

А. В. Данилов

АНТРОПОЛОГИЯ МУЖЕЙ АПОСТОЛЬСКИХ В КОНТЕКСТЕ ОРАКУЛОВ СИВИЛЛ

У псевдо-Варнавы, вторящего «Дидахе», как и в «Пастыре» Гермы и «Втором послании» Климента Римского концепция «двух путей» созвучна текстам «Оракулов сивилл». О двух путях света – жизни и тьмы–смерти говорится также в «Герметическом корпусе». Учение о двух путях «Оракулах сивилл» имеет эсхатологическую окраску эпохального процесса спасения мира, что созвучно учению о двух путях у Гесиода. Наблюдаются корреляции между «Оракулами сивилл» и иудейским гностическим источником псевдо-Фокилида. Близок «Оракулам» пересказ истории творения человека в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия. В текстах мужей апостольских отсутствует детальное описание и объяснение сложившегося состояния человека в форме антропологической концепции.

Ключевые слова: антропология, мужи апостольские, Оракулы сивилл, принципы спасения, два пути, страдание, справедливость.

Часто в текстах мужей апостольских спасение резко контрастирует с погибелью, исходной ситуацией человека. Например, в молитве из «Первого послания Климента Римского к коринфянам» говорится: Бог через Иисуса Христа «призвал нас из тьмы к свету, из неведения к знанию славы имени Его»¹. Та-

¹ Греч.: ἐκάλεσεν ἡμᾶς ἀπὸ σκότους εἰς φῶς, ἀπὸ ἀγνοῦσας εἰς ἐπίγνωσιν δόξης ὀνόματος Αὐτοῦ. См.: Κλήμεντος, Ἐπιστολὴ πρὸς Κορινθίους, LIX, 2 /

ков исходный пункт антропологии и нынешнее состояние человека. «Послание Варнавы» говорит о тьме заблуждения и двух путях учения: «Два пути учения и власти, один – света, другой – тьмы. Но велико различие между этими двумя путями»². И уточняет: «Справедливо погибнет человек, имеющий путь истинного знания, но, тем не менее, придерживающийся темного пути»³. У псевдо-Варнавы, вторящего «Дидахе», как и в других раннехристианских памятниках, например, в «Пастыре» Гермы и «Втором послании» Климента Римского, концепция «двух путей» (см. Пс. 1:6; Иер. 21:8) созвучна языческому (с христианскими элементами⁴) тексту «VIII Книги Сивилл» (пер. пол. I в., Египет), где говорится об образе Божиим в человеке: Я

Κλήμεντος // Sources Chrétiennes. – Vol. 167. – Paris, 1971. – P. 201. В «Patrologia Graeca» этому участку текста соответствует LVII глава (Tomus I. Paris, 1857. Col. 324–326), приводимая у Миня в сокращенном варианте молитвы без цитируемого предложения.

² Греч.: Ὁδοὶ δύο εἰσὶν διδαχῆς καὶ ἐξουσίας, ἡ τε τοῦ φωτὸς καὶ ἡ τοῦ σκότους. διαφορὰ δὲ πολλὴ τῶν δύο ὁδῶν. Barnabas apostolus. Epistola catholica, XVIII / Barnabas // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus II. – Paris, 1857. – Col. 776–777.

³ Латин.: *juste periet homo habens viam veritatis, scientiam, et se a via tenebrosa non continet adhuc.* См. Barnabas apostolus. Epistola catholica, XVIII / Barnabas // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus II. – Paris, 1857. – Col. 734–735. Ср. греч.: δικαίως ἀπολεῖται ἄνθρωπος, ὃς ἔχων ὁδοῦ δικαιοσύνης γνῶσιν ἑαυτὸν εἰς ὁδὸν σκότους ἀποσυνέχει – справедливо погибнет человек, имеющий путь подлинного знания, но не уклоняющийся с темного пути. См. Βαρνάβα. Επιστολή, V, 4b / Βαρνάβα // Ἐπίτρος de Barnabé. Sources Chrétiennes. – Vol. 172. – Paris, 1971. – P. 106.

⁴ Die Sibyllinische Weissagungen 8, 217–250 / Hrsg. J.H. Friedlieb. – Leipzig, 1852. – S. 150–152. См. знаменитый акростих, цитировавшийся по эритрейской сивилле императором Константином I (Eusebius Pamphili. Oratio Constantini ad sanctorum coetum, XVIII / Eusebius Pamphili // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus XX. – Paris, 1857. – Col. 1288A): ΙΧΘΥΣ (рыба) = ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ (sic!) ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ (Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель, крест).

[Бог] сам установил два пути: к жизни и к смерти; и дал Я совет – избрать благую жизнь. Но эти люди предпочли погибель и вечный огонь. Мой образ – человек, наделенный настоящим логосом»⁵. О двух путях света–жизни и тьмы–смерти постоянно говорится также и в «Герметическом корпусе».

