

Санкт-Петербургская православная духовная академия

Архив журнала «Христианское чтение»

A. Некрасов

Введение в книгу пророка Иоиля

Опубликовано:

Христианское чтение. 1885. № 7-8. С. 82-98.

© Сканирование и создание электронного варианта:
Санкт-Петербургская православная духовная академия (www.spbda.ru),
2010. Материал распространяется на основе некоммерческой лицензии
Creative Commons 3.0 с указанием авторства без возможности изменений.

Издательство СПбПДА

Санкт-Петербург

2010

Введение въ книгу пророка Йоиля.

(Продолжение¹⁾.

IV. Мнѣніе Креднера и его послѣдователей. Наиболѣе слабыя стороны его.

Всѣ старанія критиковъ-раціоналистовъ доказать позднѣйшее происхожденіе книги пророка Йоиля послѣ плены вавилонскаго не встрѣчаютъ себѣ сочувствія въ средѣ большинства нѣмецкихъ ученыхъ. Это большинство и притомъ авторитетныхъ представителей критики и толкованія, не смотря на возраженія отрицательной критики, признаетъ пр. Йоиля однимъ изъ древнѣйшихъ пророковъ. Выраженіемъ нерасположенія къ отрицательному взгляду крайнихъ критиковъ отчасти можетъ служить тотъ необыкновенно радушный пріемъ, какой оказанъ на западѣ мнѣнію Креднера, которое онъ высказалъ и обосновалъ 50 лѣтъ тому назадъ въ сочиненіи „Der Prophet Joel, übersetzt und erklärt“. Можно думать, что іенскій профессоръ своимъ успѣхомъ въ этомъ отношеніи, между прочимъ, обязанъ собственно тому, что съ точки зрѣнія его взгляда удачно устраниются нѣкоторыя возраженія крайней критики, отрицающей древность пр. Йоиля. Какъ бы ни было, успѣхъ Креднера очень замѣчательенъ. Встрѣтивъ благосклонный пріемъ на первыхъ же порахъ, его мнѣніе о времени дѣятельности прор. Йоиля въ продолженіе 50-ти лѣтъ своего существованія принято большинствомъ западныхъ ученыхъ²⁾ и одержало рѣшительный перевесъ, по числу

¹⁾ См. 9—10 №№ Христ. Чтенія за 1884 г.

²⁾ Каковы: Моверсъ (Kritische Untersuchungen über die biblische Chronik. 1834. s. 119—124), Винеръ (Biblisches Realwörterbuch. Bd. 1 Art. «Joel»), Гит-

и известности въ наукѣ своихъ защитниковъ, надъ всѣми другими. Еще въ 1851 году Деличъ¹⁾), въ виду того единодушія, съ которыемъ ученые приняли мнѣніе Креднера, объявилъ вопросъ о времени дѣятельности пр. Іоиля окончательно рѣшеннымъ. И съ того времени по настоящую пору оно является положительно господствующимъ на западѣ, такъ что крайніе его противники, въ родѣ Гильгенфельда и Штаде, вполнѣ справедливо (хотя и не безъ ироніи) называютъ его ходячимъ. Оно принято многими и у насъ: его мы находимъ въ „Воскресномъ Чтенії“ (V, стр. 245, св. пр. Іоиль), въ „Прибавленіяхъ къ твореніямъ св. Отцевъ“ (т. XXV, стр. 107, 1872) и въ учебникахъ для семинарій Хергозерскаго и Орды.

Изложимъ содержаніе этого господствующаго мнѣнія.

Устанавливая точку зрѣнія на возможный критерій для определенія времени пророческой дѣятельности Іоиля, какъ Креднеръ, такъ и всѣ его послѣдователи признаютъ существенно важными для рѣшенія вопроса тѣ указанія на политическія события, которые содержитъ книга Іоиля. Поэтому обращаютъ вниманіе прежде всего на перечень враговъ Іудеи, которымъ пророкъ угрожаетъ Божіимъ наказаніемъ за причиненныя Іудѣ и Йерусалиму несчастія и обиды. Такими врагами являются финикияне (Тиръ и Сидонъ), округи филистимскіе (Іоил. III, 4), Египетъ и Эдомъ (III, 19). Въ списокѣ враговъ не упоминается ни Ассирія, ни дамасская Сирія. Послѣднее обстоятельство даетъ право на два отрицательныхъ вывода.

1) Объ ассиріянахъ и халдеяхъ пророкъ не знаетъ ничего, следовательно онъ жилъ и пророчествовалъ въ до-ассирійскую эпоху, т. е. раньше того времени, съ котораго ассиріяне начинаютъ угрожать политической жизни еврейскаго народа, значитъ—до 790 г.

цигъ (Kleine Propheten. 1—3. Aufl. Vorbemerk. z. Ioel), Эвальдъ (Propheten d. Alten Bundes s. 65 f.), Гофманъ (Weissagung und Erfahr. I s. 201—203), Э. Мейеръ (Ioel. 1841. s: 16), Бауръ (Amos. s. 28), Деличъ (Luther. Zeitschr. v. Rudelb. u. Guer. 1851. s. 306 ff.), Вюнше (Die Weissagung, d. Proph. Ioel. 1872), Шрадеръ (in de Wette's Einleitung. Aufl. 8. s. 454 f.), Кейль (Einleitung. Aufl. 3. § 84), Орелли (Die Alttest. Weissagung. v. d. Vollendung. d. Gottesreiches. 1882. s. 227 f.).

¹⁾ Ibidem.

2) Пророкъ не упоминаетъ о дамасскихъ сиріяхъ, которые при царѣ Йоасѣ іудейскомъ сдѣлали нападеніе на Іерусалимъ, за которое Йоасѣ поплатился не только сокровищами храма и дворца, но и своею жизнью (4 Цар. XII, 17—18, ср. 2 Пар. XXIV, 23—24). Невозможно допустить, чтобы пр. Йоиль, переживши это нападеніе, не внесъ сиріянъ въ списокъ враговъ іудейского народа; следовательно, время пророческой деятельности Йоилля предшествоvalо походу сирійского царя Азаила на Іудею и Іерусалимъ, а потому книга прор. Йоилля написана раньше 840 г. до Р. Хр.

