведении войны; народы Он отдаст в его руку, и всех их Он бросит пред ним».

[199] Нам представляется, что пассаж «[...] царь Ассирии (*зд.* Сирии. — *И. Т.*) [и Е]гипта [...] великим он будет на земле [...] они содела[ют,] и все будут служить [ему...]» (кол. 1, стк. 6—8) также может относиться к упоминаемому в тексте «Сыну Бога». Так, согласно *Свитку войны сынов Света с сынами Тьмы* (1Q M, кол. 1), первейшей задачей светлых сил Израиля во главе со светским Мессией-Князем (1Q M 5:1) является военный разгром воинств «киттиев Ассирии» (Селевкидское царство) и «киттиев в Египте» (царство Птолемеев), возглавляемых царями (см., например, 1Q M 15:2). (Ср. также связанный со *Свитком войны* текст 4Q 285, фр. 7 и *Комментарий на книгу пророка Исайи* (4Q pIs[a]).) По мысли автора документа 4Q246=4Q psDan[d], в результате

отождествляющий упоминаемого в приведенном тексте «Сына Бога» с *давидическим наследником*,[200] сопоставляет зафиксированные в документе характеристики данной фигуры с Благовещением Архангела Гавриила Деве Марии об Иисусе: «Он будет велик и Сыном Всевышнего наречется; и даст ему Господь Бог трон Давида, отца его; и он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству его не будет конца» (*Евангелие от Луки* 1:32—33). [Ср. также апокрифическое *Протоевангелие Иакова*, XI.]

В связи с кумранской концепцией Божественного происхождения Мессии, отметим далее пассаж 1Q Sa (*Текст «Двух колонок»*) 2:11—12: çéùîä [ú]à [ìà] ãéìåé íà «Если (*зд.* в смысле "когда". —*И. Т.*) [Бог] породит Мессию...» (имеется в виду светский Мессия). Здесь можно усмотреть реминисценцию *Псалма* 2:6—7: «"Я помазал царя (sc. Давид. — *И. Т.*) Моего над Сионом, святою горою Моею". Я (sc. Давид. — *И. Т.*) возвещу постановление Господа; Он сказал мне: "Ты сын Мой (éðá; ср. *Пс.* 2:12. — *И. Т.*); Я сегодня породил тебя (êéúãìé)"». В *Деяниях апостолов* 13:33 и *Послании к евреям* 1:5 и 5:5 данный текст рассматривается как относящийся к Иисусу (см. также апокрифическое иудеохристианское *Евангелие эбионитов* [*Епифаний*, Панарион, XXX, 13, 6]). Отметим также слова Господа в *Псалме* 89[88]:27—28: «Он (sc. Давид. — *И. Т.*) будет звать Меня: Отец мой Ты, Бог мой и Твердыня спасения моего. И Я первенцем сделаю его, превыше царей земли». Как уже было отмечено выше, слова Господа «Я буду ему Отцом, и он будет Мне сыном» (*2 Самуил* [*2 Царств*] 7:14—*1 Хроник* [*1 Паралипоменон*] 17:13),

---

победоносной войны светский Мессия Израиля мог стать на определенном этапе царем Сирии («Ассирии») и Египта одновременно. (Царства Селевкидов и Птолемеев сосуществовали с конца IV по I вв. до н. э., однако, «царя Ассирии и Египта» эллинистическая *история* не знала.)

Подробно о «киттиях» в рукописях Мертвого моря см. в работе: *Тантлевский*, История и идеология кумранской общины, с. 106—112.

[200] The Contribution of Qumran Aramaic to the Study of the New Testament. — New Testament Studies 20 (1974), с. 382—401; A Wandering Aramean. Collected Essays. Missoula, 1979, с. 102—107 («Addendum: Implications of the 4Q "Son of God" Text»); The Aramaic Language and the Study of the New Testament. — Journal of Biblical Literature 99 (1980), с. 14—15; Responses to 101 Questions on the Dead Sea Scrolls. New York—Mahwah, 1992, с. 167—168; 4Q 246: The "Son of God" Document from Qumran. — Biblica 74 (1993), с. 153—174. См. также: *É. Puech.* Fragment d'une apocalypse en araméen. (4Q 246=Pseudo-Dan^{d}) et le "Royaume de Dieu". — Revue Biblique 99 (1992), с. 98—131.

относящиеся к Соломону и переданные Давиду пророком Натаном, интерпретируются в кумранском тексте 4Q Florilegium 1:9—13 как относящиеся к эсхатологическому Мессии-давидиду («Отпрыску Давида»). [Ср. *Послание к евреям* 1:5.] Образ Царя-Владыки в 4Q 246=4Q psDan^{d} возник под непосредственным влиянием пассажа книги *Даниила* 7:13—14: «Видел я (sc. Даниил. — *И. Т.*) в ночных видениях, и вот, с облаками небесными как бы Сын человеческий (ùðà øáë) шел, и до Ветхого днями дошел и к Нему был подведен. И ему дано владычество, и слава, и царство, чтобы все народы, племена и языки ему служили; владычество его — владычество вечное (íìò ïèìù äðèìù), которое не прейдет, и царство его не разрушится».

Вряд ли можно согласится с теми, кто отождествляет эсхатологическую личность текста 4Q 246 с ангельской фигурой,[201] ибо автор данного документа делает особый акцент на том, что это лицо будет называться «Сыном Бога», «Сыном Всевышнего»; в то же время следует иметь в виду, что обозначение «сыны Бога» и «боги» является одним из обозначений ангелов в Библии и позднейшей еврейской литературе, в том числе в кумранских рукописях. Следовательно, если бы автор рассматриваемого документа имел в виду ангела, или тем более архангела, он бы вряд ли стал подчеркивать именно это обозначение данного персонажа.

В еще одном тексте из Кумрана — 4Q 521, фр. 2, кол. 2+4, 1—12, условно называемом *Мессианский апокалипсис*, упоминается Мессия, которому будет послушно Мироздание. Дошедшие до нас фрагменты этого произведения на еврейском языке могут быть палеографически датированы первой четвертью I в. до н. э.[202] В дошедшем до нас пассаже говорится следующее: «... [не]беса и земля

---

[201] Ср., например: *García Martínez*, Qumran and Apocalyptic, с. 173, 178—179.

[202] См., например: *É. Puech.* Une apocalypse messianique (4Q 521). — Revue de Qumran 60 (1992), с. 477—480. По мнению Э. Пёша, *Мессианский апокалипсис* был написан Учителем праведности, выступавшим в роли нового Илии или нового Моисея, во второй половине II в. до н. э.; «мессия» же в тексте 4Q 521 — это «царский мессия, о появлении которого объявляет пророк» (с. 496—497, 514—519). Дж. Дж. Коллинз считает, что в роли «мессии» в данном произведении подразумевается Илия или пророк, подобный Илие (см., например: The Works of the Messiah. —

будут слушаться Его Мессию (åçéùî), [и все, ч]то на них не отвратится от святых заповедей. Укрепитесь (или: "обретите силу". — *И. Т.*), ищущие Господа (éðãà *Адонай*), в служении Ему. Не в этом ли вы найдете Господа, все, кто надеется в сердцах своих? Ибо Господь благочестивых посетит, и праведных по имени Он назовет; и над бедными (или: "кроткими". — *И. Т.*) Его Дух будет парить, и верных (или: "верующих". — *И. Т.*) Он обновит (óéìçé; в смысле: "преобразит"; букв. "переменит", "заменит", "изменит". — *И. Т.*) Своей Силой. (Ср. *Евангелие от Матфея* 19:28: «Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, — в пакибытии (ô† ðáëéããåíåóßu; «перерождении»), когда сядет Сын человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых»; *Первое послание к коринфянам* 15:51—53: «Вот, тайну вам я говорю: не все мы уснем, но все мы изменимся (Рëëáãçóüìåèá); вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо труба вострубит, и мертвые восстанут нетленными, а мы изменимся (Рëëáãçóüìåèá); ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему — облечься в бессмертие (Рèáíáóßáí)». — *И. Т.*) Он прославит благочестивых на Троне вечного Царства: освободит узников, сделает слепых зрячими, поднимет повер[женных во прахе] (ср. книгу пророка *Исайи* 26:19, 42:7, 61:1, *Псалом* 146[145]:5—10. — *И. Т.*)... И чудесные деяния, каких еще не бывало, совершит Господь (éðãà), как Он и го[ворил] (sc. через Своих пророков. — *И. Т.*): тогда Он исцелит раненых (íéììç) и мертвых оживит (äéçé íéúî), нищим (или: "кротким". — *И. Т.*) будет благовествовать (øùáé íéåðò; ср. книгу *Исайи* 61:1, *тж.* 52:7; кумранский *Мидраш Мелхиседека* [11Q Melch] 2:15—19; ср. также *Евангелия от Матфея* 11:5 и *Луки* 4:18. — *И. Т.*) и [слабых] насы[ти]т, отвергнутых поведет и голодных обогатит (ср. *Псалом* 146[145]:5—10. — *И. Т.*)...» Отметим также фр. 7+5 2:6 данного текста, где зафиксирована фраза: «Оживляющий (äéçîä) [подни]мет (í[é÷é]; "[постав]ит". — *И. Т.*) мертвых Своего народа (åîò éúî)». Согласно приведенным фрагментам *Мессианского апокалипсиса*, éðãà Господь осуществляет, воплощает Свои *Сотерологические функции* через Своего Мессию; или же, иначе можно сказать,

---

Dead Sea Discoveries. A Journal of Current Research on the Scrolls and Related Literature. Special Sample Issue, 1994, с. 1—15).

что Мессия реализует здесь *Сотерологическую миссию* Самого Господа. Мессия Господа должен был, по мысли кумранитов, осуществить, в частности, функции *Раба Господа* и *Благовестника* (см. Песни Раба Господа [*Исайя* 42:1—9, 49:1—7, 50:4—9, 52:13—53:12] и стихи *Исайи* 61:1 и 52:7). О *Посещении* (äãåî÷ôä) земли Самим Господом Богом неоднократно говорится и в *Дамасском документе* (например, 4Q 267 [=4Q D^{b}], фр. 1, 2; фр. 3, 4:10—14; 4Q 269 [=4Q D^{d}], фр. 2; CD 7:9, 7:21—8:3, 19:6, 11—13, 15)[203]; вероятно, авторы данного кумранского произведения верили, что оно будет осуществлено через «Мессию (от) Аарона и (от) Израиля» (ìàøùé(ï)å ïåøäà(ï) çéùî; 4Q D^{b}, фр. 18, 3:12; CD 12:23—13:1, 14:9, 19:10—11, 20:1), т. е. Мессию, объединяющего функции жреческого и светского Помазанников; Мессия «искупит грех» (CD 14:19) правоверных (функция жреческого мессии) и «предаст мечу» нечестивцев из Израиля и внешних врагов иудеев (CD 7:9—8:3, 19:10—15) (функция светского мессии). Ср. также 4Q541, фр. 9, кол. 1, стк. 3: «Его (sc. жреческий Мессия) слово (будет) как слово Небес, и его Учение (будет) в соответствии с Волей Бога». В *Псалмах Соломона* (II—I вв. до н. э.) 17:32 и 18:7 Мессия-Царь обозначается как Господь Мессия (÷ñéóôïò êõñéïò).

Параллель к *Мессианскому апокалипсису* мы находим и в кумранском фрагменте *Книги исполинов* 4Q Giants^{b} ar (= 4Q 530) ii 16—19. Здесь содержится описание сна исполина *’Оõийи*, истолкование которого его товарищи — исполины хотят узнать у пребывающего в Раю Еноха: «... Также я (sc. *’Оõийя*) в моем сне этой ночью нечто поразительное: вот, Владыка небесный на землю спустился (úçð àòøàì àéîù ïèìù) [...] И троны расставляются, и Великий Святой сади[тся. Сотни сотен Ему прислуживают, тысячи тысяч Ему [поклоняются и пе]ред Ним стоят. И вот, [суд сел, и книг]и раскрыты, и суд произнесен, и суд [письмом запи]сан и письменами начертан [...] относительно всего живого [и] (всякой) плоти...». Приведенный текст явно основывается на книге *Даниила* 7:9—10: «Видел я, что троны были поставлены, и Ветхий Днями воссел; одеяние на Нем как снег (было) бело, и Волосы Главы Его — как чистая шерсть; Трон Его — (как) пламя огня, (и) колеса Его [его] — огонь пылающий.[204] Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем пред Ним предстояли; судьи сели, и

[203] Ср. также 4Q Sapiential Work A^{c} [= 4Q 417], фр. 2, 1:7—8.

[204] Ср. книгу пророка *Иезекиила*, гл. 1.

книги раскрылись». Нельзя исключить возможности того, что упоминаемый в *Книги исполинов* 4Q Giants[b] ar (= 4Q 530) ii 16 *Владыка небесный* (àéîù ïèìù) отождествлялся общинниками с предсуществующим, пребывающим на небесах Мессией, *подобным Сыну человеческому*, владычество которого — «владычество вечное (îìò ïèìù äðèìù), которое не прейдет», и царство которого не разрушится (*Даниил* 7:13—14). (Ср. *Псевдо-Даниил*[d] (4Q 246=4Q psDan[d]) 2:9: «Владычество его (sc. Сын Бога) — владычество вечное (îìò ïèìù äðèìù)...» и *Мессианский апокалипсис* (4Q 521), фр. 2 II+4, 1: «... [не]беса и земля будут слушаться Его Мессию».)

Абстрагируясь от вопроса о том, все ли вышеупомянутые произведения мессианско-эсхатологического содержания создавались в рамках Кумранской общины и кого конкретно первоначально подразумевали их авторы в качестве эсхатологического Спасителя и Судии, посланного Господом и осуществляющего Его Волю, попытаемся определить, с кем кумраниты в конечном счете *могли его идентифицировать*. Исходя из всей совокупности данных рукописей Мертвого моря, можно предположить, что члены Кумранской общины отождествляли эту эсхатологическую фигуру с *Мелхиседеком* (*redivivus*). Возможно, пассаж *Псевдо-Даниила*[d] (4Q 246=4Q psDan[d]) 2:5—6 — «Его царство (будет) вечным царством (îìò úåëïî), и все его пути — в праведности (èåù÷á). Он будет суди[ть] землю праведностью (èù÷á), и все будут творить мир» — представляет собой как бы своего рода «мидраш» (или «парафраз») его имени и титула (*Бытие* 14:18а) — ÷ãö éëïî *Малки цедеê* (Мелхиседек), буквально «мой царь — праведность» (как интерпретация: «царь праведности», «праведный царь»[205]),[206] «царь Шалема [Салима] (îùù; как интерпретация: «спокойствие»,[207] «мир»[208])».