Отец Сергей Булгаков в книге «Два града: исследования о природе общественных идеалов» указывает на влияние книг сивилл на раннее христианство и иудаизм: «Формой сивиллинских пророчеств воспользовалось эллинизированное иудейство, а вслед за ним и христианский мир (ссылки па сивиллины среди церковных писателей мы встречаем у св. Иустина Мученика, Афинагора, Феофила, особенно у Климента Александрийского, Лактанция и даже у Августина *De civitate Dei*, lib. XVIII, cap. XXIII)»⁶. Правда, Булгаков говорит только о III, IV и V книгах, а о VIII книге, важной в плане антропологии, у него ничего не сказано. Хотя в отличие от первых книг сивилл, оперирующих в иудейско-гностическом контексте, нарратив книги 8 христианско-гностический (особенно с 217-го стиха). Причем на VIII книгу сивилл указывает второе видение Гермы, которое происходит в окрестностях Кум (*Cumis*) в Италии, где, по преданию, пророчествовала кумская сивилла в храме Аполлона. Герма интерпретирует свое видение старицы как сивиллу, а ангел отвечает, что это – Церковь: «говорю, Сивилла (*τὴν*

⁵ Греч.: Αὐτὸς [Θεός] ὁδοὺς προέθηκα δύο, ζωῆς θανάτου τε, καὶ γνώμην [γνώμη] προέθηκ' ἀγαθὴν ζωὴν προελέσθαι. Αὐτοὶ δ' εἰς [ἐς] θάνατον καὶ πῦρ αἰώνιον ἦσαν [ἤσαν]. Εἰκὼν ἐστ' ἄνθρωπος ἐμὴ, λόγον ὀρθὸν ἔχουσα. *Die Sibyllinische Weissagungen* 8, 399–402 / Hrsg. J.H. Friedlieb. – Leipzig, 1852. – S. 160. Ср. Книги Сивилл / Сивиллы; пер. М. и В. Витковских. – М., 1996. – С. 113. «Мною [Богом] даны два пути: есть к жизни дорога и к смерти, Я же благой дал совет – держаться праведной жизни, но предпочли эти люди погибель и вечное пламя. Образ Мой – человек, наделенный здравой мыслью».

⁶ Булгаков, С. Н. Два града: исследования о природе общественных идеалов / С. Н. Булгаков. – М., 2018. – С. 275.

Σίβυλλαν); нет, говорит, Церковь (ἡ Ἐκκλησία)»⁷. Речь идет о той самой сивилле, которой приписывались пророчества о начале новой эры справедливости. «Сивиллины книги», контекст которых будет учитываться, связаны в первую очередь именно с кумской сивиллой. Они интерпретировались христианами как древнее пророчество греческой, а затем римской сивиллы о рождении Христа. Именно в видениях Гермы четко представлена концепция двух путей с типологией «каменной»-людей, из которых строятся стены Церкви на «фундаменте»-Христе⁸.

Учение о двух путях в VIII книге «Оракулов сивилл» имеет эсхатологическую окраску эпохального процесса спасения мира, что созвучно учению о двух путях у Гесиода, особенно в его сочинении «Труды и дни»: добродетельный путь справедливости (труда) и путь зла: «Путь не тяжелый ко злу, обитает оно недалеко. Но добродетель [ἀρετή] от нас отделили бессмертные боги тягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога»⁹. У Гесиода зло, несправедливость и нежелание трудиться связаны друг с другом. Несправедливость завидует незаслуженному чужому, порождая собой цепочку новых зол. Справедливость/праведность противоположна гордости и насилию (ὄβρις). Быть справедливым и праведным – это ненасилие и послушание голосу правды¹⁰, а также самоотдача в труде на благо себе и людям¹¹. Пути добродетели препятствуют соблазну и заблуждению. Закон и справедливость практически эквивалентны.

В сивилльских оракулах праведнику, придерживающемуся θέμις (право, закон) и δίκη (право, справедливость), апока-

⁷ Hermas. Pastor, Vis. II, 4 / Hermas // Patrologia Graeca / accurate J.-P. Migne. – Tomus II. – Paris, 1857. – Col. 897–898.

⁸ Hermas. Pastor, Vis. III, 5–7 / Hermas // Patrologia Graeca / accurate J.-P. Migne. – Tomus II. – Paris, 1857. – Col. 903–906.

⁹ Гесиод. Труды и дни, 288–290 / Гесиод // Гесиод. Полное собрание текстов. – М., 2001. – С. 60.

¹⁰ Там же, 275.

¹¹ Там же, 306. С. 61.