Установивъ эти два положенія, Креднеръ и его послѣдователи обращаются къ врагамъ Іуды и Іерусалима, упоминаемымъ Йоилемъ. Египтянамъ и идумеянамъ пророкъ ожидаетъ отмщенія за то, что они пролили невинную кровь іудеевъ въ своей землѣ (III, 19), а филистимлянамъ и финикиянамъ за то, что они ограбили іерусалимскій храмъ и продавали іудейскихъ плѣнниковъ въ рабство (III, 4—6). Имѣя въ виду предыдущее заключеніе, что пророкъ Йоиль жилъ раньше похода Азаила сирійского на Іерусалимъ, находятъ здѣсь указанія на события, разсказанныя въ историческихъ книгахъ: проявленіе вражды Египта противъ Іудеи, на которое указываетъ Йоиль, видяты въ походѣ египетскаго царя Суссакима или Шишака на Іудею въ пятый годъ царствованія Ровоама (3 Цар. XIV, 25—26; ср. 2 Пар. XII, 2—9); вину Эдома, о которой говорить пророкъ въ III, 19, относятъ ко времени отложенія его отъ Іудеи при Йорамѣ (4 Цар. VIII, 20—22; ср. 2 Пар. XXI, 8—10); преступленіе филистимлянъ и финикиянъ, упоминаемое Йоилемъ III, 4—6, отождествляютъ съ событиемъ, случившимся въ концѣ царствованія Йорама,—нападеніемъ на Іерусалимъ филистимлянъ и арабовъ, взявшихъ столицу царства, ограбившихъ іерусалимскій храмъ и уведшихъ въ плѣнъ царскихъ женъ и сыновей, за исключениемъ Охозіи (2 Пар. XXI, 16—17). Такимъ путемъ Креднеръ и всѣ защитники его мнѣнія приходятъ къ новому заключенію: 3) такъ какъ отложеніе идумеянъ отъ Іудеи и взятие Іерусалима филистимлянами и арабами случилось въ царствованіе Йорама, и второе изъ этихъ событий—къ концу его царствованія, то пр. Йоиль не только не могъ пророчествовать рапѣ

царствованія Йорама, но, вѣроятно, составилъ свое пророчество уже въ другое царствованіе, слѣдовательно позже 890 г. Такимъ образомъ для времени пророческой дѣятельности Йоиля остается промежутокъ отъ 890 до 840 г.

Для ближайшаго опредѣленія времени обращаются къ даннымъ уже не политического характера, а къ тѣмъ, которые даютъ понятіе о религіозно-нравственномъ состояніи іудейскаго народа во времена прор. Йоиля. При Йоилѣ, какъ показываетъ или предполагаетъ содержаніе его книги, процвѣтала религія Іеговы, совершилось богослуженіе при храмѣ, священники стояли на виду иользовались уваженіемъ со стороны народа; словомъ—тогда было законное состояніе, при которомъ народъ велъ себѣ въ религіозно-нравственномъ отношеніи настолько удовлетворительно, что пророкъ не имѣлъ нужды обличать народъ за идолопоклонство, и вообще у него нѣть рѣчи о тѣхъ грѣхахъ народа, которые требовали суда чрезъ ассириянъ и которые караются Амосомъ, Осіею и Исаіемъ. На этомъ основаніи Креднеръ и его послѣдователи изъ найденнаго періода, т. е. приблизительно 890—840 г. исключаютъ царствованія Охозіи, Гоѳоліи и послѣднюю половину царствованія Йоаса.

Такимъ образомъ для пророческой дѣятельности Йоиля остается только первая половина царствованія Йоаса, когда, благодаря благочестивому первосвященнику Іодаю, идолослуженіе было отвергнуто, возстановлено богослуженіе въ храмѣ, народъ и царь охотно внимали голосу служителей Іеговы и пр.

Еще ближе и тѣснѣе опредѣлить время пророческой дѣятельности Йоиля позволяетъ, въ связи съ предыдущимъ, то обстоятельство, что въ книгѣ пр. Йоиля нѣть упоминанія о царѣ. Это приводить ко времени малолѣтства Йоаса, когда правителемъ царства былъ благоразумный первосвященникъ Іодай, іерархія стояла на первомъ планѣ и священники были истинными отцами и руководителями народа.

Таковы ходъ и способъ решенія вопроса по гипотезѣ Креднера. Какъ мы видимъ, вопросъ о времени пророческой дѣятельности Йоиля здѣсь решается исключительно чрезъ сопоставленіе

данныхъ книги пр. Йоиля съ извѣстіями историческихъ книгъ. Хотя сопоставленіе книги Йоиля съ другими пророческими книгами ничего въ сущности не прибавляетъ къ этому рѣшенію, однако Креднеръ и его послѣдователи обращаются къ нимъ для подтверждения уже добытаго результата.

При этомъ прежде всего останавливаютъ вниманіе на книгѣ Амоса и находятъ, что Амосъ, какъ пророкъ позднѣйшій, уже пользуется Йоилемъ. Въ началѣ и концѣ его книги есть выраженія, напоминающія Йоиля (ср. Амос. I, 2, IX, 13 и Йоил. III, 16. 18), и въ первой рѣчи Амоса, гдѣ пророкъ предсказываетъ судь Божій на окрестные народы, о филистимлянахъ, финикиянахъ и идумеянахъ говорится очень сходно съ Йоилемъ (ср. Ам. I, 6. 9. 11 и Йоил. III, 4. 6. 19). И это сходство — утверждаютъ защитники излагаемаго нами мнѣнія — не мнимое, не случайное; оно объясняется тѣмъ, что Амосъ имѣеть предъ глазами Йоиля и въ I, 6—12 говорить о тѣхъ же событияхъ, о которыхъ идетъ рѣчь въ III, 4—6. 19 Йоиля и которые случились въ царствованіе Йорама (4 Цар. VIII, 20—22; ср. 2 Пар. XXI, 8—10, 16—17). Понятно, что для Амоса эти события были уже фактомъ далекаго прошлого ¹⁾). Что касается пѣкоторыхъ другихъ сторонъ сходства между Йоилемъ и Амосомъ, на которое, несравненно раньше Креднера, указывали защитники древняго мнѣнія о современности обоихъ пророковъ, то Креднеръ рѣшительно отрицаетъ его; такъ онъ полагаетъ, что, говоря о засухѣ и опустошении страны саранчею (IV, 6 — 9), Амосъ не могъ разумѣть тѣ же самыя несчастія, которые описываются въ первой половинѣ

