

Митрополит Митрофан (Баданин)

ДО И ПОСЛЕ.
АПОЛОГИЯ
КНИГИ ЕНОХА

Издательство Мурманской епархии

Мурманск

2025

УДК 216
ББК 86.37-3
Б15

До и После. Апология Книги Еноха. Митрополит Митрофан
Б15 (Баданин). Издание 3-е, исправленное и дополненное. – Мурманск:
Изд. Мурманской епархии, 2025. – 272 с.: ил.

ISBN 978-586983-093-7

Представленная книга митрополита Митрофана (Баданина), правящего архиепископа Мурманской епархии, представляет собой богословский труд, ставящий своей задачей апологию (от др.-греч. *ἀπολογία* «оправдание», «защита») одного из древнейших священных текстов, сохранившихся в истории человечества – Книги Еноха. Эта книга практически единственный источник наших знаний о трагических страницах жизни допотопного человечества, приведших к ужасам эпохи исполинов и завершившейся наказанием Всемирного Потопа.

Не секрет, что Книга Еноха была постепенно вытеснена из богослужебного употребления и отнесена к разряду апокрифических сочинений Ветхого Завета, что по мнению автора выглядит странным, учитывая ее авторитет и активное использование, как апостолами, так и святыми отцами первых веков христианства.

Кроме того, автор предлагает в целом более решительно обозначить рубежи духовной жизни человечества, ясно разделив его историю по принципу «До и После». Если вопросу качества жизни человека до грехопадения и после изгнания из Эдема в нашем в богословии традиционно уделяется значительное внимание, то отличиям в духовной жизни людей допотопного поколения, и народившихся после Потопа – явно недостаточно.

Также по мнению автора нет полного понимания того, что с приходом в мир Христа Спасителя наступила абсолютно новая реальность и человечество живет в ином мире, радикально отличающемся от мира дохристианского. И если мы чего-то не наблюдаем в нашей нынешней духовной реальности, это вовсе не значит, что его не было в повседневной жизни человека в прошлом.

На цветной вклейке первой страницы обложки – «Праотец Енох». Фреска Феофана Грека 1378 года из церкви Спаса Преображения на Ильине улице в г. Новгороде.

ISBN 978-586983-093-7

© Митрополит Митрофан (Баданин), 2025

*«История древняя кончилась Богочеловеком.
Величайший духовный и политический переворот
нашей планеты есть христианство.
В сей-то священной стихии исчез и обновился мир».*

А.С. Пушкин

ОТ АВТОРА: О ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ, ПРИНЯТОЙ ПРИ НАПИСАНИИ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Предлагаемый труд касается определенного пласта исторических сведений, относимых современной наукой, в лучшем случае, к мифологии, а в худшем, к сказкам. Такая установка в отношении значительного объема исторической информации, касающейся глубокой древности восторжествовала в науке практически повсеместно. В своем исследовании мы предполагаем с большим доверием отнестись к источникам древности и историческим свидетельствам, касающихся предметов и явлений, могущих вызвать скептицизм «серьезных» ученых.

При этом надо заметить, что мы вовсе не покушаемся на современные способы и методы решения научных задач как таковые, или на иные принципиальные основы научного мировоззрения. Мы утверждаем, что в отношении к историческим фактам древности укоренился изъязренный принципиального характера.

Речь идет об очевидном отсутствии понимания того обстоятельства, что приход две тысячи лет назад в мир Христа Спасителя произвел небывалые, тектонические сдвиги в мироустройстве. И это утверждение не просто фигура речи, а принципиальное заявление. Факт явления Бога на Землю, Его Благовестие и основание Церкви, которая никогда не будет одолена силами тьмы (Мф.16,18), дали ход фундаментальным переменам в глубинной сути миропорядка, что невозможно сравнивать мир, живший до Христа и мир, наступивший после. Это разные вселенные, это миры, существующие в разных реальностях. И безусловно, эти перемены касаются не только чисто духовного компонента бытия, но всех иных его аспектов.

Век, так называемого, «просвещения» возвестив наступившее «торжество человеческого разума», постарался или всячески дискредитировать очевидность, либо максимально нивелировать значимость исторических фактов, свидетельствующих о иной реальности, в которой жило человечество до прихода Христа Спасителя.

Историческая наука, опьянённая научными достижениями и уверовав в непогрешимость своих подходов к изучению истории, приступила к дискредитации и уничтожению всего, что сохранила человеческая память о временах глубокой древности, если оно не вписывалось в рационально-атеистический метод познания. Неблагодарный «просвещенный» сын бесстыдно отвернулся от своего Отца, даровавшего ему эту свободу мыслительного процесса и спокойствие исследовательской работы.

Смешной гордый человек, возмнив себя богом, забыл ужасы своего недавнего прошлого, и более того, стал усердно трудиться над уничтожением самой памяти о том мире, где власть тьмы была абсолютной. Но ведь именно чтобы положить предел этому торжеству сил тьмы, этому безусловному духовному рабству человечества и приходил в мир Спаситель, «для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (Ин.3,8).

Но «просвещенный человек» решил приписать наступившие радикальные перемены исключительно своим заслугам, и новое качество жизни христианской цивилизации без ночных страхов и духовного и физического насилия, объявил результатом торжества своего разума. При этом он начал решительно отменять любые исторические свидетельства, повествующие о прежнем мире, о иной, и страшной языческой реальности. Требовалось дискредитировать информацию о том времени людского существования, что проходило в прямом, будничном и непосредственном контакте с реально существовавшими тварями, сущностями, объектами, как духовными, так и телесными, составлявшими объективную реальность земного бытия до прихода в мир Христа Спасителя.

Это забвение Божьих благодеяний повлекло за собой помрачение ума и пересмотр древней истории человечества – «настало время настоящего гонения. Все, ветхие, давно внесенные в историю, события подверглись подозрению, и претерпели пытку, из-за одних догадок о неопозволительном укрывательстве ими басен; многие из них даже погибли в терзаниях, быть может, невинно»¹.

На сегодня эта проблема высокомерного высмеивания многих реалий мира до Христа, с навешиванием ярлыков фантастичности, сказочности и мифологичности, имеет всеобъемлющий характер. При чем это касается не только чисто светской науки, но и в значительной степени затрагивает богословское мировоззрение. И этот процесс достижения позорного единодушия «богословов» и атеистов в вопросе навешивания ярлыков «мифологичности» на сакральную историю человечества имеет уже продолжительную и обширную историю. Стоит ли удивляться тому, что священная для каждого христианина Библейская и Евангельская история столь же легко присоединяется к области мифов и пустых фантазий «непросвещенного» разума.

На сегодня и в христианской среде нет ясного понимания того, что наступление Христианской эры, принесло не только новое летоисчисление, мораль и нравственность, но и завершило прежнюю историю человечества, принеся глубочайшие преобразования, давшие начало принципиально иной реальности на земле. Подвигом Христа-Спасителя были решительным образом укрощены некогда всемогущие силы, порожденные грехопадением человека и возвращенные мировой языческой цивилизацией, ибо как объявил Господь: «ныне князь мира сего изгнан вон» (Ин.12,31). Господь положил

---

¹ Сенковский О.И. Собрание сочинений. СПб., 1858–1859. Т. V. С. 428–429.

предел открытому явлению в мир различных темных сущностей, порожденных долгим и плодотворным сотрудничеством согрешившего человечества и падших ангелов. Апостол ясно возвещает нам эту радость свободы, принесенную подвигом Христа: *«и вас, которые были мертвы во грехах, оживил вместе с Ним, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2,15).*

Не принимая во внимание всей глобальности внутренних процессов и вселенского масштаба сакральных перемен, наступивших в мире две тысячи лет назад, невозможно вразумительно объяснить многие свидетельства, достаточно авторитетных источников народов древности, живших до Рождества Христова. Они неизбежно кажутся невероятными и соблазнительными, и просто даже неуместными для упоминания в докладах «просвещенного научного сообщества». В ход идут утверждения о склонностях народов древних цивилизаций к фантазиям, об их «мифологическом мышлении», «мифологическом сознании», «символическом восприятии действительности», возникшими как следствие неспособности научно объяснить физические явления и правильно понять законы природы.

Эти высказывания, не объясняя по существу историческую информацию признанную «мифологической», парализуют творческий поиск, делая его наперед бессмысленным. Результатом такого взгляда на древнейшую историю стало изъятие из области научного исследования гигантского фактологического материала, накопленного древнейшей историей человечества, снисходительно обозначенного общим термином – мифология, и априори отнесенного к области фантазий.

Правда время от времени появлялись ученые «чудаки», типа Генриха Шлимана, трезво взглянувшего на «мифическую» «Илиаду» и, в результате откопавшего реальную Троию. Или появлялись иные неприемлемые наукой странные находки археологов из Великобритании, столкнувшихся в пустыне Гоби (Уулах, Южная Монголия) со вполне реальными костными останками исполинов допотопного мира, давно и решительно признанных наукой порождением фантазии народов древности².

Объяснения подобным недоумениям необходимо искать в ущербности самого современного метода познания, имеющего устойчивый атеистический вектор. Но как известно, *«В начале сотворил Бог Небо и землю» (Быт.1,1)* то есть мир невидимый, мир духовных сущностей и мир видимый, привычный нам, мир материальный. Но в современной научной практике из двух сторон бытия мира – *«Неба и земли»*, в познавательный процесс вовлечена только *«земля»*, в то время как *«небо»* игнорируется напрочь. Эта же исходная установка априори блокирует понимание того, что история

² В не столь далеком советском прошлом атеистическая наука поспешила найти объяснение таким неудобным находкам, легко признав в них кости, неких гигантопитеков – вымерших гигантских человекообразных обезьян.

человечества включает в себя две весьма отличные, но при этом равноправные в смысле реальности части – до, и после Рождества Христова.

Радикальность указанных нами отличий условий жизни на земле «до и после Христа», может быть прослежена в жизни человечества в не меньшей степени, чем это мы наблюдаем «до и после грехопадения».

Но все же, наиболее подробно мы намерены рассмотреть период жизни человечества, которому, скажем прямо, практически не уделяется серьезного внимания. Речь идет о тех принципиальных отличиях качества жизни человечества, существовавших «до и после Потопа». Этот факт, собственно, и послужил изначальным поводом к написанию данной книги.

Приступая к раскрытию этой темы, мы в полной мере учитываем важное обстоятельство. Многое из того, что являлось обыденным для древнего мира, составляло его бесспорную реальность и обязательное условие существования в тех исторических обстоятельствах, но при этом отсутствующее в нашей нынешней действительности, – легко воспринимается современным человеком, как фантастика. Но если чего-то нет сейчас, здесь, в нашем мире, то это вовсе не значит, что этого не было раньше, в древности. Поскольку, еще раз подчеркнем, – мы живем в условиях другой реальности, другой истории. При этом надо уточнить, что отсчет этой «другой истории» в полной мере наступал на тех или иных территориях лишь с началом христианского просвещения, и имел достаточно продолжительный характер.

Можно сказать, что этот процесс распространялся, расходясь концентрическими кругами от места проповеди Спасителя «в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии», через ближайшие страны, дальше и дальше, и, в конечном итоге «даже до края земли» (Деян.1,8). Успешность христианской миссии, активность продвижения и расширение территории Благовестия Христова – прямо пропорциональны процессу исчезновения атавизмов прежней эпохи языческого мира. Духовные явления и образы сил тьмы, некогда весьма активно участвующие в повседневной жизни человека, оказываясь в молитвенном пространстве христианской веры становились обессиленными, «связывались» и нейтрализовались. При этом даже спустя значительно время после начала этого духовного противостояния сил света и тьмы, отдельные явления и, даже прямые столкновения с такими сущностями из прошлого, имели место. Правда, конечно, много реже, чем в дохристианский период истории человечества.

Ныне нам необходимо вернуть историческую память, для чего постараться преодолеть надменность суждений, и не считать народы, жившие до нас глупее нас. Время подтверждает, что по многим позициям они были основательнее нас, мудрее, проницательнее и серьезнее.

Предлагаемое исследование достаточно подробно иллюстрирует эту проблему призывая всех активнее сопротивляться умалению значения прихода Спасителя в мир и выхолащиванию, как исторических фактов, так и важнейших сторон духовной жизни человечества в древности.

ВВЕДЕНИЕ

*«Когда гиганты еще жили меж людей,
О чем никто еще не рассказал...»*

Виктор Гюго

Изучая Ветхий Завет, вчитываясь в строки Книги Бытия, всегда задумывался – что же такого невероятного должны были совершить допотопные люди, чтобы Господь был вынужден положить предел их беззакониям и всех истребить водами Потопа? Неужели народы, народившиеся позже, и основавшие великие государства магических цивилизаций с их культом языческих «богов», кровавыми человеческими жертвами, жестокими войнами, храмовым развратом и прочими религиозными мерзостями³, оказались все же более «праведными» пред лицом Божиим и не заслужили подобного наказания? О том, что это не так, свидетельствует само Писание: *«Когда [после Потопа – м. М.] начали размножаться обитающие на земле, и умножились сыны и народы и поколения многие, то опять начали предаваться нечестию, более нежели прежние»* (3Ездр.3,12).

Что же тогда особого и непростительного совершили люди допотопной цивилизации, повлекшее их поголовное жестокое уничтожение? Какова же тайна этого непростительного греха, и в чем состоит вся непомерная тяжесть их преступления?

Об этой тайне, как и о многом другом важном и поучительном рассказывает нам Книга патриарха Еноха⁴. Говоря об уникальной востребованности этой книги, надо хорошо понимать, что историография столь

---

³ Так случалось даже в народе богоизбранном, не говоря о языческом окружении. К примеру, царь Иосия *«разрушил дома блудлищные, которые были при храме Господнем»* (4Цар.23,7).

⁴ *«И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его»* (Быт.5,24). Иллюстрация на странице 8. Худ. Герард Хут. (1728)

древних, допотопных времен практически отсутствует. «Более семи тысяч лет прошло от создания первых двух человек и около половины этих лет совершенно потеряно для истории»⁵.

«Книга Еноха» справедливо считается наиболее значимым апокрифом Ветхого Завета, и одним из уникальнейших источников знаний о том, допотопном периоде жизни человечества. Она содержит обстоятельный рассказ о древнейшем периоде жизни падшего человечества, о далекой и трагической странице человеческой истории – о эпохе исполинов.

Толкование допотопной истории по версии Книги Еноха, а также Книги Юбилеев (Малого Бытия)⁶, имеет наиболее древнюю традицию и обширную географию схожих описаний событий, сохранившихся в преданиях многих народов земли. Полагают, что Книга Еноха входила в так называемую иудейскую межзаветную литературу, то есть в весьма обширный «пласт еврейских письменных источников, составленных с III века до Р.Х., то есть после окончательного формирования Ветхого Завета и до начала формирования Нового Завета»⁷. Несомненно и то, что первоисточники текста этой книги имеют большую, можно сказать, чрезвычайную древность.

С наступлением времен Нового Завета судьба Книги оказалась не слишком благополучной. На заседании Синаедриона в конце I века в городе Явне было произведено разделение ветхозаветных книг на канонические и неканонические. Число «канонических» книг было искусственно сведено к двадцати четырем, по числу букв еврейского алфавита. Это решение Синаедриона, конечно, не являлось безусловно авторитетным для нарождающихся христианских общин. В тоже время другими источниками ветхозаветного письменного наследия Церковь Христова обладать не могла. Кроме того, «у иудеев Александрии в предновозаветное время был принят Александрийский канон Ветхого завета (в греческом переводе – Септуагинта), который и лег в дальнейшем в основу христианского канона Ветхого завета»⁸.

Критическая христианская оценка иудейского канона, анализ принятых и отвергнутых текстов были проведены спустя несколько столетий. Но, опять же, анализировалось в основном то, что ранее уже было отображено иудейской церковью, и вряд ли это может быть признано правильным.

⁵ Гоголь Н.В. Введение в древнюю историю // Сочинения в 12-и томах. Изд. А.Ф. Маркса. СПб., 1901. Т. 11. С. 73.

⁶ «Книга Юбилеев, или Малое Бытие» – один из важнейших ветхозаветных апокрифов, содержащий многие подробности, сказания и пояснения, которые опущены в канонической книге Бытия. См. Ветхозаветные апокрифы. М., 2001.

⁷ Небольсин А.С. Имена ваши на небесах. Новое прочтение эсхатологии святого апостола Луки // Журнал Московской Патриархии. М., 2013. №11. С. 41. (Далее: Небольсин А.С. Имена ваши на небесах.)

⁸ Лакирев А.В. Канон Священных книг / Библия-центр. www.bible-center.ru/book/kanon.

Книга Еноха на эфиопском языке никогда не исключалась из Церковного канона. Эфиопская (Абиссинская) православная церковь – одна из Древневосточных православных церквей

Иудейская Церковь распяла Спасителя, познала гнев Божий в уничтожении Иерусалимского храма, лишилась Святого города. Народ Ветхого Завета потерял всякое право на Божие наследие и владение истиной, ибо «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат» (Рим.11,8), и «доныне... покрывало лежит на сердце их» (2Кор.3,15). Кроме того, следует понимать, что столь прямые мессианские главы Еноха, подробно описывающие грядущего во славе «Сына человеческого», в контексте возникновения христианства не могли не породить активное отторжение этой Книги у иудейской верхушки. Да и в целом, известно, что многие положения Книге Еноха существенно расходятся с догматами раввинского иудаизма.

Так или иначе, но даже имея ярлык «неканоничности» Книга Еноха дожила до христианских времен и имела большой авторитет. Цитаты и образы Книги наполнили Святое Евангелие и активно использовались древними христианскими писателями – Отцами Церкви⁹.

Так свое апологетическое мнение об этой Книге высказывал выдающийся раннехристианский писатель Тертуллиан: «Знаю, что Книгу Еноха, в которой предсказано будущее, некоторые отвергают на том основании, что она не входит в еврейский канон. Пусть припомнят, что правнуком Еноха был переживший катастрофу Потопа Ной, который благодаря семейному преданию слышал о благоугодности своего прадеда и обо всех его

⁹ Например, Афинагором (Suppl. pro Christ, с. 24), в Климентинах (VI, с. 13), Климентом Александрийским (Strom. VI, с. 1), Тертуллианом (Apol. с. 22), Лактанцием (Instit. div. II, с. 15), и даже «просвещенным» иудейским историком Иосифом Флавием (Antiqu. Iud. 1, с. 4). Цит. по: Святой Иустин Философ и мученик. Сочинения. М., 1892. С. 110. (Далее: Иустин Философ. Сочинения.)

пророчествах, так как Енох поручил своему сыну Мафусалу передать все эти знания своим потомкам. Другой довод в пользу подлинности и исключительной древности этой книги: Ной мог воссоздать ее, уничтоженную Потопом, как Ездра восстановил еврейское Писание после разрушения Иерусалима вавилонянами. Иудеи позднее могли ее отвергнуть, также как многое другое, свидетельствующее о Христе. Что удивительного в том, что они не признавали Книгу, говорившую о Нем, если позднее не признали Его Самого. Добавьте сюда и то, что пророчества Еноха засвидетельствованы в писаниях апостолов»¹⁰.

***

К сожалению, в последующие века христианства отношение к Книге существенно менялось в сторону пренебрежения, и «отреченный» текст ее оказался практически недоступен христианским богословам Европы. И уж тем более это касалось духовной жизни Святой Руси. Принимая христианство от греков, мы с полным доверием воспринимал все те бесценные сокровища богословской мысли, что за тысячу лет накопили святые отцы. Великая Византийская империя явилась для нас непререкаемым авторитетом и всегда служила образцом для подражания.

Но, как известно, Византия не удержалась на той высоте Божьего избранничества и исчезла в потоке истории. Мы же, заявив в начале XVI века, что теперь «Москва – Третий Рим», в полной мере так и не рассмотрели критически, что именно мы унаследовали от Рима Второго. И, конечно же, далеко не все перешедшее к нам от богословской мысли греческих отцов есть истина в последней инстанции.

Так, например, известный богослов и церковный историк архимандрит Киприан (Керн) затрагивает важную проблему, унаследованную нашим богословием от Византии: «Направление и стиль поздневизантийского богословия определяется отсутствием связи с первохристианской литературой». Но если мы веруем «во Святую, Соборную и Апостольскую Церковь», то творения отцов века апостольского должны быть нам особенно дороги. Однако будем честны – отношение к ним сложилось как к чему-то не слишком значимому и даже слегка наивному.

Отец Киприан отмечает, что Священное Писание «как богооткровенная основа всего богословия изучалось вне связи с эпохой, непосредственно следовавшей за временем написания Евангелий и Посланий». Так что вскоре с должным авторитетом стали восприниматься лишь святые отцы начиная с IV века, и Божественное откровение «изучалось только в их освещении. Тот интерес к апостольской и после-апостольской эпохам,

¹⁰ Геннадий Фаст, священник. Этюды по Ветхому Завету. Руководство к изучению Священного Писания. В 2-х кн. Красноярск, Изд. «Енисейский благовест», 2007–2008. Кн. 2. С. 236.

который доступен сейчас нам, у византийцев отсутствовал»¹¹. Согласимся, что вопрос затронут серьезный.

Но это не все. Есть проблема наследования нами и еще более ранних утрат в греческой религиозной мысли. Наступление христианства и последовавшее за ним развитие греческой богословской мысли закономерно сопровождалось активным отторжением всего связанного с языческим миром, в том числе и огромного массива исторической информации, сохранившейся с древних времен.

Однако этот информативный остракизм коснулся вовсе не всего наследия языческих времен. Высоты эллинской языческой философии и культуры принимались с полным почтением и пользовались исключительным авторитетом. Но здесь следует вспомнить, что представляло собой это наследие. Торжество эллинизма в греческом мировоззрении еще за несколько веков до наступления христианства неизбежно сопровождалось значительным приглушением религиозного чувства, вплоть до атеизма, и отторжением духовного наследия прежних веков.

Так, еще с этих дохристианских времен «среди образованных язычников, и особенно среди философов, уже с IV в. до Р.Х. сложилось убеждение в исторической несостоятельности их мифологии. Поэтому было придумано аллегорическое толкование мифов, в силу чего боги сделались олицетворением сил и явлений природы»¹². Говоря об этом, мы с надеждой на понимание напоминаем, что «боги» – это реальные сущности. Речь идет о падших ангелах или бесах со вполне конкретными деяниями. И даже по мнению современной науки в деяниях тех «богов» нет никаких аллегорий.

Но, увы, для выпускников Александрийской школы в этом мире вовсе нет никаких «богов», поскольку они мешают «полноценно раскрыть философскую сторону христианского учения». Вся древняя история человечества состоит не во всеобщем поклонении падшим ангелам и всяческом почитании этих мощных сил тьмы, а в «служения бесчувственным и бессмысленным идолам»¹³.

Как не печально сознавать, но даже столь выдающийся греческий богослов, как Афанасий Великий, предлагает весьма странные размышления о природе зла в этом мире: «в начале не было зла. Но люди впоследствии сами против себя научились придумывать и воображать злое. Отсюда же, конечно, образовали в себе мысль об идолах, представляя несущее,

¹¹ Киприан (Керн). Архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. М., Изд. «Паломник», 1996. С. 30.

¹² Реверсов И.П. Защитники христианства (Апологеты) / «Русский паломник», СПб., 1898. Кн. X. С. 111.

¹³ Климент Александрийский. «Строматы». В 3-х том. СПб., «Изд. Олега Абышко», Кн. 2. 2003. С. 303.

как сущее»¹⁴. То есть, не дьявол есть *«лжец и отец лжи, и человекоубийца от начала»*, и не его падшим ангелам служат язычники, воздвигая их изображения в виде идолов. Все это, оказывается «не сущее» и выдуманно. Это все варварские, не просвещенные народы «воображают злое» и «придумывают» идолов. Нет, оказывается, никаких сил тьмы, никаких бесов-богов. Это просто «люди научившись измышлять себе не существующее зло, вообразили себе и не существующих богов»¹⁵. И это говорит один из «столпов» нашей веры, которую мы с полным доверием унаследовали от греков.

Мы ясно видим, что греки вместе с «водой» языческих культов, «выплеснули и ребенка» истории всемирного зла. В настоящее время «исследование и оценка всего массива исторических данных являет нам убедительные свидетельства того, что очень многие элементы греческой мифологии имеют прочные фактические и исторические корни»¹⁶.

И не секрет, что превозношение своими философскими изысками и холодный рационализм сознания в греческой среде имеет прочные и давние традиции. Вспомним характерную реакцию философов Афинского Ареопага на проповедь Павла: *«Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их» (Деян.17,32)*.

Унаследованный греческим христианством дух эпохи эллинизма неизбежно оказывал серьезное влияние и на греческое богословие, что проявилось, увы, в значительной десакрализации подхода к изучению и толкованию книг Священного Писания. И это вполне объяснимо, потому как мировоззренческие установки эллинов были направлены исключительно на осмысление и улучшение земного бытия, поскольку в центре их внимания находились лишь человек и общество.