---

[205] Ср.: *Иосиф Флавий*, Иудейская война, VI, 438: ïåóéëåˆò äßêáéïò. *Послание к евреям* 7:2: ïåóéëåˆò äéêáéïóýíçò.

[206] Е. А. Спейзер рассматривает это имя как ханаанейский коррелят аккадского *Šarru(m)kên*, Саргон, букв. «царь справедливый, правильный, законный»; ср. *Псалом* 110[109]:4. (Genesis. Introduction, Translation, and Notes. The Anchor Bible. 3rd ed. New York, 1980.) Ср. также: *Якобсон В. А.* [Рецензия на:] *И. Р. Тантлевский*. История и идеология Кумранской общины. СПб., 1994. — Петербургское востоковедение. Выпуск 8, 1996, с. 696.

IX. МЕЛХИСЕДЕК В ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ И РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИЯХ. КУМРАНСКИЙ МИДРАШ МЕЛХИСЕДЕКА

В Еврейской Библии о Мелхиседеке речь идет дважды. В книге *Бытия* 14:18—20 рассказывается о том, как праотец Авраам, участвовавший в разгроме коалиции царей, возглавлявшейся Кедорлаомером, «царем Елама», был встречен Мелхиседеком, царем Шалема (Иерусалима) [209] и священником Бога Всевышнего (т. е. личностью, объединявшей функции светского и жреческого помазанников), который вынес ему хлеб и вино и благословил его и Бога Всевышнего; Авраам же, в свою очередь, отдал Мелхиседеку «десятую часть из всего» (*sc.* из трофеев). [210] Иосиф Флавий в сочинении «Иудейская война» (VI, 438) замечает, что Мелхиседек был «праведным царем», и «в силу этого он первым стал священником Бога, первый построил святилище, назвал город, прежде именовавшийся Салимом, Иерусалимом». В интронизационном оракуле, вероятно, сочиненном для Давида пророком Натаном и зафиксированном в *Псалме* 110 [109], [211] имя царя Шалема

Отметим также, что *Цедеê* — это имя древнего общесемитского божества. (Ср. имя упоминаемого в книге *Иисуса Навина* 10:1, 3 ханаанейского царя Иерусалима — *Адоницедеê* (букв. «мой господин — праведность (или: *Цедеê*)».)

[207] Ср.: *Иосиф Флавий*, Иудейские древности, VI, 67: PóöÜëåéá.

[208] В *Послании к евреям* 7:2 титул «царь Салима» интерпретируется как ââóéëå˜ò åkñÞíçò («царь мира»). Филон Александрийский в «Аллегорическом истолковании», III, 79—82, комментируя *Бытие* 14:18—20, называет Мелхиседека *миролюбивым* (åkñçíásïí) *царем*.

[209] См. *Псалом* 76[75]:3; *1Q Genesis Apocryphon* 22:13; *Иосиф Флавий*, Иудейская война, VI, 438; Иудейские древности, I, 180; VI, 67.

[210] Ср.: арамейский *Апокриф книги Бытия*, обнаруженный в 1—й пещере Кумрана — 1Q Gen Apoc 22:14—17; *Иосиф Флавий*, Иудейские древности, I, 180—181.

[211] См., наприер: A. Bentzen. Zur Geschichte der Ladoı iden. —Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 10 [51] (1933), H. 2, c. 173—176; J. W. Bowker. Psalm CX. — Vetus Testamentum 17 (1967), c. 31—41. Ср.: O. Eissfeldt. Einleitung in das Alte Testament. 3. neubearbeitete Aufl., Tübingen, 1964, c. 138—139, 279, 993.

упоминается в следующем контексте: «Поклялся Господь и не раскается, ты (т. е. Давид (?). — *И. Т.*) священник вовек *по чину* Мелхиседека» (стих 4).

В Уваровском списке (XV в.) *Славянского Еноха* (краткая редакция т. н. *2 (Славянского) Еноха (Книги секретов Еноха)*, вероятно, являющаяся переводом недошедшего до нас средневекового еврейского списка, восходящего к ессейско-кумранскому оригиналу [212]) [213] рассказывается о чудесном рождении Мелхиседека. Еще до Потопа он был непорочно зачат — судя по контексту, от Бога [214] — Софонимой, женой Нира, Ноева брата. [215] (Ср. пассаж *Мессианского арамейского текста* (4Q 534) 1:7—11: «[Но] его [за]мыслы [осуществятся], потому что он Избранник Бога (àäìà øéçá), порождение Его (äãìåî) и Дух Его Дыхания (éäåîùð çåø)... его [за]мыслы — для вечности ...».) По рождению Мелхиседека — трехлетнего мальчика редкой красоты с печатью свидетельства на груди — Господь сообщает Ниру в ночном видении, что чудо-ребенок будет взят Архангелом Михаилом на небеса , а после Потопа [216] будет «явлен» миру и «станет главой священников (т. е. первосвященником. — *И. Т.*) в народе» Божием *«вовек»* и «будет превращен» Им «в великий род, который благословляет» Его (по-видимому, имеются в виду первосвященники); т. е., иными словами, автор как бы хочет сказать, что Мелхиседек (точнее, его дух) будет воплощаться во (всех) послепотопных первосвященниках, включая Первосвященника Конца дней [217]. [218] (Эта идея могла

---

[212] Библиографию вопроса см. выше, прим. 1.

Перевод и примечания к главам о Мелхиседеке см., например в: 2 (Slavonic Apocalypse of) Enoch. A New Translation and Introduction by *F. I. Andersen*. — The Old Testament Pseudepigrapha, vol. 1, c. 204—211; Livre des secrets d'Hénoch. Texte traduit, présenté et annoté par *A. Vaillant* et *M. Philonenko*. — La Bible. Écrits intertestamentaire, c. 1218—1223.

[213] Возможно, также, что «История Мелхиседека», содеожащаяся в Славянском Енохе, была добавлена из другого несохранившегося текста.

[214] Ной и Нир, увидев чудо-младенца, восклицают: «Это от Бога...» (70:16). Архангел Гавриил называет безгрешно зачатого младенца «даром Бога» (70:10). Во *2 Енохе* говорится также о сотворении Мелхиседека Словом Божиим (71:27).

[215] Ср.: *Филон Александрийский*, трактат «О херувимах», 43—44.

[216] В сильно фрагментированной второй колонке *Мессианского арамейского текста* упоминаются «воды» в связи с некими разрушениями, что обычно коррелируется с водами Потопа.

[217] Об иудейской концепции перевоплощения душ праведников см., например: *Иосиф Флавий*, Иудейская война, II, 163, III, 374; Иудейские древности, XVIII, 14; Против Апиона, II, 218.

возникнуть как своеобразный мидраш на *Псалом* 110 [109]:4: «Поклялся Господь и не раскается, ты *Священник вовек* (îìåòì ïäë; курсив наш. — *И. Т.*) *по чину* Мелхиседека».) Через сорок дней Архангел Михаил перенес Мелхиседека в Едем. (Ср. фрагмент *Мессианского арамейского текста* (4Q 534) 1:7, где, возможно, скрыт намек на пребывание *Избранника Бога* на «верхнем (небесном) уровне» (úáåëøà), т. е. в Раю.[219]) В свете упомянутых материалов краткой редакции *Славянского Еноха* кажется возможном предположить, что текст 4Q 534 рассматривался кумранитами как *гороскоп эсхатологического Мелхиседека redivivus.*

Филон Александрийский в трактате «О связях», 99, характеризует Мелхиседека как *обучившего самого себя* (ášôïäßäáêôïí) и *инстинктивного* (ášôïìáèy) первосвященника. В трактате «Об Аврааме», 235, Филон называет его «великим священником» (ìÝãáò jåñåýò; т. е. первосвященником) *Бога Величайшего*. Комментируя текст книги *Бытия* 14:18—20, он приводит ряд сведений, отсутствующих в библейском рассказе. В частности, Филон пишет, что Авраам вернулся после битвы с коалицией царей, не потеряв ни одного человека. Мелхиседек воздел руки к небесам в молитве и принес победные жертвоприношения за всех участников сражения. Он возрадовался победе Авраама над коалицией царей, как будто это была его собственная победа; и так оно и было на самом деле, ибо «дела друзей ведутся сообща (общие; êïéíN... ôN ößëùí. —

Ср. также *Премудрость Соломона* 8:19—20 и 15:8 (где речь идет о предсуществовании человеческого духа), *Завещание Моисея* 1:14, книгу *Даниила* 7:13—14. Отметим также пассаж из книги пророка *Михея* 5:1, где говорится, что «происхождение» будущего идеального правителя Израиля «искони» (или “издревле”. — *И. Т.*), от дней вечности (îåò éîéî)».

[218] В связи с доктриной о чудесном, непорочном зачатии Мелхиседека упомянем также, что в псевдэпиграфе *Завещание Иосифа* 19:8 говорится о рождении жреческого Мессии (см. 19:11; см. также армянскую версию) из колена Левия от «девственницы» (ðáñèÝíïò).

Ср. книгу пророка *Исайи* 7:14 в греческом переводе Септуагинты: «Се, дева (½ ðáñèÝíïò) во чреве приимет, и родит сына, и нарекут ему имя: Иммануил» (*Евангелие от Матфея* 1:23 дополняет: «... что значит: с нами Бог»). Очевидно, в эпоху эллинизма в некоторых еврейских кругах получает развитие идея о происхождении Божественного Мессии чудесным образом и, в частности, от девственницы.

[219]См. также выше, раздел VIII.

И. Т.)», особенно дела добрых людей, чья общая цель — угождать Господу. [220] В трактате «Аллегорическое истолкование», III, 79—82 Филон, также комментируя текст книги *Бытия* 14:18—20, замечает, что Бог поставил Мелхиседека священником и «миролюбивым» царем изначально, так что он не имел предшественников в священстве и царствовании. Здесь же александрийский еврейский философов рассматривает Мелхиседека как репрезентацию Логоса, как воплощенный Логос. (Вообще, Филон неоднократно идентифицирует первосвященника с Божественным Логосом; см., например, трактаты «О странствовании Авраама», 102; «О бегстве и обнаружении», 108 ff.) В этой связи заметим, что в концепции Филона Логос (точнее, используя стоическую терминологию, Ëüãïò ðñïöïñéêüò-*Высказанный Логос*, интерпретируемый как Бог по Его откровению и действенности во вне) фигурирует как «Первородный Сын Бога» (ðñùôüãïíïò õj'ò ôï™ èåï™), «Соправитель Бога» (œðáñ÷ïò ôï™ èåï™), «Человек Бога», «Пастырь мира» (ðïéìxí ôï™ êüóìïõ), «Орудие» Бога, «Кормчий», «Первосвященник мира» (Pñ÷éåñåýò ôï™ êüóìïõ), «второй Бог» (äåýôñïò èåüò) и даже как *Бог* (èåüò). «Воплощаясь» в «истинного человека», Логос становится «некою среднею божественною природу, высшею, чем человеческая, и низшею, чем Божественная, будучи ни рожден как человек, ни нерожден как Бог, но являясь серединою, касающеюся обеих их природ и соединяющею их в себе», «началом и источником мудрости и доброй деятельности», «истинным Первосвященником Бога», «Ходатаем» и «Посредником», молящимся перед Отцом своим за страждущий род человеческий, «Искупителем» и «Спасителем» человечества, благодаря связи с которым дух единственно и удостаивается трансцендентного существования. [221]

---

[220] Как замечает Ф. Л. Хортон, «существует возможность того, что здесь Филон основывается на традиции о Мелхиседеке, отсутствовавшей в источниках Еврейской Библии» (The Melchizedek Tradition: A Critical Examination of the Sources to the Fifth Century A. D. and in the Epistle to the Hebrews. Cambridge, 1976, c. 58).

[221] Подробно о филоновской концепции Логоса см., например: *М. Д. Муретов*. Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова. М., 1885; *он же*. Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова; *С. Н. Трубецкой*. Учение о Логосе в его истории. М., 1906, с. 77—165; *D. Winston.* Logos and Mystical Theology in Philo of Alexandria. — Cincinnati, 1985.

В свете идеи Филона о воплощении Логоса в Мелхиседеке можно попытаться истолковать зафиксированную в *Евангелии от Иоанна* 8:56—58 загадочную фразу Иисуса-«Слова» (*Логоса*) относительно того, что он «есть» «прежде, нежели был Авраам», и что он виделся с Авраамом, и последний «возрадовался» этому. Возможно, в данном тексте скрыт намек на то, что «Слово», прежде, чем воплотиться в Иисусе («стать» им), воплощалось в Мелхиседеке. [222] [Ср. *Бытие* 14:18—20 и *Послание к евреям* 7:1—11.] В свете этого предположения может также проясниться смысл следующих слов Иисуса: «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сошедший с неба Сын Человеческий» (*Евангелие от Иоанна* 3:12—13). Данная фраза предполагает, что *Логос*-Сын Человеческий уже был (воплощался?) однажды на земле, взошел на небеса, а теперь вновь сошел с них и воплотился в Иисусе из Назарета. Поскольку, как можно предположить из вышеупомянутого текста 8:56—58, *Логос*-Сын Человеческий первоначально посещал землю во времена праотца Авраама и встречался с ним, допущение, согласно которому он воплощался в Мелхиседеке представляется наиболее предпочтительным. Вероятно, именно так воспринимали этот пассаж из *Иоанна* некоторые ранние христиане. Например, в сочинении «Панарион» , LV, 4, 1—2; 9, 3, 6—8 и 7, 3 Епифания Саламинского присутствует следующее замечание: «Но некоторые, являющиеся членами Церкви, высказывают различные утверждения об этом Мелхиседеке. Некоторые предполагают, что он является действительным Сыном Божиим (öýóåé ô’í õj’í ôï™ èåï™; т. е. тождественен (?) с Иисусом Христом. —*И. Т.*), и что он тогда являлся Аврааму в облике человека». Здесь же отметим, что египетский монах Марк Пустынник (ум. после 430 г.), ученик Иоанна Златоуста, в своем трактате «О Мелхиседеке» высказывается против заявлений тех, кто считает, что Мелхиседек был Логосом и Сыном Бога до того, как вошел во чрево Девы, и тех, кто полагает, что он был èå’ò ëüãïò, *Бог-Логос*, «до того, как воплотился или был рожден Марией» как Иисус.

---

[222] В литературе неоднократно отмечались параллели между идеями Филона Александрийского и четвертым *Евангелием*, а также возможное влияние ряда доктрин этого философа на Иоанна. (См., например: *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 269—270.)