¹⁾ Впрочемъ здѣсь замѣчается иѣкоторая неувѣренность и колебаніе, на которая нельзя не обратить вниманія. Самъ Креднеръ склоняется и на то, что, «кажется, Амосъ въ I, 11 имѣеть въ виду случай, неизвѣстный Йоилю, имѣвшій мѣсто уже ближе къ его времени» (Einleit. s. 60). Иѣкоторые изъ послѣдователей Креднера готовы видѣть въ Ам. I, 9 указаніе и на другіе, подобные бывшему при Йорамѣ случаю, лежавшіе ближе ко времени Амоса (вѣроятно изъ времени войнъ сирійскихъ царей Азаила и Еенадада съ израильскимъ царствомъ, когда финикияне могли покупать плѣнныхъ израильтянъ и потомъ продавать ихъ). См. Keil, Commentar iib. kl. Proph. s. 176. Orelj, Alttest. Weissag. s. 228.

книги Йоиля ¹⁾). Но некоторые изъ послѣдователей Креднера и эту сторону сходства приводятъ какъ доказательство того, что Амосъ жилъ позднѣе Йоиля. По ихъ мнѣнію, пр. Амосъ въ IV, 6 — 9 говоритъ о тѣхъ уже давно пережитыхъ бѣдствіяхъ страны, которые были современны Йоилю и послужили для него поводомъ къ произнесенію пророчества; отсюда объясняютъ то обстоятельство, что Амосъ въ IV, 9 употребляется для обозначенія саранчи слово *σαράντα*, — название, раньше встрѣчающееся только у Йоиля (I, 4; II, 25) ²⁾). Слѣдовательно, и здѣсь находятъ основаніе, чтобы считать Йоиля предшественникомъ Амоса.

Подобное отношеніе, какъ позднѣе жившихъ пророковъ къ ихъ предшественнику, находятъ между Йоилемъ съ одной стороны, и Исаіей, Михеемъ, авторомъ IX—XIV ггл. книги Захарія, Софоніею и пр.—съ другой. Но такъ какъ сопоставленіе пр. Йоиля съ пророками, жившими послѣ Амоса, не имѣть значенія для решенія вопроса о времени дѣятельности Йоиля даже съ точки зрѣнія самихъ послѣдователей Креднера, то и мы считаемъ излишнимъ здѣсь касаться пространныхъ разсужденій Креднера въ этой области.

Креднеръ считалъ Йоиля самимъ древнимъ изъ пророковъ, оставившихъ по себѣ писанія, и при защитѣ этого положенія старался доказать, что всѣ видимыя черты сходства съ Йоилемъ, встрѣчающіяся у другихъ пророковъ, объясняются ихъ знакомствомъ съ его книгою, ихъ зависимостью отъ Йоиля, но не наоборотъ. Но многие немецкіе ученые, усвоившіе себѣ мнѣніе Креднера по вопросу о времени пророческой дѣятельности Йоиля, не согласны съ нимъ относительно пророка Авдія. Принявши гипотезу

¹⁾ Креднеръ въ данномъ случаѣ представляетъ слѣдующіе доводы: у Йоиля означенные бѣдствія касались царства іудейскаго, у Амоса — израильскаго; по изображенію Йоиля, саранча и засуха постигли страну одновременно и стояли въ связи между собою, у Амоса же онъ представляются стоящими отдельно, каждая сама по себѣ; Йоиль жалуется на засуху, явившуюся вслѣдствіе отсутствія позднаго дождя, а у Амоса говорится о засухѣ и безводьѣ, происходившихъ отъ недостатка раннихъ дождей; Амосъ говоритъ о неурожаѣ хлѣба, а Йоиль — о недостаткѣ всѣхъ продуктовъ. См. Credner, Ioel. s. 55.

²⁾ Ср. Orelli, ibid. s. 229.

Креднера и выходя изъ его же соображеній относительно Йоилля, они признаютъ Авдію болѣе древнимъ пророкомъ сравнительно съ Йоилемъ и иначе опредѣляютъ отношеніе нашего пророка къ Авдію. Вопреки мнѣнію Креднера, считавшаго Авдію однимъ изъ позднѣйшихъ пророковъ, писавшихъ подъ вліяніемъ Іереміи, Гофманъ¹⁾, Деличъ²⁾, Кейль³⁾, Орелли⁴⁾ и др. находятъ, что Йоиль и Авдія стоятъ въ близкой и тѣсной связи между собою. Обращая вниманіе на замѣчательное сходство между ними въ большомъ количествѣ словъ, выражений и мыслей⁵⁾ и сближая указанія обоихъ пророковъ на политическія события, эти ученые признаютъ, помимо зависимости, близкое временное соотношеніе ихъ, а именно—считаютъ Авдію старшимъ современникомъ Йоилля, пророчествовавшимъ очень незадолго до него (самое большое—за 20 лѣтъ). Къ этому заключенію они приходятъ слѣдующимъ путемъ⁶⁾.

Предполагая на основаніи подмѣченного сходства существованіе зависимости и временной близости двухъ пророковъ между собою, названные ученые устанавливаютъ прежде всего положенія: 1) что пр. Авдія не стоитъ въ зависимости отъ Іереміи, пророка временъ царя (вопреки Креднеру, Де Ветте-Штадеру, Блеку и др.), и 2) что, говоря о враждебномъ отношеніи Эдома

¹⁾ Weiss. u. Erführ. s. 201—3.

²⁾ Rudelb. u. Guer. Zeitschr. 1851. s. 91.

³⁾ Einleit. § 88. Comment. s. 242 ff.