Потому стоит ли удивляться, что из христианского мировоззрения исчезала библейская мистика. Все с ней связанное стало восприниматься как явный признак «недостаточной богословской образованности». В актуальную богословскую полемику они перенесли филигранные методы неоплатонической диалектики. Примечательно, что в сочинениях этих церковных деятелей даже не встречаются выражения вроде «наша вера» – вместо этого они неизменно говорят: «наша философия». Так, например, о христианских подвижниках Фиваидских пустынь говорится как

¹⁴ Афанасий Великий, святитель. Творения в 4-х томах. М., «Изд. Валаамского монастыря», Т. 1. 1994. С. 126–127.

¹⁵ Афанасий Великий. Творения. Т. 1. 1994. С. 135.

¹⁶ Alms, Anthony. *Theology, Trauerspiel, and the Conceptual Foundations of Early German Opera*. City University. New York. 2007.

«о любителях евангельской философии, которые в пустынных местах посвятили себя созерцанию Божественного»¹⁷.

«Творчество каппадокийцев – это вершина усвоения языческой философской культуры христианской Церковью»¹⁸. Утверждение достаточно радикальное, но дает пищу для важных размышлений. В частности, о том, безупречно ли все то, что мы унаследовали с открытой душою и с полным доверием.

Потому вовсе не случайно Книга Еноха была просто забыта, и лишь в 1773 году неожиданно обнаружилась в составе эфиопской Библии, поскольку никогда не исключалась из их церковного канона. Текст ее сохранился в полном объеме на эфиопском (амхара) языке, в двойном переводе с арамейского или древнееврейского через греческий.

Историческая справедливость и ряд открывшихся обстоятельств требует не предвзято вникнуть в суть информации, сохранившейся в «Книге патриарха Еноха», провести ее критический анализ и оценить, справедливо или нет предъявленное ей обвинение в «не каноничности».

Для того чтобы приступить к этой работе, нам придется обратиться к самым истокам проблемы, к первым страницам Книги Бытия. Это необходимо потому, что история сотворения мира, и трагическая история Эдемского грехопадения человека неотделима и напрямую связана со всем тем, что будет дальше происходить с родом человеческим. С тем, о чем, собственно, и повествует нам Книга «Еноха праведного седьмого от Адама». И это вполне закономерно, ибо: «для познания человеческой природы нужно сначала проникнуть в тайну сотворения мира»¹⁹. И кроме того, «если мы не познаем, какими нас сотворил Бог, то не будем осведомлены и в том, как нас изменил грех»²⁰.

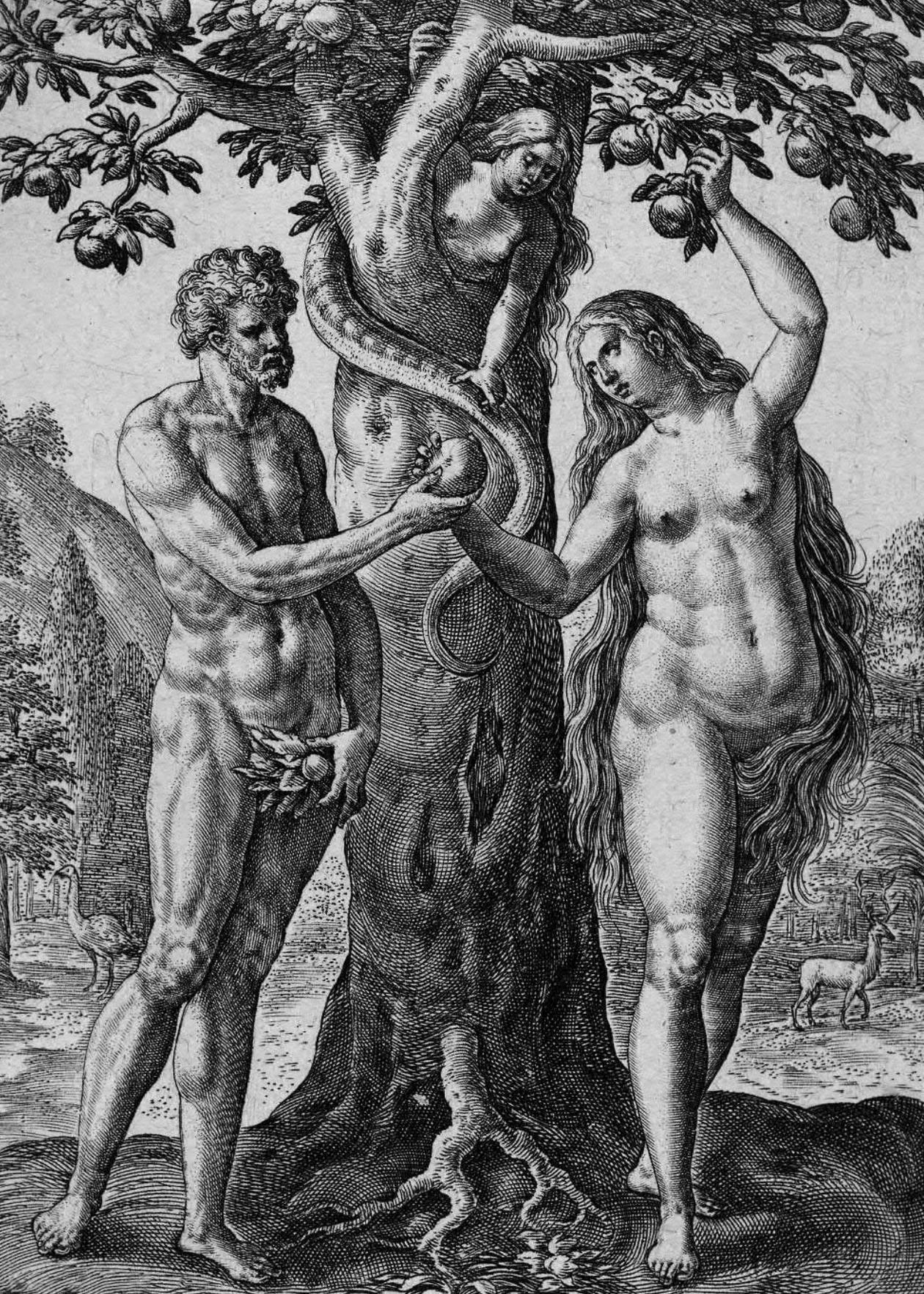
---

¹⁷ Феодорит Кирский, блаженный. Лечение эллинских недугов или Познание Евангельской истины из эллинской философии. М., Изд. «Паломник», 2022. С. 369.

¹⁸ Аверинцев С.С. Василий Кесарийский // Памятники Византийской литературы IV–IX веков. М., Изд. «Наука», 1968. С. 45.

¹⁹ Климент Александрийский. «Строматы». СПб., 2014. Кн. 1–3. С. 114. (Далее: Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 1–3).

²⁰ Григорий Синаит, преподобный. Творения. Перев. Еп. Вениамина (Милова). М., 1999. С. 23. (Далее: Григорий Синаит. Творения).

I. ДО ПОТОПА

«АДАМ И ЖЕНА ЕГО»

За какой грех наших прародителей были наведены Богом казни на род человеческий, за что была «проклята земля»? Каждый скажет, за то, что Адам, нарушив заповедь, вкусил плодов от запретного древа. Однако обратимся к тексту Библии и увидим, что вовсе не за это в первую очередь укоряет Господь первого человека, а «за то, что ты послушал голоса жены своей». И уж далее: «и ел от древа, о котором Я заповедал тебе» (Быт.3,17). Так сразу были расставлены приоритеты в нарушениях заповедей, совершенных Адамом. «От жены начало греха, и чрез нее все мы умираем» (Сир.25,27). Этот же аспект вины праотцов подчеркивает апостол Павел: «не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление» (1Тим.2,14)²¹.

Обратим внимание и на то, как это было сказано Господом: ты «ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него» (Быт.3,17), то есть эта заповедь, как, впрочем, и все иные в Эдеме, даны были только Адаму. Когда Господь их устанавливал, Евы еще не существовало. На этом, собственно, и сыграл змий, посеяв сомнение в компетентности, в понятливости Адама: «подлинно ли сказал Бог...?». Лишь закончив изложение законов жизни человека в Раю, Господь впервые заговорил о некоем «помощнике», который нужен человеку: «не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт.2,18).

---

²¹ Иллюстрация на странице 16. Грехопадение. Худ. Криспин ван де Пассе старший (1574–1637). Адам «слушается голоса жены своей» (Быт.3,17). Рядом змий с головой человека, что домыслы художника. Наши прародители хорошо понимали язык животных, в том числе и змия, который «был мудрейший из всех зверей земных» (Быт.3,1).

«И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену» (Быт.2,22). Православная икона. Жена – неотъемлемая часть Адама

Как известно, поиск помощников человеку сначала происходил среди *«всех скотов, птиц небесных и всех зверей полевых»*. Среди великого множества тварей и *«всякой души живой»* не нашлось, однако, особого *«помощника подобного»* ему, существа *«соответственного»* человеку Адаму. В результате нужный *«помощник»* был создан из самого Адама – было изъято *«одно из ребер»* человека, и *«создал Господь Бог жену и привел ее к человеку»*.

Разобранная нами последовательность сотворения жены очень важна, поскольку позволяет раскрыть изначальный замысел Божий о человеке, и в частности, о женщине. Именно этот замысел и определяет ее изначальный, подлинный статус бытия: *«Что есть Адам? – Творение Божие. А Ева? – лишь часть этого творения»*²².

«И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей», то есть, другими словами, это создание состоит из меня самого. Потому Адам и не дает личного имени своей помощнице, поскольку совершения *«акта владения»* не требуется, – жена и так является его частью: *«будет она называться женой, ибо взята от мужа»* (Быт.2,23). Это удивительное единство двух существ вплоть до изгнания из Рая, так и называлось: *«Адам и жена его»*.

Таким образом, мы видим, что замысел Господа о сотворении человека воплотился в полной мере лишь с присоединением к Адаму *«жены»*, то есть, когда человек стал *«парой»*, *«двоицей»*.

Интересно, что этот замысел *«двоицы»* изначально прослеживается в начальных строках Книги Бытия: *«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их»* (Быт.1,27).

²² Григорий Богослов, святитель. Избранные творения. М., Изд. Сретенского монастыря. 2005. С. 83. (Далее: Григорий Богослов. Избранные творения).

«Господь Бог привел жену к человеку» (Быт.2,22).

Мозаика Собора Рождества Пресвятой Богородицы, XII век, г. Монреале (Сицилия). Господь подводил к Адаму всех земных тварей и тот давал им имена. Жене имя дано не было – она часть человека по имени Адам

Вспомним, что по тексту Книги Бытия, все что создавал Творец это было «хорошо весьма». И лишь один единственный раз, за все время творения Господь употребил слово «не хорошо»: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному» (Быт.2,18).

В этом утверждении Господь раскрывает удивительную тайну предназначения человека быть в постоянном внутреннем общении со своей второй половиной. Человек задуман был Господом как «двоица»²³ – «и будут два в плоть одну». Но при этом такой «человек-двоица» пребывал и в непрерывном общении с Богом. То есть, как писал святитель Григорий Богослов, раскрывая тайну троичности: «Двоица преодолена... Троица замыкается в совершенстве»²⁴. Создав «человека-двоицу», Господь полагал начало приобщению людей к непостижимой тайне внутритроичного общения Божественных Лиц Святой Троицы и возрастания человека до статуса некоей малой «троицы». И это закономерно, поскольку в отличие от любой иной твари Господь «в лице Адама, через всаженного в него Живоначального Духа, явил Триипостасность Творческого Божества. Человек единственный созданный по образу Триипостасного Естества»²⁵.

В таком случае, предполагавшееся в дальнейшем исполнение Божественного повеления людям «плодиться и размножаться», должно было

²³ Понимание этого факта характерно для православного мироощущения: «Взятая от Адама, она [жена] тянется на свое место, чтобы создать одного целого человека». Никон (Воробьев), игумен. Нам оставлено покаяние. Письма. М., 1997. С. 219.

²⁴ Григория Богослова, архиепископа Константинопольского творения. М., 1889. Ч. II. С. 180. Цит. по Давыденков Олег, иерей. Догматическое богословие. Курс лекций. Ч. I и II. ПСТБИ. М., 1997. С. 143.

²⁵ Григорий Палама, святитель. Беседы (Омилии). М., «Паломник», 1993. Ч.3. С. 201. (Далее: Григорий. Беседы (Омилии).).

вдохновляться известным богословским принципом действия Лиц Святой Троицы: «от Отца через Сына в Духе Святом»²⁶. Размышляя далее, можно дерзнуть предположить по аналогии, что рождение нового человека в мир должно было бы происходить «От отца, через мать, в Святом Духе».

Очевидно, что современный образ размножения людей глубоко недостойн того высокого статуса, что был заложен в человеке при его создании. «Ночное и рабское, и страстное сие наше происхождение»²⁷ принципиально не совместимо с «образом и подобием Божиим» живущим в нас. Понимание этой проблемы мы слышим в словах Божественного Псалмопевца: «В беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя» (Пс. 50, 7).

Поэтому, если попытаться проникнуть в суть изначального Божественного замысла о том удивительном существе – «Адаме и жене его», то рождается убежденность, что этот принцип получения человека-двоицы должен был и в дальнейшем оставаться неизменным, эдемским. В таком случае, «Адам и жена его», должны были в последствии рожать только сыновей-Адамов с перспективой обретения ими своих жен из собственных ребер. Человек становится полноценным существом лишь обретя состояние «двоицы», то есть, когда «прилепится к жене своей; и будут одна плоть». Забегая вперед, отметим, что память о том изначальном статусе человека пробуждает в нас Евангельское повествование, ибо Своим «Рождением от Девы, Христос упраздняет разделение человеческой природы на мужскую и женскую»²⁸.

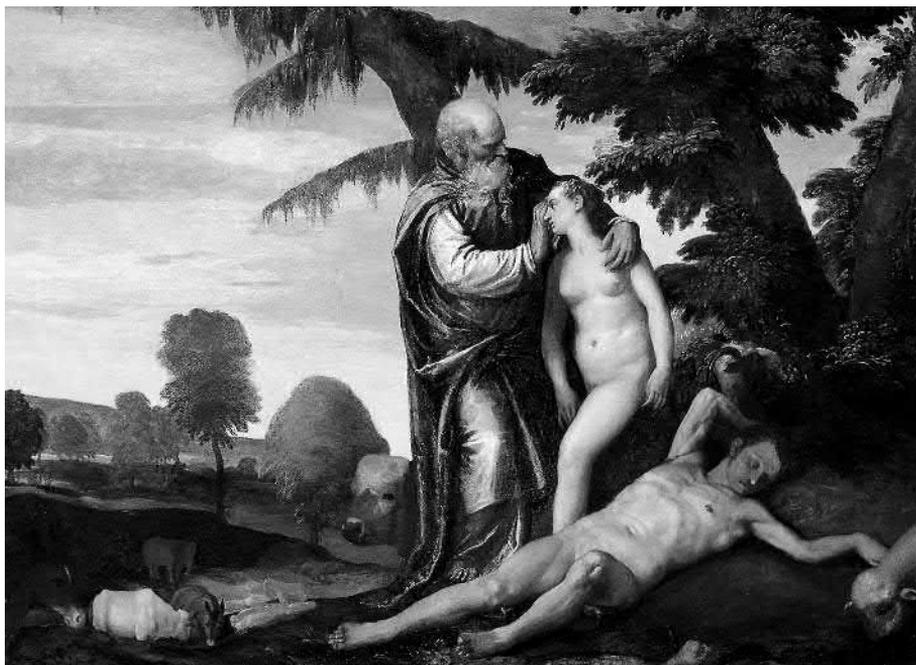
Можно было бы предположить ещё рождение сразу «двоиц», однако, это противоречит указанию Божьему, о том, что лишь со временем «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2, 24). То есть окончательное формирование человека-двоицы, как подлинной человеческой семьи должно было проходить позже, в свое, установленное время, как, собственно, и было с Адамом. Так и объяснял Господь Своим ученикам суть процесса обретения жены: «и прилепится [человек] к жене своей... и они уже не двое, но одна плоть» (Мф. 19, 5). Важно отметить, что в подлиннике Септуагинты указано точнее: «и будет прилеплен к жене своей» (Быт. 2, 24). То есть, не человек сам решает «прилепиться» или нет, а Господь «прилепляет» ему жену в свое время.

Бытописатель устами Адама точно определяет природу того существа, которое может называться «женой». Жена – это та, которая состоит из Адама, она есть «кость от костей моих и плоть от плоти моей; она

²⁶ Лосский В.Н. Догматическое богословие // Богословские труды. М., 1972. № 8. С. 143.

²⁷ Григорий Богослов, святитель. Цит. по: Григорий Палама, святитель. Беседы (Омилии). С. 25.

²⁸ Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 104. (Далее: Лосский. Очерк мистического богословия.).

Сотворение Евы. Худ. Паоло Веронезе (1575–1580)

будет называться женою» (Быт.2,23). Максим Исповедник подчеркнуто называет «жену» – «ребром»: «Адам, приняв наслаждение, предложенное ему ребром его, извел человечество из рая»²⁹. То есть по изначальному Божественному установлению жена – это всегда «ребро мужа». Женой, может называться лишь то, что «взято от мужа», как его неотъемлемая часть, а не как сейчас – абсолютно постороннее существо.

Ефрем Сирий обосновывает эту мысль опираясь на слова из Книги Бытия, свидетельствующих об одновременном **творении** мужчины и женщины: «*И сотворил Бог человека... мужчину и женщину сотворил их*» (Быт.1,27). Преподобный пишет: «Моисей дает нам знать, что Ева уже была в Адаме в той кости, которая взята от Адама. Хотя Ева была в нем не по уму, а по телу. Но при этом, и не только по телу, но и по душе и по духу, ибо Бог ничего не прибавлял к взятой от Адама кости, кроме красоты внешнего образа»³⁰.

²⁹ Максим Исповедник, преподобный. Творения. Богословские и аскетические трактаты. М., Изд. «Мартис». 1993. Кн. 1. С. 262. (Далее: Максим Исповедник. Творения. Кн.1.)

³⁰ Ефрем Сирий, преподобный. Толкование на Пятикнижие. М., Изд. «Сибирская Благозвонница», 2017. С. 42.

ЧЕЛОВЕК ИЗНАЧАЛЬНЫЙ

Вспомним, что эту таинственную тему изначального способа размножения людей не стал развивать даже великий апостол Павел в своем Послании, ограничившись замечанием, что «*Тайна сия велика*» (Еф.5,29). Мы же, пытливым умом еще немного задержимся в рассмотрении этих тайн Божьего замысла о первозданных людях. И продолжив рассуждения, сделаем вывод, что каждый «новый Адам», в дальнейшем должен был сам породить из себя жену, как часть самого себя. Это безусловно был бы важнейший момент в жизни каждого взрослеющего Адама – «*взятия одного из ребр его, и закрытие того места плотию*», и он мог быть сродни современным практикам инициаций юношей при достижении зрелости. «*Не утаися кость моя от тебе, юже сотворил еси в тайне*» (Пс.138,15).

То есть, конечно же, все это немислимо без Божественной помощи, дабы вновь «*навел Господь Бог на человека крепкий сон [изступление – ц.-слав.], и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену*». Если бы этот механизм возникновения жены не был принципиально важен и неукоснителен для дальнейшей истории человечества, то Господь создал бы и первую жену без этих сложностей. Поступив точно также, как при создании Адама: «*из праха земного, и вдунув в лице его дыхание жизни*» (Быт.2,24). Как, собственно, и было создано всё великое множество прочих разнополых земных тварей.

И это утверждение не покажется нам слишком экзотичным, если мы будем помнить, что неперменным участником всех основополагающих событий в жизни человека, равно, как и во всём его существовании в целом должен был быть Бог. Иного не дано, ибо человек задуман как дом Божий (!). Вспомним слова апостола Павла: «*дом же Его – мы*» (Евр.3,6).

Об этом и слова преподобного Макария Великого: «Как Небо и землю сотворил Бог для обитания человеку: так тело и душу человека создал Он в жилище Себе»³¹. Однако, не оправдавший надежд человек покинул Рай. В Свою очередь и Господь покинул этот недостойный «дом», предоставив человеку возможность теперь своими силами решать задачу «*плодиться и размножаться, и наследовать землю*» (см. Быт.1,28). В ежедневной утренней молитве христианин скорбит об этой потере и просит возвращения утраченного статуса Божьего дома: «дом Духа Божественна мене сотвори».

В этом и состоит принципиальное и трагическое отличие качества жизни людей до грехопадения в Эдеме и после него. Жизнь без прямого участия Бога стала для нас всех нормой, чего изначально быть не могло.

³¹ Макарий Великий, преподобный. Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 1. С. 149. (Далее: Макарий Великий. Добротолюбие.)

Изгнание Адама и Евы из рая. Худ. Бенджамин Уэст (1738–1820), США. «Одежда» на людях при изгнании из Рая была, но весьма условная, поскольку он «сшили смоковые листья, и сделали себе опоясания». Что касается «риз кожаных», которые дал им Господь после грехопадения, то речь идет о новом теле человека, утратившим первозданную ангельскую лёгкость

По Максиму Исповеднику, «человек должен был победить бесстрастием разделение в себе на полы». Такое человеческое существо-«двоица», когда «они уже не двое, но одна плоть» (Мф.19,6), в самом себе несло удивительную гармонию постоянной полноты общения, пребывая в идеальной любви и взаимопонимании.

Мы знаем, что и поныне, каждый «Адам» от рождения стремится к своей жене, всегда ищет единства со своей частью, взятой от него, «чтобы часть своей целостности находить в своей помощнице»³². И здесь не требуется дополнительной мотивации, чтобы «возлюбить ближнего, как самого себя», поскольку оба участника этого единства фактически и искренне любят самих себя, живущих в другом. К этой высоте чувств призывает нас апостол: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя» (Еф.5,28).

Отголоском той изначальной, неизбежной тяги друг к другу частей, разъединившихся при грехопадении, является сильнейший, базовый половой инстинкт. В краткие минуты интимного соития, человек как бы возвращается в свое первоначальное, райское состояние, пытаясь «прилепится к жене своей» и стать «одной плотью». Вновь и вновь он стремится пережить то утраченное в Эдеме блаженное единение со своей недостающей частью, и хоть ненадолго утолить это постоянно ноющее чувство тоски и одиночества.

Тот стресс, который пережил человек расколовшийся надвое и «скрывшийся от лица Господа Бога между деревьями Рая», и затем изгнанный

³² Филарет Московский (Дроздов), святитель. Толкование на Книгу Бытия. Azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/tolkovanie-na-knigu-bytija/

из Эдема, будет преследовать его всегда. Люди были созданы для жизни в блаженном общении с Богом, дабы «быть радателями бессмертной красоты и участникам тайных Божьих бесед»³³. И, конечно же, в счастье полной гармонии со «своей половиной» и со всем миром.

По этой причине так настойчиво сегодняшний человек стремится заполнить эту ноющую пустоту, ища все новых удовольствий и наслаждений, потому что, «без наслаждений оно [сердце] быть не может»³⁴. Да, собственно, и наше упование на Господа, устремленность к блаженным вершинам Небесного Царства, есть, по сути, предвкушение возвращения в утраченный Рай, и утешения от «*Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения*» (1Тим.6,17).

Но пока что, живя в нашем дольном мире, в этой «юдоли печали и плача», человек пребывает в бесконечном изнуряющем поиске новых удовольствий и впечатлений. Однако, ничто не может утешить его, ибо нет в этом мире того, о чем так тоскует его душа, а есть лишь «*похоть плоти, похоть очей и гордость житейская*» (1Ин.2,16).

Господь предлагает нам лишь один верный способ остановить этот греховный бег плотской страсти в поисках несуществующего, и утолить ноющую тоску по утраченному. Случится это, когда сердце восстановит прерванную живую связь со своим Небесным Отцом, и войдя с Ним в общение, вкусит подлинную «сладость духовную. Только тогда оно сможет отторгнуться от услаждений плотской страстью. Любовь плотская отражается любовью Божественной, и огонь телесный отражается огнем невестственным»³⁵.

Однако, подчас, в наше время мы видим, как эта тяга к соединению двух частей человека становится мучительной страстью, и «*похоть злая*» полностью овладевает несчастными людьми. Такой одержимый человек «будучи объят этой плотской любовью все претерпевает, одно имея ввиду сближение с лицом, которое нечисто вожделеет, ни пищей не насыщается он, ни питием не удовлетворяется, ни сном не упокоивается и ничего другого приятного и утешительного не желает. И все чтобы погубить свою душу в геенне огня нескончаемого»³⁶. Как противостоять этой угрозе мы уже сказали: «Если возлюбишь Бога и будешь твердо стоять в сей любви, то никакая страсть не возобладает тобою и никакое

³³ Максим Грек, преподобный. Избранные творения. М., Изд. «Благовест». 2014. С. 10.

³⁴ Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. СПб., 1905. Т. IV. С. 413. (Далее: Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты.)

³⁵ Прп. Иоанн Лествичник. Слово XV, гл. 3. Цит. по: Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты. Т. IV. С. 413.

³⁶ Феодор Студит, преподобный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 4. С. 136. (Далее: Феодор Студит. Добротолюбие.)