липтически обещается блаженное состояние, а грешнику грозят суд и страдания. Представление об идеальном блаженном состоянии, которое является аллюзией на Гесиода (божественное бессмертие и счастье «постоянно вдали от забот и печалей»¹²), повлияло на образ «золотого времени»¹³, независимо от учения об эрах десяти поколений и четырех эонов. Речь идет об эсхатологической связи деяния–воздаяния в сокрытом целом действительности. В то время как Дж. Фонтенроуз говорит о наличии «парадигмы, примера гесиодовской аргументации, синхронной схемы, которая излагается как история»¹⁴, В. Дж. Верденье отвергает такую интерпретацию Сивилл в контексте Гесиода¹⁵. «Близость к лишь немного более старшим литературным явлениям в Израиле поразительна, так же и здесь наш сивиллист Гесиод понял лучше, чем сам, наверное, признавал»¹⁶. Эсхатологическое обетованное состояние праведников определяется в соответствии с «Оракулами сивилл» (2, 41) как κλέος ἀθανασίας (слава бессмертия)¹⁷. То, что речь идет об эсхатологическом состоянии, можно заключить по структурному продолжению стихов¹⁸, где используются глагольные формы будущего времени, подразумевающие смысл сокрытого

¹² Гесиод. Фрагмент 229 / Гесиод // Гесиод. Полное собрание текстов. – М., 2001. – С. 162.

¹³ Gatz, B. *Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen*. – Hildesheim, 1967. – S. 6, 36. – (Spudasmata; Bd. 16).

¹⁴ Fontenrose, J. *Work, Justice, and Hesiod's Five Ages // Classical Philology*. – Vol. LXIX. – No. 1. – Chicago, 1974. – P. 15.

¹⁵ Verdenius, WJ. *A Commentary on Hesiod 'Works and Days' vv. 1–382*. – Leiden 1985. – P. 75.

¹⁶ Wassmuth, O. *Sibyllinische Orakel 1–2: Studien und Kommentar*. – Leiden–Boston, 2011. – S. 139.

¹⁷ *Die Sibyllinische Weissagungen 2,41 / Hrsg. J.H. Friedlieb*. – Leipzig, 1852. – S. 32.

¹⁸ *Ibid.* 2,105–113. S. 34–36.

целого действительности, которое начинается уже в это время, но реализуется в будущем.

Й. Томас, анализируя 150 стих II книги (пер. пол. I в., Фригия, эллинизированный иудаизм) «Оракулов сивилл» («это – дверь жизни и бессмертия путь»¹⁹), резонно считает его указанием на мотив учения о двух путях. Причем он отмечает, что наблюдаются корреляции между «Оракулами сивилл» (2,56–148) и иудейским гностическим источником псевдо-Фокилида (5–79), когда конкретизируется задача людей перед Страшным судом²⁰. Однако слово «κῦδος» (слава) в паренезе «Оракулов сивилл»²¹, относящееся к благим дерзаниям во имя достижения спасения, указывает на эсхатологический характер «Оракулов». Так как слово «κῦδος» у псевдо-Фокилида используется в том же значении, то можно предположить влияние «Оракулов сивилл» и на псевдо-Фокилида. Терминологическая созвучность псевдо-Фокилида (66) и «Оракулов сивилл» (2,138) указывает на то, что к началу II в. в иудейской среде сформировалось учение о двух путях, акцептированное мужами апостольскими. В «Оракулах сивилл» (2,41) заложен смысл, явно подходящий для нарождающегося христианского богословия. Речь идет об обетованной «славе бессмертия» (κλέος ἀθανασίης), причастности славе нетленной. В контексте «Оракулов сивилл» (2, 105–113)²², где используются формы будущего времени, четко просматривается эсхатологический смысл причастности славе, трактуемой позднее мужами апостольскими как слава воскресшего Христа.

¹⁹ Ibid. 2,150. S. 38.

²⁰ Thomas, J. Der jüdische Phokylides. Formgeschichtliche Zugänge zu Pseudo-Phokylides und Vergleich mit der neutestamentlichen Paränese. – Fribourg/Göttingen, 1992. – S. 355.

²¹ Die Sibyllinische Weissagungen 2,138 / Hrsg. J.H. Friedlieb. – Leipzig, 1852. – S. 36.

²² Ibid. 2,105–113. S. 34–36.

В I книге «Оракулов сивилл» (пер. пол. I в., Фригия, эллинизированный иудаизм) представлена антропология эллинизированного иудаизма, отчасти сходная, отчасти несходная с антропологическими элементами в богословии мужей апостольских. После завершения творения космоса (ὕποτεςτέλεστο δὲ κόσμος)²³ Бог вылепляет прекрасного видом человека (ἄνδρα), сходного с Богом (θεσπέσιον). То, что человек совершеннее остального творения, подчеркивается словами: «καὶ τότε δὴ μετέπειτα πλάσεν» (и уже после того сформировал): «И уже после того сформировал Он в свою очередь живое создание, вылитый Его собственный образ: юного мужчину, прекрасного и боголепного, которому Он заповедовал жить в амброзийном раю, чтобы прекрасные дела были ему по сердцу»²⁴. Такую же терминологию мы встретим позднее у епископа Александра Александрийского, критикующего Ария²⁵. Таким образом, человек – часть космоса, но космос выполняет по отношению к нему служебную роль. Под «прекрасными делами» понимается не творческая деятельность человека в подражании Богу-Творцу, а моральная установка человека, его этическое развитие. Характерно, что «Оракулы сивилл» богословски использует те же различные глагольные формы, как Филон Александрийский²⁶: 1) ποιέω = создавать, 2) πλάσσω = образо-

²³ Die Sibyllinische Weissagungen 1, 21 / Hrsg. J.H. Friedlieb. – Leipzig, 1852. – S. 8.