В связи со сказанным укажем также на предположение Д. Р. Швартца, который, сопоставляя текст *Евангелия от Луки* 1:76—79 (часть *Благословения* [Benedictus]) и кумранского *Мидраша Мелхиседека (*11Q Melch; см. ниже*)*, приходит к выводу, что Иоанн Креститель изображается в данном пассаже из *Луки* как предтеча Мелхиседека. [223]

Традиция сближения фигуры Мелхиседека с Иисусом (вплоть до их уподобления друг другу и даже отождествления) находит свое отражение в новозаветном *Послании к евреям* и раннехристианском коптском гностическом трактате «Мелхиседек» из Наг-Хаммади. Значительная часть *Послания к евреям* посвящена сопоставлению Иисуса и Мелхиседека. Как замечает И. Д. Амусин, «основная мысль автора (этого Послания. — *И. Т.*) сводится к тому — и это объявляется сутью и "началом учения Христова" (ô'í ôyò Pñ÷yò ×ñéóôï™ ëüãïí. — VI, 1), — что выполнение миссии, предназначенной Иисусу, было связано с его воплощением в Мелхиседека». [224] Автор этого произведения старается также убедить своих адресатов (вероятно, иудеохристиан их бывших ессеев) в том, что Иисус, хотя он и «воссиял из колена Иуды», принеся в жертву самого себя и войдя в небесный Храм, «стал Первосвященником вовек по чину Мелхиседека» (Ср. Псалом 110[109]:4.) Особое внимание в контексте нашего исследования хотелось бы обратить на следующую характеристику, данную Мелхиседеку в стихе *Послания к евреям* 7:3: «Без отца, без матери, без родословия, (не имеющий) ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь сыну Бога (PöùìïéùìÝíïò äc ô² õj² ôï™ èåï™; или: "(будучи) создан подобным Сыну Бога"), пребывает Священником (на)всегда (или: "постоянно")». [225] (Отметим также т. н. *Фрагмент Кале* (Kahle) 52,

---

[223] On Quirinus, John the Baptist, the Benedictus, Melchizedek, Qumran and Ephesus. — Revue de Qumran 49—52 (1988), с. 635—646.

[224] Новый эсхатологический текст из Кумрана (11Q MelchiΦedek). — Вестник древней истории 3 (1967), с. 54.

[225] «Существующее всегда» принципиально отлично от «вечного» как потенциально бесконечное от актуально бесконечного. (См.: *П. П. Гайденко*. Понятие времени в античной философии. — Культура и искусство античного мира. М., 1980, с. 315.)

Судя по тексту *Послания к евреям* 7:3, Мелхиседек, подобно Сыну Бога, был создан *до* создания *'олама* (евр.: *мир как поток времени*, *мир как история*), и в этом смысле он не имеет

81 ff., в котором зафиксирован парафраз текста *Послания к евреям* 7:3. Данный фрагмент, содержащий часть гностического сочинения, был обнаружен сэром Флиндерсом Петри в 1907 году в Дейр эль-Балайза. В нем представлено Откровение воскресшего Христа Иоанну. [226])

В связи с текстом *Послания к евреям* 7:3 отметим, что в раннехристианском гностическом коптском (перевод с греческого) трактате, условно называемом «Мелхиседек» [227] (Наг-Хаммади IX, 1), это лицо, пребывающее до времени на небесах, прямо отождествляется с Иисусом Христом, Сыном Божьим. Автор данного трактата изображает Мелхиседека в качестве «истинного Первосвященника Бога» и «Святого воина», т. е. как жреческого и светского Мессию, который будет явлен миру (в третий раз) в Конце дней. [228]

В свете предложенных выше интерпретаций пассажей *Евангелия от Иоанна* (многие исследователи полагают, что оно создано ок. 90—120 гг.) 3:13 и 8:56—58 можно, как кажется, допустить, что наряду с ним существовало некое гностическое «секретное» Евангелие от Иоанна, составленное приблизительно в то же время, что и каноническое (или несколько позже), для узкого круга духовно избранных [229] (подобно тому, как наряду с каноническим *Евангелием от Марка* существовало ныне утерянное «секретное» Евангелие от Марка, написанное, вероятно, ок. 90—100 в Александрии для ограниченного круга лиц, достойных продвигаться по пути

«начала дней», т. е. начала *во времени*, и потому существовал *«всегда»*, ибо «всегда» есть неограниченное время.

Ср. *Евангелие от Иоанна* 8:25.

[226] В определенном отношении этот текст близок гностическому сочинению *Апокриф Иоанна* (расширенный вариант [Наг-Хаммади II, 1; IV, 1] и краткий вариант [Наг-Хаммади III, 1 и *Берлинский кодекс*]).

[227] Обнаружен среди других раннехристианских коптских текстов в 1945 в Наг-Хаммади (древний Хенобоскион) в Египте.

[228] Мелхиседек фигурирует также в гностических трактатах *Пистис София*, книги I—III (ср. книгу IV) и *Второй книге Иеу*.

[229] Раннехристианский автор и религиозный деятель Климент Александрийский (ок. 150—215 гг. н. э.) называл *Евангелие от Иоанна* «Духовным Евангелием» (см.: *Евсевий Кесарийский*, Церковная история, I, 6, 14).

высшего «Знания» [230]). Это гипотетическое Евангелие могло быть сочинением, подобным трактату «Мелхиседек» из Наг-Хаммади (от которого дошло да нас лишь несколько фрагментов) [231]. [232] Можно предположить, что в данном произведении, в частности, разъяснялись гностические «намеки», содержащиеся в вошедшем в канон Евангелии, а также содержались некие сведения о Мелхиседеке, отголоски которых нашли свое отражение в упомянутых выше раннехристианских произведениях и имплицитно были зафиксированы в каноническом *Евангелии от Иоанна*.

Знаменательная характеристика Мелхиседека сохранилась в сочинении «Панарион», LV, где Епифаний Саламинский описывает иудейскую гностическую секту мелхиседекиан (по-видимому, проессейскую или даже основанную ессеями [233]), которые рассматривали своего эпонима в качестве Святого Духа, Сына Божьего, Первосвященника небесного Храма и истинного Посредника между Богом и людьми. «Благодаря этому посредничеству», полагали представители данной секты, «можно обрести прощение Бога, ибо Мелхиседек является

---

[230] Фрагмент данного Евангелия был обнаружен в 1958 в греко-православном монастыре Св. Саввы в Иудейской пустыне. (См.: *M. Smith*. Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark. Cambridge, Mass., 1973; *idem*. The Secret Gospel: The Discovery and Interpretation of the Secret Gospel According to Mark. London, 1974.)

[231] Нельзя ли предположить, что именно сочинение, условно обозначаемое в литературе как «Мелхиседек», и рассматривалось в некоторых гностико-мистических кругах как эзотерическое Евангелие, написанное Иоанном для избранных?

[232] В Наг-Хаммади были обнаружены три рукописи *Апокрифа Иоанна* (Наг-Хаммади II, 1; III, 1; IV, 1; см. *тж.* т. н. *Берлинский кодекс*), произведения, представляющего собой Откровение в форме вопросов апостола Иоанна и ответов на них Иисуса. Там же были обнаружены апокрифические *Евангелия от Фомы* (Наг-Хаммади II, 2; оригинал был создан ок. 140 г. Эдессе), *Филиппа* (II, 3; оригинал был написан между приблизительно 170/180 и концом III века), *Истины* (I, 3; XII, 2; датируется серединой II века) и *египтян* (III, 2; IV, 2; создано на рубеже II—III веков).

[233] Ср., например: *M. Friedlaender*. La secte de Melchisédech et l'Epître aux Hébreux. — Revue des études juives 5 (1882), с. 1—26, 188—198; 6 (1883), с. 187—199; *И. Д. Амусин*. Новый эсхатологический текст из Кумрана (11Q Melchisedek). — Вестник древней истории 3 (1967), с. 45—62.

Как убедительно показал М. Фридлендер (ibidem), секта мелхиседекиан, по всей видимости, появилась до возникновения христианства.

Правителем праведности, и именно поэтому он был помещен на небо как некое духовное существо и сын Бога». [234] «Благодаря ему можно обрести спасение». [235] Секта мелхиседекиан «приносила свои жертвоприношения во имя Мелхиседека...». [236] В «Панарионе», LV, 9 Епифаний, полемизируя с воззрениями мелхиседекиан относительно личности их эпонима, замечает, что в тексте *Евангелия от Иоанна* 1:1 не говорится ведь «В начале был Мелхиседек», так же, как не говорится «Мелхиседек был Бог»; из этого, как кажется, явствует, что данные сектанты отождествляли Мелхиседека со Словом (*Логосом*) и даже «Богом». [237] В «Панарионе», LV, 7, 1 Епифаний пишет: «Иудеи повторяют, что он (*sc*. Мелхиседек. — *И. Т.*) был праведным, благим и священником Бога Всевышнего, как об этом говорится в Писании, но так как, говорят они, он был сыном блудницы, то мать его не упоминается, а отец его неизвестен» [238]. [239]

---

[234] Ср. кумранский текст, условно обозначаемый *4Q 416, 418* [*Тайна бытия*], фр. 9, кол. 1, в котором «Единственный», «Праведник» (*ex hypothesi* перешедший в мир иной Учитель праведности), чей дух пребывает на небесах, обозначен как «Правитель-Праведник» (÷éãö ìùåî).

[235] Египетский ересиарх Иеракас (вероятно, вторая половина III века) также идентифицировал Мелхиседека со Святым Духом (см., например, *Панарион*, LV, 5, 2—3; LXVII, 3, 1—2). См. также *Послания по поводу Евангелий*, 73, 1, 1—2; 2, 1, где Иероним приписывает эту идею христианскому ученому и философу Оригену (ок. 185—253/254 гг.) и его секретарю Дидиму. (Они оба рассматривали Мелхиседека как ангела или своего рода сверхъестественное существо [*Псевдо-Августин*, 127 вопросов касательно Ветхого и Нового Заветов, вопрос 109].) Данная точка зрения подвергалась критике Кириллом Александрийским (епископ в 412—444 гг.). Ср. кумранский *Мессианский арамейский текст* (4Q Mess ar) 1:10, в котором Мессия, как представляется, отождествляется с Божественным Святым Духом.

[236] Т. е., судя по данному пассажу, эта секта существовала еще до разрушения Иерусалимского Второго Храма в 70 г. н. э.

[237] В *Евангелии от Иоанна* 1:1 говорится: «В начале было Слово (¿ ëüãïò), и Слово было у Бога, и Слово было Бог (èå’ò)».

Юстин Мученик в своем «Диалоге с Трифоном» (ок. 165 г.), 33 писал, что Мелхиседек «был назван "Господом" (ê˜ñéïí) Святым Духом». (Ср.: *Епифаний*, Панарион, LV, 9, 7.)

[238] Основные данные о секте мелхиседекиан сохранились также в сочинении Ипполита Римского «Опровержение всех ересей, или Философумена», VII, 35—36 (X, 23—24), в «Малом лабиринте» (обычно это сочинение приписывается Ипполиту) и в работе Псевдо-Тертуллиана «Против всех ересей», 28.

Секта мелхиседекиан просуществовала вплоть до средних веков.

* * *

В сильно фрагментированном экземпляре кумранского произведения *Песни субботнего всесожжения*, или *Ангельская литургия* (4Q 401=4Q ShirShabb[b]), Мелхиседек, возможно, выступает в роли Первосвященника небесного Храма (фр. 11, стк. 3: «...[Мелхи]седек, Священник (ïäåëä) в общин[е Бога (или: "богов", т. е. ангелов) ...]» [240]). [241] В обнаруженном в той же, 4—й, кумранской пещере *Завещании ‘Амрама* (4Q 544) он [242] фигурирует в качестве главы сынов Света и

---

[239] Мелхиседек несколько раз упоминается и в раввинистической литературе. Так, например, в *Вавилонском Талмуде*, трактате *Сукка*, 52b Мелхиседек фигурирует в числе четырех мессианских фигур (наряду с Мессией, сыном Давида, Мессией, сыном Иосифа, и Илией). [В ряде рукописей *Вавилонского Талмуда*, в частности, в Мюнхенской рукописи, он обозначается в данном пассаже как «Праведный священник».] В мидраше *Шир Хашширим Рабба*, II, 12 Илия, Царь-Мессия, Мелхиседек и Помазанник войны отождествляются с мессианской «четверкой кузнецов» (íéùøç; варианты перевода: «плотники», «пильщики»; в синодальном переводе: «рабочие») из книги пророка *Захарии* 2:3 [1:20]. А в *Таргуме Псевдо-Ионатана* и *Иерусалимском Таргуме* на текст *Бытия* 14:18, а также в *Вавилонском Талмуде*, трактате *Недарим*, 32b Мелхиседек отождествляется с Симом, сыном Ноя.

Ср. также *Авот рабби Натана* (ок. II в. н. э.) A, 34: «"Вот два сына елея (т. е. помазанника. — *И. Т.*), предстоящие Господу всей земли" (*Захария* 4:14). Это Аарон (т. е., по-видимому, имеется в виду жреческий Мессия. — *И. Т.*) и Мессия (т. е. светский Мессия. — *И. Т.*), но я не знаю, кто из них [более] возлюблен; однако, сказано: "Клялся Господь, и не раскается: ‘Ты священник вовек [по чину Мелхиседека. — *И. Т.*]’" (*Псалом* 110[109]:4). [Этим] дано знать, что Царь-Мессия более возлюблен, чем Священник праведности (или: «Праведный священник», т. е. жреческий Мессия; ÷ãö ïäë. — *И. Т.*)». (В противоположность кумранским ессеям, раббаниты отдавали светскому Мессии приоритет над жреческим Помазанником.)

[240] Реконструкция: *C. A. Newsom.* The Songs of Sabbath Sacrifice: A Critical Edition, Translation and Commentary. Atlanta, 1985, с. 37, 133—134. Во фр. 22, стк. 3 К. Ньюзом восстанавливает имя: *[Мел]хиседек* (ibidem, с. 143—144).

[241] Экземпляр кумранских *Песен субботнего всесожжения был обнаружен* и в Масаде. (См., например: *C. A. Newsom*, *Y. Yadin.* The Masada Fragment of the Qumran Songs of the Sabbath Sacrifice. — Israel Exploration Journal 34 (1984), с. 77—88; *Newsom*, The Songs of Sabbath Sacrifice, с. 167—184; *É. Puech.* Notes sur les manuscrits des Cantiques du Sacrifice du Sabbat trouvé à Masada. — Revue de Qumran 48 (1987), с. 575—583.)