⁴⁾ Alttest. Weiss. § 25.

⁵⁾ Авд. ст. 10 сравн. съ Йоил. III, 19; Авд. ст. 11 ср. Йоил. III, 3; Авд. ст. 15 ср. Йоил. III, 4. 7; Авд. ст. 17 ср. Йоил. II, 32. III, 17; Авд. ст. 18 ср. Йоил. III, 8.

⁶⁾ Время пророческой дѣятельности Авдія не менѣе спорно, чѣмъ Йоилля за отсутствіемъ прямыхъ указаний. Ученые, опредѣляющіе его при помощи гипотезы Креднера относительно Йоилля, хорошо понимаютъ положеніе вопроса и потому осторегаются приводить въ пользу Йоилля доказательства изъ книги пр. Авдія. Если мы обращаемъ вниманіе на то примѣненіе, какое сдѣлано изъ гипотезы Креднера его послѣдователями относительно Авдія, то дѣлаемъ это главнымъ образомъ въ виду неизбѣжности и необходимости решить вопросъ объ отношеніи нашего пророка къ Авдію, такъ какъ это отношеніе—какъ мы и сами потомъ увидимъ—имѣетъ большое значеніе для правильнаго пониманія историческихъ обстоятельствъ времени пр. Йоилля.

къ Іудѣ въ „день несчастія“ послѣдняго, не можетъ разумѣть подъ этимъ днемъ халдейскую катастрофу—разрушеніе Іерусалима Навуходоносоромъ (588 г.).

Рѣшивъ—и вполнѣ основательно—вопросъ о зависимости между Авдією и Іереміей въ пользу древности и оригинальности пр. Авдія ¹⁾), установивъ также фактъ, что пр. Авдія имѣеть предъ глазами не халдейскую катастрофу, а другое событие изъ болѣе ранніаго времени ²⁾), они находятъ возможнымъ опредѣлить ближе

1) Въ доказательство того, что Авдія по отношенію къ Іереміи—пророкъ древнѣйшій, что Іеремія заимствовалъ у него и пользовался имъ при составлении своего пророчества на Идумею (XLIX, 7—22), а не наоборотъ, они приводятъ слѣдующіе доводы: а) пророчество Іеремія на Идумею содержитъ въ себѣ очень много своеобразныхъ и характерныхъ выражений (Іер. XLIX, 13 ср. XXIV, 9; XXV, 9; XLII, 18; XLIV, 22; Іер. XLIX, 17 ср. XIX, 8, Іер. XLIX, 22 ср. XLVIII, 40. 41), изъ которыхъ ни одно не повторяется въ пророчествѣ Авдія, между тѣмъ у Іереміи есть выраженія буквально сходныя съ выраженіями Авдія (Іер. XLIX, 14—16 ср. Авд. 1—4; Іер.—7 ст. ср. Авд. 8). б) Общее у обоихъ пророковъ въ пророчествѣ Авдія соединено въ одно цѣлое съ остальнымъ не только внѣшнею, но и тѣсною внутреннею связью, такъ что пророчество Авдія представляетъ цѣльное, характеристическое единство, чего не достаетъ у Іереміи (ср. Авд. 1—8 съ Іер. XLIX, 7. 9. 10. 14—16). в) Замѣтно, что у Іереміи смѣлые обороты рѣчи уже слажены, выравнены,—онъ часто самъ прибавляетъ, тогда какъ origиналъ его, т. е. пророчество Авдія, по выражению Орелли, течетъ изъ одной плавильни. д) Іереміи свойственно заимствованіе и въ другихъ случаяхъ, аналогичныхъ нашему. Въ основѣ почти всѣхъ его рѣчей на иноземные народы лежать изреченія древнѣйшихъ пророковъ, такъ: въ пророчествѣ на Моава—пророчество Исаїи противъ этого народа (Іер. XLVIII ср. Иса. гл. XV и XVI), въ пророчествѣ на аммонитянъ (Іер. XLIX, 1—6)—пророчество Амоса (I, 13—15), въ пророчествѣ на филистимлянъ (Іер. XLVII)—пророчество Исаїи (XIV, 28—32).

2) Если несомнѣнно пророчество Авдія первончальнѣе и слѣдов. древнѣе пророчества Іереміи на Идумею, то Авдія во всякомъ случаѣ долженъ быть пророчествовать раньше разрушенія Іерусалима халдѣями, такъ какъ пророчество Іереміи на Идумею относится, по всемъ соображеніямъ, къ четвертому году Йоакима (т. е. до разруш. Іерусал.). Въ самомъ пророчествѣ Авдія нѣтъ указаний именно на халдейскую катастрофу: а) Сравнивая Авд. 11—14 съ Пс. 136, 7 и Іезек. XXXV, 5. 10. 12. 15, гдѣ дѣйствительно ясно говорится объ опустошеніи Іудеи, разрушеніи Іерусалима и объ обнаруженной при этомъ несчастіи Іуды эдомитянами враждебности, у прор. Авдія совсѣмъ нельзя усматривать такого яснаго указанія на эти события, какое хотятъ у

это событие, стоя на почве соображений Креднера: обращаются къ книгѣ пр. Іоиля и къ тѣмъ же даннымъ историческихъ книгъ, на основаніи которыхъ ими решенъ вопросъ относительно времени пророческой дѣятельности Іоиля.