²⁴ Ibid. 1, 22. – S. 8. Καὶ τότε δὴ μετέπειτα πλάσεν πάλιν ἔμπροσθεν ἔργον εἰκόνας ἐξ ἰδίης ἀπομαζάμενος νέον ἄνδρα καλὸν θεσπέσιον, τὸν δὴ κέλετ' ἐν παραδείσῳ ἀμβροσίῳ ναίειν, ὡς οἱ κατὰ ἔργα μεμήλη.

²⁵ Сын Божий «от природы представляет вылитое Его [Бога Отца] подобие во всем (τὴν κατὰ πάντα ὁμοίότητα αὐτοῦ ἐκ φύσεως ἀπομαζάμενος). Alexander Alexandrinus. Epistola IX / Alexander Alexandrinus // Patrologia Graeca / accurate J.-P. Migne. – Tomus XVIII. – Paris, 1857. – Col. 561B.

²⁶ Philo Judaeus. De officio mundi, 62, 65, 67 / Philo Judaeus // Philonis Alexandrini. Opera quae supersunt. – Vol. 1. – Berlin, 1896 / repr. De Gruyter. – 1962. – P. 20–22.

вывать, придавать форму. Человеческое тело формуется из созданной материи космоса.

Творение человека в «Оракулах сивилл»²⁷ целиком соответствует двум библейским историям о сотворении человека (Быт. 1:26; Быт. 2:7–15). Полностью сохранена структура повествования. Но есть и характерные отличия. Во-первых, заимствуя парадигму творения человека как образа Божия, «Оракулы сивилл» умалчивают о Божием повелении: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте» над остальными созданиями (Быт. 1,28). Во-вторых, согласно «Оракулам сивилл» рай создан прежде человека²⁸, а не после того, как человек стал «душой живой» (Быт. 2:7–8). Нечто похожее мы встретим позднее у Оригена. В-третьих, решение создать женщину – не логическое развитие божественного замысла (Быт. 2:18), а вызвано тоской человека по коммуникации: «он тосковал по общению»²⁹. В-четвертых, функция Евы – не помощь Адаму (Быт. 2:8), а разумный диалог («отвечала умными словами»³⁰) равных партнеров³¹. В-пятых, грехопадение излагается как история обмана. Змей не просто искушает человека (Быт. 3,1–5), а коварно (δολίως) вводит его в заблуждение³².

Пятое отличие было акцептировано как мужами апостольскими, так позднее апологетами и встроено в богословское объяснение причин деструкции идеального мира. Только столетие спустя Климент Александрийский называет первопричиной грехопадения Еву, интерпретируя «Труды и дни»³³

²⁷ Die Sibyllinische Weissagungen 1, 21–1,37 / Hrsg. J.H. Friedlieb. – Leipzig, 1852. – S. 8–10.

²⁸ Ibid. 1,24. – S. 8.

²⁹ προσλαλήν ποθέεσκε. Ibid. 1,27–28. – S. 10.

³⁰ σοφοῖς δ' ἡμεῖβετο μύθοις.

³¹ Ibid. 1,32–34.

³² Ibid. 1,40–41.

³³ Гесиод. Труды и дни, 70–79 / Гесиод // Гесиод. Полное собрание

Гесиода о создании Пандоры как греческий парафраз библейской антропологии. Нигде в «Оракулах сивилл» Адам и Ева не выставляются ответственными за то, что человечество отныне подпало греху и смерти. Однако отчетливо прослеживается мнение составителя, что Адам и Ева были прежде бессмертными, а последующие за ними люди уже нет. Жизнь после изгнания из рая не изображается столь темными красками, как в Быт. 3, ведь речь идет о первом поколении людей, находившемся в близости Божией. При творении человеку даются заповеди. Райская история в «Оракулах» лишена библейских деталей и вращается вокруг послушания заповедям Божиим и человеческого проступка. Это гибкое, богословски и увещательно сконцентрированное воспроизведение первых трех глав книги Бытия сложно упорядочить среди ранней раввинистической литературы. Текст явно предназначен для эллинизированного иудея, т.к. многие намеки, встречающиеся в тексте, не были бы понятны человеку, не знакомому с ветхозаветным религиозным контекстом. Христианские элементы, которые мы встречаем в VIII книге «Оракулов сивилл» в I книге отсутствуют.