[242] Хотя в дошедших до нас фрагментах 4Q ‘Amram[b] имя *Мелхиседек* не сохранилось, контекст, как кажется, предполагает, что речь здесь идет именно о нем. (См., например: *J. T. Milik.*

антагониста *Малки реши‘* [Мелхиреши‘] (букв. «мой царь — нечестие»; как интерпретация: «нечестивый царь», «царь нечестия»), тождественного, вероятно, с Велиалом (ср. *Мидраш Мелхиседека* [11Q Melchizedek] 2:13—14). Во фрагменте 3, стк. 2 [Мелхиседек] сообщает ‘Амраму в ночном видении, что имеет «три имени» (сами имена, к сожалению, исчезли в лакуне).

Основную же информацию о Мелхиседеке можно извлечь из фрагментированного кумранского текста, условно называемого *Мидраш Мелхиседека* (11Q 13=11Q Melch) и датируемого палеографически началом I в. н. э. [243] В этом произведении Мелхиседек выступает как глава ангелов (11Q Melch 2:10—11, 13—14). Он обитает на небе (11Q Melch 2:10—11), но в конце десятого юбилея (ex hypothesi по преданию Иудеи в руку вавилонского царя Навуходоносора [587/586 гг. до н. э.], т. е. ок. 97/96 гг. до н. э. [244]) он должен будет явиться на землю, «дабы искупить (øôëì) (грехи) всех сынов [Света (или: «своего поколения». — *И. Т.*) и] люд[ей ж]ребия [Мелхи]седека» (11Q Melch 2:7—8) и учинить «Суд Божий» (ìà éèôùî) над нечестивцами (11Q Melch 2:13—14, 23; ср. 2:9—11). Мелхиседек также идентифицируется с «Благовестником» (øùáî) из книги пророка *Исайи* 52:7 (11Q Melch 2:15—25). [Ср. *Послание к римлянам* 10:15.] В 11Q Melch 2:18 он назван «Мессией (Помазанником) Ду[ха]» ([ç]åøä çéùî); как замечает И. Д. Амусин, [245] это обозначение могло возникнуть под влиянием текста *Исайи* 61:1: «Дух Господа Бога на мне, ибо помазал (çùî) Господь меня благовествовать нищим (или: "кротким". — *И. Т.*), послал меня исцелять сокрушенных сердцем, провозглашать пленным свободу и узникам — открытые

Milkî-Ledeq et Milkî-Re¤a‘ dans les anciens écrits juifs et chrétiens (I). — Journal of Jewish Studies 23 (1972), c. 95—144; *idem*. 4Q visions de ‘Amram et une citation d’Origène. — Revue Biblique 79 (1972), c. 77—97.)

[243] См.: *A. S. van der Woude*. Melchisedek als himmlische Erlösergestalt in den neugefundenen eschatologischen Midraschim aus Qumran Höhle XI.— Outtestamentische Studiën 14 (1965), c. 354—373; *M. de Jonge*, A. *S. van der Woude*. 11Q Melchizedek and the New Testament. — New Testament Studies 12 (1966), c. 301—326. Э. Пёш склоняется к палеографической датировке 75—50 гг. до н. э. (Notes sur les manuscrit de 11Q Melchîsédeq. — Revue de Qumran 48 (1987), c. 507—508).

[244] Подробно об этом см. в нашей книге «История и идеология Кумранской общины», с. 147—151.

[245] Тексты Кумрана. Выпуск 1. М., 1971, с. 303, прим. 40.

темницы». Согласно *Евангелию от Луки* 4:16—21, Иисус рассматривал слова *Исайи* 61:1—2 как относящиеся к нему: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами», — сказал он по прочтении данного текста в день субботний в синагоге в Назарете. Судя по сохранившимся фрагментам строки 18—й второй колонки текста *Мидраша Мелхиседека*, «Мессия Духа» отождествлялся кумранитами с «Мессией», о котором говорится в книге *Даниила* 9:24—25. [246]

Особое внимание при анализе кумранско-ессейского *Мидраша Мелхиседека* обращает на себя следующий аспект. Судя по контексту, ряд цитируемых в данном произведении библейских пассажей истолковываются как относящиеся к Мелхиседеку и коррелируются с его функциями. В частности, сохранились соответствующие фрагменты комментариев к *Псалму* 82[81]:1: «Бог (íéäåìà) стал в сон[ме Божием,] среди богов (íéäåìà) судит Он» (11Q Melch 2:9—11) и *Псалму* 7:8b—9a: «Над ним (sc. над «сонмом людей»; 7:8a. — *И. Т.*) на (небесную) высоту возвратись, Бог (ìà) будет судить народы» (11Q Melch 2:10—11). В масоретском тексте в *Пс.* 7:9a написано: äåäé *Господь*; вероятная кумранская «замена» Тетраграмматона на обозначение ìà *Бог* свидетельствует в пользу того, что текст *Псалма* 7:8b—9a соотносился общинниками с миссией Мелхиседека. Цитата из *Исайи* 52:7 — «[Как] прекрасны на горах ног[и] благовестни[ка, воз]вещающего мир, благовест[вующего доброе, возвещающего спасени]е, [гово]рящего Сиону: [царствует] Бог твой (êéäåìà)» — также интерпретируется как относящаяся к Мелхиседеку (11Q Melch 2:15—25), в том числе, судя по контексту, и фраза «царствует Бог твой» (11Q Melch 2:24—25). [247] Отметим также выражение «время года благоволения Мелхице[дека]» ([÷ã]ö éëìîì ïåöøä úðù õ÷ä), возникшее, по всей вероятности, под влиянием текста *Исайи* 61:2: «Возвестить год Благоволения Господня...» (äåäéì ïåöø úðù àø÷ì). (Фрагменты истолкования стихов *Исайи* 61:2b—

[246] См.: *J. A. Fitzmyer*. Further Light on Melchizedek from Qumran Cave 11. — Journal of Biblical Literature 86 (1967), с. 40; *Milik*, Milkî-Ledeq et Milkî-Re¤a‘ dans les anciens écrits juifs et chrétiens, с. 107; *B. Z. Wacholder*. Chronomessianism: The Timing of Messianic Movements and the Calendar of Sabbatical Cycles. — Hebrew Union College Annual 46 (1975), с. 211; *P. J. Kobelski*. Melchizedec and Melchire¤a‘. Washington, 1981, с. 21; *Puech*, Notes sur les manuscrit de 11Q Melchîsédeq, с. 499—500; *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 147.

[247] Текст истолкования данной фразы почти полностью разрушен.

3а сохранились в 11Q Melchizedek 2:19—20). Наряду с присутствующим в кумранских рукописях выражением «жребий Бога» (см., например, 1Q S (*Устав общины*) 2:2; 1Q M (*Свиток войны*) 13:5, 15:1, 17:7), в *Мидраше Мелхиседека* появляется понятие «[ж]ребий [Мелхи]седека» (11Q Melch 2:8).[248] В этом же кумранском произведении засвидетельствовано и выражение «наследие Мелхиседека» (11Q Melch 2:5), возможно, каким-то образом коррелировавшееся общинниками со встречающимися в Библии понятиями «наследие Господа» и «наследие Бога».[249]

Таким образом, Мелхиседек, по всей вероятности, рассматривается в кумранском *Мидраше* как личность, реализующая функции *Бога* (íéäåìà, ìà); или, иными словами, здесь он в определенной мере выступает как Deus in re, как Божественная ипостась, благодаря которой трансцендентный Сущий-Творец реализует свою относительную имманентность творению.[250] [Ср. книгу *Исайи* 9:5[6], где идеальный Правитель назван « Могучим богом» (øåáâ ìà) и «Отцом вечности».]

В заключение обзора текста 11Q Melchizedek заметим, что данное произведение в конечном счете могло возникнуть как своеобразный мидраш на *Псалом* 110[109], стих 1: «Речение Господа (YHWH) Господу моему (éðãà): седи одесную Меня, доколе положу врагов твоих подножием ног твоих» (ср. *Евангелия от Матфея* 22:44, *Марка* 12:36, *Луки* 20:42; *Деяния апостолов* 2:31—36; *Послание к евреям* 1:13; ср. также *Первое послание к коринфянам* 15:25) и уже

---

[248] См.: *Амусин*, Тексты Кумрана, с. 301, прим. 12.

[249] См.: *García Martínez*, Qumran and Apocalyptic, с. 176—177.

[250] В ряде аспектов кумранское учение о Мелхиседеке сопоставимо с доктриной Филона Александрийского о (Высказанном) Логосе.

Думается, что фигура Мелхиседека, как она представлена в рукописях Мертвого моря, также сопоставима с образом Метатрона (греч. «(Стоящий) подле Трона *Бога*») — центральной фигурой *3 (Еврейской) книги Еноха*. Метатрон фигурирует здесь как «Малый Господь-YHWH», вице-регент Господа, небесный Первосвященник, глава небожителей. Не исключена возможность, что отдельные сущностные аспекты образа Метатрона могли появится под влиянием (по крайней мере, опосредствованным) соответствующей мистической традиции, восходящей к ессейско-кумранской эзотерике. [См. далее *Вторую часть* настоящего издания.]

цитировавшийся выше стих 4: «Поклялся Господь и не раскается, ты Священник вовек (îåòì ïäë) *по чину* Мелхиседека» (ср. *Послание к евреям* 5:6, 7:17).

* * *

Как кажется, у нас есть достаточные основания, для того, чтобы предположить, что на определенном историческом этапе кумраниты стали отождествлять своего лидера — Учителя праведности — с Мелхиседеком (redivivus).[251] Упоминаемый в источниках под этим обозначением глава Кумранской общины окончил свой земной путь (вероятно, погиб) ок. 137/136 гг. до н. э.; адепты же Учителя ожидали его второго пришествия на землю в Конце дней, который, согласно их эсхатологической хронологии, должен был наступить через сорок лет после «приобщения» главы кумранитов к небожителям, т. е. ок. 97/96 гг. до н. э.[252] Как отмечалось выше, согласно тексту *Дамасского документа (CD)* 14:19, функцию «искупления грехов» в конце дней должен был осуществить «Мессия (от) Аарона и (от) Израиля», т. е. жреческий и светский Помазанник, которого, вероятно, следует отождествить с воскресшим Учителем праведности, а учинить над нечестивцами «Суд Бога» — «Избранник Бога» (см. кумранский *Комментарий на книгу пророка Аввакума* [1Q pHab] 5:3—6; ср. 10:2—13, 13:3—4), он же Учитель redivivus.[253] В своих Благодарственных гимнах (Q H) Учитель праведности, обращаясь к Господу Богу, восклицает: «И Ты явил Свою Мощь

---

[251] Ниже (вплоть до раздела X) вниманию читателя предложены сопоставления и выводы, к которым мы первоначально пришли в работах: Идеологические представления Кумранской общины: Учитель праведности и кумранский мессианизм. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03—Всеобщая история. СПб., 1993 (автореферат диссертации официально разосан 18 мая 1993 г.; официальная защита состоялась 18 июня 1993 г. в Санкт-Петербургском Филиале Института востоковедения Российской Академии наук), с. 185—226; История и идеология Кумранской общины, СПб., 1994, с. 231—278; The Two Wicked Priests in the Qumran Commentary on Habakkuk, *The Qumran Chronicle, Appendix C*, Kraków—St. Petersburg, February 1995, с. 35—37.

[252] Впоследствии сроки наступления Конца дней неоднократно переносились. Подробно относительно этих дат см.: *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 147—151.

[253] По поводу последнего отождествления см.: *Тантлевский*, «Избранник Бога» и «избранники Бога» в свитках рукописей Мертвого моря, с. 70—80; *он же*, История и идеология Кумранской общины, с. 252—260.

через меня (éá; или "во мне". — *И. Т.*) пред сынами человеческими... » (2:24—25; см. также 4:8, 23, 5:15); «...через меня (éá) Ты осветил лица раббим (букв. «старшие»; sc. полноправные члены Кумранской общины. —*И. Т.*) и явил Свою Бесконечную Мощь; ибо Ты дал мне Знание через Твои чудесные тайны и явил Свою Мощь во мне (éãîò) посреди твоего чудесного Совета (i. e. перед ангельскими существами (?). — *И. Т.*); Ты совершил чудеса перед раббим во имя Твоей Славы, дабы они возвестили о Твоих могучих деяниях всем живущим» (4:27—28). В свете сказанного можно предположить, что в период между приблизительно 137/136 и 97/96 гг. до н. э. кумраниты отождествили Учителя праведности в его небесной ипостаси с Мелхиседеком [254] (а исторического Учителя, следовательно, стали рассматривать, вероятно, как воплощенного Мелхиседека) [255]. [256]

В связи с вопросом об апофеозе личности обращает на себя внимание фрагмент пространной версии т. н. *Орфики* [257] (ок. 155—145 гг. до н. э.), цитируемой еврейским александрийским философом Аристобулом (середина II в. до н. э.) и зафиксированной Евсевием Кесарийским в сочинении *Приготовление к Евангелию* 13, 12, 5: «И никто не видел Правителя смертных, за исключением единственного человека, отпрыска (an offshoot) from far back of the race of Chaldeans (здесь может подразумеваться Енох [258], Авраам[259] или Моисей [260]. —

---

[254] Ср. манихейскую доктрину о небесном «двойнике» Мани.

[255] Если наше предположение верно, то «тремя именами» антипода *Малки реши'* (Мелхиреши') (4Q 'Amram^b 3:2) могли бы быть: *Малки цедек* («Царь праведности», «Праведный царь»), *Кохен цедек* («Праведный священник», «Священник праведности»; ср. *Вавилонский Талмуд*, трактат *Сукка*, 52b [Мюнхенская рукопись и ряд более поздних манускриптов]; *4Q ShirShabb^b [Песни субботнего всесожжения]*, фр. 11, стк. 3 («...[Мелхи]седек, Священник (ïäåëä) в общин[е Бога...]»)) и *Море цедек* («Учитель праведности», «Праведный учитель»).

[256] Подробно об этом см.: *Тантлевский*, История и идеология Кумранской общины, с. 189—280, особенно, с. 231—260, 273—278; *idem,* The Two Wicked Priests in the Qumran Commentary on Habakkuk, с. 35—37.

[257] Еврейский александрийский писатель и историк Артапан (III—II вв. до н. э.) зафиксировал традицию, согласно которой Моисей был учителем Орфея. (См.: *Евсевий Кесарийский*, Приготовление к Евангелию, 9, 27, 3.)

[258] Ср. книги Еноха, в том числе, *Книгу движений небесных светил* (*1 [Эфиопский] Енох*, гл. 72—82). См. также следующее примечание.