понуждение тела не одолеет тебя»³⁷.
Вспомним, как Татьяна пресекла эту охватившую Онегина страсть, подбрав нужные христианские слова:

*«А нынче! – что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?»*

Чтобы верно выстраивать в себе духовные ориентиры в этом сложном вопросе, необходимо всегда помнить, что нынешний способ размножения людей путем полового контакта, есть следствие той драмы разделения «Адама и жены его». Животный способ совокупления изначально даже и не помышлялся³⁸, поскольку он есть следствие «уподобления людей скотам, и превращения их из разумных существ в скотоподобных, из божественных в зверских»³⁹.

Преподобный Максим высказывается об этом вполне определенно: «умножение рода людского должно происходить не через телесное соитие, которое стало наказанием за грех, но чудесным и божественным образом, без какого-либо действия мужского семени»⁴⁰.

«Но, как, скажешь ты, родились бы тогда столь многие тысячи? – задается вопросом Иоанн Златоуст, – но спрошу, и я тебя: а как рожден Адам? Как рождена Ева? Без посредства, ведь, брака? Могут, конечно, спросить: неужели так же стали бы рождаться и все человеки? Так или иначе, я не скажу, поскольку не знаю. Знаю только то, что Бог не имел нужды в браке для размножения человеков на земле»⁴¹. Действительно, лишь отступление

Адам и Ева. Худ. Альбрехт Дюрер. 1507 г.
Художник Ренессанса в чувственно-реалистичной манере изображает первых людей, будучи не способным показать изначальную легкость и безгрешность их тел до драмы грехопадения

³⁷ Симеон Новый Богослов, преподобный. Слова. В 2-х томах. М., Изд. «Правило веры». 2015. Т. 1. С. 506. (Далее: Симеон Новый Богослов. Слова.)

³⁸ «Человек не был подчинен закону скотского рождения от семени: в первоначальное намерение Божие и не входило размножение человека путем брака». Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. Azbyka.ru/otepchnik/Maksim_Ispovednik/maksim-ispovednik

³⁹ Григорий Синаит. Творения. С. 8.

⁴⁰ Максим Исповедник. Творения. Кн. 2. С. 236.

⁴¹ Иоанн Златоуст, святитель. Творения // Беседы на Книгу Бытия. М., 1993. Т. 1. С. 177. (Далее: Иоанн Златоуст. Творения.)

человека от своего Небесного Отца, привело к исключению Божьего вмешательства в процесс размножения людей. Не случайно апостол Павел настаивает на принципиальном моменте – немыслимости христианского брака без Божьего участия: *«ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же – от Бога» (1Кор.11,12).*

Преподобный Макарий Египетский так говорит об этой трагической утрате единства между Богом и человеком: «Мы не говорим, что человек всецело утратился, уничтожился и умер; он умер для Бога, и живет уже собственным своим естеством»⁴².

Совершённый грех отдаляет человека от Бога. Но поскольку источником жизни является Бог, то это отдаление увеличивает смертность в человеке и *«удаляющие себя от Тебя гибнут» (Пс.72,27)*. О том и слова святителя Василия: «В какой мере удалился от жизни, в такой приблизился к смерти. Потому как от Бога жизнь, а лишение жизни – смерть. Адам сам себе уготовал смерть через удаление от Бога»⁴³. Уклонившийся от Бога, и облаченный в изменившуюся, сходную с животными плоть, эти грубые *«ризы кожаные»*, человек воспринял и скотоподобный образ зачатия плода.

О том, что не так было задумано Богом, и что не так будет вновь, когда люди будут воскрешены в своем изначальном виде, говорит Сам Господь: *«сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят» (Лк.20,36)*. И это вовсе не значит, что люди будут некими одинокими небесными скитальцами. Не будет лишь земных «женитьб» и «замужеств». Они вновь станут такими каким был создан Адам, и будут с Божьей помощью исторгать из себя своё ребро-жену. Мысль о том, что в жизни будущего века будут существовать мужчины и женщины отстаивает Блаженный Иероним: «Ты спрашиваешь, каким образом будем мы подобны Ангелам, когда среди Ангелов нет мужчин и женщин? Дело в том, что Господь обещает нам не естество Ангелов, а их образ жизни и блаженство. В таком смысле назван Ангелом и Иоанн Креститель, еще прежде, чем был обезглавлен. Ибо когда говорится: будете подобны Ангелам, – обещается подобие, а не перемена естества»⁴⁴.

О том, что именно первый человек есть образец для будущего поколения людей, которые будут жить под *«новым Небом и новой землей» (Откр.21,1)*, свидетельствует апостол Павел: *«Адам... есть образ будущего» (Рим.5,14)*. И так же, *«как мы носили образ перстного, будем носить и образ Небесного» (1Кор.15,49)*.

⁴² Макарий Египетский, преподобный. Духовные беседы, послание и слова. М., «Правило веры». 2013. С. 162.

⁴³ Василий Великий, святитель. Беседы. Московское подворье Сергиевой Лавры, М., 2001. С. 147.

⁴⁴ Иероним Стридонский, Блаженный. Письма. Изд. Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. М., 2020. С. 310.

Об этом же ясно говорят и Святые отцы: «естественное состояние человечества есть девственность»⁴⁵. И в этом смысле Пресвятая Богородица вернула на землю память о том утраченном при грехопадении естественном образе, как зачатия, так и рождения ребенка, не требующем нарушения девственности человека.

Может возникнуть вопрос – зачем нам эти весьма непривычные размышления, столь далекие от нашей нынешней жизни? Они нужны для того, чтобы в полной мере осознать грандиозность катастрофы, произошедшей в Эдеме и степень отличия нашей нынешней «скотоподобной» жизни от изначально задуманной Богом. Они позволяют трезво взглянуть на то, какую недостойную жизнь устроил человек живя без Бога, и почувствовать глупую ничтожность всех его горделивых «достижений» за эти прошедшие тысячелетия. Необходимо уяснить, что человек, как *«образ и подобие Божие»* по определению не может быть счастлив и успешно существовать без своего Первообраза, о чем и слова Господа: *«ибо без Меня не можете делать ничего»* (Ин.15,5).

АДАМ И ЕГО ПОМОЩНИКИ

Еще раз обратим внимание, что в процессе Сотворения мира, Господь, создавая земных тварей преследовал одну единственную цель, ясно декларированную в Книге Бытия: *«не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника»* (Быт.2,18). То есть весь животный мир задуман, как огромная армия помощников, соратников человека в его творческом процессе по освоению всего, что создано Богом, по благоустройству этого мира, *«чтобы возделывать его и хранить его»* (Быт.2,15). Появление этой армии помощников сопровождалось наречением им имён, что всегда символизировало акт владения и отождествлялось с правом иметь власть над носителем этого имени.

Человек приступал к *«владычеству над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле»*, и, таким образом, *«всякая душа животных»* становилась ему помощником. Таким хозяином вселенной задумал человека Господь, заложив в его существо эту власть, или *«владычество»* над тварным миром: *«премудростию Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души*

⁴⁵ Алфавит духовный. Кн. 1, Гл. 7,8. Цит. по: Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты. Т. IV. С. 412.

Адам и Ева в Раю. Худ. Лукас Кранах Старший. 1526 г. Традиционно в людском воображении Райское дерево плодоносит яблоками. В Книге Еноха есть подробное описание того, как в действительности выглядели плоды того Древа познания добра и зла

производил суд» (Прем.9,2). И в другом месте: Ты «поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, всё, переходящее морскими стезями» (Пс.8,7;9).

Богословы древности именно первозданного человека видели таким властителем всей твари. И речь здесь идёт не только о тварных сущностях земли, но и о мире ангельском: «Бог в начале создал человека царем всего земного, и не только земного, но и того, что находится под кровом небесным»⁴⁶, или «Человек был владыкою всего, начиная от Неба и до мира дольного»⁴⁷. Иначе и быть не могло, ибо человек занимает особое место в этом мире, он есть «есть середина между Богом и материей»⁴⁸. Еще в самом начале апостольского служения, апостол Варнава недоумевал об отсутствии ныне этого владычества и вопрошал о сроках возвращения такой власти: «Этого обладания *«зверьями, и птицами и рыбами»*

нет ныне, однако оно было обещано нам; когда же оно будет?»⁴⁹.

В Книге Бытия прямо не говорится о даровании человеку власти над миром ангельским. Скорее всего это была задача на перспективу, в существовании которой не сомневается апостол Павел: «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» (1Кор.6,3). Речь, надо полагать, идет об ангелах падших. Именно это обстоятельство учитывал сатана, воплощая свой коварный план, и торопясь дискредитировать человека, дабы будущего судию сделать своим слугой. «И все твари оплакивали смерть и падение его. Ибо твари видели, что данный им в царя стал рабом сопротивной и лукавой тьмы»⁵⁰.

⁴⁶ Симеон Новый Богослов. Слова. Т. 2. С. 103.

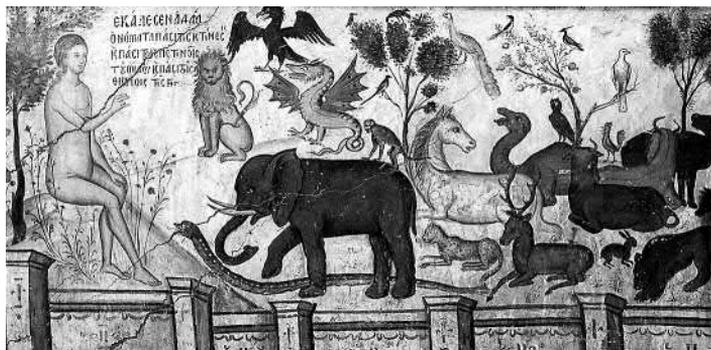
⁴⁷ Макарий Великий. Добротолюбие. С. 151.

⁴⁸ Максим Исповедник. Творения. Кн. 2. Схолия. С. 220.

⁴⁹ Послание апостола Варнавы // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008. С. 96.

⁵⁰ Макарий Великий. Добротолюбие. С. 154.

«И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт. 2, 20).
Фреска монастыря Николая Анапавсаса, Метеоры

Вражий план удался и после трагедии грехопадения абсолютное большинство животного мира вышло из подчинения человеку и «владычество» прервалось. Надо понимать, что в какой-то мере, эти доверительные отношения еще сохранялись на земле, поскольку не поселился в мире постоянный страх перед убийством, и не наступила катастрофа плотоядного образа питания. Как мы помним, изначально живущие на земле «все звери земные, и все птицы небесные, и всякое пресмыкающееся по земле, в котором есть душа живая» были травоядны, по слову Божьему: «Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; – вам сие будет в пищу» (Быт.1,29).

Что касается питания человека, то Господь благословил ему: «от всякаго древа, же в Раю, снедию снеси» (Быт.2,16). В редакции Синодального перевода это звучит: «от всякаго древа в саду ты будешь есть», что не вполне корректно, поскольку несет некий повелительный (обязательный) характер Божьих слов. В действительности было дано лишь разрешение, отданное на усмотрение человека: «Ты можешь есть плоды любого дерева в этом саду...»⁵¹.

Почему для нас важно это уточнение? Дело в том, что первозданный человек, живущий в полноте общения с Богом в пище не нуждался. Он мог наслаждаться великолепными плодами райских деревьев, а мог и не потреблять их. На жизненные функции организма это никак не влияло. В полной мере способности того первозданного тела человека потреблять пищу, позже будет демонстрировать Своим ученикам Сам Воскресший Господь. Это тот случай, когда Ему дали «часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними» (Лк.24,42). Или, наоборот, когда Господь «взяв хлеб, благословил, преломил и подал им», однако есть не стал, и «стал невидим для них» (Лк.24,31).

⁵¹ Библия. Книги Священного Писания канонические. М., РБО. 2011. С. 12.

Сотворение
Адама. Фреска
плафона
Сикстинской
капеллы.
Микеланджело

Увы, но тот закон травоядности, как всеобщий принцип питания допотопного мира вскоре оказался нарушенным. Это Божье повеление дерзко попрали исполины, о чем мы подробно поговорим позже. Эти твари, посеяв ужас на земле, *«поели все приобретение людей, так что люди уже не могли прокармливать их. Тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их. И они стали согрешать по отношению к птицам и зверям, и тому, что движется, и рыбам, и стали пожирать их мясо и пить из него кровь»* (Енох.2,12)⁵².

Святитель Димитрий Ростовский, даже не зная Книги Еноха пишет об этом: «Если верить халдейской истории, то она повествует, что после развращения сынов Божиих, когда умножилось число исполинов, среди них началось мясоедение еще до Потопа, и сии исполины столь были злы, что пожирали и человеческое мясо»⁵³.

Надо понимать, что за тысячу лет продолжавшейся эпохи исполинов в этот грех плотоядности могли впасть и люди. Много позже, уже после Потопа, обращаясь к Ною, Господь лишь констатирует эту печальную перемену, и закрепляет новый образ питания людей, который принесла на землю эпоха исполинов: *«все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как раньше зелень травную, теперь даю вам всё»* (Быт.9,3).

Таким образом, Господь фиксирует новую реальность, решительно отдаляя всю живую тварь от человека, и упраздняя не только безусловное «владычество» человека, но даже прежние доверительные отношения: *«да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские»* (Быт.9,2), *«Страх пред вами и боязнь вдохну Я во все, что есть на земле и в море»* (Юбил.6,6).

⁵² Здесь и далее цитаты из Книги Еноха приводятся по изданию: Видения патриарха Еноха. Мистические апокрифы. М., 2001.

⁵³ Димитрий Ростовский, святитель. Летопись. Синописис. Репринтное изд. М., 1998. С. 133. (Далее: Димитрий Ростовский. Летопись. Синописис.)

ВОССТАНИЕ ЕВЫ

Однако, вернёмся к Эдемской трагедии. Господь «прилепил» к человеку его вторую половину. Это существо, впоследствии названное женщиной, имело от Господа всего **одну заповедь**: быть помощницей человеку, неотступно пребывая с ним в полном единении с его волей, то есть быть «женой его». Только лишь ради реализации этой задачи она появилась на свет, и именно с этим повелением «Господь Бог и привел ее к человеку» (Быт.2,22).

Надо признать, что задача быть в полном послушании у кого-либо весьма трудна, в том числе, как свидетельствует Эдемская история, даже у Бога-Слова. Тем не менее, у Адама появилась помощница по имени «жена». Евой назовет ее Адам уже много позже, когда «выслал его [опять же, не «их» – м. М.] Господь Бог из сада Едемского» (Быт.3,23). Жена находилась в непосредственном послушании у человека, у Адама, и только через него познавала волю Божью. «Видя, что Бог сотворил Еву в помощь Адаму, диавол сделал ее содействующую в преступлении и преслушании»⁵⁴.

Сатана, эта «злая умная сила, от Бога отступившая»⁵⁵, приняв образ «змия, мудрейшего из всех зверей земных», приступая к жене, не дерзнул, однако, сразу покушаться на авторитет Господа Бога и справедливость данных Им заповедей. Но, хорошо зная, что самих слов, сказанных Богом, жена не слышала, поскольку

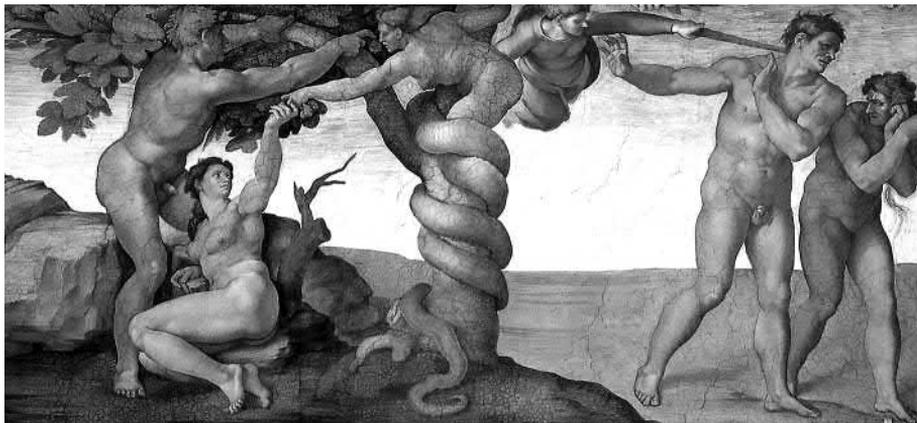
Искушение Евы.

Худ. Дж. Р. Спенсер-Стенхоуп, 1893 год. Частное собрание.

Змей, говорящий с Евой, хотя и «был хитрее всех зверей полевых», однако оставался обычным животным (возможно, рептилией) в котором скрытно действовал падший архангел – Сатана. Человекообразная голова – это вольная фантазия художника

⁵⁴ Петр Дамаскин. Творения. С. 22.

⁵⁵ Симеон Новый Богослов. Слова. Т. 2. С. 310.

Грехопадение и изгнание. Худ. Микеланджело Буонарроти. Фрагмент росписи плафона Сикстинской капеллы. 1510 год. Желание художников придать змею жуткий антропоморфный облик противоречит Библии. Ева не стала бы вступать в диалоги с подобными монстрами. Именно поэтому в одного из обычных «зверей полевых», с которыми повседневно беседовали тогда люди, коварно вошел Сатана и соблазнил жену

тогда еще она не существовала, Искушитель сеет в ней сомнение относительно правильности понимания Божьих слов ее мужем, Адамом. Так ли он все понял? Уловил ли смысл, и точно ли все ей объяснил, *«подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?»*.

Конечно же, она знала, что обсуждать, подобные, страшные вопросы, касающиеся *«подлинности»* Заповедей Божьих, ей, *«жене»*, да еще с каким-то животным и в отсутствии *«мужа»* никак не благословлено. Но змий уже искусил ее самолюбие, затронул в ней гордость. Мол, хоть я и жена, и только *«половина»*, но тоже кое в чем и без мужа разбираюсь, и заповеди знаю и **знанием** могу владеть. В жене восстала Ева. Человек начал распадаться надвое.

*«Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках!»*

«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что, дает знание». Вот то, что было самым соблазнительным для нее – знание, ведовство, *«будете яко божи ведяще»*. Знание – это свобода от вечной зависимости, это свобода желаний,

свобода от послушания Адаму. В общем, «знание – сила»⁵⁶. Потому она «взяла плодов его и ела» (Быт.3,6).

Так умер первый и последний человек-двоица, и появилась первая женщина Ева – прародительница всего падшего рода человеческого, «ибо стала она матерью всех живущих» (Быт.3,20).

О «СТРАЖАХ»

«**В** двадцать пятый юбилей [50×24, то есть в 1200 год от Сотворения мира – м. М.], в один из годов этого юбилея ангелы Господни увидели, что они [дочери человеческие] прекрасны на вид» (так по Книге Юбилеев)⁵⁷, поскольку, «после того, как сыны человеческие умножились, у них родились красивые и прелестные дочери» (так по Книге Еноха).

Слово «прелесть», обретшее в современном мире значение особо ласкового эпитета, в действительности весьма порочно, и имеет значение: «обман», «ложь», «заблуждение», «прельщение»⁵⁸. Именно таковой прельстительно-порочной и была телесная красота «дочерей человеческих», этих допотопных «богинь». «Ибо лукавы суть женщины и не имея власти и силы над мужем, они коварно действуют наружностью, каким бы образом привлечь его к себе», – так предупреждал один из ветхозаветных патриархов, призывая мужей к бдительности – «*требуйте от жен ваших и дочерей ваших, чтобы они не украшали главы свои и лица для обольщения вашей мысли*»⁵⁹.

Так вот во втором тысячелетии от Сотворения мира в истории человечества произошло чрезвычайно важное событие – Господь направил на землю архангелов, «сынов Божиих» (Быт.6,2) – «тех, кои наречены были именем Стражей, – которые должны были наставить сынов человеческих, чтобы творили они суд и справедливость на земле»⁶⁰. «Стражи» или «бодрствующие» (ἐγρηγόροι) – это высшие архангельские чины.

⁵⁶ Фрэнсис Бэкон. Из трактата «Великое восстановление наук», 1605 год.

⁵⁷ Падение ангелов приурочивается ко времени жизни Иаред (Яреда): «в век моего отца Иаред [с 460 по 1422 гг. от Сотворения мира – м. М.]» (Енох.20,13). Точнее в 1200–1250 году.

⁵⁸ Дьяченко Григорий, протоиерей. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993. С. 486. (Далее: Дьяченко Григорий. Словарь.) Это явление ярко продемонстрировано в романе Дж. Р.Р. Толкина «Властелин Колец» на примере бывшего хоббита Голлума и его восклицаний: «Моя Прелесть!».

⁵⁹ Заветы двенадцати патриархов. Завет Рувима / Ветхозаветные апокрифы. М.- СПб., 2000. С. 160.

⁶⁰ Ветхозаветные апокрифы. М., 2001. С. 24.

Надо заметить, что, к сожалению, само существование этого института «Стражей» в Синодальном варианте перевода всячески затушевывается. Так в книге пророка Даниила царь Валтасар видит «*стража святого*», что сходит к нему с неба. Так, собственно, и звучит в дословном переводе с Септуагинты: «*в видении ночью на постели моей, вот страж святой с неба сошёл и закричал с силою*» (Дан.4,13;14). Равным образом и церковно-славянский перевод повествуя о том же, сохраняет изначальный смысл произошедшего: «*во сне нощю на ложи моем, и се, **бодрый** и **святой** от небесе сниде и возгласи крепце*». В тоже время Синодальный перевод использует заглавные буквы: «*нисшел с небес Бодрствующий и Святой*», что уводит от правильного понимания смысла текста. Вместо сошедшего к царю грозного «стража» – «бодрствующего» архангела, читателю предлагается считать, что к нечестивцу сошел, едва ли, не Сам Господь.

Под этим же именем «*бодрствующие*» или «*недремлющие*», стражи упоминаются и в Плаче Иеремии: «*Были поколеблены её [земли] бодрствующие*», так же и в церковно-славянском переводе: «*Поколебшася бодрии*» (Плач.4,14). И в Септуагинте ясно написано: «*Ἐσαλεύθησαν ἐγρηγοροὶ αὐτῆς*» – «*Были поколеблены бодрствующие*». Не понятно, по какой причине в Синодальном переводе так боятся упомянуть «стражей», и вместо понятия «*ἐγρηγοροὶ*» – «*неспящие*», «*бодрствующие*», используют прямо противоположную фразу: «*бродили как слепые*». Та же боязнь проявилась и в «Современном русском переводе»: «*Как слепцы по улицам ныне бродят*».

Такое высокомерное неприятие сакрального мира ангелов, как мы видим, увы, затронуло российское богословие, что и отразилось в Синодальном переводе. Так, можно привести еще один пример: «*Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых*» (Втор.32,8). Утверждение это может вызывать недоумение – какое отношение границы стран разных народов земли могут быть связаны с «*числом сынов Израилевых*»? Слава Богу, смысл сказанного был сохранен в греческом переводе. Пределы народов назначались – «*по числу Ангелов Божиих*», которые и становились их покровителями. Именно это отличие было важно подчеркнуть, в том смысле, что лишь народ израильский принадлежит Самому Богу лично: «*ибо часть Господа народ Его*». Здесь мы вновь сталкиваемся с сопротивлением поврежденного рационального разума, не могущего вместить сакральное библейское знание о мире ангельском.

Есть и иные примеры, где прослеживается протестантское выхолащивание подлинного библейского духа. Так, например, церковно-славянский перевод свидетельствует: «*Яко велий Господь и хвален зело, страшен есть над всеми боги. Яко **вси бози язык бесове***» (Пс.95,5). То есть, все боги

Стражи. Изгнание из Рая. Худ. Джеймс Тиссо. 1900 год. На картине еще не павшие во грех Архангелы-стражи. Сошли «на землю Ангелы Господни, которые назывались стражами, чтобы научить сынов человеческих совершать на земле правду и справедливость» (Юб.4)

язычников – есть бесы, падшие ангелы, демоны. Однако Синодальный перевод предпочитает не касаться «баснословной» истории с падшими ангелами и переводит: *«Ибо все боги народов – идолы»* (Пс.95,5). Но «идолы», как в ином месте свидетельствует подстрочный перевод с греческого, есть *«резное изображение»* (Пс.96,7), а вовсе не падшие ангелы и архангелы.

Однако вернемся к самому служению «Стражей». В первое время, когда эти архангелы сошли на землю и приступили к своим обязанностям все было прекрасно: *«Звезды воссияли на стражах своих, и возвеселились»* (Вар.3,35).

Надо сразу отметить, что в Библейской традиции слово «звезды» в большинстве случаев является синонимом слову «архангелы», из особо высокого чина Стражей. Этот высокий статус «Стражей» даровал архангелам Господь, поскольку согласно Священному Писанию Он Сам является главным Стражем: *«Он Сам, обитающий на Небе, есть страж и заступник»* (2Мак.3,39). Праведный Иов именно так обращается к Господу: *«Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, Страж человеков!»* (Иов.7,20). И Исайя утверждает тоже: *«Господь, и Бог Израилев будет Стражем позади вас»* (Ис.52,12). Увы, но это высокое ангельское звание «Стражей» вскоре оказалось в поругании.

О «ДОЧЕРЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ»

Э то позорное падение произошло в следствии того, что дочери Евы, в своем коварном искусстве обольщения «превзошли самые смелые ожидания», и сумели обольстить самих, упомянутых выше, наставников – «Стражей». Это стало возможным из-за особой прельщающей силы этих «богинь», *«ибо как из одежд выходит моль, так от женщины – лукавство женское»* (Сир.42,13).