И Авдія и Іоиль говорятьъ очень сходно о причиненныхъ Іудѣ (или Іакову) и Іерусалиму иноземными народами несчастіяхъ, ср. Авд. 11—16 съ Іоил. III, 3—6: у обоихъ пророковъ ясно говорится о завоеваніи и разграбленіи Іерусалима, объ уведеніи иноземными народами многихъ плѣнниковъ іудейскихъ и о пиршествахъ побѣдителей на святой горѣ. Но между тѣмъ какъ у Іоиля виновники бѣствій, причиненныхъ Іудѣ и Іерусалиму, названы по имени (финикияне и филистимляне III, 4), пр. Авдія этого не дѣлаетъ; онъ обозначаетъ ихъ только неопределеннымъ называ-

---

ваго видѣть некоторые толкователи (напр. Каспари, *Der Prophet Obadja*), пророкъ не говорить ни о вѣчной враждѣ Эдома, ни о томъ, что Эдомъ хотѣлъ присвоить себѣ Іуду и Израїля, а только — о враждебномъ отношеніи Эдома къ брату своему — народу іудейскому въ тотъ день, когда чужіе напали на Іерусалимъ, грабили его сокровища, убивали и уводили въ плѣнъ сыновъ Іуды. б) Эпитеты, употребляемые прор. Авдію для характеристики постигшаго Іуду несчастія, сами по себѣ не даютъ права заключать къ вавилонской катастрофѣ: ни «день отчужденія» (*יֹם נִכְרָוּ*), ни «день бѣствія» (*יֹם אֲבָדָה*), ни «день гибели» (*יֹם מֵתָה*) — не могутъ означать совершенную погибель іудеевъ, выражая только то, что сыны Іуды гибли массою; не опредѣляютъ точное качество несчастія и другія слова: *נִכְרָה*, *מַעֲזָה*, *נִבְרָה*. А частое употребление, повтореніе многихъ различныхъ и притомъ сильныхъ эпитетовъ даетъ понять только то, что несчастіе, вспоминаемое пророкомъ, было очень велико. с) О разрушеніи города и храма у Авдіи совсѣмъ нѣтъ рѣчи; говорится только о завоеваніи и разграбленіи города и объ уведеніи большого количества плѣнныхъ въ различные земли. д) Въ 20 ст. Авд. нельзя видѣть указанія на плѣнъ вавилонской. Тутъ повидимому пророкъ говоритъ объ уведеніи большого плѣна на сѣверъ къ ханаанитамъ и о такомъ же плѣнѣ на западъ (въ Сефарадѣ); но о плѣнникахъ, уведенныхъ на востокъ (Ассурѣ, Вавилонѣ) такъ же мало идетъ рѣчь, какъ и о судѣ надъ вавилонянами. е) И кажется, по Авд. ст. 18, домъ Іакова и домъ Іосифа существуютъ еще другъ подлѣ друга, хотя и ослабленные и во враждѣ между собою. Обѣтованіе представляетъ ихъ снова объединеннымъ и, конечно, сколо Сиона, какъ средоточнаго пункта; но это же обѣтованіе ничего не говоритъ о новомъ построеніи храма.

ніемъ **וְגָרִים** и **נָבָרִים** — „чужихъ, иноzemенниковъ“. Кто же они? Очень уверенно отвѣчая на этотъ вопросъ, полагаютъ, что это должны быть тѣ самые филистимляне и арабы, которые по свидѣтельству 2 Пар. XXI, 16—17, напали на Іудею, овладѣли Іерусалимомъ, ограбили царскій дворецъ и увѣли въ плѣнъ женъ и дѣтей царя Йорама. Пр. Авдія пережилъ эту катастрофу и произнесъ свое пророчество подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ ея (вероятно, еще до смерти Йорама). О той же самой катастрофѣ и тѣхъ же врагахъ Іудеи говорить и Йоиль въ III, 3—6. Къ этимъ врагамъ вполнѣ приложимо название **נוּבָרִים** и **נָבָרִים**, которое даетъ имъ пр. Авдія, и только это исторически известное событие можно разумѣть у Авдія и Йоilla¹⁾.

Цѣльная картина современныхъ Авдія и Йоилю политическихъ событий, о которыхъ говорятъ оба эти пророка и вспоминаетъ Амосъ въ I, 6—11, защитникамъ излагаемаго нами мнѣнія представляется въ слѣдующемъ видѣ. При Йорамѣ идумеяне возстали и вышли изъ-подъ власти Іудеи (4 Цар. VIII, 20—22 ср. 2 Пар. XXI, 8—10) и, кажется, при этомъ возстаніи произвели большое кровопролитіе среди іудеевъ, находившихся въ ихъ землѣ (ср. Йоил. III, 19 съ Амос. I, 11); Ливна также отпала отъ Іудеи (4 Цар. VIII, 22. 2 Пар. XXI, 10). Тогда же

¹⁾ Іерусалимъ до его разрушенія Навуходоносоромъ пять разъ былъ захватываемъ и разграбляемъ врагами: 1) въ 5-мъ году Ровоама египет. ц. Шишакомъ (3 Цар. XIV, 25; ср. 2 Пар. XII, 2 сл.); 2) при Йорамѣ филистимлянами и арабами (2 Пар. XXI, 16—17); 3) при Амасіи израильск. ц. Йоасомъ (4 Цар. XIV, 13 сл. 2 Пар. XXV, 23 сл.); 4) при Йоакимѣ (4 Цар. XXIV, 1 сл. 2 Пар. XXXVI, 6 сл.) и 5) при Іехоніи (4 Цар. XXIV, 10 сл. 2 Пар. XXXVI, 10) халдеями. Пр. Авдія не могъ имѣть въ виду первого случая, потому что идумеяне, тогда подвластные Іудеѣ, не могли предпринять того, въ чёмъ обвиняетъ ихъ пророкъ. Нельзя думать, чтобы Авдія разумѣлъ завоеванія Іерусалима вавилонянами, такъ какъ онъ жилъ и пророчествовалъ раньше этихъ событий. Очевидно также, что пророкъ не разумѣтъ и случая при Амасіи: онъ называетъ враговъ Іуды **נוּבָרִים** и **נָבָרִים**, эпитетами, неприложимыми къ израильянамъ, прямо указывающими на языческіе народы (ср. Йоил. III, 17. Плач. Пр. V, 2. Втор. XVII, 15). Такъ образъ остается только взятие Іерусалима филистимлянами и арабами при Йорамѣ, какъ единственное событие, которое могли разумѣть Авдія и Йоиль (Кейль).