И. Т.). Ибо ему было известено о пути Звезды, и как осуществляется движение Сферы вокруг земли; и та, и другая двигались по кругу, но каждая вокруг своей оси (both in circular fashion, but each on its own axis). Он пролетел в духе через воздух и через воду Потока [261]. Комета makes manifest эти события [262] — его рождение было

---

[259] Например, Артапан пишет о том, что Авраам обучал египетского царя астрологии (см.: *Евсевий Кесарийский*, Приготовление к Евангелию, 9, 18, 1). Ср.: *Псевдо-Евполем* (до I в. до н. э.): «Авраам жил оле с египетскими жрецами в Гелиопе и многому их обучил: он разъяснял им (проблемы) астрологии и другии науки, говоря, что вавилоняне и он сам приобрели это знание. Однако, он приписывал их (наук) открытие Еноху. Не египтяне, а Енох первым открыл астрологию» (*Евсевий Кесарийский*, Приготовление к Евангелию, 9, 17, 8). Ср. далее также: *J. H. Charlesworth*. Jewish Astrology in the Talmud, Pseudepigrapha, the Dead Sea Scrolls, and Early Palestinian Synagogues. — Harvard Theological Review 70 (1977), с. 183—200.

[260] В трактате *О жизни Моисея*, 5 Филон Александрийский говорит о Моисее как о халдее, обученном астрономии.

[261] Вероятно, имеется в виду окружающий землю Океан, или верхний, небесный Океан. Согласно библейским представлениям, над небесной твердью-куполом помещаются верхние воды Океана (см. *Быт.* 1:6—10); под землей находятся нижние воды Океана (нижний Океан; ср. *Быт.* 49:25, *Втор.* 33:13; ср. также *Притч.* 8:24а).

Ср. далее *Книгу движений небесных светил — 4Q En astr*^{b} *ar* (*4Q 209*), 13 (*1 Енох* 77:3) и комментарии в: *И. Р. Тантлевский*. Книги Еноха. Сефер Йецира. Москва—Иерусалим, 2000—5760, с. 146—147.

В верхней части одной из неопунических стел из Горфы (отражающей, как можно предположить, более ранние пунические представления) изображена человеческая душа, отправляющаяся в царство богов и пересекающая небесный Океан на дельфине (на некоторых пунических стелах — на птице или корабле), а под ним (Океаном), по обе стороны от “дерева жизни”, располагаются птицы, символизируя атмосферу. (См.: *Ю. Б. Циркин*. Карфаген и его культура. М., 1987, с. 169—170, 185.)

[262] Ср. фрагмент из оракула Валаама *Числ.* 24:17: «Вижу его, но ныне еще нет; зрю его, но не близко. Шествует звезда от Иакова и восстает скипетр (èáù; или “комета”. — *И. Т.*) от Израиля». Этот пассаж первоначальньно относился к будущему (идеальному) израильскому царю. (Ср. также *Числ*. 24:7а [Септуагинта]: «Выйдет человек из его семени и будет властвовать над многими народами».) По крайней мере, с эпохи эллинизма он начинает интерпретироваться в мессианском смысле. Например, в кумранских текстах *4Q Testimonia*, 12—13 и *Дамасском документе* (*CD*) 7:18—20 стих *Числ*. 24:17 экстраполируется на лидера Кумранской общины — Учителя праведности (исторического и *redivivus*). В апокрифическом *Завещании Левия* 18:3 (*греч.*) этот пассаж из кн. *Числ* отнесен к Новому Священнику — Священническому Мессии. В *Апоколипсисе* (*Откровении Иоанна*) 22:16 аллегория “звезды” из *Числ*. 24:17 рассматривается как относящаяся к

могучим [263]. Да, он после этого утвержден на великих небесах на золотом троне» (25—33).

Еврейский автор поэтического произведения, условно называемого *Сентенции Псевдо-Фокилида* и написанного в Александрии на греческом языке, скорее всего, между 30 г. до н. э. и 40 г. н. э., говорит одновременно и об апофеозе душ перешедших в мир иной, и о бущем воскресении их тел (97—115).

Отметим также фрагмент трагедии «Исход» (EÅÎáãùãÞ; букв. «Выведение»), 68—82еврейского писателя Иезекиила (проживал в Египте в конце III—первой половине II вв. до н. э.), где Моисей рассказывает о следующем своем видении: «На вершине Синая я увидел нечто, подобное трону (sc. Трону Господа (?). — *И. Т.*), такому огромному по размерам, что он касался облаков небесных. На нем сидел Человек (öþò [«Муж»]; поэтический эквивалент слова PíÞñ. — *И. Т.*) благородной наружности с венцом на голове и жезлом в одной руке (имеется в виду Мессия Господа (?). — *И. Т.*); другой рукой он сделал знак мне. Я приблизился и встал пред троном. Он вручил мне жезл и предложил сесть на трон, и дал мне венец; затем сам он сошел с трона. Я увидел всю землю вокруг; и то, что под ней (т. е. Шеол — подземное царство. — *И. Т.*), и то, что над ней, на небесах. Затем к моим ногам пал сонм звезд, и я счел их число. Они прошли мимо меня,

---

Иисусу. Рассказ о вифлеемской звезде (*Матфей*, гл. 2) также, вероятно, связан с этим отрывком. В Иерусалимском Талмуде, трактате *Таанит*, IV, 2, 67d аллегорию “звезды” из оракула Валаама относят к лидеру Второй Иудейской войны с Римом (132—135 гг. н. э.), “князю Израиля” Симону Бар-Козибе (= Бар-Кохбе; арам. “Сын звезды”), признанному многими, и, в частности, великим иудаистским законоучителем рабби Акивой, Мессией. Таргумы интерпретируют стих *Числ*. 24:17 как относящийся к светскому Мессии. Наконец, из сочинений ряда отцов церкви и сообщения мусульманского автора Мухаммада аль-Шахрастани (1071—1153) известно, что иудаистская секта досифеев отождествляла со “звездой от Иакова”— *sc.* Мессией основателя своего движения Досифея (Достана; III—II вв. до н. э.).

[263] Ср. кумранский *Благодарственный гимн* 1Q H 3:6—18, где поэт аллегорически изображает рождение Мужа — «Чудесного советника» («Чудо-советника») «с его могуществом» (см. *Ис.* 9:5[6]).

С другой стороны, здесь, возможно, содержится намек на an initiatory «rebirth» following the heavenly journey. (Ср.: *Orphica*. A New Translation and Introduction by *M. Lafargue*. — The Old Testament Pseudepigrapha. Ed. by *J. H. Charlesworth*. Vol. 2. New York, 1985, с. 799—800, прим. k.

подобно рядам вооруженных людей...» [264] Думается, что в данном фрагменте из трагедии Иезекиила «Исход» содержатся реминисценции двух пассажей из книги пророка *Иезекиила*, именно 1:26—28 и 8:1—4. В качестве параллели можно указать, например, на текст книги *Даниила* 7:13—14, а также на дошедший до нас во фрагментированном состоянии Гимн, зафиксированный в рукописи, условно обозначаемой сиглом 4Q 491[c], фр. 1, стк. 5—16 (= 4Q M[a] (?), т. е. фрагмент кумранского *Свитка войны сынов Света против сынов Тьмы* (?) [265]). Первоиздатель текста М. Байе палеографически датирует его иродианским периодом. [266]

Гимн гласит: «[Бог Всевышний дал мне седалище среди на]веки совершенных, могучий трон (Трон Бога (?). — *И. Т.*) в сообществе богов (íéìà; т. е. небожителей — ангелов и вознесшихся на небеса праведников и мудрецов. [267] — *И. Т.*). Никто из царей Востока не воссядет на нем, и вельможи их н[е приблизятся к нему]. И никто не будет восхищен (на небеса. — *И. Т.*) вне меня (или: «помимо меня»; т. е. попасть на небо можно только благодаря посредничеству автора Гимна. — *И. Т.*), и никто не выступит против меня. Ибо я воссел (на троне. — *И. Т.*) в [сообщест]ве на небесах, и никто [не побранит меня]. Я буду причислен к богам (íéìà) и утвержден в святом сообществе. [Я] не жажду [злата], подобно плоти (т. е.

---

[264] Ср. сочинение Иосифа Флавия «Против Апиона», I, 279, где иудейский историк пишет, что египтяне считали Моисея «мужем замечательным и божественным (èåsïí)». Ср. также, например, трактаты Филона Александрийского «О Моисее», I, 158, 189—191; «О жертвоприношениях Авеля и Каина», 8—10; «О добродетелях», 177.

[265] Э. Эшел рассматривает фрагмент 4Q 491[c] (наряду с фрагментом 4Q 471b; см. ниже) как часть *Свитка Гимнов* [см.: 4Q471[b]: A Self-Glorification Hymn. — Revue de Qumran 65—68 (1996), с. 175—204].

[266] *Baillet M.* Discoveries in the Judaean Desert VII. La Grotte4 de Qumrân. III (4Q 482—4Q 520). Oxford, 1981, с. 12.

[267] Ср. кумранское произведение *Песни субботнего всесожжения*, судя по которому праведники, попадая на небеса, становятся «богами» (íéìà, íéäåìà). Не знакомство ли с этим произведением, экземпляр которого был обнаружен в Масаде, вдохновило лидера защитников этой крепости Элеазара бен-Йаира убежденно говорить в своей предсмертной речи о блаженстве бессмертной речи на небесах? (См.: *Иосиф Флавий*, Иудейская война, VII, 8, 6.) Иосиф Флавий также мог быт знаком с этим ессейским текстом (ср.: Иудейская война, II, § 153—158; Иудейские древности, § 18).

подобно человеку во плоти. — *И. Т.*); все драгоценное для меня в Славе [Бога моего]. Я считаюсь Святой [Оби]телью (ùãåà÷ä ïå[òî] (sc. Храм); вероятно, автор (или то лицо, в уста которого вкладываются эти слова) намекает на то, что он является истинным Первосвященником мира. — *И. Т.*), которую невозможно презреть, и кто сравнится со мной в славе?.. Кто сме[ется над] бедами, как это делаю я? И кто может, подобно мне, [перено]сить зло? Я не сравним (ни с кем) в обучении (äéøåàá; таким образом, создатель данного гимна (или лицо, которому его авторство приписывается) является *учителем* [äøåî] (!). — *И. Т.*); не сравнится [мое Учение ни с каким другим.] И кто может нападать на меня (т. е. полемизировать со мной. — *И. Т.*), когда я откры[ваю уста]? И кто сдержит поток моей речи? И кто может вызвать меня в суд и быть там равным мне? На моем суде (имеется в виду Страшный Суд в Конце дней (?). — *И. Т.*) [никто не сможет противостоять] мне. Я буду причисле[н] к богам (íéìà), [и] слава моя — вместе с сынами Царя (т. е. *сынами Бога* — ангелами. — *И. Т.*). Ни [червонное зо]лото, ни чистое золото Офира [не сравнимы с моей мудростью ... Возрадуйтесь, о] праведники (íé÷éãö), с Богом [...] в Святой Обители, воспевайте Его ... дабы поднять рог *Его* Мессии ([åçé]ùî)... и возвестить о его могучей руке... ». (Ср. также фрагменты 4Q 491[c], фр. 12: «... и я — величество ([...]ä øãä éðàå) ...»; 4Q 471b (*Свиток войны?*), фр. 1—2 [268] : «... И кто равен [мне... И никакое учение не] уподобится моему учению (éúåøäá äîãú)... Кто подобен мне среди богов (т. е. ангелов; íéìàá éðåîë éî)? [Я] друг Царя (êìîä ãéãé) [269] и

---

[268] Соединение фрагментов и реконструкция Э. Эшел (4Q471[b]: A Self-Glorification Hymn. — Revue de Qumran 65—68 (1996), с. 178).

[269] Ср. *2 Самуила* [*2 Царств*] 12:25, где говорится о том, что по слову Господа пророк Натан нарек младенцу Соломону имя äéãéãé *Йедидйа*, т. е. *Друг (Возлюбленный) Господа*.

Не исключена возмозможность, что обозначение «друг Царя» (êìîä ãéãé) возникло в 4Q 471b как реакция на последовательное возведение Ионатана Маккавея сирийскими правителями Александром Баласом, Деметрием II и Антиохом VI в ранг «друга царя» (ößëîò ââóéëÝùò) в период между 152 и 145 гг. до н. э. (см. *Первая Маккавейская книга* 10:20, 10:65, 89; 11:27, 30, 58). Александр Балас, «поставляя» осенью 152 г. до н. э. Ионатана первосвященником и делая его «другом царя», посылает ему также при этом порфиру (пурпурное одеяние) и золотой венец — собственно знаки царского достоинства (ср. *1 Макк.* 8:14); ср. в этой связи 4Q 427 (*Благодарственные гимны Учителя праведности*), фр. 7, 1: «Не чистым золотом я коро[ную] себя ([ø]éúëà), не золотом Офира...». (О преследованиях, которым подвергся Учитель праведности со

товарищ с[вятым (т. е. ангелам)...]») Исходя из содержания текста4Q 491[c], фр. 1, стк. 5—16, можно предположить, что его автор (или лицо, которому приписывается его авторство) выражает уверенность в том, что по своей земной кончине он займет (или даже уже при жизни занял) одну из главных (если не главную) позицию в небесной иерархии, и пытается убедить в этом братию. Утверждение автора гимна, что никто из *царей* Востока не достоин *воссесть* (*NB!*) [270] на его могучий трон среди íéìà, вместе с его заявлением о несравненности в славе, предполагает, что здесь, вероятно, подразумевается трон *Мессии-Царя* (ср. 4Q 491[c], фр. 15—16: «... дабы поднять рог *Его* Мессии ([åçé]ùî)... и возвестить о его могучей руке...»; 4Q 427 (*Благодарственные гимны*), фр. 7, 1: «Не чистым золотом я коро[ную] себя ([ø]éúëà), не золотом Офира...») [271] (или даже Трон Славы Господа Бога, предназначенный для светского Мессии). [272] Таким образом, автор Гимна при жизни создает своего рода «миф» о своей посмертной славной «Мессианской судьбе» на небесах. Исходя из принципа бритвы Оккама, можно предположить, что это не кто иной как Учитель праведности — последний выдающийся еврейский религиозный реформатор («Законодатель» (÷÷åçîä),

---

стороны «Нечестивого священника» — ex hypothesi иудейского первосвященника-правителя Ионатана I (152—142 гг. до н. э.) см., например, наши работы: История и идеология Кумранской общины, с. 113—151; Two Wicked Priests in the Qumran Commentary on Habakkuk, passim.)