Наиболее близок этой части «Оракулов» пересказ истории творения человека в начальных главах первой книги «Иудейских древностей» Иосифа Флавия³⁴. «Цель 'Иудейских Древностей' – наставить в том, что Бог вознаграждает послушных и наказывает непослушных (1, 14). Иосиф Флавий изображает фигуру Адама, чтобы передать этот тезис, тщательно реорганизуя, сгущая, дополняя и опуская части книги Бытия. Адам и Ева представляют собой тех, кто лишается блаженной жизни, потому что они не подчиняются Богу. Соответственно, Адам становится трагической фигурой. Когда-то он жил в роскошном земном саду, но утратил блаженство (не бессмертие), по-

текстов. – М., 2001. – С. 53–54.

³⁴ Lightfoot, J.L. The Sibylline Oracles. With Introduction, Translation, and Commentary on the First and Second Books. – Oxford, 2007. – P. 248–249.

тому что согрешил. Его падение – его собственное, и оно простирается от блаженства до катастрофы, так же как все, кто не слушается Бога, ниспадают от блаженства к катастрофе (1, 14,21)... Описание Иосифом блаженной жизни, которой Адам и Ева должны бы были наслаждаться в будущем, напоминает описание Гесиода о первозданной безмятежности. Мир будет разрушен потопом и огнем. Даже использование главных героев в качестве примера для преподания современного урока является характерной чертой греко-римской истории... Иосиф Флавий последовательно истолковывает Адама, чтобы изложить моралистическую схему возмездия при попытке рекомендовать иудейское наследие римской аудитории»³⁵.

Во II книге «Оракулов сивилл» однозначно показывается, куда ведут оба пути, перед выбором которых поставлен человек. Тех, кто выбрал путь «ἀτάσθαλα ἔργα μέμηλεν» (безрассудных и незаконных дел), ждет утроенное наказание³⁶. Праведные, благочестивые и разумные, выбравшие нетленный путь «δίκη καλὰ τ' ἔργα μέμηλεν» (справедливости и делали добро), поднимаются ангелами к свету, беспечной и изобильной жизни в раю социального равенства³⁷. Они представляют собой сообщество избранных. Наблюдается состыковка концепции двух путей в эллинизированном иудаизме и в раннехристианской мысли. «Избранные» (ἐκλεκτός) – это христиане, которые являются знающими об обоих путях, т.е. гностиками. Именование «христиане» (χριστιανοί), согласно «Деяниям Апостолов» (Деян. 11, 26) было дано в 36–46 г. н. э. членам церковной общины впервые в Антиохии чужими людьми. Оно не было характерно для самоназвания верующих во Христа в I–II ст. Они

³⁵ Levison, J.R. Portraits of Adam in Early Judaism. From Sirach to 2 Baruch. – Sheffield, 1988. – P. 110–111.

³⁶ Die Sibyllinische Weissagungen 2,295–305 / Hrsg. J.H. Friedlieb. – Leipzig, 1852. – S. 44.

³⁷ Ibid. 2, 314–325. – S. 46.

говорили о себе как о «народе Божиим», которому дано «божественное знание» (*θείος γνῶσις*): «проникая в глубины божественного знания, мы должны в порядке совершать все, что Господь повелел совершать в определенные времена»³⁸. Гностицизм как учение ранние отцы Церкви именовали «лжеименным гносисом» (*ψευδώνυμος γνῶσις*) в отличие от «истинного гносиса» (*ἀληθής γνῶσις*), хранимого в Церкви. Истинный гносис – знание о Боге: «знание касательно Отца истины»³⁹. Само же христианство рассматривается как «бессмертное знание» (*ἀθανάτης γνώσης*)⁴⁰, блаженное знание о пути спасения и пути погибели. Век спустя мы найдем такие же высказывания у Климента Александрийского.

Путь спасения, согласно второму посланию Климента Римского, означает также прекращение идолослужения: «отвергать идолов»⁴¹. Это рассматривается как заповедь (*ἐντολή*). Речь идет о языческих идолах, которых обычно почитали в то время. Богословская точка зрения мужей апостольских ничем не отличается от точки зрения «Оракулов сивилл». Внутри наставляющей речи Бога в VIII книге «Оракулов сивилл»⁴², в которой наблюдается аллюзия на первую речь Бога из ветхо-

³⁸ Греч.: ἐγκεκυφότες εἰς τὰ βάθη τῆς θείας γνώσεως πάντα τάξει ποιεῖν ὀφείλομεν, ὅσα ὁ δεσπότης ἐπιτελεῖν ἐκέλευσεν κατὰ καιροὺς τεταγμένους. См.: Clemens Romanus. Epistola I ad Corinthios, XL // Patrologia Graeca / accurate J.-P. Migne. – Tomus I. – Paris, 1857. – Col. 288.

³⁹ Греч.: ἡ γνῶσις ἢ πρὸς αὐτοῦ τὸν πατέρα τῆς ἀληθείας. См. Clemens Romanus. Epistola I ad Corinthios, III / Clemens Romanus // Patrologia Graeca / accurate J.-P. Migne. – Tomus I. – Paris, 1857. – Col. 333.