нашли на іudeю филистимляне и арабы; по 2 Пар. 16—17 они побѣдоносно вторглись въ страну, овладѣли Іерусалимомъ, разграбили и захватили сокровища царскаго дворца и увели въ плѣнъ царскихъ женъ и сыновей, такъ что Іораму остался только одинъ младшій сынъ Охозія. Изъ Іоил. III, 5 становится известнымъ, что враги похитили изъ храма золото, серебро и другія драгоценности. Тотъ же пророкъ свидѣтельствуетъ (III, 3. 6), что послѣ нападенія сини производили большую торговлю плѣнными іудеями и іудеянками, продавая ихъ въ отдаленныя земли (сынамъ Явана), и эту торговлю, какъ видно изъ Амос. I, 6. 9, вели чрезъ посредство финикиянъ и идумеянъ. Послѣдніе, и по свидѣтельству Авдія ст. 10—14, были собственно второстепенными участниками въ этомъ дѣлѣ. Ихъ участіе состояло въ томъ, что они радовались злобной радостью при видѣ несчастія Іуды (ст. 11), ширшествовали вмѣстѣ съ побѣдителями на святой горѣ и, отчасти грабежомъ, отчасти умерщвленіемъ или захватомъ въ плѣнъ бѣглецовъ іудейскихъ (ст. 14), старались извлечь какъ можно болѣе выгоды изъ несчастія Іуды.

Довольно подробно мы изложили всѣ доводы наиболѣе распространенного нынѣ мнѣнія о времени пророческой дѣятельности Іоиля, не оставивъ безъ вниманія и нѣкоторыхъ частностей, имѣющихъ свое значеніе для характеристики этого мнѣнія. Переидемъ теперь къ оцѣнкѣ его. Креднеръ, высказывая и обосновывая свое мнѣніе, былъ увѣренъ, что ему удалось „не разрубить, а счастливо развязать gordievъ узель книги Іоиля“; того же убѣжденія, очевидно, держатся до настоящаго времени и всѣ его многочисленные послѣдователи, увѣренные, что не только наиболѣе вѣроятное, но и единственное правильное решеніе спорного вопроса возможно только въ этомъ смыслѣ. И правда, на первый взглядъ кажется, что эта гипотеза удачно и основательно решаетъ трудный вопросъ; она объясняетъ внѣшнее и внутреннее состояніе іудейского царства во время Іоиля, опредѣляетъ положеніе послѣдняго между другими пророками и при этомъ даже даетъ повидимому удачный отвѣтъ на возраженія отрицательной критики. Но на самомъ дѣлѣ, внимательно присмотрѣвшись къ способу решенія вопроса по этой ги-

потезъ, легко видѣть, что она только подкупаетъ мнимо-удачнымъ и легкимъ разрѣшениемъ представляющихся здѣсь затрудненій, такъ-какъ имѣть много слабыхъ сторонъ и грубыхъ ошибокъ. Чтобы убѣдиться въ ея слабости и несостоятельности, достаточно разсмотрѣть главные пункты кредитнеровой аргументаціи.

Креднеръ поставилъ себѣ въ заслугу то, что ему первому удалось открыть точку соприкосновенія между политическими указаніями книги Іоиля и извѣстіями историческихъ книгъ. Пр. Іоиль угрожаетъ судомъ Божіимъ финикиянамъ и филистимлянамъ за то, что они ограбили іерусалимскій храмъ и продали іудейскихъ пленниковъ въ рабство сына Явана (III, 4—6). Какъ мы видѣли, іенскій профессоръ нашелъ, что это свидѣтельство кн. Іоиля параллельно свидѣтельству 2 кн. Пар. XXI, 16—17, гдѣ разсказывается о взятіи и разграбленіи Іерусалима филистимлянами и арабами. Въ правѣ ли былъ онъ сблизить и отождествить эти два событія? Въ первомъ случаѣ участники дѣла являются финикиане и филистимляне, во второмъ—филистимляне и арабы, и неужели, не смотря на это, въ обоихъ идеть рѣчь объ одномъ и томъ же событіи? У пр. Іоиля ясно указывается вина Тира и Сидона, т. е. финикиянъ; вмѣстѣ съ филистимлянами они совершили преступленіе—разграбили іерусалимскій храмъ и продавали іудеевъ въ рабство. Не довѣрять свидѣтельству Іоиля или предполагать у него неточность въ обозначеніи событія—нѣтъ никакого основанія, да этого не позволяютъ себѣ ни самъ Креднеръ, ни его послѣдователи. Точно также не сомнѣваются въ достовѣрности исторического свидѣтельства 2 Пар. XXI, 16—17, по которому виновниками взятія и разграбленія Іерусалима оказываются, вмѣстѣ съ филистимлянами, арабы (**הָעֲבָדִים**), а о финикиянахъ вовсе не упоминается. Повидимому самъ Креднеръ лучше, чѣмъ новѣйшіе пѣмецкіе ученые, усвоившіе его взглядъ, видѣть нужду сладить и примирить это бросающееся въ глаза несходство двухъ свидѣтельствъ. Онъ старается доказать, что подъ упомянутыми здѣсь арабами слѣдуетъ разумѣть идумеянъ¹⁾). Это объясненіе, въ виду его искусственности и слабости, не было принято даже ближайшими послѣдователями Креднера (напр. его уч-

¹⁾ Ioel. s. 45 ff.