[270] Т. е. автору, по-видимому, дозволяется *сидеть* в Присутствии Бога. Ср., с другой стороны, например, пассаж кумранского текста *Песен субботнего всесожжения* (4Q 405), fr. 20-21-22, 7: “Херувимы лежат, распростершись перед Ним, и благословляют, когда поднимаются». Ср. также *1 Царей* [*3 Царств*] 22:19, *2 Хроник.*[*2 Паралипоменон*] 18:18 (“Я (sc. Михей. — *И. Т.*) видел Господа, сидящего на Троне Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по Правую и по Левую Руку Его ”) и *3 Еноха* 18:24.

[Ср. текст *Вавилонского Талмуда*, трактат *Хагига*, 15а, согласно которому «на небесах нет {ни} сидения, {ни стояния}...»]

[271] Согласно мнению рабби Акивы, на небесах есть два Трона — один Трон Самого Господа Бога, а другой — трон Давида, т. е. Мессии-Царя (*Вавилонский Талмуд*, трактат *Хагига,* 15а; ср. *Вавилонский Талмуд,* трактат *Санхедрин,* 38а, 67b). Ср. также *3 Енох* 10:1: “Он (Бог. — *И. Т.*) создал для меня (*i.e.* Метатрона. — *И. Т.*) трон, подобный Трону Славы”.

[272] Ср. *4Q pseudo-Daniel*[d] *(= 4Q 246).* В *3 Енохе* Метатрон — «Князь мира», «Правитель над всеми князьями царств» — изображается сидящим на великом троне и судящим сынов небес. Князья царств *стоят* и трепещут перед ним.

«Разъясняющий Учение» (äøåúä ùøåã)[273]) «осевого времени».[274] Как представляется, на определенном этапе истории Кумранской общины, он попытался убедить своих адептов и, возможно, все общество, что, будучи в период своей земной жизни истинным пророком, подобным Моисею (см. *Второзаконие* 18:15—19), и жреческим Мессией (Учитель, будучи священником,[275] принадлежал к колену Левия), по своем «приобщении»,[276] — т. е. по выходу за пределы *плотского, материального* мира, — он станет также светским Мессией, так сказать, не «по чину Давида (шире, Иеõуды)», а по «по чину Мелхиседека»[277], превратившись, таким образом, в Жреческого и Светского Мессию («Помазанника (от) Аарона и (от) Израиля»[278]; CD [*Дамасский документ*] 12:23—13:1, 14:9, 19:10—11, 20:1 и 4Q D^b, фр. 18, 3:12).[279] Аналогично Иисус, происходя из колена

---

[273] См.: *CD* 6:3—11, 7:16; *4Q PB* (*Благословения патриархов*) 1:1—5; *4Q Florilegium* 1:11; ср. *4Q Testimonia*, 17—18); ср. также: *Иосиф Флавий*, Иудейская война, II, 145 и 152.

Учитель рассматривал себя в качестве пророка ex Revelatione и был признан в качестве такового своими адептами. В кумранском *Комментарии на книгу пророка Аввакума* (1Q pHab) 2:2—3 и 7:4—5 говорится, что он воспринимал Знание «из Уст Бога» и что «Бог возвестил ему все тайны слов Своих рабов-пророков». Сам Учитель праведности в своих Благодарственных гимнах (Q H) неоднократно заявляет, что Господь поведал ему содержание «чудесных тайн» (1Q H 1:22, 4:27—28, 5:26, 7:27, 10:13—14, 11:9—10, 16—17, фр. 4, 16—17). Далее, он называет себя в Гимнах «Рабом» Господа, на которого Он «возложил Свой Святой Дух» (см., например, 1Q H 7:6—7, 13:18—19, 14:25, 17:26). В одном из Гимнов (1Q H 4:10—20) Учитель, «внимающий» слову Бога и передающий «истинное виде́ние Знания» (úòã ïåæç), противопоставляет себя «пророкам лжи» и «провидцам обмана». С учетом того, что в Еврейской Библии слово ïåæç употребляется как terminus technicus для обозначения пророческого «виде́ния», можно говорить об авторе данного произведения как о *пророке истины*.

[274] По К. Ясперсу: ок. 800—ок. 200 гг. до н. э.

[275] Вероятно, цадоêидской (садокидской) линии.

[276] Ср. CD [*Дамасский документ*] 19:35—20:1, 20:14—15.

[277] См., например: *Иосиф Флавий*, Иудейские древности, XVI, 163; *Вознесение Моисея*, 6, 1; *Вавилонский Талмуд,* трактат *Рош Хашшана*, 18b; ср. также трактат *Сукка*, 52b (особенно, Мюнхенскую рукопись), мидраш *Шир Хашширим Рабба*, II, 4.

[278] *NB*: не только «(от) Иеõуды», но «(от) [*всего*] Израиля», т. е., вероятно, не из рода Давида. Ср., например, CD [*Дамасский документ*] 7:14—8:3, 19:2—15, 20:13—17.

[279] Этот «миф», как кажется, продолжал разрабатываться по смерти Учителя его преемниками, в частности, в *Дамасском документе* (например, отголоски данного «мифа» можно усмотреть в *CD* 20:13—17, 7:14—8:3, 19:2—15). Кроме того, вероятно, именно Учитель

Иеѳуды, согласно новозаветному *Посланию к евреям* [280], стал «Первосвященником по чину Мелхиседека», — не «по чину Аарона», [281] — т. е. совместил функции Мессии-Царя и Мессии-Первосвященника, только после того, как покинул землю и вошел в небесный Храм.

Мы допускаем также, что рассматриваемый Гимн 4Q 491[c] был первоначально создан (вероятнее всего, самим Учителем праведности) как *Песнь Мелхиседека*. По смерти Учителя, — когда он, вероятно, стал рассматриваться как воплощенный Мелхиседек, — содержание данного гимна было экстраполировано на его личность. [282] Это тем более вероятно, поскольку Учитель праведности сам при жизни сообщал своим последователям о совершаемых им небесным путешествиях и о своей уверенности в том, что по смерти он будет пребывать с небожителями в небесном Совете. Согласно воззрениям кумранитов, граница между трансцендентным и посюсторонним мирами относительно «прозрачна» как бы в обе стороны, т. е. не только ангелоподобные существа мугут спускаться с небес в дольний мир (см., например, 4Q D[b] (*Дамасский документ*), фр. 17, 1:6—9; 1Q Sa (*Текст «Двух колонок»*) 2:3—9; 1Q S (Устав общины) 11:8), но также и некоторые представители земного мира способны посещать небесный мир. Во всяком случае, это относилось к Учителю праведности, который в своих

праведности упоминается во фрагменте кумранского текста, известного под сиглом 4Q 416, 418 (*Тайна бытия*), фр. 9, 1, под обозначениями «Единственный» (Учитель трижды именуется так же в *Дамасском документе*; ср. *Завещание Вениамина* 9:2), «Праведник», «Правитель-Праведник», «чей дух никогда не будет уничтожен, ибо в тиши [небес]... он Князь среди [святых (или: «ангелов», «сынов небес» и т. п. — *И. Т.*)...».

[280] 6:19—20; 7:13—17, 26—27; 8:1—6; 9:11—14, 24—28.

[281] Аарон, брат Моисея, являлся родоначальником иудаистского священства.

[282] Равным образом и *Мессианский арамейский текст* (4Q 534), и тексты 4Q 540—541, и *Арамейский апокалипсис* (4Q 246), и *Мессианский апокалипсис* (4Q 521) первоначально (вероятно, еще при жизни кумранского Учителя) могли создаваться как тексты, относящиеся к будущему Мессии — ex hypothesi эсхатологическому Мелхиседеку redivivus, но в дальнейшем их содержание стало экстраполироваться на Учителя праведности — «Избранника» Бога.

Нельзя, впрочем, исключить возможность того, что *Мессианский гороскоп* с самого начала составлялся для Учителя праведности как воплощенного Мелхиседека, и в ряде свих основных положений является, так сказать, гороскопом ex eventu. Ср. гороскопы, составлявшиеся для членов Кумранской общины (4Q 186, 4Q 561).

Благодарственных гимнах (Q H) сообщал, что, с одной стороны, приобщается к высшему Знанию (úòä), получая Откровения в потоке Божественного Света, а с другой — восходя на небеса в некоем экстатическом состоянии. По крайней мере, в двух пассажах автор *Благодарственных гимнов* упоминает о своих небесных путешествиях. Первый отрывок 1Q H 3:19—22: «Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты избавил душу мою от Ямы (úçù; т. е. Шеола) и от Аваддона [283] Шеола Ты поднял меня (éðúéìòä) на вечную высоту (sc. на небо. — *И. Т.*). И я расхаживал по беспредельной равнине, и я узнал, что есть надежда для того, кого Ты сотворил из праха для вечного Совета. И дух сокрушенный Ты очистил от большого греха, дабы он (т. е. дух. — *И. Т.*) мог находиться (букв. «стоять». — *И. Т.*) в (одном) ряду с воинством святых и объединиться с общиной сынов небес (т. е. с ангелами и перешедшими в мир иной и деифицированными праведниками и мудрецами. — *И. Т.*). Ты уготовил мужу (имеется в виду, естественно, праведный человек. — *И. Т.*) вечный жребий (быть) с духами Знания, дабы он мог восхвалять Твое Имя в общине [святых]...» [284] Во фрагментированном пассаже *Благодарственных гимнов* из 4—й кумранской пещеры — 4Q H^{a} (=4Q H 427), фр. 7, кол. 1 — Учитель возвещает, что он «видит» себя стоящим «с богами» (íéìà íò; т. е. ангелоподобными существами и обожествленными праведниками) на небесах и восхваляющим Всевышнего в «Скинии Спасения», т. е., по всей вероятности, в небесном Храме. [285] (Ср. также 1Q H^{a} (*Благодарственные Гимны*), кол. 26 (фр. 56, кол. 2; фр.

---

[283] Аваддон (букв. «уничтожение») — возможно, низший и наиболее темный уровень Шеола, где уничтожаются души нечестивцев. Ср. *1 Енох*, гл. 22.

[284] Здесь мы встречаемся с рядом явных реминисценций нескольких пассажей из *Псалмов*, в которых выражается глубокая личная уверенность автора в том, что Господь избавит дух праведника от Шеола и восхитит его на небеса (= «Страна Жизни» [например, *Псалмы* 27[26]:13, 116[114]:8—9]; небесный аналог Островов блаженных или Елисейских полей); там он будет введен в «Совет» Бога (см., например, *Псалом* 73[72]:24) и «воссядет перед Богом навеки» (*Псалом* 61[60]:8; см. также *Псалом* 16[15]:11), среди «праведников» (íé÷éäö; см., например, *Псалом* 140[139]:14; см. также *Псалмы* 69[68]:29, 142[141]:8[7]). Ср. *Премудрость Соломона* 2:13, 18, 5:5.

В данной связи отметим также, что согласно древнеиранским, в частности, зороастрийским, представлениям, праведники пребывают в небесном раю, в то время как души нечестивцев нисходят в подземный мир.

[285] Ср. также фрагменты кумранского текста, условно обозначаемого сиглом 4Q 471b, фр. 1—2.

46, кол. 2 и фр. 55, кол. 2).[286]) [287] Приведенные отрывки могут быть также соотнесены со следующим фрагментом *Свитка войны* (1Q M 12:1—2): «... Множество святых [с Тобой] на небесах, и воинство ангелов в Твоей Святой Обители восхваляют Твое Имя. И Ты утвердил в [общине] для Себя избранников из Твоего святого народа (т. е. из почивших евреев-праведников. — *И. Т.*). [Спи]сок имен всего их воинства — у Тебя в Обители Твоей Святости...». [288]

Не останавливаясь подробно на «психотехнических» аспектах проблемы небесных вояжей, попытаемся, тем не менее, кратко проанализировать «трансперсональный» опыт Учителя праведности, нашедший свое отражение в процитированном выше отрывке из *Благодарственного гимна* 1Q H 3:19—22, в контексте нескольких предшествующих строк из той же колонки *Свитка Благодарственных гимнов* из 1—й пещеры Кумрана (1Q H 3:6—18). Здесь автор отождествляет себя с женщиной в родовых муках (персонифицирующей Кумранскую общину — ãçéä [букв. «Единство»]), порождающую Мужа (øáâ) — «Чудесного советника» («Чудо-советника») с его могуществом (см. книгу пророка *Исайи* 9:5[6]: «Ибо младенец родился нам; сын дан нам; владычество на раменах его, и нарекут имя ему: Чудесный советник, Могучий бог (ìà), Отец вечности, Князь мира».) В то же время «Чудесный советник», т. е. Мессия, это, вероятно, сам Учитель праведности. Такого рода опыт «трансперсональных» состояний, как переживание мук порождаемого ребенка, постепенно «выходящего» «из берегов

---

[286] См. реконструкцию Э. Эшел: 4Q471^{b}: A Self-Glorificatio Hymn, с. 188.

[287] Э. Эшел рассматривает тексты 4Q 491^{c}, 4Q 471^{b}, 4Q 427, фр. 7, 1 и 1Q H^{a}, кол. 26 как один Гимн, представленный в двух рецензиях: A (4Q 471^{b}, 4Q 427, фр. 7, 1 и 1Q H^{a}, кол. 26) и B (4Q 491^{c}) (ibidem, с. 189—191).

[288] Параллель к приведенным текстам можно усмотреть в сочинении Ипполита Римского «Опровержение всех ересей, или Философумена» (IX, 27), где этот церковный писатель замечает, что ессеи «признают, что тело воскреснет и останется бессмертным, точно так же, как уже бессмертна душа, которая, отделившись, отдыхает до Суда в одном приятном и лучезарном месте, которое эллины, услышав (о нем), назвали бы Блаженными островами». Иосиф Флавий в «Иудейской войне», II, 154 говорит, что ессеи полагают, что души, «освобождаясь от телесных уз», «радостно... устремляются ввысь». См. также: Иудейская война, II, 155—157; ср. также книгу *Иисуса, сына Сирахова* 39:17, 30; 43:14; *1 Енох* 22:9—12; 39:6—41:2; *4 Эзра* [*3 Ездра*] 4:35, 41; 5:37; 6:26.

Смерти» и «появляющегося из мук («болей») Шеола», на фоне бушующих морей, — картина, очевидно аллегорически изображающая постепенный процесс экстраполяции на автора этих строк, Учителя праведности, профетических и мессианских качеств, — может быть, как кажется, соотнесена с четырьмя базовыми перинатальными матрицами (БПМ), выявляемыми трансперсональной психологией: так называемое океаническое сознание (БПМ I) [289]; угроза смерти (БПМ II); борьба между смертью и возрождением, сопровождающаяся образами бури и огромных волн (БПМ III); и, наконец, на пороге высвобождения чувство пребывания на дне Ада и полного уничтожения непосредственно сменяется видением чудесного небесного Света и архетипических богоподобных существ (БПМ IV). [290] Именно эта последняя стадия могла найти свое отражение в приведенном выше пассаже 1Q H 3:19—22, где автор фиксирует реминисценции своего небесного путешествия. Что касается образа новорожденного мессианского *Чудесного советника*, то он мог бы быть сопоставлен с символом «божественного дитяти» К. Юнга — одной из двух наиболее характерных репрезентаций (наряду с символом «старого мудреца») «архетипа смысла».