Промысел Божий о женщине подразумевает наличие в ней неотъемлемой черты характера – стыдливости. В основе этого чувства – скромность, чистота и целомудрие. Лишь в этих качествах состоит подлинное высокое достоинство женщины, равно как и источник уважительного к ней отношения. Здесь же сокрыта и тайна ее нежной и притягательной силы для мужчины. «Благий Господь в том являет великое о нас промышление, что бесстыдство женского пола удерживается врожденным стыдом, как бы некою уздою. Ибо если бы женщины сами стали прибегать к мужчинам, то не спаслась бы никакая плоть»⁶¹.

Но, увы, со времен допотопного блудного возбешения совсем иные черты характера были возвышены «богинями» первого поколения. «Женщины сами стали прибегать» не только к мужчинам, но и к падшим ангельским тварям. По слову святителя Василия Великого такая «*дочь человеческая*» «вся дышит любодейством, она смотрит любопытствующим оком, вольность сердца высказывает во взгляде, улыбается, вызывая взорами на блуд, изливает из глаз какой-то тлетворный яд – нечто подобное тому, что рассказывают о василиске, который одним взглядом умерщвляет, на кого посмотрит»⁶².

Источник этого «тлетворного яда», этих магических блудных чар известен – это все тот же «*обольщающий всю вселенную*» «*древний змий, называемый диаволом и сатаною*» (Откр.12,9). И книга Еноха прямо указывает, что эти «ангелы-стражи» или «*отряды Азазела*» «*оставили вышнее Небо, святые вечные места и развратились с жёнами, погрузившись на земле в великое развращение*». Прельщенные блудницами «*они покорились сатане и прельстили всех живущих на земле*» (Енох 8,64).

*«Все дщери Каина в очах несут огонь один,
Пред ним любой сдается исполн»*⁶³

⁶¹ Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица возводящая на Небо. М., Изд. «Правило веры». 2001. С. 247.

⁶² Василий Великий, святитель. Толкование на книгу пророка Исаии. М., 2002. С. 149.

⁶³ Вондел, Йост ван ден. Трагедии. М., 1988. С. 195.

«Итак они обольстили Стражей перед Потопом; ибо они, Стражи, постоянно видя этих жен, впали в вожделение к ним и возымели в мыслях это дело»⁶⁴. «Сыны Неба возжелали их, и сказали друг другу: «Давайте выберем себе жен в среде сынов человеческих и родим себе детей» (Енох.2,2). «И брали их себе в жены, какую кто избрал» (Быт.6,2).

«И они начали входить к ним и смешиваться с ними и научили их волшебству и заклятиям, и открыли им тайны срезывания корней и деревьев» (Енох.2,8). Таким образом «дочери человеческие» обрели тайные знания, стали первыми на земле «знающими», «ведающими» или просто ведьмами.

Променявшие Небо, падшие «стражи» поведали своим любовницам новые тайны искусства блудного обольщения. Как свидетельствует Книга Еноха, падшие архангелы научили своих избранниц использовать «запястья, и предметы украшения, употреблять белила, румяны и украшать брови, научили их украшению превосходными драгоценными камнями, и всякими цветными материями и драгоценными металлами» (Енох.2,14).

Много позже, уже во времена слепопотопные, пророк Исайя, как истинный новый «Страж Господень», будет гневно обличать таких же прилежных учениц падших ангелов, но только уже «дочерей Сиона», которые «надменно ходят, подняя шею и обольщая взорами, выступают величавою поступью и гремят цепочками на ногах». Пророк своей речью обнажает ту древнюю, не исцеленную по сей день, и лишь усугубляющуюся болезнь всех «дочерей человеческих», которые так и не хотят понять, что «выражение лиц их свидетельствует против них, ибо о грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне – не скрывают. Горе душе их!» (Ис.3,9).

Бог Борей и дочь земного царя Орефия.
Худ. Эвелин де Морган. 1896 год.
Национальная галерея. Лондон.
В художественных произведениях
всего мира тема «вхождения сынов
Божиих [падших ангелов] к дочерям
человеческим» (Быт.6,4) всегда имеет
возвышенно романтический стиль
и вызывает симпатию зрителя

⁶⁴ Заветы двенадцати патриархов. Завет Рувима / Ветхозаветные апокрифы. М., СПб., 2000. С. 161.

За это служение бесовскому искусству обольщения строго взывает Господь с каждой из «дочерей человеческих». ⁶⁵ *«В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опакхала, увясла и запястья, и пояса, и сосуды с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие епанчи и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос – плешь, и вместо широкой епанчи – узкое вретнице, вместо красоты – клеймо» (Ис.3,18;23).*

Здесь затрагивается глубокая внутренняя проблема женского самосознания и жизненной установки. В каждой «Еве» неотвратимо действует сила Божьего приговора: *«к мужу твоему влечение твое» (Быт.3,16)*. Ибо все, что произносит Господь, немедленно обретает силу неумолимого закона. Потому вся натура женщины подчинена исполнению этого повеления Божьего, воплощению стратегической задачи привлечения к себе внимания мужчины. К сожалению, часто на путях ее решения женщина теряет мудрость и перестает различать приемы привлечения внимания мужчины для замужества и создания семьи, и приемы провоцирования на блуд.

Именно о необходимости различения подхода в своем поведении, столь проникновенно наставляет христианок апостол Петр: *«Да будем украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1Пет.3,4)*.

И в дальнейшем святые отцы христианства не раз возвращались к этой теме: *«желание нравиться посредством искусственных прикрас может происходить единственно от испорченного и развращенного сердца. Известно, какую приманкой сии прикрасы служат для вовлечения людей в запрещенные удовольствия. Зачем вам возжигать преступное пламя?»⁶⁶*

Но, эти наставления будут даны позже, с приходом истинной веры. В те же допотопные времена, последовательницы Евы, продолжая «восстание» своей прабабки, смело закладывали основы того странного состояния человеческого общества, которое в научном мире впоследствии будет определено, как матриархат: *«Мужчины считались презренным полом»⁶⁷*.

⁶⁵ Ислам эту проблему решает как всегда радикально устанавливая строгие каноны женской одежды: *«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои интимные органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, и прикрываются своими покрывалами, и не показывают своей красоты никому, кроме своих мужей...» (Двадцать четвертая сура Корана. 31)*.

⁶⁶ Творения Тертуллиана, христианского писателя. Часть вторая. / Пер. Е.В. Карнеева. СПб., Тип. Е. Фишера, 1847. С. 175.

⁶⁷ Роберт Грейвс. Мифы Древней Греции. М., 1992. С. 22. Современная наука не готовая принять духовные причины этого феномена женской власти, все сводит к рассказам об амазонках, о женщинах-воительницах.

Не получившие от Создателя права на самостоятельное знание Божественного Откровения, «дочери человеческие», решительно преодолели эту, как будет позже сформулировано, «дискриминацию по половому признаку» и активно торгуя своими телесными прелестями, сумели выведать небесные тайные знания у падших ангелов. «И пришли стражи друг с другом к дочерям человеческим и переспали с ними, с этими женами, и осквернились, и открыли им эти грехи. Научили на земле всякому нечестию и открыли небесные тайны мира. И заклинания им открыли. Жены же родили исполинов, и чрез это вся земля наполнилась кровью и нечестием» (Енох.2,24;27).

Прельщенные «сыны Божи», «ангелы, не сохранившие данной им власти и оставившие собственное жилище» (Иуд.1,6), то есть, «оставившие вышнее Небо и святые вечные места – развратились с женами» (Енох 3,4). Пребывая в блудном прельщении, они стали щедро делиться со своими любовницами очередными «запретными плодами». Особенно усердствовали сами предводители этих стражей⁶⁸, открывая земным блудницам тайные механизмы устройства мира. Сюда входили магические заклинания и способы расторжения заклятий, распознавание знамений и наблюдение за звездными законами и законами движения Луны, и все прочее, что входит в сферу тайных запретных знаний или, по-другому, оккультизма.

Так один из начальствующих лиц этих стражей, именем Касдейя, обучил жен искусству наведения порчи («ударов») и заговоров на смерть: «показал все злые удары духов и демонов, удары по плоду в утробе матери, дабы извести его, удары в душу, укушения «змеей», удары, наносимые в полдень от «сына змеи», именем Табаэт» (Енох.11,47). Читая про «полдень», невольно вспоминается ветхозаветное: «от сряца [нападения – м. М.]

«Сыны Божи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал» (Быт.6,2).

Автор Д. Честер. 1923 год. Галерея искусств Коркорана, Вашингтон

⁶⁸ Всего по Книге известны имена двадцати одного такого начальника, хотя их должно быть двадцать шесть. Поскольку всего их было двести, а «это имена глав и предводителей ангелов над сотнею, пятьюдесятью и десятью» (Енох.11,38).

и беса полуденного» (Пс.90,6). Эти бесовские нападения в полдень факт хорошо известный в православной аскетике.

В результате на земле воцарилось безраздельное язычество, почитание этих падших небожителей-бесов в лике «богов», единение с ними, расцвет магии и волхвования. Человек продолжал дерзко «пренебрегать Духом Божиим» (Быт.6,3) и с безрассудной решимостью пытался проникнуть в тайное знание независимо от воли Творца.

После того как гнев Божий изольется водами Потопа, в послепотопной истории земли роль верных «Стражей» возьмут на себя «Михаил и его воинство, которые суть стражи вселенной и которые помогли человечеству, даровав Закон и умудрив пророки»⁶⁹. Равно как и сами призванные Господом «умудренные» ветхозаветные пророки будут нести функцию стражей для народа богоизбранного: «И поставил Я стражей над вами» (Иер.6,17). Так же был поставлен на это служение, и пророк Иезекииль: «Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст Моих и будешь вразумлять их от Меня» (Иез.3,17).

«БОГИ» И «ПОЛУБОГИ

Первозданная благодать Божия и после изгнания из Эдема, в той или иной мере все еще почивала на роде человеческом, который, в свою очередь, бесстыдно и легкомысленно пренебрегал ею. Надо прямо сказать, что тела допотопных людей, «людей-богов», значительно отличались от тел человечества, народившегося позже. Богатырская сила, таланты и почти тысячелетняя продолжительность жизни, всё, вроде как, соответствовало обещаниям лукавого искусителя: «будете как боги, знающие добро и зло» (Быт.3,5).

И эта «отеческая забота» саны о роде человеческом не прекращалась с тех пор никогда. Цель этих неустанных усилий лукавого богоборца не менялась: исказить замысел Божий о человеке, не позволить людям вернуть утраченное в Эдеме достоинство правителей мира.

Как мы писали выше, где-то после 1200 года от Сотворения мира⁷⁰, на земле под руководством князя тьмы стало происходить небывалое

⁶⁹ Папий Иеропольский. Из Толкования на Апокалипсис святитель Андрея Кесарийского. Перев. Лурье В.М. Цит. по: Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008. С. 462.

⁷⁰ «В двадцать пятый юбилей [50 x 24 = 1200 лет] Ной взял себе жену... В один из годов этого юбилея ангелы Господни увидели, что они [дочери человеческие] были прекрасны на вид. И они взяли их себе в жены; и они родили им сыновей, которые сделались исполинами» (Юбил.4,5). Ветхозаветные апокрифы. М., 2001.

беззаконие – были попорчены незыблемые законы разделения миров – видимого и невидимого. Начался период блудного смешения человеческой и ангельской сущности. Наступила эпоха исполинов и иных жутких монстров, и это беззаконие продолжалось до самого Потопа, наступившего в 1656 году. Плодились мутанты – смесь человека и падших архангелов-стражей. В преданиях народов всего мира, эти гибриды будут упоминаться как «полубоги».

Творимое беззаконие дерзко искажало образ и подобие Божие в людях. По сути, человеческая цивилизация зашла в тупик. Так дальше продолжаться не могло: *«и увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время»*. В результате было произнесено заслуженное Божественное определение, положившее предел необычайному долголетию того развратившегося поколения «богов»: *«не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они [стали] плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет»* (Быт. 6,3).

К тому времени на земле остался лишь *«Ной – человек праведный и непорочный в роде своем; и ходил он пред Богом»* (Быт. 6,9). Праотец Ной родился еще до объявления этого приговора о *«ста двадцати»* годах жизни. Потому и прожил он 950 лет, равно как и его ближайшие потомки сохраняли впечатляющее долголетие. В них еще жила допотопная жизненная сила, и потому даже сын Ноя, Сим, прожил 600 лет. В тоже время по слову Божьему, сила эта неумолимо стала угасать. Так у отца Авраама Фарры *«было дней жизни двести пять лет»* (Быт. 11,32), сам Авраам прожил уже 175 лет, Иаков – 147, Моисей – 120 лет, Давид – 70 лет, а Соломон лишь 52 года.

Все эти явные признаки деградации рода человеческого, явились следствием того, что Дух Божий, *«жизни Податель»*, отошел от людей и они все более становились *«суть плоть»* (Быт. 6,3). Господь окончательно

Эпоха Ренессанса в полной мере простимулировала в Европейской культуре явно болезненный, нездоровый интерес к истории блудных сожительства падших ангелов и «дочерей человеческих». На картине шотландского художника Г. Гамильтона (1753 г.), падший архангел Юпитер соблазняет Юнону, дочь царя Кроноса

утверждал человека в его новом «достоинстве» – достоинстве преобладающей плоти. «Боги» превращались в простых смертных. Таким образом праведный Ной и его сыновья стали последними «богами» поколения Адама, пережившими Потоп.

В соответствие с Божьим определением уменьшалась и жизненная сила людей, и размеры их тел. В этом суть вопроса, который задал Ангел Господень иудейскому священнику Ездру: «*почему рождаемые тобою ныне не подобны тем, которые рождены были прежде, но меньше их ростом?*»». И сам же, пояснил: «*Вы теперь меньше станом, нежели те, которые были прежде вас, как творения, уже состаривающиеся*» (ЗЕздр.5,52).

Надо полагать, что исчезновение в людях той первобытной, идущей еще из Эдема жизненной силы, привело также к утрате в послепотопное время возможности зачатий тех допотопных монстров-полубогов. Простые смертные женщины на это были уже не способны. Кроме того, жестокое наказание Божье, примененное к падшим Стражам-архангелам, отправленным «*в огненную бездну; на муку и в узы*» (Енох.2,43), послужило серьезным предупреждением, и ангелы столь высокого ранга в подобных проступках более замечены не были.

ПРОМЕНЯВШИЕ НЕБО

Книга Еноха, поразительное свидетельство о тех давних и, поистине, роковых для человеческой истории событиях, когда, по слову святителя Афанасия Великого, «люди в прегрешениях своих не остановились на известных пределах, но, постепенно простираясь далее преступили, наконец, всякую меру»⁷¹. Таким преступлением «всякой меры» явилось соитие мира ангельского и человеческого, что положило предел долготерпению Божьему и закончилось истреблением человечества водами Потопа. Святитель Григорий Богослов прямо называет виновников этой катастрофы: «исполины, из-за злодеяний которых был низведен Потоп для очищения земли»⁷².

Надо полагать, что такую дерзкую смелость Стражам придал пример другого ранее падшего архангела – бывшего великого стража Деницы – Сатаны. Сам факт изгнания людей из райского сада, и утрата ими высоты эдемского величия, даровал этому врагу рода человеческого, роль той

⁷¹ Афанасий Великий. Творения. Т. 1. С. 198.

⁷² Григорий Богослов. Избранные творения. С. 162.

С наступлением, так называемой, эпохи «Возрождения», в первую очередь был возрожден интерес к теме сожительства «богов» и «дочерей человеческих». Этот сюжет доминировал и увлекал практически всех художников. На картине художника М.П. Жан-Батиста 1750 года одна из бесконечных историй таких блудных смешений. В данном случае падший ангел Юпитер, приняв облик «богини» Дианы втирается в доверие, и склоняет к блудным утехам девственницу Калисто

злой силы, что будет отныне являться для людей Божьим наказанием. «Со времени Адамова преступления Дьявол возымел некую сугубую власть и дерзость воздействовать на естество человеческое»⁷³.

В своей Книге Енох подробно описывает, как конкретно произошло само падение тех великих духовных сущностей – Стражей или Бодрствующих. Все началось с так называемого Совета Стражей, который был собран их предводителем «Семейязом, начальником их», прежде чем, решиться на это злое дело. Стражи хорошо понимали, на что покушаются и сколь богомерзка идея незаконного сожительства мира невидимого с миром видимым: «И Семейяз, начальник их, сказал им: “Я боюсь, что вы не захотите привести в исполнение это дело, и только я один должен буду искупать тогда этот великий грех”. Тогда все они ответили ему и сказали: “Мы все поклянемся клятвою и обяжемся друг другу заклетьями, не оставлять этого намерения, но привести его в исполнение”. И поклялись все они вместе... Было же их всего двести» (Енох.2,3;5).

Об этих событиях свидетельствуют и строки Священного Писания. Книга Бытия повествует: «В то время (уже) были на земле исполины», – речь идет о первом поколении потомков Адама. И далее продолжает: «особенно же с того времени [появились особые исполины – м. М.], как сыны Божии стали совокупляться с дочерьми человеческим, и они стали рождать им» (Быт.6,4)⁷⁴.

То есть, Писание повествует, что вследствие упомянутого в Книге Еноха решения Стражей начались «совокупления», и на земле стали появляться особые «исполины». Особые, поскольку в то время, как мы сказали,

⁷³ Симеон Новый Богослов. Слова. Т. 1. С. 511.

⁷⁴ Пятикнижие Моисеево. В переводе архимандрита Макария (Глухарева). (Репринт.) М., 2000. С. 10.

уже «*были на земле исполины*». Этими «уже бывшими на земле» исполинами именовались могучие, практически бессмертные «люди-боги», первое поколение потомков Адама и Евы: «*сильные, издревле славные люди*» (Быт.6,4;5)⁷⁵.

В подлиннике на древнееврейском эти «*славные люди*» названы «гибборим» [hgbryum] (BHS). По библейскому словоупотреблению это означает «выдающуюся личность», «самого сильного» (2Цар.17,10; Дан.11,3) или «отборного воина», «человека, превосходящего других» (3Цар.11,28).

Известный толкователь Библии конца XIX века, оправдывая столь возвышенные эпитеты, пишет: «Называя этих «гибборимов» «*издревле славными людьми*» бытописатель, вероятно, имел здесь ввиду тот факт, что они под именем «героев древности» получили в мифологии мировую известность»⁷⁶. Однако, этим же термином «гибборим» Библия характеризует тирана и богоборца Нимрода, который «*начал быть сильным на земле*» (1Пар.1,10). Тем же словом характеризуется некий «*Царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью*» (Дан.11,3) из пророчества пророка Даниила.

Как мы уже цитировали (Быт.4,6), этот род исполинов – «гибборим», существовал «*изначала*», будучи первыми потомками Праотцов рода человеческого. О том же самом читаем у пророка Варуха: «*Там были изначала славные исполины, весьма великие, искусные в войне*» (Вар.3,26). Однако далее пророк пишет, что «они погибли оттого, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего» (Вар.3,28). Это их «неразумие» проявилось в безумии греха тесного и гибельного общения с падшими архангелами-стражами, «сынами Божиими». По сути, это привело к очередной трагедии по типу «эдемской», – к очередному сговору человека с силами тьмы. «*И явилось великое нечестие и много непотребств, и люди согрешали, и все пути их развратились*» (Енох.2,15).

Тяжелое вразумление роду человеческому не заставило себя ждать. Падшие «ангелы-стражи» «*зачали и родили великих исполинов*» (Енох 2,8;9). Эти монстры очень быстро стали проклятием рода человеческого. Кирилл Александрийский так пишет о них: «Исполины были страшны на вид, обладали непомерную силою, были жестоки и неприступны, превосходили всех величиною своих тел»⁷⁷.

⁷⁵ Современного человека может смутить положительный оттенок этой характеристики. Однако слово «славные» изначально означало: ищущие славы, гордецы, делающие себе имя. См. Дьяченко Григорий. Словарь. С. 613.

⁷⁶ Лопухин А.П. Толковая библия. Стокгольм, 1987. Т. 1. С. 46.

⁷⁷ Кирилл Александрийский, святитель. Творения // Библиотека отцов и учителей Церкви. Т. IX. Изд. «Паломник», М., 2001. С. 33–34.

К счастью сохранились материальные свидетельства того, как в действительности выглядели «богини» тех допотопных времен. Богиня-мать на троне с головами львиц из Чатал-Хююк. Ок. 6000 лет до Р.Х., музей Анатолийской цивилизации, Турция. При раскопках в Уре (древнейший шумерский город) и Эрехе (древнейший город Вавилонии) были обнаружены чрезвычайно древние фигурки изображающие «Мать Богиню» с ребенком, которые имеют змеинные головы. (IV тысячелетие до Р.Х.)

*«Нравом надменнее были они, чем прежние люди, –
Племя гигантов, в речах нечестиво хулившее Бога».*
(Из «Книги Сивилл») ⁷⁸

Мы полагаем возможным сослаться на пророчества Сивилл, поскольку многие святые отцы признавали слова этих девственников Богодухновенными. Так, в частности о них отзывался преподобный Серафим Саровский: «Из среды язычников Бог находил избранных, каковы, например, были сивиллы-пророчицы, которые по чистоте своего девства, хранимого для Бога неведомого, могли удостоиваться наития Святого Духа» ⁷⁹.

Так вот, в Библии эти «великие исполины», в дословном прочтении называются «нефилимы» [hnplym] (BHS), ⁸⁰ «что считается связанным с глаголом *prl* имеющим (в разных своих формах) значение «разрушать», «ниспровергать», «соблазнять» и «развращать» ⁸¹. В Библии Синодального перевода это слово, звучащее на иврите «нефилимы» (נפילימ), было переведено, как «исполины».

Внутренняя, духовная суть этих появившихся на земле исполинов – «нефилимов» раскрыта в словах Писания: «... все мысли и помышления сердец их были зло во всякое время» (Быт.6,5).

*«Кровью себя осквернили, повсюду ее проливая.
Был им страх перед Богом не ведом,
Как и друг перед другом чувство стыда».*
(Из «Книги Сивилл») ⁸²

⁷⁸ Ветхозаветные апокрифы. М., 2001. С. 194.

⁷⁹ Записки Н.А. Мотовилова, служки Божией Матери и преподобного Серафима. М., 2009. С. 229.

⁸⁰ BHS – Biblia Hebraica Stuttgartensia – «Штутгартское» издание Еврейской Библии.

⁸¹ Новая толковая Библия. Л., 1990. Т. 1. С. 156.

⁸² Ветхозаветные апокрифы. М., 2001. С. 194.

Гигантомахия (битва богов с гигантами). Мраморный скульптурный фриз из Большого Алтаря Зевса, II в. до Р.Х. Пергамский музей, Берлин. Изображена борьба одного из падших «стражей», архангела Зевса одновременно с тремя противниками. Поразив одного из них, он готовится поразить молнией предводителя гигантов – исполина Порфириона

Как мы уже отмечали, первое поколение потомков Адама, люди допотопного времени в своей жизненной силе и необычайной физической мощи были «страшны и знамениты». В памяти народов земли они остались, как «первые боги, виновники величайших благ в мире, от которых начало мира и размножение рода человеческого»⁸³.

Но, в преданиях мира ясно сохранилась горькая правда о том, что именно от «*прелестных дочерей*» этих «первых богов» «пошло поколение исполинов, безобразных, крепкочленных и чудовищных»⁸⁴. Они являли собой плод чудовищного симбиоза похотливой плоти и мятежного духа. Тягаться с этими жуткими монстрами, которых породили «*прелестные дочери человеческие*» прежним «людям-богам» было весьма непросто.

Господь положил предел этой истории человечества и на развращенную землю обрушились воды Потопа. Казалось бы, с эпохой гигантов покончено навсегда. Однако в текстах Книги Бытия, описывающих времена патриарха Авраама (1300 лет после Потопа), вновь появляются свидетельства о населении Палестины в виде великанов иного рода – «рефаимов». Да и много позже во времена Исхода иудеев из Египта и завоевательных походов в Землю Обетованную, это племя рефаимов расселившееся на землях Ханаанских вновь будет противостоять народу иудейскому. Но об этом несколько позже.

⁸³ История Армении Моисея Хорезмского г-на Эмина. М., 1858. Кн. 1. Гл. 5. С. 38.

⁸⁴ Там же.

ФАВОР И ЕРМОН

В праздничных песнопениях службы праздника Преображения Господня мы часто слышим слова известного псалма: «*Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются*» (Пс.88,13). Что касается горы Фавор, то она практически единодушно идентифицируется православными экзегетами, с той «*святой горой*», на которой Иисус преобразился перед апостолами, когда «*просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет*» (Мф.17,2)⁸⁵.

Относительно же горы Ермон, то особо благочестивых достоинств в истории Земли Обетованной за ней не числится, и даже скорее наоборот. Псалмопевец упоминает эти две горы, включая их в перечень свидетельств всевластия «*Господа, Бога сил... над вселенной, и всем, что наполняет ее*». И, похоже, эти две горы символизируют некие противоположности: «*Север и юг Ты сотворил, Фавор и Ермон о имени Твоем радуются*».