⁴⁰ Clemens Romanus. Epistola I ad Corinthios, XXXIII / Clemens Romanus // Patrologia Graeca / accurate J.-P. Migne. – Tomus I. – Paris, 1857. – Col. 281.

⁴¹ Греч.: τῶν εἰδώλων ἀποσπᾶν. См. Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων. – Ἀθήναι, 1955. – Σ. 45–46. В «Patrologia Graeca» (– Tomus I. – Paris, 1857) глава XVII, 1 отсутствует.

⁴² Die Sibyllinische Weissagungen 8,361–428 / Hrsg. J.H. Friedlieb. – Leipzig, 1852. – S. 158–160.

заветной книги Иова (Иов. 38–39), можно различить три смысловые части: 1) всеохватывающая, упорядочивающая и мироудерживающая функция Бога-Творца⁴³, 2) критика языческих идолов и жертвоприношений⁴⁴, 3) возможность выбора человеком, сотворенным по образу Божию свободным, двух путей, спасения и гибели, получающих аксиологическое значение в перспективе эсхатологического Страшного суда, начинающегося уже на земле с выбора человеком своего пути⁴⁵. Первая часть самоидентификации Бога представляет собой, согласно исследованию Клауса Бергера методом анализа жанровых форм, «гимноподобную аретологию в „Я“-стиле»⁴⁶. Оперирование в ней ветхозаветной символикой и образностью, а также ее композиционная состыковка с третьей частью, имеющей новозаветную коннотацию (прежде всего созвучность с посланиями апостола Павла), наводит на мысль об иудео-христианском происхождении данного текста, а не «чисто иудейском», как предполагает Олаф Васмут⁴⁷.

В христианстве на вопрос, как следует достигать праведности, дается отсылка к Быт. 15:1–6: «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность». Путем решения этого вопроса и вообще путем выхода из кризиса представляется вера, категория, играющая лишь подчиненную роль в небиблейских религиях. Вопрос о праведности не обрывается на краю ветхозаветного канона, но переходит сквозь междузаветную литературу в Новый Завет. Апостол Павел объясняет пришествие

⁴³ Ibid. 8, 361–377. S. 158.

⁴⁴ Ibid. 8, 378–398. S. 158–160.

⁴⁵ Ibid. 8, 399–428. S. 160.

⁴⁶ Berger, K. *Hellenistische Gattungen im Neuen Testament // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung / Hrsg. von H. Temporini, W. Haase. – Reihe II. – Bd. 25. – Berlin-New York, 1984. – S. 1031–1432. 1831–1885, 1162.*

⁴⁷ Wassmuth, O. *Sibyllinische Orakel 1–2 : Studien und Kommentar. – Leiden-Boston, 2011. – S. 72.*

Христа как откровение ранее сокрытой справедливости/праведности, а посредством «облечения во Христа» верующий обретает явленную Им праведность: «так как истина во Иисусе, – отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4:21–24). Апостол уточняет мысль: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19–20). У евангелистов-синоптиков тема праведности звучит как центральный мотив именно там, где говорится о Царстве Божием, отличительными чертами которого являются мир/ненасилие, радость/счастье и праведность/справедливость. «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» (Рим. 14:17–19). Праведностью преодолеваются страдания, что не в последнюю очередь следует и из заповедей блаженств Нагорной проповеди.

У апостола Павла «истинная справедливость/праведность и истинная жизнь, в конечном счете, представляют собой эсхатологические величины, – подчеркивает известный библиист и религиовед Ганс Генрих Шмид, – так что осуществление справедливости может быть только лишь Божиим делом, а причастность ей возможна лишь при доверии обетованию»⁴⁸. Поэтому Царство Божие является эсхатологической величиной, чьи знаки уже проступают здесь и там. Как учат вслед новозаветным текстам мужи апостольские, истина и небесная жизнь

⁴⁸ Schmid, H.H. *Gerechtigkeit und Glaube. Genesis 15, 1–6 und sein biblisch-theologischer Kontext // Evangelische Theologie.* – Bd. 40. – Augsburg, 1980. – S. 416.

(ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἐπουράνια ζωὴ)⁴⁹ дарованы Богом через Христа (Климент Римский). Прежде человеку их недоставало. Против смерти теперь есть воскресение. Так же священномученик Игнатий Антиохийский говорит об истинной жизни и избавлении от смерти: «Преломляем один хлеб, лекарство бессмертия, чтобы вкусить противоядие от умирания и жить вечно в Иисусе Христе»⁵⁰. В своем послании к Поликарпу Смирнскому он с помощью яркого образного языка пишет о пристани, которой достигает человек, обратившийся к христианской вере. Метафора спасения как пристани в конце пути праведности. В бурю спасителен порт: «Как кормчему нужны ветры, как застигнутому бурей нужен порт, так время необходимо для того, чтобы встретить Бога... Наградой будет бессмертие и вечная жизнь»⁵¹. Поскольку сообщается о том, что ждет в порту, становится ясно, каково нынешнее состояние человека.