В связи с вопросом о возможной деификации личности Учителя праведности Кумранской общины отметим следующий аспект. В тексте *Дамасского документа* (CD) 12:2—3 говорится о том, что «всякий человек, которым овладеют духи Велиала, так что он будет злословить, должен быть судим по закону о вызывателях духов предков и знахарях (ведунах)». Комментируя этот пассаж, К. Б. Старкова замечает: «“Будет злословить” соответствует Втор. 13:6, где смысл раскрыт полностью: “ибо злословил (говорил неподобающее) на Господа, Бога вашего”. В тексте CD последние слова опущены эвфемистически, но подразумеваются, иначе непонятен смертный приговор». Закон о вызывателях духов предков и знахарях предполагает смертную казнь через побиение камнями

[289] Прекращение внутриутробной жизни связано с некоторыми ассоциациями негативного характера и образами враждебной водной среды.

[290] См., например: *С. Гроф*. За пределами мозга. М., 1993.

(Лев. 20:6, 27). [291] С другой стороны, Иосиф Флавий, в своем описании ессеев, отмечает: «Наибольшим почитанием после Бога у них пользовалось имя законодателя, и если кто-нибудь станет злословить его, то карается смертью» (Иудейская война, II, § 145 [292]; ср. также § 152). Греческому íïìïèÝôçò *законодатель* может соответствовать еврейский термин ÷÷åçî *законодатель*. Из кумранского же произведения *Дамасский документ* (CD) 6:7, а также текста *4Q PB* (*Благословения патриархов*) 1:2 [293], мы узнаем, что «Законодатель» (÷÷åçîä) было одним из обозначений Учителя праведности.

Говоря о возможных параллелях (или даже источниках) вышеприведенного текста Гимна 4Q 491[c], фр. 1, стк. 5—16, можно указать на *Псалтирь*, прежде всего, на Давидовы *Псалмы* 89[88]:37—38 («Семя его вечно пребудет, и трон его, как солнце, предо Мною; как луна, будет утвержден навеки, и свидетель на небе (÷çùá) верный. Села»), 61[60]:8 («Да восседает (áùé) он (царь Давид. — *И. Т.*) вечно перед Богом; заповедуй милости и истине охранять его») и 16[15]:11 («Ты укажешь мне путь жизни (т. е. вечной жизни. — *И. Т.*); Ты исполнишь меня радостью пред Тобой (т. е. в Твоем Присутствии. — *И. Т.*), блаженством в Деснице Твоей вовек»). Эти стихи вполне могли интерпретироваться в Кумране как предсказания о том, что светский Мессия взойдет на небеса (= «Страна Жизни» [294]) [295], будет введен в «Совет» Бога [296] и воссядет перед Богом навеки среди ангелоподобных существ и духов закончивших свой земной путь праведников. [297] Отметим также вышепроцитированные стихи 1 и 4 *Псалма* 110[109].

---

[291] Тексты Кумрана. Введение, перевод с древнееврейского и арамейского и комментарии *А. М. Газова-Гинзберга*, *М. М. Елизаровой* и *К. Б. Старковой*. Выпуск 2. СПб., 1996, с. 87, прим. 282 .

[292] Эта фраза присутствует и в древне славянском (древнерусском) переводе *Иудейской войны* Иосифа Флавия, осуществленном с греческого в Киевской Руси не позднее XII в.

[293] См.: *И. Р. Тантлевский*. История и идеология Кумранской общины. СПб., 1994, с. 223; *idem*,

[294] Ср., например, *Псалмы* 27[26]:13, 116[114]:8—9.

[295] В древних языках понятие «жизнь» часто употреблялось для обозначения *вечной жизни.*

[296] Ср., например, *Псалом* 73[72]:24.

[297] Ср., например, *Псалмы* 140[139]:14, 69[68]:29, 142[141]:8[7].

Заключая обзор содержащихся в кумранских текстах сведений о Мелхиседеке, заметим, что если наше предположение верно и общинники на определенном историческом этапе действительно стали отождествлять с ним Учителя праведности, то это позволило бы объяснить загадочные, на первый взгляд, слова мусульманского историка Мухаммада аль-Шахрастани относительно того, что ересиарх Арий (265—336 гг.), учивший, что Мессия- Христос был ангелом Бога и Избранником сотворенного мира, заимствовал свою доктрину у секты «пещерных людей» [298] (т. е., вероятно, кумранитов [299]), считавших, что те места Закона и других Писаний, где Бог изображается в той или иной мере антропоморфно, относятся не к Нему, а к Его Ангелу, стоящему во главе всего сотворенного (ср. *Мидраш Мелхиседека*, passim); эти сектанты «жили за четыреста лет до него (имеется в виду Арий. — *И. Т.*) и практиковали умеренность и простую жизнь». Напомним в данной связи, что, по учению александрийского пресвитера Ария, Бог-Сын (Мессия-Логос) сотворен Богом-Отцом и, хотя и подобен Ему, по *существу* своему отличен от Верховного Творца (доктрина о *гомойусии* — «подобосущности»).

X. АСТРОНОМИЧЕСКАЯ КНИГА ЕНОХА И КАЛЕНДАРЬ КУМРАНСКОЙ ОБЩИНЫ

Календарь Кумранской общины основывается на календарных исчислениях *Астрономической книги Еноха* (или *Книги небесных светил*; *1 Енох*, гл. 72—82) и книги *Юбилеев* 6:30—38 [300]. [301] Книга *Юбилеев*, обозначаемая в кумранском

---

[298] В своем описании данной секты аль-Шахрастани следовал за караимским автором Биньямином бен-Моше аль-Нахаванди (сер. IX в.).

[299] См. выше, раздел 3, III.

[300] Многочисленные фрагменты книги *Юбилеев* на еврейском языке были обнаружены в пещерах Кумрана. (См. прим. 6.)

[301] По данной проблеме см., например: *J. C. VanderKam*. The Origin, Character and Early History of the 364—Day Calendar: A Reassessment of Jaubert's Hypothesis. — The Catholic Biblical Quarterly 41 (1979), с. 390—411; *idem*. 2 Maccabees 6, 7a and Calendrical Change in Jerusalem. — Journal for the Study of Judaism 12 (1981), с. 52—74; *idem*. The 364—Day Calendar in the Enochic Literature. — SBL 1983 Seminar Papers, Chico, 1983, с. 157—165; [ср.: *P. R. Davies*. Calendrical Change and Qumran Origins: An Assessment. — The Catholic Biblical Quarterly 45 (1983), с. 80—89];

Дамасском документе как «Книга разделений времен соответственно их Юбилеям[302] и Неделям (т. е. семилетиям)[303]» (16:3—4; ср. также 1Q S [*Устав общины*] 10:7—8). Дошедший до нас арамейский текст *Астрономической книги* из Кумрана составляет приблизительно 30 % эфиопского текста. В начале *Астрономической книги — 1 Енох*, гл. 72—75 — описываются движения солнца и луны в рамках особого солярного календаря, состоящего из 364—х дней (или 52 недель; см. также 11Q Psalms[a] [11Q 5] 27:6—7; 4Q 540, 2) — 12 месяцев по 30 дней плюс дополнительные дни в конце 3—го, 6—го, 9—го и 12—го месяцев (72:32, 74:10, 75:2). Тексты этих глав в Кумране не были обнаружены. В то же время здесь были найдены фрагменты синхронистического календаря, в котором день за днем, месяц за месяцем тщательно фиксируются фазы луны, прибывание и убывание которой выражается последовательным прибыванием и убыванием долей ее света (по одной 7 $^{1}/_{2}$—й части). Синхронизируя конъюнкции и оппозиции солнца и луны, создатель(-ли) данного календаря указывают на «ворота», через которые светила восходят и в которые они заходят. Синхронизация лунного года, состоящего из 354 дней (попеременно 6 месяцев по 30 дней и 6 месяцев по 29 дней) и солнечного

R. T. Beckwith. The Significance of the Calendar for Interpreting Essene Chronology and Eschatology. — Revue de Qumran 38 (1980), с. 167—202; *idem*. The Earliest Enoch Literature and its Calendar: Marks of their Origin, Date and Motivation. — Revue de Qumran 39 (1981), с. 365—403; *idem*. The Pre-History and Relationships of the Pharisees, Sadducees and Essenes: A Tentative Reconstruction. — Revue de Qumran 41 (1982), с. 3—46; *idem*. The Temple Scroll and Its Calendar: Their Character and Purpose. — Revue de Qumran 69 (1997), с. 3—19.

[302] Юбилей (יובל, *Йовел*; букв. “баран”, “бараний рог”; *тж.* “звучание бараньего рога”). Постановления о Юбилейном годе зафиксированы в книгах *Левита* 25:8—55, 27:17—24 и *Числ* 36:4. Отметим, что в эпоху эллинизма и позднее в определенных кругах Юбилей рассматривался — вопреки прямому указанию Лев. 25:10—11 — как период времени, равный не 50, а 49 годам (или, точнее, 50—й год рассматривался как год, завершающий один Юбилей и одновременно начинающий новый пятидесятилетний цикл). В частности, этого воззрения, вероятно, придерживались ессеи-кумраниты, автор(ы) книги Юбилеев, также самаритяне, некоторые раббим (см, например, талмудические трактаты *‘Арахин*, 12b, *Недарим*, 61a [р. Иеѳуда]; ср. *Седер ‘Олам*, 15). [50—летние Юбилеи обычно относятся в раввинистической литературе к периоду Первого Храма.]

[303] Семилетие завершалось Субботним годом — “Суббота покоя для земли, Суббота Господня” — постановления о котором содержатся в текстах *Левита* 25:1—7, 18—22 (см., кроме того, 26:34—35), а также *Исхода* 23:10—11 и *Второзакония* 15:1—11.

года, состоящего из 364 дней, реализуется в трехгодичном цикле путем интерполяции добавочного месяца: 364ç3 = 354ç3+30.[304] Резюме данного календаря содержится в тексте *1 Енох* 73:1—74:9.[305]

Разница между 364—дневным годом кумранского (псевдо)солнечного календаря и солнечным годом, состоящим из 365 $^1/_4$ дней, возможно, регулировалась каким-то добавочным периодом, о котором пока высказаны лишь различные гипотезы.[306] Отметим в данной связи, что сообщение книги *Бытия* 5:21—23 о том, «что всех дней Еноха было триста шестьдесят пять лет», может быть интерпретировано как имплицитное указание на 365—дневный солярный календарь.[307]

12 месяцев кумранского календаря распределялись по четырем кварталам или сезонам, состоящим из трех месяцев каждый. Восемь месяцев имели по 30 дней, а четыре месяца — последние месяцы каждого квартала — по 31 дню. Каждый праздник и дата любого месяца приходятся всегда на один и тот же день недели. Например, согласно кумранскому календарю, опиравшемуся на соответствующие исчисления *1 Еноха* и книги *Юбилеев*, Новый год и первый месяц каждого квартала всегда падают на среду. Напомним, в этой связи, что согласно книги *Бытия* 1:14—19, Бог сотворил солнце и луну, «чтобы светить на землю, и чтобы управлять днем и ночью», в четвертый день Творения, т. е. в среду. В среду кумраниты справляли Пасху и Суккот, т. е. праздник Кущей. Йом-Киппур (Йом-õак-Киппурим), т. е. праздник Дня Всепрощения (Искупления, Очищения), ежегодно приходился на пятницу.

В структуре Кумранской общины предполагалось 26 недельных жреческих черед, или смен, — *мишмарот* (см. *4Q Mishmarot* A, B$^{a—b}$, C$^{a—e}$, D, E$^{a—b}$, F$^{a—b}$, G, H

---

[304] Согласно замечанию Ж. Т. Милика, «описание лунного года, синхронизированного с солнечным, состоящим из 364 дней, оказывалось корректным, и то только в теории, единственно для первого года большого цикла, тогда, когда Новый год, I/I, совпадал с I—м днем I—го лунного месяца, I—м нисана. Поэтому имела место неизбежная альтерация по отношению к астрономическому году, состоящему из 365 $^1/_4$ дней» (Books of Enoch, с. 275).

[305] *Milik*, ibidem, с. 273.

[306] См., например: *R. T. Beckwith*. The Modern Attempt to Reconcile the Qumran Calendar with the True Solar Year. — Revue de Qumran 27 (1970), с. 379—396; *Амусин*, Кумранская община, с. 131.

[307] Ср.: *Milik*, Books of Enoch, с. 8.

(the Book of Priestly Courses); 1Q M (*Свиток войны*) 2:2—4), — на полугодие; это соответствует 52—недельному году и отличается от известной из *1 Хроник* [*1 Паралипоменон*] 24:7—18 структуре храмовых 24—недельных *мишмарот*.[308] Отметим также, что во фрагментах кумранских *мишмарот* проводится синхронизация жреческих недельных смен с официальным лунным календарем, с одной стороны, и с кумранским календарным годом — с другой.[309]

Первоиздатель кумранского *Храмового свитка* И. Ядин на основе содержащихся в документе данных установил даты четырех сельскохозяйственных праздников, следующих друг за другом с интервалом в 50 дней каждый и падающих на воскресенье: Возношение снопа *'омер* (øîò) — 26 ниссана; праздник *Шавуот*, или Недель (ïâã; хлебные злаки, жито), — 15 сивана; праздник Нового вина (ùåøéú) — 3 'ава; праздник Нового елея (øäöé) — 22 'эллула.[310] Как отмечают М. М. Елизарова[311] и И. Д. Амусин,[312] эти данные подтверждают гипотезу Дж. Моргенстерна[313] о пятидесятиричной системе древнего солнечного

---

[308] Основываясь на дошедших фрагментах тестов *4Q Mishmarot* и календаря [4Q 319=4Q 'Otot], присоединенного к *4Q S*[e] (*Устав общины*), Б. Ц. Вахолдер и М. Г. Абегг реконструируют кумранский календарь первого шестилетнего цикла (A Preliminary Edition of the Unpublished Dead Sea Scrolls: The Hebrew and Aramaic Texts from Cave Four, fascicle I, Washington, 1991, с. 104—118). Ср. следующее замечание американских исследователей: «... в дополнение к (псевдо)солнечному 364—дневному исчислению создатели кумранского календаря изобрели также то, что может быть названо (псевдо)лунными месяцами... В отличие от зафиксированного в Мишне календаря, предполагающего лунный месяц, основанный на видимости нового лунного серпа (the visibility of the new crescent), лунный месяц в Кумране отсчитывался механически в трехгодичных циклах (was mechanically reckoned in the three-year cycles), так что каждый третий год полная луна и первый день солнечного календаря совпадали, как в неделю Творения» (ibidem, с. X).