И, действительно, если благодатное значение горы Фаворской нам открыл Господь в величественной тайне Своего Преображения, то о мрачной роли горы Ермон, с которой связано начало неисчислимых бедствий человечества, поведал нам патриарх Енох. «*Тогда поклялись все они вместе и обязались в этом все друг другу заклятьями: было же их всего двести. И они спустились на Ардис, который есть вершина горы Ермон; и они назвали ее горою Ермон, потому что поклялись на ней и изрекли друг другу заклятия*» (Енох.2,5;6). Название Ермон происходит от אֶרְמוֹן [херем] – «запрет», «заклятие». Упоминаемые здесь «они» – это те самые «*двести стражей*», падших ангелов, избравших для проведения своего злого Совета вершину горы Ермон⁸⁶.

Вершина горы Ермон. Высота 2750 м. Ливано-сирийская граница. Место, где в шестое столетие от Сотворения мира происходил совет падших «стражей»

⁸⁵ Подтверждением сему служит известное чудо ежегодного появления облака над этой горой 19 августа, в день Преображения.

⁸⁶ Ермон (евр. Хермон) – «гора, освященная изгнанием». Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. Кременчуг, 1999. С. 305.

В дальнейшей языческой истории человечества это событие, конечно же, не забылось, и место это необычайно почиталось язычниками под названием «*Ваал-Ермон*» (Суд.3,3; 1Пар.5,23). «На вершине горы находятся развалины храма Ваала, в честь которого высоты украшались языческими храмами почти на каждой возвышенности»⁸⁷.

Ваал или Бел – пожалуй, самое «авторитетное» божество древнего мира, представляющее собой одну из ипостасей дьявола. Знаменит он своим особым пристрастием к невероятно жестоким человеческим жертвам. Поклонялись этому божеству древние сирийцы, вавилоняне, финикийцы, карфагеняне, временами израильтяне, аммонитяне и многие иные древние народы. Все они, с необычайной ревностью творили языческие мерзости, «*ненавистные дела волхвований и нечестивых жертвоприношений, как безжалостные убийцы своих детей, на жертвенных пирах пожиравшие внутренности человеческой плоти и пившие кровь в тайных собраниях*» (Прем.12,4;5).

В дальнейшем культ Ваала, под именем Водана (Одина), был подхвачен уже в странах Скандинавии, на Британских островах и у других северных народов. Этого древнего беса вполне уверенно можно отождествить с хорошо известным олимпийским божеством – Аполлоном.

АЗАЗЕЛ И ЕГО ЛЕГИОН «СТРАЖЕЙ»

Как мы знаем из Писания у Сатаны очень много личных имен. Но также нет у него недостатка и в весьма могущественных помощниках – князьях бесовских. Эти твари, вышедшие из ангелов высших степеней посвящения, являются по слову апостола Павла «*начальствами, властями и мироправителями тьмы века сего*» (Еф.6,12). Книга Еноха многих из этих падших тварей упоминает по именам, так, например, кроме уже упомянутого выше имени Семейяза, называет хорошо известное любителям романа «Мастер и Маргарита», имя – Азazel.

«Азazel – предводитель допотопных гигантов, восставших против Бога. Легенда об Азazеле, как совратителе мужчин и женщин была хорошо известна талмудистам. Он научил мужчин войне, а женщин искусству обмана, открыл тайны колдовства, портил их нравы, научил оргиям, совратив в безбожие. Ориген отождествлял Азazела с Сатаной (Contra Celsum, VI, 43)»⁸⁸.

Во всяком случае, в преданиях земли Азazel предстает не иначе, как один из наиболее «могучих» падших ангелов. Священномученик Иринеи

⁸⁷ Никифор, архимандрит. Библийская энциклопедия. М., 1990. (Репринт. 1891). С. 243. (Далее: Никифор. Библийская энциклопедия.).

⁸⁸ Еврейская Энциклопедия. Статья «Азazel». Под ред. доктора. Л. Каценельсона. СПб., 1903. Т-1.

Лионский писал во II веке: «Злая магия, которую отец ваш Сатана дает вам творить при помощи могучего ангела Азазела»⁸⁹.

И Енох указывает на особую роль Азазела в допотопном падении человечества: «Азazel научил людей делать мечи и ножи, и щиты, и панцири. Научил их видеть, что было позади них. Также научил их различным искусствам» (Енох.2,14). Эти бесовские знания, открытые людям падшими духами-стражами, как мы видим включали в себя не только науку изготовления орудий войны и смерти, но и особые магические приемы «сверхвидения». «И он показал сынам человеческим все смертоносные удары, и все орудия смерти. Именно из его рук они перешли к живущим на тверди, от того часа и до века» (Енох.11,41).

Факт передачи тайных знаний людям со стороны падших ангелов является «общим местом» в исторической информации, сохраненной практически всеми народами мира. Так Георгий Синкелл, византийский историк-хронист в своей «Избранной хронографии» (Ἐκλογὴ χρονογραφίας), подкрепляет рассказ о тех трагических событиях, цитатой из книги под названием «Имуф». В этой книге египетского философа и гностика Зосимы Панополитанского (III – IV вв. до Р.Х.), описывается как «искусство алхимии было передано людям падшими ангелами, которые имея сношения с земными женщинами, научили их всем иным наукам и искусствам»⁹⁰.

Выше мы уже ссылались на авторитет Книги Сивилл, о которых благоклонно отзывались многие святые отцы.⁹¹ Сивиллы описывают, какие еще тайные знания были принесены на землю развратившимися Стражами:

*Третий – как по морю плавать,
Как по птицам гадать. И на небе
Судьбы по звездам четвертый умел распознать.
Про яды и травы знал пятый.
Магия делом была еще одного. Все ремесла
Разным поручены были умельцам.
Звали бессонными их Хлебоедами⁹²
Ибо они отличались вечно ясным умом
И ненаполнимым желудком.
(Из «Книги Сивилл». Песнь 1, 99–101)⁹³.*

⁸⁹ Цит. по: Рассел. Сатана. С. 242.

⁹⁰ Georgii Syncelli Ecloga Chronographica / Ed. A. Mosshammer. Lpz., 1984. P. 13–14.

⁹¹ В первые века христианства Книги Сивилл имели высокий авторитет. Однако, «по действию злых демонов была определена смертная казнь тем, кто станет читать Книги Сивилл или пророков, чтобы страхом отвратить читающих людей от научения добродетели». Иустин Философ. Сочинения. С. 180. Климент Александрийский, соглашался с мнением «Гераклита, который утверждал, что изречения Сивиллы были порождением не человеческого ума, а скорее Божественным внушением». «Строматы». СПб., 2014. Кн. 1–3. С. 120.

⁹² «Бессонные хлебоеды» (egregoroi alphesteres). Ветхозаветные апокрифы. М., 2001. С. 322.

⁹³ Ветхозаветные апокрифы. М., 2001. С. 193. Цитируемая нами Сивилла, одна из древнейших прорицательниц, по имени Сабба. Она пришла из Вавилона и жила в Палестине, среди евреев.

Совет «Стражей».
Гравюра Г. Доре к поэме
Дж. Мильтона «Потерянный
рай». Сер. XIX века

Азазель и «козел
отпущения».
Худ. Луи Бретон. Гравюра
1863 года. Предводитель
архангелов-стражей
Азазель после грехопадения
потерял привлекательный
ангельский облик, хотя по
желанию мог принимать
и образы соблазнительной
наружности

Как видим сами «стра-
жи» не нарушали закона Божь-
его повелевшего употреблять
«всю зелень травную в пищу»
(Быт.1,30). Естественно, по сво-
ей ангельской природе они обла-
дали *«ненаполненным желудком»*.
Не имея потребности в пище,
тем не менее, они ели, следуя всё
тому же, погубившему их жела-
нию во всем уподобиться людям.

Аналогичная ситуация опи-
сывается в книги Товита, когда Ар-
хангел, прощаясь с ним, пояснил,
что *«пришел не по своему произво-
лению, а по воле Бога нашего. Все
дни я был видим вами; но я не ел
и не пил, – только взорам вашим
представлялось это»* (Тов.12,19).

«СЪЕДАЮЩИЕ НАРОД МОЙ, КАК ХЛЕБ»

Пагубное стремление ангелов-стражей во всем уподобиться людям и иметь свое потомство, привело к тяжелейшим последствиям. В мифах Древней Греции эта трагическая страница человеческой истории нашла достаточно яркое описание: «В злобе Земля родила легионы чудовищ – Гигантов»⁹⁴. Воистину, по словам Иезекииля, «они были ужасом на земле» (Иез.32,27).

«Исполины идут исполнить ярость Мою» (Ис.13,3), именно так пророк древнего Израиля раскрывает нам промысел Божий, явленный в наказании рода человеческого через эту наступившую на земле эру исполинов или «*сильных прошлого*». Книга Еноха упоминает ужасающие подробности катастрофы, наступившей в те годы на земле: «Они поели все приобретенные людей, так что люди не могли уже прокармливать их. Тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их. И они стали согрешать по отношению к птицам и зверям, и тому, что движется, и рыбам; и стали пожирать друг с другом их мясо, и пить из него кровь. Тогда сетовала земля на нечестивых». (Енох.6,8;7).

То есть, как мы указывали ранее, именно исполины дерзко нарушили Божье повеление о «зелени и травной пище», и имея «ненаполнимые желудки», вовсе не желали быть «хлебоедами», как их отцы.

В этой связи интересно рассмотреть текст известного псалма, в котором автор, похоже, апеллирует именно к интересующим нас событиям: «Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”» (Пс.13,1). Задумаемся, о ком, собственно, пишет Псалмопевец? Безумных в своём безбожии «энциклопедистов» в те времена еще не было, да и понятия атеизма не существовало. Вера в богов, как великих, так и малых, равно как и их почитание, были повсеместными. Но было одно исключение – это исполины:

*«Нравом надменнее были они, чем прежние люди, –
Племя гигантов, в речах нечестиво хулившее Бога...
Был им страх перед Богом не ведом».*
(Из «Книги Сивилл»)

Примечательно, что далее в этом псалме Давид спрашивает: «*Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа?*» (Пс.13,4). Можно, конечно, посчитать эти слова поэтической метафорой. Но можно воспринять и без аллегорий,

⁹⁴ Ovidii, ed. R. Ehwald. Lipsiae. III. 2. 1932. Цит. по Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. С. 35.

*«Тогда исполины
обратились против
самих людей,
чтобы пожирать
их» (Енох.6,8).
Худ. Джованни
Ланфранко, 1611 г.*

а дословно, вспомнив, что: *«исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их» (Енох.6,8)*. И тогда сравнение – *«как едят хлеб»*, окажется очень уместным, поскольку напомним нам, как ненасытимо пожирали хлеб отцы исполинов – стражи-«хлебоеды».

И ещё одна строчка псалма, которую с какой-то неведомой целью урезали в Синодальном переводе. Давид пишет про упомянутых безбожных безумцев, которые *«тамо убояшася страха, идеже не бе страх» (Пс.13,5)*. Мы помним конец безумцев-исполинов, когда по Божьему приговору, испытывая необъяснимый страх от неведомой угрозы, эти исполины *«сами погубили себя чрез избияния друг друга» (Енох.2,39)*.

История поколения гигантов, как мы уже упоминали, описывается в Книге Сивилл, где приводятся некоторые довольно интересные подробности:

*«Тяжелое, крепкое племя земнородных людей.
Имя тем людям Титаны, один на другого похожи,
Каждый ростом, лицом остальных нам напомним.
Голос их будет один, как заложенный Богом
Некогда предкам их в грудь. Но имея нрав дерзкий
Замахнутся они на то, что им не по силам;
С чадами звездного неба пожелают сразиться,
Смерть приближая свою»
(Из «Книги Сивилл». Песнь 1,310)*

«С чадами звездного Неба», то есть со своими родителями – с двумястами падшими архангелами, эти монстры решили начать войну. Как известно, по Божьему приговору в конечном итоге все они истребили друг друга:

*«Вот за это нечестье
Наслал Бог на Титанов несчастье,
Сгнули все их потомки».
(Из «Книги Сивилл». Песнь 3,157).*

Еще раз заметим, что приводить свидетельства Сивилл есть дело не зазорное и уважаемое с глубокой древности. На них безбоязненно ссылались «из христиан и древних отцов греческих Евсевий, Иустин, Климент Александрийский, Стратоник, Куман, Феофил («к Автолику»). Из латинских же отцов Лактанций, Иероним, Августин и прочие. Все вышеназванные писатели полагали, что Сивиллы пророчествовали по Божьему вдохновению, как некогда Творец Неба и земли желал говорить через ослицу Валаамову»⁹⁵.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ БОЖЬЯ

Как мы уже писали, жизненная ситуация на Земле стала нетерпимой, «и увидел Господь, что велико развращение человек на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6,5), и повелел Господь архангелу Рафаилу: «исцели землю, которую развратили ангелы» (Енох.2,38).

В результате людской род, также как и ангельский, пораженные нечестием блудного смешения испытали суровое наказание. Первый водами Потопа, второй же, оказался «крепко связанными под холмами земли до дня Суда над ними».

Как писал в IV веке святой Шенуте Атрипский, настоятель древнейшего монастыря в Верхнем Египте: «Господь Бог совершил жестокие деяния во времена древние, как с человеком, который ослушался Его в Раю, так и с ангелами, которые отреклись от своего чина. И пришли воды Потопа»⁹⁶.

Как мы понимаем, павшим «стражам» по их ангельской сущности Потоп был не страшен, но они были наказаны заточением в бездну: «их бросят в огненную бездну; на муку и в узы они будут заключены на всю вечность» (Енох.2,43).

⁹⁵ Спафарий Николай. Эстетические трактаты // Книга о Сивиллах. Л., 1978. С. 2.

⁹⁶ Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке / Перев. А.И. Еланской. СПб., «Алтея», 2001. С. 199.

Божьему Архангелу Рафаилу было дано особое повеление относительно сугубого наказания для зачинщика этой духовной катастрофы, того самого предводителя «стражей»: *«Свяжи Азазела по рукам и ногам и положи его во мрак; сделай отверстие в пустыне, которая находится в Дудаеле⁹⁷, и опусти его туда. И положи на него грубый и острый камень, и **покрой его мраком**, чтобы он оставался там навсегда, и **закрой ему лицо**, чтобы он не смотрел на свет» (Енох.2,35;36).*

Позже об этих событиях, как о явлении Своей неумолимой власти, Господь напомнит Многострадальному Иову: *«взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их; **зарой всех их в землю и лица их покрой тьмою**» (Иов.40,7).*

Интересно, что здесь Господь, обращаясь к Иову, называет Архангела Михаила «Деницей» или «Зарей». Речь идет о строках, описывающих исполнение Божьего повеления, по наказанию как исполинов, так и самих «стражей». Господь спрашивает Иова: *«указывал ли ты Заре [деннице – ц. слав.] место ее, чтобы она охватила края земли и потрянула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, и обагрилась... и чтобы отнялся у нечестивых свет и дерзкая рука их сокрушилась?» (Иов.38,12;15).* Именно этот особо тяжкий элемент наказания «отнятия у нечестивых света» сугубо отмечал позже апостол Иуда, когда вспоминал падшие «звезды»-стражи, *«которым блюдетсЯ мрак тьмы на веки» (Иуд.13).*

*«Там, скованны прочно цепями,
Грех свой должны искупать,
Пребывая в геенне, где пламя
Неугасимое жжет и огонь жестокий пылает».*
(Из «Книги Сивилл». Песнь 1,101)

Приведение этого страшного приговора в исполнение в последующей истории всегда было перед глазами иных падших ангелов. Потому оставшиеся на свободе легионы бесов неизбежно трепетали при мысли о столь ужасной судьбе своих падших собратьев. О том, что Господь может прогневаться и отправить их *«в огненную бездну, на муку и в узы»*, они вспоминали при каждой встрече со Спасителем. Именно об этом вопил «легион» бесов в *«в стране Гергесинской»*: *«И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну» (Лк.8,31).*

Вообще, говоря о судьбе падших ангелов, следует еще раз подчеркнуть, что есть две, различные по существу, и значительно отстоящие

⁹⁷ Дудаель (Дудаил) – Иудейская пустыня над Кедронской долиной. Там же расположена гора Мунтар (524 метра), которую называют еще горой Азазела. Именно к ней народ иудейский отводил «козла отпущения» во время ежегодного обряда праздника Йом Киппур (см. Лев.16,29–34).

Титаны в аду. Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте Алигьери (XIV в.).
Худ. Гюстав Доре, гравюра на дереве 1857 г.

друг от друга по времени истории их падений. Первая из них, это история вселенской катастрофы падения Денницы, увлекшего за собой треть ангельского воинства. Эта беда приключилась еще до создания «Адама и жены его». И вторая история, – это более частный случай падения двухсот «стражей», произошедший значительно позже, во времена допотопных патриархов.

О падении Денницы, величайшего Архангела, ставшего Сатаной, как полагают, писал пророк Исая: «Как упал ты с Неба, денница, сын зари! А говорил в сердце своем: “взойду на Небо, выше звезд Божиих [то есть выше всех Архангелов – Стражей – м. М.] вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю Севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис.14,12). Но ты «Пал от превозношения самым жалким падением»⁹⁸.

⁹⁸ Григорий Богослов. Избранные творения. С. 26.

Что же касается истории падения двухсот стражей, то наиболее обстоятельно она была описана в Книге Еноха. Касаясь самих «плодов» того блудного сожителства, исполинов-полубогов, Енох свидетельствует о произнесенном над ними Божественном приговоре, когда,

*«Наконец, против них же самих обратились
Гнев, сводящий с ума,
Совместно с буйным нечестьем».*
(Из «Книги Сивилл») ⁹⁹

Волей Божией все эти существа-гибриды, родившиеся от ангелов и земных жен, отныне должны были испытать неумолимую жажду войны и вступить в нескончаемую борьбу друг с другом. Эту бессмысленную бойню, с тревогой и отчаянием будут наблюдать их отцы-«стражи» со своими «женами». Однако, все их попытки остановить, ту самую, «титаномахию» и «гигантомахию», окажутся бесполезными: *«Все сыны их взаимно будут избивать друг друга, и они увидят погибель своих любимцев»* (Енох.2,42).

При этом, именно Еноха Господь избирает быть глашатаем этого неумолимого приговора: *«Иди, возвести стражам Неба, тем, которые оставили это вышнее Небо и святые вечные места, и развратились с женами. Они поступили так, как делают сыны человеческие, – взяли себе жен, и предались на земле великому развращению: они не будут иметь на земле ни мира, ни прощения грехов. Они не смогут радоваться своим детям»* (Енох.3,4).

*«...Надменных и дерзких, которые многие беды
В мир принесли. Очень скоро сражения, войны, убийства
Их истребили, носивших в груди жестокое сердце»*
(Из «Книги Сивилл». Песнь 1,107)

Наступила великая война гигантов, приведшая к их полному истреблению. *«Избиение своих любимцев увидят они, и о погибели своих детей будут вздыхать; и будут умолять, но милосердия и мира не будет для них»* (Енох.3,5).

Таково было решение Божие относительно этих монстров-гигантов (нефилимов). Цель его – полное их истребление.

Позже пророк Исайя вспомнит не только об этом «избиении», но и пояснит интересный феномен, который мы наблюдаем и поныне. Почему в человеческой истории так настойчиво будет исчезать сама память о том событии: *«рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их,*

⁹⁹ Ветхозаветные апокрифы. М., 2001. С. 194.

«Богиня» Афина сражается со змееногими гигантами. Мраморный скульптурный фриз из Большого Алтаря Зевса, II в. до Р.Х. Пергамский музей, Берлин

и уничтожил всякую память о них» (Ис.26,14). Действительно, касаясь этой темы, невольно чувствуешь, как основательно изгладилась из людской памяти эта страница допотопной истории.

Однако, все же хотелось бы, во-первых, иметь достаточно ясное представление о причинах и следствиях той величайшей духовной трагедии, пережитой человечеством. Ну, а во-вторых, восстановить доброе имя Еноха, величайшего праведника и Божьего избранника, равно, как и авторитет его богодухновенной Книги.

II. АПОЛОГИЯ КНИГИ ЕНОХА

КНИГА ЕНОХА, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

В среде ученых библеистов рассматриваемая нами Книга имеет обозначение Первая книга Еноха (Енох 1). Такое уточнение стало необходимым после обнаружения ее текста в 1773 году в составе эфиопской Библии, поскольку уже существовали схожие названия сочинений более позднего времени. «Под Второй книгой Еноха подразумевается Славянская книга Еноха, под Третьей книгой Еноха – Еврейский Енох»¹⁰⁰. Второй Енох дошел до нас в славянском переводе X–XI веков и имеет некоторые относительно схожие эпизоды сюжета, однако никакого текстуального единства с Первой книгой Еноха она не имеет. Что касается Третьей книги, то «Еврейский Енох» описывает «небесное путешествие палестинского законоучителя рабби Ишмаэля, жившего в конце I – начале II веков н.э.»¹⁰¹. Большинство исследователей полагают временем создания Первой книги Еноха V–VI вв. до Р.Х.

В нашем труде мы использовали текст Книги Еноха, называемой еще Эфиопской книгой Еноха, опубликованный в XIX веке профессором Казанского университета протоиереем Александром Смирновым¹⁰².

---

¹⁰⁰ Тантлевский И.Р. Книги Еноха. Пер. с др.-евр. и араб. М. – Иерусалим, Изд. «Мосты культуры», 2000. С. 8. (Далее: Тантлевский. Книги Еноха.)

¹⁰¹ Тантлевский. Книги Еноха. С. 9.

¹⁰² Смирнов А.В. Книга Еноха. Историко-критическое исследование. Казань, Вып. I. 1888.

Как известно в Абиссинии (Эфиопии) было обнаружено четыре подлинных манускрипта с текстом Книги Еноха, на классическом эфиопском языке геэз, разошедшиеся в последствии по различным библиотекам Европы. При этом в текстах отмечались существенные отличия и разночтения, и для корректного перевода требовалось их тщательное сличение. Эту работу в середине XIX века сумел провести немецкий ученый библеист Дильман Август. В итоге исправленный им эфиопский текст был издан на немецком языке¹⁰³. Большую ценность имеют комментарии Дильмана «отличающиеся научной серьезностью, достаточной полнотой и точностью»¹⁰⁴.

Отец Александр Смирнов воспользовался представившейся возможностью и перевел Книгу Еноха на русский язык в 1888 году.

Интересно отметить отношение к этой Книге одного из учнейших церковных иерархов XIX века архиепископа Афанасия (Дроздова), о котором современники отзывались, как «если не о чуде по учёности, и по громадности смысла, то о явлении феноменальном, в своем роде исключительном». Так вот Владыка Афанасий проявлял чрезвычайный интерес к ее изучению, и им был осуществлен самостоятельный перевод на русский язык тридцати двух ее глав.

Два свитка «кумранских рукописей». Свитки Мёртвого моря, – название древних манускриптов, обнаруженных, начиная с 1947 года, в пещерах Кумрана, в Иудейской пустыни и в Масаде

Обнаруженная в составе Эфиопского канона Библейских книг Книга Еноха «состоит из пяти частей: 1) Книга стражей (гл. 1–36); 2) Книга образов или притч (гл. 37–71); 3) Астрономическая книга или Книга движений небесных светил (гл. 72–82); 4) Книга видений (гл. 83–90); 5) Книга послания Еноха (гл. 91–104)»¹⁰⁵.

В Кумранских свитках, обнаруженных в 1949 году, основная масса енохических текстов (идентифицированных в 1952 году), дошла до нас на арамейском языке, хотя встречаются весьма малые фрагменты и на еврейском. При этом следует заметить, что Книга Еноха была признана третьей по популярности книгой Библии среди всех свитков Мертвого

¹⁰³ Liber Henoch Aethiopice, ad quinque codicum fidem editus, cum variis lectionibus. Lpz., 1851. Позже вышел еще более точный перевод этого же автора: Das Buch Henoch: Übers. und Erkl. Lpz., 1853.

¹⁰⁴ Смирнов А.В. Книга Еноха. Историко-критическое исследование. Казань, Вып. I. 1888. С. 12.

¹⁰⁵ Тантлевский И.Р. Мистическая сотерология иудейских псевдоэпиграфов. СПб., Российский Гуманитарный Научный Фонд. 2013. С. 45.

моря, опередив Книгу Бытия. Книга Еноха представлена в Кумранских рукописях двадцатью пятью свитками. Больше количество свитков лишь у Псалтири и Второзакония.

Помимо Книги Еноха допотопной истории человечества касалась и, так называемая, Книга исполинов. Эта Книга с глубокой древности «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 (*Древний Иран, II век до н.э. – м. М.*), а затем и в империи Сасанидов (*Государство иранцев (ариев), с III века н.э. – м. М.*); в своем манихейском варианте (*после III века н.э. – м. М.*), она приобрела исключительную известность от берегов Атлантики до Китая»¹⁰⁶. На сегодня, к сожалению, изначальный ее текст практически утрачен. В кумранских же пещерах «обнаружены лишь фрагменты Книги исполинов на арамейском языке. Ее создание датируют в интервале между концом III в. до н. э. и последней четвертью II в. до н. э. Высказывается предположение, согласно которому именно данная книга входила в первоначальное арамейское «Пятикнижие» Еноха – вместо Книги образов»¹⁰⁷.