Большого и не требуется в общинной среде I и II вв. Только в отдельных немногих случаях речь идет об отпущении грехов и необходимости покаяния. Например, только один раз во всех посланиях священномученика Игнатия Богоносца: «Благоразумно пробудиться и, пока у нас еще есть время, покаяться перед Богом»⁵². Отпущение грехов кратко упоминается так-

⁴⁹ Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων. – Ἀθήναι, 1955. – Σ. 47.

⁵⁰ Греч.: Ἐνα ἄρτον κλώντες, ὃς ἐστὶν φάρμακον ἀθανασίας, ἀντίδοτος τοῦ μὴ ἀποθανεῖν, ἀλλὰ ζῆν ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ διὰ παντός. Ignatius Theophorus. Epistola ad magnesios, XX / Ignatius Theophorus // Patrologia Graeca / accurate J.-P. Migne. – Tomus V. – Paris, 1857. – Col. 661.

⁵¹ Греч.: Ὁ καιρὸς ἀπαιτεῖ σε, ὡς κυβερνήται ἀνένους καὶ ὡς χειμαζόμενος λιμένα, εἰς τὸ θεοῦ ἐπιτυχεῖν... Τὸ θέμα ἀφθαρσία καὶ ζωὴ αἰώνιος. См. Ignatius Theophorus. Epistola ad magnesios, XX / Ignatius Theophorus // Patrologia Graeca / accurate J.-P. Migne. – Tomus V. – Paris, 1857. – Col. 721.

⁵² Лат.: Rationabile est de caetero evigilare et cum adhuc tempus habemus, in Deum poenitere. См. Ignatius Theophorus. Epistola ad smyrnaeos, IX / Ignatius Theophorus // Patrologia Graeca / accurate J.-P. Migne. – Tomus V. – Paris, 1857. – Col. 713–714.

же в «Послании Варнавы» (16 глава): отпущение грехов делает человека «новым», он заново воссоздается, поэтому в сердце такого человека обитает Бог. По сравнению с Новым Заветом о грехе говорится меньше, чем о противопоставлении знания заблуждению, бессмертия смерти, общности с Богом ложному жизненному пути.

Итак, предполагается негативное, несчастное состояние человека. Оно – следствие поврежденной грехом природы, которой обладает человек. Это препятствие на пути к счастью и блаженству. Такое состояние плохо и деструктивно для человека. В ранних текстах отсутствует всякое детальное описание и объяснение этого сложившегося состояния человека в форме антропологической концепции. Мужья апостольские этого не делают. В данной ситуации человек не знает самого главного, единственно спасительного. Это должно быть сообщено ему. Самое главное и единственно спасительное – знание о Христе. Ну а вопрос, почему так обстоят дела с человеком, тонет в воодушевлении, испытываемом от их нового религиозного опыта и бесхитростных образов, рисуемых проповедями. Они восторженно говорят о позитивном, а о скверном исходном состоянии человека говорят мимоходом, не вдаваясь в детали и невыразительно. Впрочем, новозаветные писания не сильно отличаются в этом от сочинений самых ранних богословов. Вопрос о телесности человека практически не освещен. Например, у Климента Римского говорится о необходимости «целостного» здравия всего тела⁵³ и воскресении человека «во плоти» (ἐν τῇ σαρκί)⁵⁴.

⁵³ Clemens Romanus. Epistola I ad Corinthios, XXXVIII / Clemens Romanus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus I. – Paris, 1857. – Col. 283–284.

⁵⁴ Clemens Romanus. Epistola I ad Corinthios, IX / Clemens Romanus // Patrologia Graeca / accurante J.-P. Migne. – Tomus I. – Paris, 1857. – Col. 341.

Сходные слова мы найдем в «Пастыре Гермы» (подобие 5, 7), причем осквернение плоти страстями расценивается осквернением Духа, обитающего в ней: «Эту плоть храни неоскверненной и чистой, чтобы дух, живущий в ней, был доволен ею и спаслась твоя плоть. Смотри также, никогда не допускай мысли, что эта плоть погибнет, и не злоупотребляй ею в какой-либо похоти. Ибо если осквернишь плоть свою, то осквернишь и Духа Святого, если же осквернишь Духа Святого, не будешь жить»⁵⁵.

В целом, у мужей апостольских мы находим непритязательное и простое богословие, но оно поднимает мощную эмоциональную волну, воодушевляет раннехристианские общины к нравственному подвигу жизни. Его озвучивают проповедники, богословы, отцы Церкви и неустанно напоминают о нем «народу Божию».