[309] *Амусин*, Кумранская община, с. 132.

[310] Megillat ham-Miqda¤. The Temple Scroll. Vol. I—III, Supplementary Plates. Jerusalem, 1977 (*иврит*; английский вариант издания опубликован в Иерусалиме в 1983 г.).

[311] Филон Александрийский. О созерцательной жизни. Перевод и примечания *Е. Е. Елизаровой*. — Тексты Кумрана, с. 389—390, прим. 26; Община терапевтов. (Из истории ессейского общественно-религиозного движения I в. н. э.) М., 1972, с. 66—80.

[312] Кумранская община, с. 133.

[313] См.: The Calendar of the Book of Jubilees. Its Origin and Its Character. — Vetus Testamentum 5 (1955), с. 34—76.

сельскохозяйственного календаря Палестины,[314] вероятно, заимствованного в его основных чертах авторами книг *Еноха*, *Юбилеев* и Кумранской общиной. Год реконструируемого Дж. Моргенстерном календаря состоял из 365 дней и делился на семь периодов по пятьдесят дней каждый плюс пятнадцать добавочных дней. Каждая «пятидесятка» состояла из семи полных недель и одного добавочного дня, который, завершая пятидесятидневный цикл и указывая на начало нового цикла, отмечался как праздничный день. Каждая «пятидесятка» была связана с сезонной сельскохозяйственной деятельностью, преобладавшей в этот период, и пятидесятые дни отмечались как сельскохозяйственные праздники. По мнению Дж. Моргенстерна, этот солнечный сельскохозяйственный календарь был древнейшим на территории Палестины и бытовал среди ханаанеян, а затем был воспринят в своих основных чертах израильтянами. Официальный солнечный календарь (на который оказал влияние также древнеегипетский календарь) просуществовал в Палестине вплоть до эпохи Вавилонского плена. Элементы древнего сельскохозяйственного календаря прослеживаются в Еврейской Библии. Здесь упоминаются четыре месяца: ’авив, зив, ’этаним и бул (*Исход* 13:4; *Второзаконие* 16:1; *1 Царей* [*3 Царств*] 6:1, 37—38, 8:2). ’Этаним и бул относятся к осеннему равноденствию, а зив и ’авив — к весеннему. Моменты равноденствия были поворотными точками года, что указывает, по всей вероятности, на то, что данный календарь был солнечный.[315] С введением в Палестине в послепленный период лунно-солярного (вавилонского) календаря пятидесятиричный сельскохозяйственный календарь продолжал бытовать среди сельского населения Палестины еще долгое время.[316]

Как замечает М. М. Елизарова, «замена традиционного Храмового солнечного календаря лунным происходила, по-видимому, в атмосфере острой борьбы в жреческой среде. Немаловажное значение в разрыве кумранской общины с официальным культом имело, как полагают, и стремление сектантов сохранить

---

[314] О связи древнего палестинского календаря с сельскохозяйственными сезонными работами, говорит, в частности, надпись из Гезера (X в. до н. э.)

[315] *Елизарова*, Община терапевтов, с. 69.

[316] Отголоски его находят также, в частности, в календарных исчислениях абиссинских иудаистов фалаша и в календаре несторианских христиан. (См.: *Елизарова*, Община терапевтов, с. 70.)

старые традиции и пользоваться своей особой системой отсчета времени, основанной на древнем солнечном календаре[317]».[318] Как показала российская исследовательница, пятидесятиричная система легла также в основу календаря общины терапевтов — египетской ветви ессейского движения.[319] В частности, отголосок данной системы М. М. Елизарова находит в сочинении Филона Александрийского «О созерцательной жизни», 65: «Они (терапевты) прежде всего собираются каждые семь недель, поклоняясь не только простому числу семь, но и его квадрату, ибо почитают его святым и вечно девственным. Это канун самого большого праздника, который приходится на пятидесятый день, — самое святое и наиболее соответствующее природе число. Оно составлено из (суммы) квадратов (сторон) прямоугольного треугольника, который служит началом происхождения бытия»[320].[321] В трактате «Об особых законах», II, 176—177 Филон, говоря о «пятидесятке», отмечает, что она состоит из квадрата семи с «прибавлением священной единицы, являющейся образом бестелесного Бога, которому она уподобляется по единству»[322]; и далее он пишет: «Удивительна и желанна природа (пятидесятки) особенно потому, что она составлена из первоначальнейшего и древнейшего, имеющегося в бытии, — прямоугольного треугольника, как говорят некоторые математики. Ибо стороны его (треугольника), будучи в длину три, четыре, пять, в сумме дают число двенадцать, модель Зодиака,

---

[317] *A. Jaubert*. Le Calendrier des Jubilés et de la secte de Qumran. Ses origines bibliques. — Vetus Testamentum 3 (1953), с. 262—263; *J. T. Milik*. Dix ans de découvertes dans le désert de Juda. Paris, 1957, с. 73—74; *G. R. Driver*. The Judaean Scrolls: the Problem and a Solution. Oxford, 1965, с. 318, 330.

[318] Община терапевтов, с. 70.

[319] Проблема календаря терапевтов. — Палестинский сборник 15 (78), 1966. с. 107—116; Община терапевтов, с. 66—80.

[320] Община терапевтов, с. 71.

[321] Как замечает М. М. Елизарова, «представление о том, что прямоугольный треугольник связан с принципом происхождения Вселенной», было, по всей вероятности, заимствовано Филоном «у пифагорейцев, которые уделяли большое внимание числовым спекуляциям. Однако, согласно указанию Плутарха (De Iside et Osiride, cap. 56), эти пифагорейские спекуляции с прямоугольным треугольником восходят к египетским жрецам» (Филон Александрийский. О созерцательной жизни. Перевод и примечания *Е. Е. Елизаровой*. — Тексты Кумрана, с. 390, прим. 27). Ср. также трактат Платона «Тимей», 53c ff.

[322] Община терапевтов, с. 78.

удвоение плодотворнейшей шестерки, которая является началом Творения. Возведенные же в квадрат, они (стороны) составляют число пятьдесят посредством 3ç3+4ç4+5ç5». [323] В трактате «О жизни Моисея», II, 80 Филон также производит «пятидесятку» из прямоугольного треугольника, который рассматривается им как начало происхождения Вселенной. Таким образом, число пятьдесят коррелируется им с Творением. [324] Как отмечает И. Д. Амусин, «можно продолжить аналогичные манипуляции этими числами в связи с кумранским календарем. Число 3 — количество месяцев в сезоне (или квартале); 4 — количество сезонов; 3ç4=12 — количество месяцев в году; 3+4=7 — количество дней в неделе (число 7, как известно, обладало на древнем Востоке, в частности, у иудеев. особой значимостью и святостью); квадрат числа "семь" дает период Юбилея, а с "прибавлением священной единицы, являющейся образом бестелесного Бога, которому она уподобляется по единству" (Об особых законах, II, 176), возникает число "пятьдесят"». [325]

Благодаря тексту *Храмового свитка* удалось также выяснить способ кумранского исчисления праздника *Шавуот* (úåòáù âç; праздник *Недель* [*Седмиц*]; *Второзаконие* 16:9—12). Этот праздник имеет в *Пятикнижии* также наименования *день Жатвы* — øéö÷ä âç (*Исход* 23:16) и *день Первых плодов* (íéøëáä íåé; *Числа* 28:26—31). Позднее его название — *Пятидесятница* (*Товит* 2:1; *Вторая Маккавейская книга* 12:22) — употребляется и в Новом Завете (*Деяния апостолов* 2:1, 20:16; *Первое послание к коринфянам* 16:8). В Талмуде он также обозначается úøöò («торжественное собрание», «праздник»; синодальный перевод термина: «отдание праздника», «попразднество») [326] и рассматривается как продолжение Пасхи. [327] В тексте книги *Левита* 23:9—21 относительно этого праздника мы читаем: «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи

---

[323] Там же.

[324] Там же.

[325] Кумранская община, с. 246, прим. 120.

[326] Во *Второзаконии* 16:8 этот термин употреблен по отношению к седьмому дню Пасхи; в *Левите* 23:36, *Числах* 29:35 и *Неемии* 8:18 так обозначается восьмой день праздника Кущей.

[327] Аналогичного взгляда придерживался и Иосиф Флавий.

им: когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп (øîò; *‘омер*. — *И. Т.*) жатвы вашей к священнику. И вознесет он этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение; на другой день праздника (úáùä úøçîî; букв. “от дня, следующего за Субботой (или “после Субботы”)”. — *И. Т.*) вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего, без порока. И с ним хлебного приношения две десятых части (’эфы [328]) пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание, и возлияния к нему четверть õина [329] вина. Никакого (нового) хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему: это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от дня, следующего за праздником (úáùä úøçîî), от того дня, в который вы приносите сноп возношения (äôåðúä øîò; или “сноп потрясания”; *‘омер õаттенуфа*. — *И. Т.*), семь полных недель, до (первого) дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, (и тогда) принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей (’ефы) пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, (как) первые плоды (íéøåëá; “первинки”. — *И. Т.*) Господу. Вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота одного тельца и двух овнов; да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение и возлияние к ним, в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из (стада) коз одного козла в жертву за грех, и двух однолетних агнцев в жертву мирную. И вознесет их священник при хлебах первого плода возношением пред Господом, вместе с двумя агнцами: и будет это святынею (ùã÷; “посвящением”) Господу; священнику, (который возносит, это принадлежит). И созывайте (народ) в сей день, священное собрание (ùã÷ àø÷î) да будет у вас, никакой трудовой работы не делайте: это — постановление вечное во всех жилищах ваших в роды ваши». Согласно традиционной раввинистической интерпретации текста *Левита* 23:15, под термином úáùä (букв. «Суббота»; «отдохновение») здесь имеется в виду первый

[328] ’Эфа — мера сыпучих тел, приблизительно 40 литров.

[329] Ôин — мера жидкостей, около 6,5 литров.

день Пасхи — т. е. 15 нисана по иудаистскому лунному календарю — и, следовательно, фразу úáùä úøçîì следует понимать как «от дня, следующего за первым днем Пасхи»; таким образом, т. н. *отсчет ‘омер* — отсчет семи полных недель до праздника *Шавуот* — начинается, по традиционному исчислению, со второго дня Пасхи, т. е. 16 нисана, когда в Скинию (а позднее в Иерусалимский Храм) приносили сноп нового урожая — *‘омер* (*‘омер ðаттенуфа*). Сам праздник отмечается 6 сивана по лунному календарю.[330] В отличие от фарисейско-раввинистического понимания стиха книги *Левита* 23:15, кумраниты-ессеи (а также, вероятно, и саддукеи) интерпретировали фразу úáùä úøçîì как указание на первое воскресенье *после окончания праздника Опресноков*. Начало отсчета *‘омера* падает, согласно кумранскому календарю, не на 16 нисана, а всегда на воскресенье 26 нисана. Таким образом, согласно кумранскому отсчету *‘омера*, праздник Шавуот приходился на воскресенье 15 сивана.

Как полагает ряд исследователей, кумранский календарь отличался от общеиудейского, возможно, также и тем, что, для общинников начало новых суток обозначал (ex hypothesi) восход солнца[331], [332] в то время как в нормативном иудаизме сутки начинались с вечера (ср. в книге *Бытия*, гл. 1: «И был вечер, и было утро...»)[333]. [334]

---

[330] За пределами Израиля — 6 и 7 сивана.

[331] Ср. описанный Иосифом Флавием в «Иудейской войне», II, 128 обычай ессеев обращаться к восходящему солнцу с «какими-то древними молитвами». Ср. трактат «О созерцательной жизни», 89, где Филон Александрийский замечает, что как только терапевты «увидят восходящее солнце, (они) простирают руки небу и молят о благоденствии, истине и прозорливости» (ср. также параграф 27). (Пер. Е. Е. Елизаровой. — Тексты Кумрана, с. 385.)

[332] О возможном обнаружении в Кумране солнечных часов см.: *M. Albani*, *U. Glessmer*. Un instrument de mesures astronomiques à Qumrân. — Henoch XVIII/3, с. 88—115; *b. Rochman*. It Takes a Lickin’ and Keeps on Tickin’. — Biblical Archaeology Review 23/4, 1997, с. 20; *A. Roitman*. Un cadran solaire en calcaire gravé? — Le Monde de la Bible 107 (Nov.—Dec. 1997), с. 18, 1 кол. il.

[333] См., например: *Milik*, Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea, с. 152; *Sh. Talmon*. The Calendar Reconing of the Sect from the Judaean Desert. — Scripta Hierosolymitana 4 (1958/1965), с. 187 (= Essays on the Dead Sea Scrolls. In Memory of *E. L. Sukenik*. Ed. by *Ch. Rabin* and Y. Yadin. Assisted by *J. Licht*. Jerusalem, 1961 (*иврит*)); *idem*. The "Manual of Benedictions" of the Sect of the Judaean Desert. — Revue de Qumran 8 (1960), с. 475—500; *Амусин*, Кумранская община, с. 134;

246, прим. 122. См. также: The Jewish People in the First Century. Ed. by *S. Safrai* and *M. Stern* in co-operation with *D. Flusser* and *W. C. van Unnik*. Assen, 1976, vol. 2, с. 839—843, 858—859.

В то же время высказываются серьезные возражения против данной точки зрения. См., например: *J. M. Baumgarten*. The Beginning of the Day in the Calendar of Jubilees. — Journal of Biblical Literature 77 (1958), с. 355—360; *idem*. 4Q Halakha[a], the Law of Ĺadash, and the Pentecontad Calendar. — Journal of Jewish Studies 27 (1976), с. 40; *idem*, [рецензия на:] *Y. Yadin*. Megillat ham-Miqda¤. The Temple Scroll. Vol. I—III, Supplementary Plates. Jerusalem, 1977. — Journal of Biblical Literature 97 (1978), с. 585.

[334] Помимо уже упоминавшихся в данной главе произведений, важно значение для реконструкции кумранского календаря и выявления астрономических представлений общинников имеют также рукописи *Песен субботнего всесожжения* (ShirShabb), 4Q Calendrical Document A—H [= 4Q 320—330]; 4Q Astronomical fragments [= 4Q 335—337]; 4Q Phases of the Moon [= 4Q 317 (4Q AstrCrypt)]; 4Q Brontologion ar [= 4Q 318] и др.