Следует заметить, что Книга образов по мнению большинства ученых была создана около I века по Р.Х., что, соответственно, значительно позднее Книги исполинов. Как мы уже сказали, на сегодня сохранился лишь ее «манихейский вариант», и на этот текст мы ссылаться не будем. В тоже время, те незначительные фрагменты подлинной Книги исполинов, что были обнаружены среди Кумранских свитков могут быть нам полезны.

«СЕДЬМОЙ ОТ АДАМА»

Авторитет праведного «Еноха, седьмого от Адама» (*Иуд.14*), «одного из благочестивейших патриархов допотопного мира»¹⁰⁸, был чрезвычайно высок начиная со времен Ветхого Завета. Такое отношение транслировалось и на его Книгу. Текстологический анализ Кумранских рукописей показывает, что Книга Еноха имела устоявшуюся текстуальную основу, была широко известна, авторитетна и популярна среди иудеев, чем может похвастаться далеко не каждая каноническая книга Ветхого завета.

¹⁰⁶ Тантлевский И.Р. Мистическая сотерология иудейских псевдоэпиграфов. СПб., Российский Гуманитарный Научный Фонд. 2013. С. 48.

¹⁰⁷ Там же.

¹⁰⁸ Никифор. Библейская энциклопедия. С. 239.

Праотец Енох. Роспись Феофана Грека 1378 года в церкви Спасо-Преображения на Ильине ул. в Великом Новгороде (деталь)

В то же время либерально-протестантское влияние оказанное на христианскую теологию, и на библеистику в частности, ввело в обиход устойчивое название для Священных книг – псевдоэпиграф¹⁰⁹. Отныне, все тексты Писания, которые верующий человек неразрывно связывал со святыми именами великих подвижников древности объявлялись подложными или для большей наукообразности – псевдоэпиграфами.

Нам не следует принимать этот подход. Мы остаемся на ортодоксальных позициях восприятия Писания, как прямого и сверхъестественного откровения со стороны Бога, дарованного через Его избранных. Потому и Книгу Еноха на наш взгляд следует воспринимать как древнейший источник сведений о допотопном мире, рассматривая ее в неразрывном единстве с самим патриархом Енохом и его высочайшим авторитетом в истории человечества.

В Писании дважды подчеркивается, что «Енох ходил пред Богом» (Быт.5,22;24), а также, что «получил он свидетельство, что угодил Богу» (Евр.11,5). Енох угодил Богу своей «верою» и «переселен был так, что не увидел смерти; и не стало его» (Евр.11,5). Так же, как и пророка Илию, Господь взял Еноха живым «как бы на Небо», «потому что Бог переселил его» (Евр.11,5). И «не было на земле никого, из сотворенных, подобного Еноху, – ибо он был восхищен от земли» (Сир.49,16).

Благоговейное отношение к Еноху и признание авторитета его Книги были унаследованы христианами первых веков. Так священномученик Климент Римский считал Еноха примером всем праведникам, полагая, что тот «совершенно послужил величественной славе Божией»¹¹⁰. «Смирение

¹⁰⁹ «Псевдоэпиграф – в духовной литературе так называется ряд сочинений, авторство которые обыкновенно в обиходе усваивается ветхозаветным боговдохновенным людям и пророкам, как, например: Енох, Моисей, Исаия, Иеремия, Иезекииль и др., но, в действительности, им не принадлежит». Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., «Брокгауз-Ефрон». 1899.

¹¹⁰ Климент Римский. Первое послание к Коринфянам // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008. С. 141.

предложило Еноха на небо, и не вкусил он доныне смерти»¹¹¹, отмечает преподобный Ефрем Сирийский. Тертуллиан в трактате «О душе» пишет, что Еноху еще предстоит умереть вместе с пророком Илией, чтобы «своей кровью обессилить антихриста»¹¹².

Священномученик Киприан Карфагенский также касается сугубой праведности Еноха «заслужившего переселения из мира скверны, потому что угодил Богу», и добавляет, что в этом проявилась особая о нем Божья забота: «был взят, чтобы нечестие не переменяло его разума»¹¹³. Ему вторит священномученик Ириней Лионский: «Енох угодил Богу, исполнял посольство Божие к ангелам и был переселен, и доныне сохраняется свидетелем праведного суда Божия. Ангелы согрешившие ниспали на землю для осуждения, а человек богоугодный переселен был во спасение»¹¹⁴.

Если постараться сформулировать главную мысль Еноха, которая пронизывает весь текст его книги, «которая есть преобладающая и к которой он любит возвращаться», то состоит она в том, что «вся жизнь мира есть проявление вечной премудрости и правды Божией»¹¹⁵.

ОДИН ИЗ «ДВУХ СВИДЕТЕЛЕЙ»

«**В** Христианской Церкви доселе сохраняется общее верование, что Енох снова придет на землю, дабы уплатить свой долг природе, то есть умереть. Он вместе с пророком Илией всегда признавался одним из тех «двух свидетелей» Апокалипсиса»¹¹⁶, которые «облеченные во вретисце... будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней», как «два светильника, стоящие пред Богом земли...» (Откр.11,4).

Апостол Иоанн свидетельствует о невероятной силе знамений, которая будет сопровождать их проповедь: «если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами,

¹¹¹ Ефрем Сирийский, преподобный. Избранные творения. М., Изд. Сретенского монастыря, 2007. С. 519. (Далее: Ефрем Сирийский. Избранные творения.)

¹¹² Апологетические сочинения Тертуллиана. Киев, Тип. «Петр Барский в Киеве», 1910. С. 207.

¹¹³ Сурpianis Carthaginensis. De mortalitate // Сурprianus. Opera. Turnhout, 1976. V. 2. P. 23.

¹¹⁴ Irenaeus Lugdunensis. Adversus haereses. Lib. IV, 16. 2 // Irenaeus de Lyon. Contre les heresies. P., 1965–1982.

¹¹⁵ Смирнов, Александр, священник. Книга Еноха. Казань, 1888. С. 142.

¹¹⁶ Никифор. Библейская энциклопедия. С. 239.

превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят» (Откр.11,5). Отступившему от Бога человечеству такие деяния будут крайне тяжелы: «два пророка сии мучили живущих на земле» (Откр.11,10), призывая покаяться.

«Они будут возвещать человеческому роду благочестие, дерзновенно проповедовать всем благоведение, уча не верить мучителю из страха, вопия и говоря: “Это лезть, о человеки!”»¹¹⁷

«И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их» (Откр.11,3;4). Знаменательно то, что «живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу», ибо «сии мучили живущих на земле» (Откр.11,10). Надо понимать, что мучили они так, как грешника мучает его совесть. То есть Енох и Илия в полной мере исполнят традиционный долг древних пророков, которые никогда не боялись обличать, умирая не своей смертью. Поэтому «кровь всех пророков, пролитая от создания мира» (Лк.11,50), должна соединиться с их кровью.

Надо заметить, что в Писании не говорилось, что Енох был взят на Небо, а лишь «переселен был», «восхищен от земли». Собственно, этого и не могло произойти, поскольку Сам Спаситель предупреждал: «Никто не восходил на Небо, как только сшедший с Небес Сын Человеческий, суций на Небесах» (Ин.3,13). Именно Христос своим Восхождением впервые отвергает Небеса для рода человеческого. Он «повелевает им (Ангелам) отворить вечные врата, никогда для природы человеческой не отворявшиеся. Ибо из людей ими не прошел никто»¹¹⁸.

Что касается Еноха и Илии, то в восточном и западном христианстве считается, что они были «переселены» в некое сокровенное место, в котором ожидают наступления последних дней, описанных в Откровении Иоанна Богослова. «Он [Енох] живым был **переселен** и теперь еще живет – это мы знаем, но где или как – неизвестно»¹¹⁹. Также уважительно и осторожно повествует о Енохе святитель Григорий Палама: «Енох показал, что добродетель не остается без награды и что не сей, подверженный смерти мир является достойным жилищем для угождающих Богу: угодив Ему, он был **перемещен** с земли»¹²⁰.

В средние века иные путешественники время от времени сообщали об обнаружении того сокровенного места.

¹¹⁷ Ефрем Сирин. Избранные творения. С. 259.

¹¹⁸ Зигабен, Евфимий. Толковая Псалтирь. Толкование на псалом 23.

¹¹⁹ Феофилакт Болгарский, святитель. Толкование на Послание к евреям. https://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt_Bolgars

¹²⁰ Григорий Палама, святитель. Беседы (Омилии). С. 170.

Илия и Енох –
«два свидетеля» (Откр.11,3).
Икона XVII века, Исторический
музей г. Санок, Польша

Св. Брендан Мореплаватель
с братией видит
чудесный райский остров.
Икона монастырской церкви в Эссексе, Англия

Так некий средневековый историк Годфрид Витербоский (XII век), в своем труде «Пантеон»¹²¹ свидетельствует, что еще знаменитый Иосиф Флавий (I век от Р.Х.) утверждал: «В некоей книге, хранящейся в церкви Святого Матфея говорится, что там, на краю света, есть земля, где живут Енох и Илия и, что этот рассказ тот есть прибавление к книге Деяний апостолов»¹²².

О встрече с великими пророками древности, Енохом и Илией, которые ожидают своего часа на далеком Золотом острове, повествуют также ирландские предания. Так тридцать монахов долгое время на корабле бороздили воды в высоких широтах, и все это время мореплаватели видели лишь «небесный свод да морскую гладь... Наконец они увидели остров и на берегу город, окруженный мощными стенами, целиком сложенными из золота»¹²³. Там они встретили старцев с длинными седыми бородами и пышными волосами, которые подтвердили, что они Илия и Енох. Об обратном их пути было сказано, что по молитвам старцев «подул благоприятный морской ветер. Бог отвел им на возвращение пятнадцать дней, и они увидели берег родной Британии»¹²⁴.

¹²¹ Gotefridi Viterbiensis Pantheon / Rec. J. Pistorius // Scriptorum Germanicorum. Editio tertia. Tomus alter. Ratisbonae, 1726.

¹²² Плавание святого Брендана: Средневековые предания о путешествиях, вечных странниках и появлении обитателей иных миров / пер. Н. Горелова. 2002. С. 170. (Далее: Плавание святого Брендана).

¹²³ Плавание святого Брендана. С. 170.

¹²⁴ Там же. С. 171.

На Руси в XVII веке были широко распространены переводные сообщения, приходившие из Европейских стран о явлении там двух благолепных старцев «подобных суть пророкам Илие и Еноху». Старцы обличали людские грехи и призывали к покаянию, а «ризы же на них от вельбуждых власов, а цвету такова еще в мире не видано»¹²⁵. При этом указывались самые различные страны и города их явлений, но суть информации оставалась неизменной – апокалиптической. Со временем «даты предсказанного конца света в следующей редакции текста переносились»¹²⁶.

Надо отметить, что к авторитету Еноха и его писаний смело обращались известные святые отцы древней Руси. Так поступал преподобный Иосиф Волоцкий в своем основном богословском произведении – «Просветитель». Волоцкий игумен подчеркивал, что Енох есть первый в истории человечества, чьи «слова ничем не отличаются от иных слов пророческих, евангельских и апостольских». Преподобный Иосиф неоднократно подчеркивает эту важную мысль, что «прежде всех так говорил об этом древний пророк, праведный Енох»¹²⁷. В этой связи возникает закономерный вопрос: каким образом, и из какого источника Волоцкий игумен мог ознакомиться со «словами» праведного Еноха?

Если мы вспомним судьбу Книги Еноха в истории Церкви, то следует признать, что примерно со второй половины первого тысячелетия от Р.Х., авторитет Книги резко упал. Естественно, это отразилось и на отношении к ее автору. Этот процесс шел в русле аналогичных перемен в отношении со стороны христианской богословской мысли к Ветхому Завету в целом. Именно в это время, «приблизительно к VII веку из византийской литургической практики исчезает ветхозаветное чтение»¹²⁸.

Так, например, в древних образцах иконостасов выше пророческого ряда было принято размещать образы Еноха и Илии¹²⁹, что логично, поскольку именно эти «два свидетеля», возвестят нам завершение времен. Однако, позже патриарх Енох, незаметно стал заменяться пророком Моисеем, что лишило первоначального смысла эту композицию.

¹²⁵ ОПИ ГИМ, ф. 450 (коллекция Е.В. Барсова), д. 83. Л. 91–91а.

¹²⁶ Шамин С.М. «Сказание о двух старцах»: к вопросу о бытовании европейского эсхатологического пророчества в России // Вестник церковной истории. 2008. № 2(10). С. 228.

¹²⁷ Иосиф Волоцкий, преподобный. Просветитель. Слово десятое. https://azbyka.ru/otechnik/Iosif_Volotskij/prosvetit

¹²⁸ Арсений (Соколов), игумен. Буква и Дух. Сборник докладов по библеистике. Бейрут, 2016. С. 174.

¹²⁹ Например, в иконостасе письма Дионисия из Павло-Обнорского монастыря. См. Кочетков И.А. Иконостас Дионисия из Павло-Обнорского монастыря // Послужить Северу... Историко-художественный и краеведческий сборник. Вологда, Изд. «Ардвисура», 1995. С. 165.

Видимо есть необходимость спокойно выяснить, когда и чем так не угодил нам, современным христианам «патриарх Енох, седьмой от Адама», столь очевидно угодивший Господу. И, конечно же, в первую очередь оценить с христианских и исторических позиций ту информацию о древнейшем периоде жизни человечества, что поведала нам книга «Видений патриарха Еноха», внесшая соблазн в умы христианских экзегетов.

Енох и Илия обличают антихриста в Иерусалиме. «И дам двум свидетелям Моим пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище» (Откр.11,3). Фреска в Монастыре св. Иоанна Рыльского. Болгария

«НЕ ВСЯКОМУ ДУХУ ВЕРЬТЕ»

В нашем исследовании мы безусловно наиболее активно опираемся на цитаты из книг, которые входят в состав греческой Библии в переводе Семидесяти толковников (Септуагинты). Как известно, те из них, которые отсутствуют в еврейском варианте Библии Православная Церковь называет «неканоническими», однако вполне доверяет им, «признавая их назидательными и полезными»¹³⁰. Хотя надо прямо заметить, что ценностное различие между книгами канона и этими одиннадцатью книгами¹³¹, оставшимися за его пределами, весьма условное. И прямо скажем, подчас, чрезвычайно важные положения православной веры мы можем найти, в текстах именно этих, «неканонических» книг¹³².

¹³⁰ Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993. Т. 1. С. 255.

¹³¹ Вторая и Третья книга Ездры, Книга Товита, Книга Иудифи, Книга премудрости Соломона, Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, Послание Иеремии, Книга пророка Варуха, Первая, Вторая и Третья книги Маккавейские.

¹³² Нет возможности перечислять эти многочисленные факты. Так, например, наиважнейшая христианская концепция происхождения мира, как результата творения «из ничего», наиболее очевидно находит свое догматическое основание во Второй книге Маккавейской: «посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего» (2Макк.7,28).

На наш взгляд правильный настрой в отношении к книгам, не вошедшим в Канон, дает блаженный Августин: «Ревностнейший испытатель Писания, прежде всего, должен прочесть всё Писание – то есть все Канонические книги – и таким образом ознакомиться с ними, если еще не полным разумением, то, по крайней мере, внимательным чтением. Другие книги Писания – неканонические – с безопасностью следует читать после, будучи уже озаренным светом истинной веры»¹³³.

Существуют также произведения религиозной литературы, не признаваемые Церковью и называемые апокрифами. Причиной такого отношения являются сомнения в их подлинности или в достоверности описываемых в них событий. Хотя нередко случалось так, что содержание апокрифов становилось полноценным Священным Преданием Христианской церкви: «Церковь сумела извлечь из них то, что оказалось пригодным для дополнения или иллюстрации событий, о которых умалчивает Писание, но которые признаны Преданием достоверными»¹³⁴.

По мнению исследователей «Книга Еноха наиболее видная среди апокрифов Ветхого Завета»¹³⁵. Православный подход к этой Книге, как и ко всей апокрифической литературе, по существу, лежит в плоскости нашего отношения к Церковному Преданию в целом. Понимание того, что Церковное сознание обладает «верной благодатью истины, которая дана Церкви с самого начала», позволяет нам, с Божьей помощью, дерзать давать оценку тем или иным текстам, оставаясь в границах Предания. О том, что в этих границах само понятие «апокрифическое» не является синонимом «еретическое», убедительно свидетельствует смелое использование Святыми Отцами сведений из таких источников¹³⁶.

Так, например, многие подробности из жизни Божьей Матери известны нам из «некоторых, появившихся в первом и втором веках апокрифических книг, и особенно из Первоевангелия Иакова, которое называется св. Епифанием – Историей Блаженной Марии»¹³⁷. Так же и апостолы Петр и Иуда в своих Посланиях не смущаясь, ссылаются на факты, взятые

¹³³ Августин Блаженный, епископ Иппонский. Христианская наука. Изд. «Библиополис». СПб., 2006. С. 80–81.

¹³⁴ Лосский В.Н. Предание и предания // Журнал Московской патриархии. Пер. с франц. Дунаева А.Г., М., 1970, №4.

¹³⁵ Андреев И.Д. Апокрифы // Христианство. Словарь. Т. 1. М., 1993. С. 98.

¹³⁶ Так, например, Леонтий Византийский строго придерживавшийся кодекса канонических книг, «в практическом употреблении держался более широкого состава библейских книг приводя цитаты из пророка Варуха». Леонтий Византийский. Сборник исследований. М., Изд. «Империум Пресс». 2006. С. 394. (Далее: Леонтий Византийский. Сборник исследований.)

¹³⁷ Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение Православной веры. М., 1998. С. 442. (Далее: Иоанн Дамаскин. Точное изложение.)

из ветхозаветного апокрифа «Успение (Вознесение) Моисея». Имя извечного противника Господа – Велиара, упомянутое в известном высказывании апостола Павла: «*Какое согласие между Христом и Велиаром?*» (2Кор.6,14;15), взято так же из апокрифической книги «Вознесение Исаяи», возникшей в иудейской среде в начале I века до Р.Х.»¹³⁸.

В этих рассуждениях важное значение имеет тот факт, что Сам Господь подчас приводил цитаты не только из известных апокрифов, но и из ныне утраченных апокрифических произведений¹³⁹. Так в Евангелии от Луки приводится ссылка Иисуса Христа на текст некоего пророчества – «*премудрость Божия сказала*», отыскать который не удается: «*пошлю к ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира*» (Лк.11,49;50).

Также можно вспомнить, что в Евангелии от Матфея, упоминаются строки из книги пророка Иеремии, которых нет у Иеремии в нынешней редакции Библии: «*Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля*» (Мф.27,9)¹⁴⁰.

При этом известно, что Блаженный отец Церкви IV века Иероним Стридонский упоминал, как один из членов секты назареев показывал ему тот «неканонический» текст пророка Иеремии, в котором эти слова из Евангелия от Матфея были приведены дословно. Таким образом, выходит, что «версия книги пророка Иеремии, которой пользовался Матфей при написании своего Евангелия содержала в себе поучения, которые ко времени IV века оказались отверженными»¹⁴¹.

Велиар (один из великих падших архангелов) со своими ближайшими помощниками председательствует на шабаше. Иллюстрация Б. Зубера к книге М. Гаркона «Жизнь ведьмы Жильметты Бабин», 1926 год, Франция. Перед людьми Велиар обычно предстает в обманчиво прекрасном облике и подбивает людей на греховные поступки, особенно на сексуальные извращения, похоть и прелюбодеяние

¹³⁸ Рассел. Сатана. С. 59.

¹³⁹ Спаситель в Нагорной проповеди приводит слова из неканонической книги Товита. Сравните: (Мф.7,12; Лк.14,13 и Товита 4,15;16), из книги сына Сирахова (Мф.6,14 и Сирах.28,2), и из Премудрости Соломона (Мф.13,43 и Прем.3,7).

¹⁴⁰ Есть строки близкие по смыслу, но у пророка Захарии: Зах.11,12;13.

¹⁴¹ Профет, Элизабет Клэр. Падшие ангелы и истоки зла. <http://detectivebooks.ru/book/34811678/>

Итак, как мы видим, далеко не всё оставшееся «за бортом» нынешнего канона Священного Писания, было забыто и Священным Преданием. В то же время, необходимо предостеречь и об опасности некритичного отношения ко всему тому, что объединяет в себе понятие «апокрифическая литература». Среди апокрифов имеются произведения, очевидным образом находящиеся в явном противоречии как с Традицией, так и с самим духом православного Предания.

Так, например, апокриф известный как, «Евангелие детства» или «Евангелие Фомы Израильского философа» на первый взгляд создает впечатление высокой достоверности материала. Порой вызывает удивление обширность приводимых сведений, видимо почерпнутых из народных преданий, особенно касающихся периода Рождества Спасителя.

Однако внимательное прочтение полного текста вызывает в душе неизбежный протест. Столь недостойный образ юного Христа, в виде такого «злого мальчика», бессердечного и мстительного, никак не может быть принят церковной полнотой. Ложность этих фантазий на тему нескончаемых и жестоких «чудес» якобы совершенных Иисусом в детстве и отрочестве очевидным образом вступает в противоречие со Священным Писанием и Преданием Церкви. Отсутствие в канонических Евангелиях сведений о жизни Иисуса от рождения и до выхода на проповедь исполнены глубокого смысла¹⁴². До начала своего служения в проповеди Евангелия, Иисус жил как обычный человек, иудей, сын плотника, не являя своей божественной природы, тем более с помощью подобных бездумных и соблазнительных чудотворений.

Чтобы убедиться в ложности сведений из «Евангелия Фомы», вспомним свидетельство Иоанна Богослова. Как известно, апостол Иоанн писал свое Евангелие много позже первых трех евангелистов, именно с целью указать на все те искажения и домыслы, которые стали со временем распространяться в христианской среде. Потому и было подчеркнуто евангелистом, что Свое **первое чудо** Спаситель совершил в Кане Галилейской. Да и то, лишь по настоянию Его Матери, поскольку Сам считал, что *«еще не пришел час Мой»* (Ин.2,4).

В то же время, апостолы ясно свидетельствуют, насколько изменилось поведение Спасителя с началом Его служения, когда *«пришел час»*. Тогда, даже близкие Христа вначале посчитали Его не в своем уме: *«ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула»* (Мк.3,21). И вообще, *«многие из них говорили: Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его?»* (Ин.10,20).

---

¹⁴² Незначительный эпизод, упомянутый евангелистом Лукой об отроке Иисусе в Иерусалимском храме, не меняет общей тенденции Нового Завета, призывающей не касаться означенного периода жизни Спасителя.

ИСТОРИЯ ЕНОХА В СВЕТЕ БИБЛЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

Иудейская Библейская традиция в толковании допотопного периода истории человечества вполне согласуются с Книгой Еноха. Разбираемая нами история, касается времен, когда *«увидел Господь, что велико развращение человеков на земле»* (Быт.6,5). Это «великое развращение» поразившее человечество в допотопный период привело к появлению племени исполинов, о чем свидетельствует Книга Бытия: *«в то время были на земле исполины... [нефилимы – м. М.] с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим»* (Быт.6,4). И история эта была хорошо известна, как во времена ветхозаветные, так и в новозаветное время она с полным доверием была воспринята отцами века апостольского. «Книга Еноха стала авторитетным источником для раннехристианского богословия, и даже для средневековой византийской историографии»¹⁴³.

Библия говорит об эпохе исполинов, как о чем-то хорошо известном. В Третьей книги Маккавейской молитва первосвященника Симона, обращенная ко Господу, содержит слова, указывающие на конкретную задачу, которую выполнял Всемирный Потоп: *«Ты некогда погубил делавших*

Гибель титанов. Худ. Питер Пауль Рубенс (1577–1640 гг.), Германия

¹⁴³ Лурье В.М. Цитата из Папия в составе армянской версии...// Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008. С. 522.

беззаконие, между которыми были исполины, надеявшиеся на силу и дерзость, и навел на них безмерную воду» (ЗМакк.2,4). Так же и в Книге Премудрости Соломона те же существа упоминаются в связи с Потопом и миссией праведного Ноя: «Когда погубляемы были гордые исполины, то надежда мира [Ной], управляемая Твоею рукою, прибегнув к кораблю, оставила миру семя рода» (Прем.14,6).

И в таких примерах, свидетельствующих об исторической памяти людей о тех событиях, недостатка нет. Через весь Библейский Ветхозаветный текст, так или иначе, проходят упоминания истории с исполинами. Однако, подробно она изложена лишь в Книге Еноха.

Пророчество Еноха о грядущем наказании развратившегося мира через Всемирный Потоп, удивительно совпадает со строками Книги Бытия: «И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни» (Быт.6,17). Однако у Еноха это драматическое событие освещается более обстоятельно: «И в те дни [1656 год от Сотворения мира – м. М.] наступит осуждение от Господа духов, и откроется хранилище вод, которые вверху на небесах, и кроме них те источники, которые под небесами и внизу в земле. И тогда будут уничтожены все, которые живут на земле и которые живут между пределами неба.

И через это они узнают всю неправду, которую они совершили на земле и за которую погибают» (Енох 8,65;68).