никомъ Гитцигомъ); но будь оно и вѣрно, оно мало помогаетъ дѣлу: во-первыхъ, идумеяне и финикияне—не одно и то же, а, во-вторыхъ, пр. Йоиль угрожаетъ идумеянамъ не за разграбленіе храма, но за другое злодѣяніе,—они у себя дома пролили невинную кровь іудеевъ (III, 19). Что касается послѣдователей Креднера, то они такъ и оставляютъ арабовъ (изъ каменистой Аравии—по Кейлю) и филистимлянъ, какъ виновниковъ завоеванія Іерусалима и разграбленія царскаго дворца и храма и проч., а участіе финикиянъ въ этомъ дѣлѣ, какъ народа не воинственнаго, а торговаго, ограничиваются, основываясь на Амос. I, 9, покупкою и перепродажей іудейскихъ плѣнниковъ. Допустимъ, что участіе финикиянъ въ этомъ дѣлѣ было именно такого рода, какъ его понимаютъ. Но все-же отсюда никакъ не становится понятнѣе: почему ни Йоиль, ни Амосъ не даютъ даже никакого намека относительно главныхъ виновниковъ разграбленія Іерусалима—арабовъ? Если мы будемъ довѣрять свидѣтельству 2 кн. Паралипоменонъ, то пѣть сомнѣнія, имъ принадлежала не менѣе видная, активная роль, чѣмъ филистимлянамъ. Чтобы выйти на свѣтъ изъ этого тумана затруднѣй и недоумѣній, остается сдѣлать одно изъ двухъ: или заподозрить по крайней мѣрѣ одно изъ свидѣтельствъ въ не-вѣрной передачѣ исторического факта (а для этого не имѣется основаній), или согласиться, что эти два свидѣтельства говорять о двухъ различныхъ событияхъ, и, наконецъ, перестать считать ихъ за одно. Однимъ словомъ, необходимо прийти къ тому выводу, что нельзя признать свидѣтельство 2 Пар. XXI, 16—17 параллельнымъ свидѣтельству Йоilla III, 3—6 и пользоваться имъ для опредѣленія времени дѣятельности нашего пророка. Такое обращеніе съ историческими данными слишкомъ произвольно и безцеремонно. Креднеръ и его послѣдователи пользуются видимо неподходящимъ извѣстіемъ 2 кн. Паралипоменонъ за отсутствіемъ лучшаго, прямаго указанія. Эта неразборчивость стоитъ въ тѣсной связи съ ошибочнымъ представлѣніемъ, будто книги Царствъ и Паралипоменонъ содержать въ себѣ всѣ историческія данныя книги пророческихъ; а между тѣмъ нельзѧ сомнѣваться, что библейскіе историки проходятъ молчаніемъ многіе очень крупные фак-

ты, и всего чаще факты политического характера. Къ числу такихъ, неупоминаемыхъ въ историческихъ книгахъ, очевидно принадлежать и политическая события, указываемыя Йоилемъ въ III, 4—6. 19. Желаніе найти, во что бы то ни стало, указаніе на нихъ въ историческихъ книгахъ, заставляетъ представителей рассматриваемаго мнѣнія сближать свидѣтельства, не имѣющія между собою ничего общаго. Это мы видимъ и далѣе.

На ряду съ идумеянами, вину которыхъ относятъ къ царствованію Йорама (4 Цар. VIII, 20—22; 2 Пар. XXI, 8—10), въ Йоил. III, 19 упоминается о враждебныхъ дѣйствіяхъ египтянъ. Креднеръ и некоторые изъ его послѣдователей (Вюншѣ, Die Weissag. d. Proph. Joel. S. 304) полагаютъ, что здѣсь (относительно египтянъ) пророкъ имѣеть въ виду походъ Шишака при Ровоамѣ (3 Цар. XIV, 25 сл.; 2 Пар. XII, 2 сл.). Такое предположеніе, сдѣланное только потому, что историческія книги не говорятъ о другихъ враждебныхъ дѣйствіяхъ Египта изъ болѣе близкаго къ Йоилю времени, весьма невѣроятно. Въ самомъ дѣлѣ, возможно ли допустить, чтобы пророкъ, угрожая Эдому за преступленіе, какъ думаютъ, современное и потому живо предносившееся его взору, вдругъ ни съ того ни съ сего заговорилъ о старой, давно забытой обидѣ, нанесенной Іудѣ Египтомъ,—вспомниль о событии, случившемся тому назадъ болѣе столѣтія? Во всѣхъ другихъ случаяхъ (III, 4—6, 19 б.) Йоиль говоритъ о современныхъ, пережитыхъ имъ несчастіяхъ, и только въ угрозѣ Египту защитники этой гипотезы заставляютъ его вспомнить фактъ, относящійся къ отдаленному прошлому. Несообразность такого предположенія очевидна и съ другой точки зрѣнія: египтяне, какъ и идумеяне, подвергаются пророческой угрозѣ за притѣсненіе сыновъ іудинихъ и за пролитіе ихъ невинной крови въ своей собственной землѣ, а не въ іудейской, такъ какъ суффиксъ въ евр. словѣ **מִצְרָיִם** очевидно относится къ землѣ Эдома и Египта, а не къ Іудѣ¹⁾). Поэтому слова Йоилы III, 19 не могутъ быть пони-

¹⁾ Гильгенфельдъ справедливо упрекаетъ Вюншѣ за искусственное толкованіе слова **מִצְרָיִם** въ смыслѣ: «въ землѣ ихъ (сыновъ Іуды), т. е. въ Іудѣ». См. Zeitschr. f. w. Theol. XVI s. 156. Впрочемъ не всѣ послѣдователи Креднера,

маемы въ смыслѣ указанія на походъ Шишака, а должны указывать на какое нибудь другое событие, неизвѣстное по историческимъ книгамъ и несомнѣнно лежавшее близко ко времени пророка.

Не менѣе произвольны и многія заключенія по кредитнеровой гипотезѣ. Съ некоторыми изъ нихъ мы еще будемъ имѣть дѣло впослѣдствіи; а теперь рассматриваемъ только одно, какъ примѣръ. Заключаютъ, что пр. Іоиль проходилъ свое служеніе раньше похода сирійскаго царя Азазила на Іерусалимъ, и дѣлаютъ это на томъ основаніи, что Іоиль, указывая враговъ іудейскаго народа, не упоминаетъ о сиріянахъ. Странный и произвольный выводъ! Пророкъ называетъ враговъ своего отечества по поводу современныхъ ему событий, такъ сказать—событий дня. Теперь, предположимъ согласно древнѣйшему мнѣнію, что время его пророческой дѣятельности относится къ царствованію Озі; если, съ этой точки зреянія, походъ Азазила на Іерусалимъ былъ для Іоиля фактъ далекаго прошлаго, то спрашивается: съ какой стати ему упоминать о сиріянахъ ?)..