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Alexander Alexandrinus. Epistolæ / Alexander Alexandrinus // *Patrologia Graeca* / accurante J.-P. Migne. – Tomus XVIII. – Paris, 1857. – Col. 547–584.
2. Barnabas apostolus. Epistola catholica / Barnabas apostolus // *Patrologia Graeca* / accurante J.-P. Migne. – Tomus II. – Paris, 1857. – Col. 727–783.
3. Berger, K. Hellenistische Gattungen im Neuen Testament // *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung* / Hrsg. von H. Temporini, W. Haase. – Reihe II. – Bd. 25. – Berlin-New York, 1984.
4. Clemens Romanus. Epistola I ad Corinthios / Clemens Alexandrinus // *Patrologia Graeca* / accurante J.-P. Migne. – Tomus I. – Paris, 1857. – Col. 199–329.

⁵⁵ Пастырь Гермы / Герма; пер., коммент. И. Свенцицкой. – М., 1997. – С. 63.

5. Clemens Romanus. Epistola II ad Corinthios / Clemens Alexandrinus // *Patrologia Graeca* / accurante J.-P. Migne. – Tomus I. – Paris, 1857. – Col. 329–348.
6. Clément de Rome. Épître aux Corinthiens. Sources Chrétiennes. – Vol. 167. – Paris, 1971.
7. Die Sibyllinische Weissagungen / Hrsg. J.H. Friedlieb. – Leipzig, 1852.
8. Épître de Barnabé. Sources Chrétiennes. – Vol. 172. – Paris, 1971.
9. Eusebius Pamphili. Oratio Constantini ad sanctorum coetum / Eusebius Pamphili // *Patrologia Graeca* / accurante J.-P. Migne. – Tomus XX. – Paris, 1857. – Col. 1233–1314.
10. Hermas. Pastor / Hermas // *Patrologia Graeca* / accurante J.-P. Migne. – Tomus II. – Paris, 1857. – Col. 892–1024.
11. Fontenrose, J. Work, Justice, and Hesiod's Five Ages // *Classical Philology*. – Vol. LXIX. – No. 1. – Chicago, 1974. – P. 1–16.
12. Gatz, B. Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen. – Hildesheim, 1967.
13. Ignatius Theophorus. Epistolae genuinae / Ignatius Theophorus // *Patrologia Graeca* / accurante J.-P. Migne. – Tomus V. – Paris, 1857. – Col. 625–729.
14. Levison, J.R. Portraits of Adam in Early Judaism. From Sirach to 2 Baruch. – Sheffield, 1988.
15. Lightfoot, J.L. The Sibylline Oracles. With Introduction, Translation, and Commentary on the First and Second Books. – Oxford, 2007.
16. Philonis Alexandrini. Opera quae supersunt. – Vol. 1. – Berlin, 1896 / repr. De Gruyter. – 1962.
17. Schmid, H.H. Gerechtigkeit und Glaube. Genesis 15, 1–6 und sein biblisch-theologischer Kontext // *Evangelische Theologie*. – Bd. 40. – Augsburg, 1980. – S. 396–420.
18. Thomas, J. Der jüdische Phokylides. Formgeschichtliche Zugänge zu Pseudo-Phokylides und Vergleich mit der neutestamentlichen Paränese. – Fribourg/Göttingen, 1992.

19. Verdenius, W.J. A Commentary on Hesiod 'Works and Days' vv. 1–382. – Leiden 1985.
20. Wassmuth, O. Sibyllinische Orakel 1–2: Studien und Kommentar. – Leiden-Boston, 2011.
21. Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων. – Ἀθήναι, 1955.
22. Οι Αποστολικοί Πατέρες: Πλήρης Οδηγός Μελέτης (Dux Completus Studii). – Αθήνα, 2007.
23. Булгаков, С. Н. Два града: исследования о природе общественных идеалов / С. Н. Булгаков. – М., 2018.
24. Гесиод. Полное собрание текстов. – М., 2001.
25. Книги Сивилл / Сивиллы; пер. М. и В. Витковских. – М., 1996.
26. Пастырь Гермы / Герма; пер., коммент. И. Свенцицкой. – М., 1997.

ANTHROPOLOGY OF THE APOSTOLIC FATHERS IN THE CONTEXT OF THE SIBYLLINE ORACLES

A. V. Danilov

In the pseudo-Barnabas, who repeats after Didache, as in the Shepherd of Hermas and the Second Epistle of Clement of Rome, the concept of two ways is consonant with the texts of the Sibylline Oracles. Two ways of light-life and dark-death are also mentioned in the Hermetic corpus. The doctrine of two ways in the Sibylline Oracles has an eschatological staining of the epochal process of saving the world, which is consonant with the doctrine of two ways by Hesiod. There are correlations between the Sibylline Oracles and the Jewish gnostic source of pseudo-Phocylides. The retelling of the history of human creation in the Jewish Antiquities of Joseph Flavius is also close to the Oracles. In the texts of the Apostolic Fathers there is no detailed description and explanation of the current state of human in the form of anthropological concept.

Keywords: anthropology, Apostolic Fathers, Sibylline Oracles, principles of salvation, two ways, suffering, justice, righteousness.