«НЕФИЛИМЫ» И «РЕФАИМЫ»

Н е секрет, что существуют самые противоречивые высказывания относительно того, кем были упомянутые в Книге Бытия «сыны Божи». Несколько позже мы дополнительно разберем эту проблему. Однако сразу отметим, что признание фактов допотопных «блудоделяний сынов Божи», как «ангелов, согрешивших» имеет очень древнюю традицию и богатое сюжетное развитие в преданиях практически всех народов земли. Как известно, этот факт был «признан в ветхозаветной иудейской экзегетике, озвученной Филоном Александрийским, а позже, в период античного христианства спокойно принят Отцами Церкви». И было бы странно его не признавать, если «известно, что в Септуагинте, вообще, первоначально вместо «сыны Божи» стояло «ангелы»»¹⁴⁴.

¹⁴⁴ Книга Юбилеев или Малое Бытие // Ветхозаветные апокрифы. М., 2001. С. 120.

Допотопных гигантов и историю их гибели упоминает пророк Исая: «рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их» (Ис.26,14)¹⁴⁵. Надо заметить, что пророк, говоря о допотопных гигантах, употребил слово «рефаимы», которое появляется в Библии много позже. Им будут обозначаться великаны земли Ханаанской – население древней Палестины в послепотопный период. Дело здесь в том, что слово «рефаимы» не привязано к конкретному историческому прецеденту. Это скорее некое обозначение особых существ, регулярно появлявшихся в человеческой истории.

В так называемой Еврейской Библии (Танах), которая практически полностью совпадает с Ветхим Заветом христианской Библии, слово «рефаимы» (ивр. רֵפָאִים) переводится как «мертвецы». Этим подчеркивается тот факт, что мы имеем дело не с людьми, а с «нечистью», «нелюдью», «нежитью». Чем, собственно, и являются эти гиганты, представляющие собой гибрид человеческой и бесовской сущностей.

В русском Синодальном переводе в большинстве текстов используется прямая русская транскрипция слова, звучащего на иврите, как «рефаимы», однако в ряде случаев оно было переведено и как «мертвецы». Правда, это делается в тех случаях, когда авторы перевода хотят уклониться от воспоминаний истории, произошедшей с ангелами и дочерьми человеческими, считающейся неприемлемой для «просвещенного» научного сообщества.

Тем не менее, в Притчах Соломоновых, например, дается поучение беречься женщин, которые «*ходят путями тьмы; которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом...*». И далее поясняется, что следует уклоняться «*от жены чужой, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего*», потому как «*дом ее ведет к смерти, и стези ее – к мертвецам* [в подлиннике к «рефаимам»]» (Притч.2,18).

Еще один яркий пример, как европейские художники события допотопного времени описанные в Книги Еноха представляли в возвышенно идеальном виде. На картине художника Ф.П. Симона Жерара, 1807 года, падший ангел Амур (Эрот) склоняет дочь земного царя Психею на блуд

¹⁴⁵ В Септуагинте присутствует важное окончание фразы: «*καὶ ἦρας πᾶν ἄρσεν αὐτῶν*» – «и уничтожил весь их мужской пол» (Ис.26,14), которое почему-то изменили в Синодальном переводе. Хотя в церковно-славянском присутствует: «*и погубил еси всяк мужеск пол их*». Возможно потому, что этот факт созвучен информации из Книги Еноха.

Пьяный исполин с блудницами
и бесами. Картина Питера Пауля
Рубенса, 1611 г.

То есть поведение такой особы, и следование «ее стезями», может вновь привести к истории с гигантами.

О том же самом предупреждается и в другой притче: «Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов» (Притч.21,16).

Библия ясно относит этих существ – рефаимов к силам тьмы, к тварям бесовским, и по Иову, «рефаимы» пред лицом Божиим «трепецуют под водами» (Иов.26,5). Общеизвестно, что «Библейская традиция, усваивающая воде сомнительную честь быть обиталищем бесов, превратилась в общее место, и потому testimonia [свидетельств – м. М.] практически не требуются»¹⁴⁶. Мы, все же, приведем некоторые: «Ты сокрушил головы змиев в воде; Ты сокрушил голову левиафана» (Пс.73,14), или «море великое и пространное... там плавают корабли, там этот левиафан» (Пс.103,26) и иные.

еся»¹⁴⁶. Мы, все же, приведем некоторые: «Ты сокрушил головы змиев в воде; Ты сокрушил голову левиафана» (Пс.73,14), или «море великое и пространное... там плавают корабли, там этот левиафан» (Пс.103,26) и иные.

КНИГА ЕНОХА И НОВЫЙ ЗАВЕТ

Если мы с готовностью принимаем утверждение, что «Енох – писец правды», и что его Книга свидетельствует об истине, то нам следует выверить приведенную в ней информацию по иным текстам Священного Писания. Лишь в этом случае авторитет этого древнего источника будет признан бесспорным. И как писал Енох, всё, что в нем утверждается, исходит от «Великого Господа и Царя мира» (Енох.3,3),

Самым важным для наших рассуждений является то, что в учении Господа нашего Иисуса Христа и в творениях Его апостолов мы обнаруживаем обилие информации, которая имеется **только** в Книге Еноха. Следует признать, что именно Новый Завет, неожиданно и полноценно, вернул нам цитаты из этой Книги, ее термины и образы. И не секрет, что именно это удивительное обстоятельство породило неприятие иудейских книжников, а затем, после возвращения в обиход этого древнего источника, и смущение в среде европейских богословов XVIII века.

¹⁴⁶ Лурье В.М. Цитата из Папия в составе армянской версии...// Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008. С. 525. Прим. «М».

Особенно яростное неприятие этого обстоятельства явили протестанты, утверждая, что текст книги – поздняя подделка христианской среды. Надо сказать, что это мнение было с готовностью принято общественностью, и научное библейское сообщество успокоилось. И лишь обнаружение в 1952 году фрагментов Книги Еноха

Один из Кумранских манускриптов или свитков Мёртвого моря, обнаруженных в середине XX века в пещерах на территории Израиля

на арамейском, среди кумранских свитков Мертвого моря, доказало подлинную ее древность. Датировка фрагментов показала время изготовления свитков Книги: IV-III вв. до Р.Х. – I в. до Р.Х.

Как известно, основным и бесспорным критерием оценки принятия или отвержения тех или иных Писаний древности является утверждение, что «Господь наш Иисус Христос, и авторы Нового Завета ни разу не цитировали апокрифы, хотя сотни раз употребляли цитаты и ссылки практически на все канонические книги Ветхого Завета»¹⁴⁷. Так вот в случае с Книгой Еноха все иначе. Многие ключевые концепции благовестия Христа, использованные Спасителем, очевидным образом и непосредственно связаны с терминологией и идеями, озвученными в Книге Еноха. Это обстоятельство, ясно свидетельствует в пользу справедливости и своевременности поставленных нами вопросов.

Сразу скажем, что тексты Нового Завета, в части касающейся допотопной истории мира, когда *«сыны Божии стали входить к дочерям человеческим»*, также в полной мере опираются на факты, взятые из книги Еноха.

Так, например, апостол Иуда в своем Послании ссылаясь на тот исторический прецедент смешения людей с ангелами, не сомневаясь полагает, что этот факт всем известен и памятен: *«Я хочу напомнить вам, уже знающим это» (Иуд.1,5)*. И далее, апостол вспоминает это *«блудодействие»* ангелов, как историю, предвазившую по времени последующую не меньшую мерзость, творимую уже после Потопа – *«Содомского и Гоморского... великого греха» (Быт.18,20)*. Святой апостол Иуда продолжает: *«...Ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, [Господь] соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие*

¹⁴⁷ Макдауэлл Джош. Исторические свидетельства, факты, документы христианства. Чикаго, Изд. «Соваминко», 1991. С. 48.

Низвержение падших ангелов.
Гравюра Гюстава Доре,
из книги Дж. Мильтона
«Потерянный Рай», 1866 г.

за иною плотью...» (Иуд.1,6;7). В истории с ангелами «иная плоть» – это иная телесность, отличная от ангельской – человеческое тело.

Об этих же событиях и последующем наказании, как ангелов, так и людей пишет апостол Петр: «Бог ангелов, согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания... и не пощадил первого мира» (2Пет.2,4). Ясно что в словах апостолов звучит аллюзия на строки из Еноха: «Свяжи Азазела по рукам и ногам и положи его во мрак», «крепко свяжи их под холмами земли до дня Суда над ними» (Енох.2,35;42).

О неизбежности этой Божьей кары пишет святитель Игнатий Брянчанинов: «Легкомысленно покушающиеся нарушить порядок, установленный Богом, и вторгнуться самовольно в то, что Богом удалено от нас, изгоняются от лица Его во тьму кромешную, в которой не светит Свет Божий»¹⁴⁸.

«СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»

В Ветхом Завете еврейское выражение «сын человеческий» обозначало не более чем принадлежность к роду человеческому. В этом обычном значении оно встречается многократно. И лишь в Книге пророка Даниила, когда описывается видение будущего Спасителя человечества, впервые и единственный раз в Ветхом Завете, было произнесено: «Видел я... шёл как бы Сын человеческий» (Дан.7,14). То есть, пророк видит Кого-то в человеческом образе. В отличие от такого «робкого» применения этого словосочетания в эсхатологическом смысле, в Книге Еноха выражение «Сын человеческий» в значении Мессии встречается многократно.

¹⁴⁸ Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты. Т. 3. С. 15.

Как мы знаем, Христос в Своей проповеди неоднократно использует это выражение «Сын Человеческий», именно в значении Спасителя мира. Вряд ли то единственное упоминание у пророка Даниила могло обеспечить авторитет и нужное восприятие выражения «Сын Человеческий» в проповеди иудеям. Так что, вновь удивимся сколь велико духовное созвучие Книги Еноха с Евангельским учением Иисуса Христа.

Конечно же, особое расположение каждого христианина к тексту этой древнейшей Книги вызывает описание призвания Еноха на Небеса, где рядом со Всевышним, он видит «Сына человеческого», чей лик окружен светом. И на вопрос Еноха: «Кто это»? – Ангел отвечает, что «это Тот Сын Человеческий, Который предшествовал созданию мира. И прежде, чем солнце и знамена были сотворены, прежде чем звезды небесные были созданы, Его Имя было названо пред Господом духов» (Енох.8,21;22).

Именно в Книге Еноха впервые грядущий Мессия был назван «Сыном человеческим», и именно в этой книге подробнейшим образом раскрывается самая суть Его величайшей миссии. Напомним, что Иисус Христос лишь один раз в течение всего Своего служения назвал себя «Сын Божий» (Ин.10,36). В течение всех трех лет Его служения Евангелие сохранило одно имя Христа – «Сын Человеческий». Благодаря Книге Еноха восприятие выражения «Сын человеческий», как равноценное слову «Христос» ко времени земного служения Спасителя уже сложилось в иудейском народе: «Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает во век; как же Ты говоришь, что должно вознесу быть Сыну Человеческому?» (Ин.12,34). Объяснить это возможно лишь в случае, если Книга Еноха имела достаточный авторитет для народа иудейского в то время.

Явление Христа народу (фрагмент картины). Худ. А.А. Иванов, (1837–1857 гг.), Русский музей, СПб

Что же касается Христианской Церкви первых веков, то она формировалась в основном из языческих народов римской империи, и влияние иудейской общины христиан было незначительным. Это обстоятельство привело к утрате понимания сути главного наименования, которым Иисус свободно пользовался по отношению к Себе, предпочитая называть Себя – «Сын Человеческий». «Греки, не имевшие доступа к эсхатологической литературе Израиля, в словосочетании «сын человеческий» воспринимали не возвышающий, а только занижающий смысл: просто человек»¹⁴⁹. И речь идет даже не о «монополии» греческих Отцов Церкви в толковании Писаний. Просто именно в таком «уничужденном» смысле, многократно повторяется и трактуется это выражение в книгах Ветхого Завета, когда требуется сказать – просто человек, рожденный от земной матери.

Так что, вряд ли строчка из Книги пророка Даниила могла изменить эту ситуацию. Именно Книга Еноха возвысила словосочетание «Сын человеческий» до синонима «Спаситель мира». Господь наш Иисус Христос, утверждая Свое Мессиянское достоинство более шестидесяти пяти раз (так по Евангелию) называл Себя «Сыном Человеческим».

Именно в Книге Еноха Мессии-Христу, как «Сыну Человеческому возле Господа духов» посвящены целые возвышенные паремии: *«И там я видел Единого, имевшего Главу дней [престарелую главу], и Его глава была бела, как руно; и при Нем был Другой, лице Которого было подобно виду человека, и Его лице полно было прелести и подобно одному из святых Ангелов.*

И я спросил одного из Ангелов, который шел со мною и показывал мне все сокровенные вещи, о том Сыне Человеческом, кто Он, и откуда Он, и почему Он идёт с Главою дней?

И он отвечал мне и сказал: “Это Сын Человеческий, Который имеет правду, при Котором живет правда, и Который открывает все сокровища того, что сокрыто, ибо Господь духов избрал Его, и жребий Его пред Господом духов превзошёл все, благодаря праведности”» (Енох.8,7;9). Сравним, у пророка Исаяи: *«цари увидят, и встанут; князья поклонятся ради Господа, ради Святаго Израилева, Который избрал Тебя» (Ис.49,7).*

Сын Человеческий Книги Еноха – это Христос, Судия и Спаситель последних времен, эсхатологическая надежда Израиля. *«Пред Ним упадут и поклонятся все живущие на земле, и будут хвалить и прославлять, и петь хвалу имени Господа духов. И посему Он был избран и сокрыт пред Ним, прежде даже чем создан мир; и Он будет пред Ним до вечности» (Енох.8,21;24).*

Удивительным образом Единый Дух пронизывает эсхатологическую картину мира, описанную в Книге Еноха, и в строках Ветхого и Нового Завета.

¹⁴⁹ Кураев Андрей, дьякон. Дары и анафемы. М., Эксмо, Яуза. 2004.

«Он будет жезлом для праведных и святых, чтобы они оперлись на Него и не падали» (Енох.8,22). Сравним с Псалмом: «Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих» (Пс.109,2).

«Он будет светом народов и чаянием тех, которые опечалены в своем сердце» (Енох.8,22). Как не услышать здесь прозвучавшие позже из уст Самого Господа слова утешения: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11,28). А также не увидеть ясную аналогию с апокалиптическими строками Откровения апостола Иоанна: «и Он будет обитать с ними; и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их...» (Откр.21,3;4).

Удивительным является и то, что Енох, повествуя о явлении Сына человеческого называет Его при этом «Сыном жены», что для Ветхозаветного менталитета было совершенно неприемлемым. Для нас же, знающих Кто эта Жена, Которая «мужа не знает» (Лк.1,34), эти строки древнего пророчества драгоценны: «И они устроятся и потупят свой взор, и боль обоймёт их, когда они увидят того Сына жены, сидящим на Престоле Своей славы и цари, и сильные, и все владеющие землею будут восхвалять, и прославлять, и превозносить Владычествующего над всем, Который был сокрыт. Ибо прежде Сын человеческий был сокрыт, и Всевышний сохранял Его пред Своим могуществом, и открыл Его избранным» (Енох.10,41;43).

И прямо скажем, что как во времена Спасителя, так и позже, немало было тех, кто клеветал на «Сына Жены» и на Его Пречистую Матерь, и которых ждет Суд, когда «одна часть из них будет смотреть на другую, и они устроятся и потупят свой взор, и боль обоймёт их» (Енох.10,41).

И далее Енох находит интересную формулировку пророчествуя о новом мироустройстве, о появлении Церкви «Сына человеческого»: «И будет посеяно общество святых и избранных и будут стоять пред Ним в тот день все избранные» (Енох.10,43). Но не только описание «Сына человеческого» можем мы найти у Еноха. Удивительно, что в столь древнем ветхозаветном тексте встречается и следующее Божье обетование для всех праведников: «Я и Мой Сын соединимся с ними навсегда, и будем навечно на путях праведности в их жизни. И мир будет с вами» (Енох.19,147).

Читая строки Еноха, там, где он описывает Того «Кто велик во славе», и что «одежда Его была блестящая, чем само солнце, и белее чистого снега» (Енох.3,34), сразу понимаешь, что ты где-то уже встречал подобные эпитеты. И нельзя не изумиться этой потрясающей схожести с описанной апостолами сцены Преображения Спасителя на горе Фавор: «просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф.17,2) и «одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег» (Мк.9,2).

ОБ АНГЕЛАХ-ЗВЕЗДАХ

Мы уже упоминали, что в текстах Священного Писания слово «звезды», чаще всего является синонимом слову «ангелы», поскольку «Звездой в иудейской традиции может называться любое астральное божество»¹⁵⁰. При этом речь идет об особо выдающихся ангелах – о Стражах. Они «звезды», в мире ангелов, если вспомнить сегодняшний мирской смысл этого слова. «Звезды» как темные, так и светлые. Ветхозаветные тексты воспринимают эту аналогию, как что-то хорошо известное. Так, например, Господь «исчисляет количество звезд; всех их называет именами их» (Пс.146,4). Имена, естественно, могут даваться тварям одушевленным – в данном случае, Ангелам.

Пожалуй, наиболее ясно эту синонимичность названий можно обнаружить в словах Господа описывающего «общее ликование утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости» (Иов.38,7). Удивительно, насколько порой церковно-славянский текст много ближе передает смысл сказанного в Писании: «Егда сотворены быша звезды, восхвалиша Мя гласом велиим **вси Ангели Мои**» (Иов.38,7).

Воинство небесное.
Худ. Гварьенто ди Арпо, 1360 год,
Музей в г. Падуи (Civic Museum)

Ангелы-звезды могут вмешиваться в дела народа Богоизбранного и являть Божью волю в сражении. Так, безнадежное для иудеев с точки зрения военного искусства сражение с хананеями, заканчивается сокрушительным поражением последних, поскольку «С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою [предводитель войска ханаанского – м. М.]» (Суд.5,20). На церковно-славянском: «От небесе ополчишася звезды, от чина своего ополчишася с Сисарою».

Также по слову Божьему известно, что «звезды стоят по чину и не устают на страже своей» (Сир.43,11). О том, что существует это различие «по чину» между ангелами («воинством Небесным») и звездами-стражами, говорится в видении пророка Даниила: «вознесся

¹⁵⁰ Арсений (Соколов), игумен. Буква и Дух. Сборник докладов по библеистике. Бейрут, 2016. С. 50.

до воинства Небесного, и низринул на землю часть сего **воинства и звезд** и попрал их» (Дан.8,10).

Но наиболее ясно о звездах-стражах сообщает именно Книга Еноха, описывая место их наказания за грех блудодеяния, место «пустынное, величественное и страшное»: «Здесь **те звезды, которые** преступили повеление Всевышнего Бога, и они связаны здесь до тех пор, пока не окончится тьма миров, и число дней их вины» (Енох.4,30). В то же время далее он видит иное место, «которое было ещё страшнее», предназначенное «для воинства небесного»: «Это место – темница ангелов, и здесь они будут содержаться заключёнными до вечности» (Енох.4,37).

В полной мере доверяя информации из Книги Еноха, о таких падших Стражах-звездах, уже в Новом Завете апостол Иуда пишет о «звездах блуждающих», хотя точнее было бы перевести, «блудящие», так как «блуждение» (ц.сл.), есть неверность истинному Богу. В церковно-славянском переводе применено словосочетание «звезды прелестныя», что означает – «обманывающие, уклонившиеся». Так вот апостол Иуда вспоминает об этих «звездах блуждающих, которым блюдетсся мрак тьмы на веки. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама» (Иуд.13)¹⁵¹.

О таких же звездах, но уже как об Ангелах света, читаем у апостола Павла: «И звезда от звезды разнится в славе» (1Кор.15,41). Говоря о трагедии падения Денницы с приближёнными ему ангелами, апостол Иоанн также называет их звездами: «Большой красный дракон... Хвост его увлек с Неба третью часть звезд и поверг их на землю» (Откр.12,4).

Еще один эсхатологический образ Нового Завета, который впервые появляется только в Книге Еноха – это «Семь звезд». Енох описывает место, куда унесли его Ангелы, «где были фигуры, как пылающий огонь [речь идет о Стражах], и когда они хотели, то казались людьми» (Енох.4,1). «И было ужасно то, что я видел там: семь звезд, как великие горящие горы и как духи» (Енох.4,20).

Много позже этот таинственный образ Семи звезд вновь возникает в Откровении Иоанна Богослова: «Он держал в деснице Своей семь звезд», «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей... семь звезд суть Ангелы семи церквей» (Откр.1,16;20).

То есть «звезды, суть Ангелы», и это многое меняет. Потому как, глядя на ночное небо, усыпанное мириадами видимых нам звезд, невольно задумываешься, в чем был замысел Божий при творении такого количества небесных тел? Если воспринимать их, как безжизненные куски материи, разбросанные по вселенной, то бессмысленность их существования

¹⁵¹ Вновь церковно-славянский перевод оказывается богодухновеннее. «Звезды прелестныя», – то есть обольстительные, коварные. Дьяченко Григорий. Словарь. С. 486.

*«Тайна семи звезд,
которые ты видел
в деснице Моей...
Семь звезд суть
Ангелы семи церквей»
(Откр.1,20)*

становится очевидной и невольно удручает. Если же они еще и «*суть Ангелы*», и Енох видел их «*как великие горящие горы и как духи*», тогда они имеют особое Божественное предназначение и важное сакральное служение. Суть этого служения можно понять исходя из учения преподобного Максима Исповедника о «логосах»: «Святые Силы (Ангелы) обладают способностью постигать умную суть тварных вещей, которая есть их «логосы» или «объект их умозрения». Они являются Божественными мыслями о мире и составляют вечный Божественный замысел («план»), который становится реальностью, осуществляемой во времени, благодаря воле Божией»¹⁵².

АНГЕЛЫ: ХРАНИТЕЛИ И ОБЛИЧИТЕЛИ

В развитие темы служения ангелов в качестве «стражей», коснемся еще одного аспекта. Откуда мы знаем, что всем верным даруется Ангел-хранитель? Основанием для этого учения служат несколько цитат из Священного Писания, таких, как например, слова Господа: «*Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что Ангелы их на Небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного*» (Мф.18,10). Можно привести слова Псалтири: «*Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их*» (Пс.33,8). Равно и в 90-м псалме говорится об их охранительных функциях: «*ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих*» (Пс.90,11).

¹⁵² Максим Исповедник. Творения. Кн.1. С. 285. Прим. 134.

Можно вспомнить соответствующие строки из Послания Иеремии: «Ангел Мой с вами, и он защитник душ ваших» (Посл.Иер.1,6). Также в рассказе о сватовстве Исаака, когда Авраам отправляет раба своего, наставляя словами: «Господь, Бог Неба, пошлет Ангела Своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему» (Быт.24,7).

Но все же, самые ясные слова о неусыпном охранительном служении святых Ангелов «над всеми праведными и святыми», мы находим лишь у Еноха: «Он поставит стражами святых Ангелов, чтобы они берегли их, как зеницу ока, пока не наступит конец всякой злобе и всякого греха; и если даже праведные спят продолжительным сном, то и тогда они не должны ничего бояться» (Енох.19,93).

Интересное уточнение содержит Книга Деяний апостолов в известном эпизоде нежданного прихода апостола Петра на молитвенное собрание, когда увидевшая его служанка объявила собравшимся, что «Петр стоит у ворот... Они же говорили: это Ангел его» (Деян.12,15). То есть в те времена существовало ясное понимание о внешнем виде Ангела-хранителя, принимающего образ, схожий с объектом своего служения.

Христианское учение однозначно признает, что каждому человеку от Крещения усваивается Ангел Хранитель, который блюдет справедливость, не позволяя силам тьмы превышать свои права. «Просвещение душе приходит от Ангела, которого получила она при Крещении и который охраняет и наставляет, и просвещает ее в богоугодном. Душа же некрещеная не имеет такого Ангела»¹⁵³.

В тоже время ряд святых отцов утверждают, что «согласно Священному Писанию при каждом из нас находятся два ангела, то есть света и тьмы»¹⁵⁴. Другими словами, служение ангельских сил при человеке носит двоякий характер: «Два ангела с человеком: один добрый, а другой злой»¹⁵⁵.

Ангел Хранитель. Худ. Ханс Зацка, 1911 г., г. Вена

¹⁵³ Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Новогреческий перевод с толкованиями иеромонаха Афанасия Критянина. Венеция, 1693. С. 419. Цит. по: Лествица. М., Изд. Моск. подв. Троице-Сергиевой Лавры. 2004. С. 353.

¹⁵⁴ Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Собеседование египетских отцов. М., Изд. «Правило веры». 2016. С. 283. (Далее: Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседование.).

¹⁵⁵ «Пастырь» Ерма // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008. С. 250.

В ранние века христианства, во времена еще близкие к языческим, можно было встретить утверждение, в определенном смысле уравнивающее функции тех и других ангельских существ: «Ведай, что тебе соприущ определенный от Бога каждому человеку ангел (бес), которого эллины называли домашним духом (dii Penates). Он недремлющ, и всегда будучи при тебе, все видит»¹⁵⁶.