подобно Вюнще, заслуживають этого упрека: многіе изъ нихъ переводятъ это слово правильно «въ своей землѣ», разумѣя землю Эдома и Египта, и пролитіе идумеяннїи невинной крови іудеевъ, какъ мы видѣли, относятъ ко времени отложенія ихъ отъ Іудеи при Іорамѣ; но касательно вины египтянъ все таки или недоумѣваютъ, или допускаютъ неестественное толкованіе, подобно Креднеру. См. напр. толкован. на III, 19 въ Commentar Кейля, стр. 166.

1) Креднеръ говоритъ (s. 41), что нападеніе сиріянъ при Азазилѣ на Іерусалимъ (4 Цар. XII, 18 сл. 2 Пар. XXIV, 23 сл.) было событиемъ такого рода, что Іоиль не прошелъ бы его молчаніемъ, если бы оно было ему известно; но онъ не считаетъ нужнымъ дать объясненіе, почему онъ такъ полагаетъ. Его послѣдователи ссылаются на Амоса, который будто бы за это преступленіе Дамаска противъ Іерусалима предсказываетъ погибель сирійскому царству, а народу отведеніе въ ассирийскій пленъ; по ихъ мнѣнію, и пр. Іоиль поступилъ бы подобно Амосу, если бы ему былъ извѣстенъ этотъ фактъ (ср. Keil. Einleitung. § 84). Слишкомъ неосновательны соображенія! Если Амосъ изрекаетъ грозный судъ Божій на дамасскую Сирію, то, кажется, вовсе не по поводу этого дѣлько случившагося факта: по крайней мѣрѣ онъ ясно указываетъ совершенно другую причину—жестокость сиріянъ по отношенію къ израильянамъ, жителямъ Галаада (I, 3—5). Амосъ, пророкъ израильского царства, имѣлъ и въ современномъ ему положеніи дѣлько достаточно поводовъ къ произнесенію пророчества на Дамаскъ: пророчествуя при Іеровоамѣ II,

Такъ слабы и видимо несостоятельны главные доводы и заключенія, на которыхъ основывается эта замѣчательная по своей счастливой судьбѣ гипотеза. Что же касается до другихъ, то они внушаютъ къ себѣ столь же мало довѣрія вслѣдствіе ложности основныхъ положеній или по своей собственной неправдоподобности.

Какое, паки пріемъ, значеніе можно придать тому обстоятельству, которое побуждаетъ Креднера и его послѣдователей относить дѣятельность нашего пророка къ первой половинѣ царствованія н҃юаса? Они указываютъ на удовлетворительное религіозно-нравственное состояніе іудейскаго народа во времена Іоиля, насколько можно судить о немъ по книгѣ пророка. Этотъ фактъ, еслибы даже онъ не подлежалъ никакому сомнѣнію, не приводитъ насъ ни къ какому определенному времени и потому не можетъ имѣть рѣшающаго значенія, точно также, какъ и умолчаніе Іоиля о царѣ, которое не даетъ права заключать къ малолѣтству Ioаса. Если бы было несомнѣнно, что пр. Іоиль былъ современникомъ-очевидцемъ несчастныхъ политическихъ событій времени Іорама, догадка Креднера по крайней мѣрѣ не была бы лишена нѣкоторой вѣроятности; но при слабости главныхъ основаній она оказывается построеною на пескѣ.

Почти то же нужно сказать и относительно доводовъ, заимствуемыхъ изъ книги Амоса. Мы видѣли, что указаніями Амоса Креднеръ и его послѣдователи мало пользуются при решеніи вопроса; они обращаются къ нимъ и даютъ имъ извѣстное толкованіе не столько даже въ виду того, чтобы подтвердить ими добытый другимъ путемъ результатъ, сколько для того, чтобы устранить ихъ противорѣчіе этому результату. Само собою понятно, что такъ какъ вся предыдущая аргументація представляетъ цѣль произвольныхъ комбинацій и заключеній, то и предлагаемое въ ги-

---

онъ былъ свидѣтелемъ продолженія той долговременной и напряженной борьбы, которая велась издавна между сирійскими и израильскими царами (ср. 4 Цар. XIV, 28), такъ что ему было естественно говорить о сиріянахъ. Несомнѣнно, къ какой войнѣ относится фактъ жестокости сиріанъ, указанный Амосомъ I, 3; но весьма вѣроятно, что пророкъ разумѣетъ здѣсь событіе своего времени.

потезъ Креднера объясненіе взаимнаго отношенія между Йоилемъ и Амосомъ должно оказаться такимъ же произвольнымъ и неправильнымъ. Точно также заранѣе нельзя назвать удачнымъ определеніе временной связи между нашимъ пророкомъ и Авдіею, потому что предположеніе, будто оба пророка были свидѣтелями событий изъ царствованія Йорама и говорятьъ объ этихъ событияхъ, оказывается лишеннымъ всякихъ основаній. Все это мы и увидимъ далѣе.

Наиболѣе естественное и вѣроятное решеніе вопроса и определеніе отношенія Йоила къ прр. Амосу и Авдію представляется возможнымъ только согласно древнему отеческому мнѣнію, по которому пр. Йоиль считается современникомъ Амоса, пророчествовавшимъ, подобно этому (Ам. I, 1), при іудейскомъ царѣ Озіи и израильскомъ Іеровоамѣ II. Въ интересахъ самой науки этому послѣднему мнѣнію нужно отдать рѣшительное предпочтеніе.

А. Некрасовъ.

(Окончаніе слѣдуетъ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, целью которого является подготовка священнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений и специалистов в области богословских и церковных наук. Академия состоит из следующих подразделений: академия, семинария, подготовительное отделение семинарии, регентское отделение, иконописное отделение и факультет иностранных студентов.

Проект по созданию электронного архива журнала «Христианское чтение»

Проект осуществляется в рамках процесса компьютеризации Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке электронных вариантов номеров журнала принимают участие студенты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии епископ Гатчинский **Амвросий** (Ермаков). Куратор проекта – проректор по научно-богословской работе протоиерей Дмитрий Юрьевич. Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространяются на компакт-диске и размещаются на сайте академии.

**На сайте академии
www.spbda.ru**

- события в жизни академии
- сведения о структуре и подразделениях академии
- информация об учебном процессе и научной работе
- библиотека электронных книг для свободной загрузки