То есть, воздействие сил тьмы на человека, равно как и контроль за ним, имеет столь же узаконенный порядок, что утверждено для Ангелов света. И на вполне законном основании, «князь тьмы, желающий вовлечь весь род человеческий в погибель, приставляет к человеку одного из лукавых духов, который, повсюду следуя за человеком, старается вовлечь его во всякий вид греха»¹⁵⁷. Следить за тем, чтобы приставленный бес не превышал свои полномочия, одна из обязанностей Ангела Хранителя, о чем, собственно, ежедневно просит каждый христианин в утренней молитве: «*Не даждь места лукавому демону обладати мною насильством смертного сего телесе*». Да и в молитве Господней, оставленной нам Христом этот аспект постоянного присутствия сил тьмы с человеком оговорен особо: «*но избавь нас от лукавого*» (Мф.6,11).

Писание свидетельствует, что люди во все времена ведут себя легкомысленно, забывая про этот каждодневный, неусыпный за ними контроль: «*вот они изрыгают хулу языком своим, ибо, думают они, “кто слышит?”*» (Пс.58,8). Ту же самую мысль мы читаем и у Еноха: «*Праведники умирают, как и мы, – говорят грешники, – и какая для них польза от их дел?*» (Енох.19,118).

Однако наиболее ясно о том, что все учитывается в «хартиях» специально назначенными невидимыми надзирателями, которые ведут неослабный контроль за человеком, сказано лишь в Книге Еноха: «*Вы грешники говорите: “Вы не можете знать этого и не учтены грехи наши”, однако же знайте, ангелы каждый день записывают ваши грехи*» (Енох.19,141).

Это свидетельство в полной мере согласуется с учением Церкви о предназначении ангелов, как служителей воли Божьей. И это не зависит от того, светлые они или падшие: «*Не все ли они [ангелы] суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют [намерение] наследовать спасение?*» (Евр.1,14).

Постоянное памятование о неустанном служении ангелов есть очень важная составляющая правильного настроения христианской души:

¹⁵⁶ Антоний Великий, преподобный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 1. С. 70.

¹⁵⁷ Игнатий Брянчанинов, святитель Приношение современному монашеству. <http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/ignatij>

Светлый и темный ангелы борются за душу. Худ. У. Блейк, 1812 г., Лондон

«Простите мне, стыжусь я Ангелов святых, потому что, как хранители наши видят они всё, что у нас»¹⁵⁸.

И ещё рассуждая о месте наших душ и месте ангелов в этом мире, следует понимать, что «они суть духи служащие и подневольные, а души же людей, которые удостоились жить по образу Божию, суть духи господствующие. После освобождения от тела, богочтимая душа наша не посылается на служение так, как посылаются все ангелы»¹⁵⁹.

ПЕРЕМЕНИ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ

Примеры благодатного единства Духа, пребывая в Котором Енох писал свою Книгу, равно как и Духа Нового Завета, можно приводить и далее. Например, при описания грядущей эсхатологической перспективы Енох пишет: *«Надейтесь праведные, ибо прежде вы были в позоре, и несчастии, и бедствии, а теперь вы будете светить,*

¹⁵⁸ Феодор Студит. Добротолюбие. Т. 4. С. 156.

¹⁵⁹ Анастасий Синаит, преподобный. Три слова об устроении человека по образу и по подобию Божию // Альфа и Омега, М., №4 (18). С. 118. (Далее: Анастасий Синаит. Три слова.).

как светила небесные» (Енох.19,137). Сравним с апостолом Павлом: «Чтобы вам быть не укоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивного и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире» (Флп.2,15).

Следует признать, что по силе впечатления строки этой Книги вполне сравнимы с великими книгами библейских пророков. По мессианскому же духу и эсхатологической глубине, Книга эта, безусловно, превосходит все известные ветхозаветные тексты.

Где еще с такой ясностью говорится о грядущем преображении («перемене») народа Божьего в момент Второго Пришествия Христа: «И в те дни совершится перемена со святыми и избранными: свет дней будет обитать над ними, и слава и честь будет дарована святым...» (Енох.8,34). Лишь много позже апостол «Павел, эта великая Труба Святаго Духа»¹⁶⁰, сможет так же ясно поведать нам эту тайну: «Говорю вам тайну: не все умрем, но все изменимся» (1Кор.15;51).

Как мы знаем, о Всеобщем воскресении мертвых в Писании наиболее наглядно вещал пророк Иезекииль, описывая, как по слову Господню, множество «сухих костей» будут одеваться в плоть (Иез.37,1-14). Равно и у пророка Исаяи есть такие слова: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе... Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих» (Ис.26,19-21)

Но, тем не менее, столь «евангельски» весомых слов, как в Книге Еноха в Ветхозаветных текстах мы больше не найдем: «И в те дни земля возвратит вверенное ей, и царство мертвых возвратит вверенное ему, всё что оно получило, и присподняя отдаст назад то, что обязана отдать. И Он избрет между ними, воскресшими, праведных и святых, ибо пришел день, чтобы спастись им. ...И все они [праведники] сделаются Ангелами на Небе...» (Енох 8,40-42)¹⁶¹.

Лишь Новый Завет в полной мере будет вторить этим словам Еноха: «и мертвые во Христе воскреснут прежде... потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1Фес.4,17).

Образы и эпитеты страшных знамений Второго Пришествия и Суда, описанные у Еноха, удивительно «новозаветны»: «Пламень пылающего огня был вокруг Него, и великий огонь находился пред Ним, и никто не мог к Нему приблизиться из тех, которые находились около Него» (Енох.3,36).

¹⁶⁰ Григорий Палама, святитель. Беседы (Омилии). С. 77.

¹⁶¹ Тантлевский. Книги Еноха. С. 339.

Или, о наказании грешников: «Отделены их души в этом великом мучении, пока не наступит великий день Суда и наказания, и мучения для хулителей до вечности, и мщениа для их душ; и Ангел наказания связал их здесь до вечности» (Енох.5,12).

Духовное единство приведенных слов с описаниями оставленными нам апостолами не вызывает сомнений: «Явление Господа Иисуса с Неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих» (2Фес.1,7-9).

Можно привести описание таинственного устройства вселенной, увиденное Енохом в своем путешествии: «И я видел краеугольный камень земли, и видел четыре ветра, которые носят землю и основание Неба» (Енох.4,10). Не сложно убедиться, насколько это совпадает с тем, что позже будет открыто апостолу Иоанну Богослову: «И видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли» (Откр.7,1).

Коснемся еще одного удивительного откровения, которое можно прочитать лишь у Еноха. Как мы помним, Книга Бытия, повествуя об изгнании людей из Эдема, упоминает про дарованные Господом «одежды кожаные» – эту «дебелую», смертную плоть, носимую отныне каждым потомком Адама и Евы. Но есть вопрос – когда нам будет возвращена подлинная, первозданная человеческая плоть? О ней, как о «теле духовном», говорит апостол Павел, полагая, что «как мы носили образ перстного, будем носить

Видение пророка Иезекииля.

Худ. Густав Доре, 1855 год.

«И в те дни земля возвратит вверенное ей,
и царство мертвых возвратит вверенное ему»
(Енох.8,40)

и образ небесного» (1Кор.15,49). Преподобный Антоний это изначальное тело людей называет «божественной одеждой»: «люди оказавшись вне того райского наслаждения и божественной одежды, теперь берут на себя труды полного страданий человеческого жития»¹⁶².

Так вот, следует признать, что нигде в Писании, с такой ясностью, как в Книге Еноха не указывается – когда и как эти «одежды кожаные» будут заменены «одеждой жизни». «И праведные и избранные будут вознесены от земли, и перестанут опускать свой взор, и будут облечены в одежду жизни: И это будет одежда жизни у Господа духов; и ваши одежды не будут ветшать, и ваша слава не отнимется пред Господом духов» (Енох 10,62)¹⁶³.

Еще один интересный нюанс процесса завершения человеческой истории можно встретить лишь в изложении Еноха. Речь идет о тех временах, когда по словам апостола, «услышите о войнах и о военных смятениях, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство» (Лк.21,9). Как пишет Енох, ко времени Второго Пришествия на земле наступит удивительное явление, когда «не будет дано для битвы ни железа, ни панцирной одежды; руда станет непригодна ни на что, и олово не будет пригодным ни на что и не пойдет в прок, и свинец не будет добываться. Все эти вещи исчезнут и уничтожатся с поверхности земли, когда появится Избранный пред Лицом Господа Духов» (Енох.8,50;51).

«Радость праведных о Господе. Преддверие Рая». Роспись барабана главного купола Владимирского Собора в Киеве. Худ. В.М. Васнецов, 1887 г.

¹⁶² Прп. Антоний Великий. Творения. Вопрос 172. <http://predanie.ru/antoniyy-velikiyy-prepodobnyy/book/68614-antoniyy-velikiyy-tvoreniya/>.

¹⁶³ Тантлевский. Книги Еноха. Приложение. С. 344.

«АПОСТОЛИЧНОСТЬ» И КНИГА ЕНОХА

Наша Православная Церковь согласно девятому члену Символа веры – Церковь Апостольская. «Она Апостольская потому, что основана была апостолами и потому, что она верно хранит переданное апостолами благовестие Спасителя. В этом смысле «апостоличность» – синоним «подлинности», и поэтому «апостоличность», в полном смысле этого слова, может относиться только к Церкви Православной»¹⁶⁴. Другими словами, апостольский авторитет – фундамент подлинности христианского вероисповедания.

Преподобный Максим Исповедник ясно говорит о том, что только апостолам, либо равным им дана полнота откровения в Святом Духе для толкования слов Писания: «Точное разумение Писаний соблюдено только теми, кто равен Апостолам по пониманию, кто непосредственно научен Словом Божиим истинному ведению о сущем и постижению благого и праведного пути премудрого Промысла Божьего, так как они не имеют в уме своем никакого препятствия к соединению между собой и Словом»¹⁶⁵.

Справедливо замечает Леонтий Византийский: «всё не подтвержденное свидетельством Писания есть фикция, недостойная никакого доверия»¹⁶⁶. И, в свою очередь, наоборот, все обоснованное Писанием – есть истина. Потому, представляется весьма странным нынешнее пренебрежительное отношение к Книге Еноха, этому древнему источнику, авторитет которого признавался апостолами и напрямую ими цитировался. Книга Еноха оказалась практически единственным источником Ветхозаветного Писания, который будучи цитируемым в Новом Завете, имеет при этом «отреченный» статус¹⁶⁷. Возможно ли такое в принципе?

Выше мы уже приводили текст прямой ссылки апостола Иуды на Книгу Еноха. Апостол упоминает, ту самую, «соблазнительную» страницу человеческой истории, которую никак не хочет признать человеческий ум, поврежденный рационализмом. Разбираемую нами историю про *«ангелов, не сохранивших своего достоинства и оставивших свое жилище, и как Содом и Гоморра, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью»* (Иуд.1,6;7). Как мы писали, речь здесь идет о «плоти» прелестных *«дочерей человеческих»*, *«иной»*, отличной от ангельской телесности.

¹⁶⁴ Лосский В.Н. Толкование на Символ веры. Изд. «Русская неделя». Тюмень, 2012. С. 42.

¹⁶⁵ Максим Исповедник. Творения. Кн. 2. С. 52.

¹⁶⁶ Леонтий Византийский. Сборник исследований. С. 392.

¹⁶⁷ За исключением, пожалуй, ветхозаветного апокрифа «Успение (Вознесение) Моисея». См. 2Пет.2,11 и Иуда. 9.

«Семейство» сатира. Худ. Альбрехт Дюрер, 1504 г. От блудных связей падших ангелов и земных женщин рождались, так называемые, «полубоги» или исполины

Апостол, упоминая о наказании тех, впадших в блуд «стражей», пишет, что Господь «соблюдает их в вечных узах, под мраком, на суд великого дня», ибо они «подверглись казни огня вечно-го» (Иуд.1,7). Именно так, как писал об этом Енох: «в те дни их бросят в огненную бездну; на муку и в узы они будут заключены на всю вечность» (Енох.2,43). (47)

Историю наказания блудных ангелов из Книги Еноха вспоминает и первоверховный апостол Петр в своем Втором послании: «Ибо, если Бог ангелов, согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти» (2Пет.2,4). Если же мы здесь, вслед за рядом Отцов, будем вновь сопротивляться этому свидетельству, остав-

ленному Енохом, и под историей «согрешивших ангелов», станем вспоминать падение Денницы-Сатаны с легионами своих приспешников, то выйдет очевидная нестыковка.

Известно, что «большой красный дракон» «увлек с Неба третью часть звезд и поверг их на землю» (Откр.12,4), где они ныне «господствуют в воздухе» (Еф.2,2). С тех пор «Дьявол имеет особую силу в области воздушной»¹⁶⁸. Так что, как мы видим после того падения, «узами адского мрака» их никто не связывал, и они активно «трудятся по специальности». Следовательно, апостол Петр имеет в виду иное событие.

В другом своем послании апостол Петр вновь вспоминает об этих «непокорных» ангелах («духах») из Книги Еноха, когда повествует о проповеди Спасителя после Сошествия во Ад: «Он и находящимся в темнице духам сой-
дя, проповедал, некогда непокорным... во дни Ноя» (1Пет.3,19-20). И вновь

¹⁶⁸ Афанасий Великий. Творения. Т. 3. С. 516.

Пан и Сиринга. Худ. Франсуа Буше. 1759 г., Лондон, Национальная галерея. Так происходили незаконные блудные смешения мира бесовского и человеческого. Падшие твари брали «себе в жены... дочерей человеческих, какую кто избрал» (Быт.6,2). Хотя в данном сюжете Сиринга уже не чистая «дочь человеческая», а нимфа

есть толкователи, которые, категорически не приемля допотопной истории падших ангелов, настаивают, что речь здесь идет о проповеди не «духам непокорным», а душам грешных людей. Но, во-первых, в греческом переводе слово: πνεύματιν означает именно духов, а не души. Во-вторых, в этой фразе апостола Петра в греческом переводе прямо упоминается Енох, имя которого просто взяли и удалили при Синодальном переводе: «ἐν ᾧ καὶ [Ἐνωχ]... ἐκήρυξεν» – «*которым [духам в заточении] и Енох... возвещал*» (1Пет.3,19).

Да и по самой сути, попытка убедить нас, что речь идет о проповеди во Аде душам людей, жившим во времена Ноя, не выдерживает критики, поскольку возникает законный вопрос: чем, собственно, вызвана такая избирательность? Почему проповеди Спасителя удостоились души не всех грешников, находящихся во Аде, а лишь живших «во дни Ноя»?

Ну, а мы-то помним, что творилось «во дни Ноя», и какие «духи непокорные» жили в то время.

В этом же послании апостол Петр высказывает мысль, которая будет не вполне понятной, если, опять же, не сделать отсылку к Книге Еноха: «ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с Небес, **во что желают проникнуть ангелы**» (1Пет.1,12). Именно Книга Еноха ясно говорит о том, насколько тайное знание является объектом пристального внимания падших ангелов. В ней Господь повелевает Еноху: «Скажи стражам: “Вы были на Небе, и хотя сокровенные вещи не были ещё открыты вам, однако вы узнали незначительные тайны и рассказали их в своём жестокосердии жёнам, и чрез эти тайны жёны и мужа причиняют теперь земле много зла”» (Енох.3,54). И очевидно

то, что слово ангелы надо здесь писать с маленькой буквы, поскольку незаконное и болезненное любопытство никак не вяжется со святостью Ангелов света.

Помимо приведенных нами цитат из посланий апостолов отсылающих читателей к информации из Книги Еноха, в Соборном Послании апостола Иуды, вообще приводится прямая цитата из этой книги. Апостол цитирует текст, который в подлиннике звучит так: «Слова благословения Еноха, которыми он благословил избранных и праведных, которые будут жить в день скорби, когда все злые и нечестивые будут отвержены» (Енох.1,1). И далее следует текст самого благословения: «Он идет с мриадами святых, чтобы совершить Суд над ними, и Он уничтожит нечестивых, и будет судиться со всякою плотью относительно всего, что грешники и нечестивые сделали и совершили против Него» (Енох.1,9).

Эти «Слова благословения Еноха», процитированные апостолом Иудой в своем послании, после всех многочисленных переводов Книги Еноха и Евангелия, вполне сохранили свою аутентичность. Звучат они так: «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих – сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники» (Иуд.1,6).

Мы видим, что цитирование книги Еноха апостолами и традиционно почтительное отношение христиан к пророку Еноху¹⁶⁹, наряду с пророком Илией, обязывает и нас с должным вниманием отнестись к этой книге. «В первые века нашей эры Книга Еноха была хорошо известна и пользовалась авторитетом, о чем свидетельствуют многочисленные цитаты из нее в раннехристианских сочинениях»¹⁷⁰.

Известно, что книга Еноха читалась в Греческой Церкви до VIII века, но позже исчезла из церковного обращения. Уже с «конца IV века цитирование енохической литературы начинает восприниматься как признак уклонения от Православия, поскольку енохические тексты активно использовались манихеями. Например, в Кельнском манихейском кодексе (Colón. 4780)»¹⁷¹. В тоже время в исторических исследованиях Книга Еноха продолжала пользоваться авторитетом, так, например, целые фраг-

¹⁶⁹ «Енох, стяжавший истинную и неподдельную любовь к Богу, хорошо посеял и еще лучше пожал награду за служение Богу, будучи взят на небо, получив бессмертную жизнь и славную и достопочтимую память в сердцах людей всего здешнего века». Блаженный Феодорит Кирский. История боголюбцев. М., 1996. С. 297.

¹⁷⁰ Навтанович Л.М. О славянском переводе Книги Еноха // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2003. Т. 53. С. 3.

¹⁷¹ Ткаченко А.А., Агеева Е.А. Енох // Православная энциклопедия. М., 2012. Т. 18. С. 464.

менты из нее присутствуют в составе Хроники византийского историка Георгия Синкелла IX века¹⁷².

Надо сказать, что в славянском переводе этой греческой Хроники¹⁷³ допотопная история человечества, видимо по упомянутым выше причинам, оказалась удалена: «Библейская история изложена очень кратко... в отличие от изложения Синкелла, у которого мы в самом начале находим большие выписки из Книги Еноха и Малого Бытия»¹⁷⁴. «В византийской и сирийской традициях последними, кто цитировали писания Еноха, были Георгий Синкелл (нач. IX в.), патриарх Сирийской Православной Церкви Михаил Великий (XII в.) и византийский историк Георгий Кедрин (кон. XI в.)»¹⁷⁵.

Позже мы дополнительно коснемся причин, по которым Книга Еноха была окончательно исключена из свода Ветхозаветного Священного Писания, не попав даже в разряд «неканонических» книг.

Но имеем ли мы право так легко отметить фактическую сторону событий допотопной человеческой истории, подробно описанной в этой Книге? Тем более учитывая, что практически все, о чем повествует в ней Енох, в той или иной мере упомянуто и в книге Бытия, в Малом Бытии (Книге Юбилеев), а также практически во всех исторических преданиях народов земли.

Книга Еноха дает нам столь необходимый дополнительный материал для уяснения сути тех «темных» мест из Книги Бытия, которые чаще всего вызвали противоречивые толкования учителей Церкви, порождая псевдонаучные спекуляции в оккультных и теософских кругах.

Полубог Геркулес и царица Омфала.
Ф. Буше, 1732 г., Государственный музей
им. А.С. Пушкина, Москва

¹⁷² Black M. *Apocalypsis Henochi Graece*. Leiden, 1970. P. 10, 12, 19–37.

¹⁷³ В сборниках РНБ, Соф. Собр., № 1474 и Солов. собр., № 829/939.

¹⁷⁴ Истрин В.М. Хроника Георгия Синкелла. Исследования в области древнерусской литературы // ЖМНП, СПб., 1903. Ч. 348. С. 395.

¹⁷⁵ Ткаченко А.А., Агеева Е.А. Енох // Православная энциклопедия. М., 2012. Т. 18. С. 464.

ПРИТЧА О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ

Надо прямо сказать, что среди Библейских текстов весьма нечасто можно встретить описание мест загробного пребывания душ умерших. В этом смысле информация, содержащаяся в притче «О богаче и Лазаре» (Лк.16,19-31), может быть признана уникальной.

Однако некоторые обстоятельства, изложенные в этой притче, невольно становятся источником недоумений: «Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его» (Лк.16,22;23). Что за таинственное «лоно», куда Ангелы относят ветхозаветных праведников? И которое оказывается, хоть и «вдали», но всё же в пределах видимости иных мест страшных мучений, в коих оказался умерший богач.

Как известно, до Сошествия Господа во Ад, все души усопших спускались в Преисподнюю. «По преступлению Адамовом враг пленил нас и все души человеческие, выходявшие тогда из тела, отходили в Ад, ибо Рай был заключен»¹⁷⁶. У всех народов мира это утверждение было бесспорным. Души уходили в места мрака и скорби – в иудейский Шеол, греческий Аид, римский Тартар, египетский Аментес и т.д.

В тоже время, угодивший Господу нищий Лазарь оказывается «на лоне Авраамовом», в месте, которое исходя из текста, весьма благополучное и светлое. Получается, что «лоно Авраамово» некая особая часть ветхозаветного загробного мира, находящаяся на возвышенном месте, поскольку чтобы увидеть Лазаря богач «поднял глаза свои».

Можно было бы подумать, что это Райские обители праведников, но те горние миры будут открыты Спасителем лишь после Его Сошествия во Ад. Таким образом, мы видим, что показанная в притче «картина воздаяния стоит в противоречии с новозаветным представлением о том, что Рай открылся для душ праведных только после Воскресения Спасителя»¹⁷⁷. Лишь после подвига Распятия Христова появятся первые насельники тех Небесных обителей, выведенные Им из глубин Ада.

О том, что должна была присутствовать Божья справедливость в Ветхозаветном мире, и глубины Ада должны иметь некую градацию, высказывались и святые отцы: «Кто же, будучи в здравом уме, решит, что души праведных и грешников подвергаются одной и той же участи, тем самым обвиняя Провидение в несправедливости»¹⁷⁸. Интересно, что преподобный

¹⁷⁶ Авва Дорофей. Душеполезные поучения. Киев, Изд. Киево-Печерской Лавры. 2010. С. 182.

¹⁷⁷ Небольсин А.С. Имена ваши на небесах. С. 41.

¹⁷⁸ Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 4–7. С. 244.

Богач в аду. Гравюра Саделера Марко, Бельгия, 1595. «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его» (Лк.16,20)

Максим Грек, не имея доступа к Книге Еноха, когда говорит о древности знания про то разделение, ссылается на авторитет греческого поэта Гомера: «пусть убедит тебя хотя бы хитроумный Одиссей, сходявший во Ад и видевший в Елисейских полях¹⁷⁹ благородных людей, всегда освещаемых прекрасным светом, а иных, нечестивых, преданных горьким мучениям»¹⁸⁰.

Откуда же изначально взялось знание об этом неведомом ранее благодатном «лоне Авраамовом», свидетельствующим о некоей градации мест пребывания душ в глубинах Ада? Эта информация взята из Книги Еноха.

Если же выразится точнее, то эта информация принадлежит той абсолютной Истине в Святом Духе, что содержат в себе слова притчи, рассказанной Христом и слова откровения, дарованного Еноху Богом¹⁸¹.

¹⁷⁹ «Часть загробного мира, где царит вечная весна, и где избранные герои проводят дни без печали и забот». Шукарев А.Н. Елизиум, Елисейские поля // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, СПб., 1890 – 1907.

¹⁸⁰ Максим Грек, преподобный. Избранные творения. М., Изд. «Благовест». 2014. С. 20.

¹⁸¹ Об этой градации мест нахождения душ праведников Ветхого Завета пишет святитель Игнатий Брянчанинов: «Ветхозаветные праведники до пришествия Христова содержались во Аде и находились под властью дьявола, хотя и не в такой степени, в какой грешники и нечестивцы». Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты. Т. 3. С. 21. Прим. 1.

ТРИ СТЕПЕНИ АДА

В своем путешествии по местам пребывания душ умерших, Енох в начале посещает «прекрасные места, назначенные для того, чтобы на них собирались души умерших; для них они созданы, чтобы все души сынов человеческих собирались здесь». Это Райские обитатели¹⁸², «жилище праведных до дня Суда и до определенного для них срока. Срок этот велик: он продолжится дотол, пока не совершится над ними Великий суд» (Енох.5,3).

Следует отметить, что человеческих душ в этих местах Енох не увидел. Души умерших были где-то далеко внизу, но «голос их проникал до Неба и сетовал». «Чей это там дух, голос которого так проникает вверх и сетует?» – спросил Енох у сопровождавшего его архангела Рафаила, поскольку сам не мог рассмотреть, – «это дух, который вышел из Авеля, убитого своим братом Каином; и он жалуется на него». Кстати, об этом «сетовании» свидетельствовала Книга Бытия словами Бога: «голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт.4,10). Надо полагать, апостол Павел, говоря о загробной участи Авеля, черпает информацию также из приведенного выше эпизода: «Верю Авель... получил свидетельство, что он праведен, **ею он и по смерти еще глаголит**» (Евр.11,4).

То есть, мы видим, что даже столь признанный Писанием праведник Авель находился не в «прекрасном месте», а где-то внизу. «Прекрасные места», виденные Енохом, это приготовленные Райские обитатели, то самое «Царство, уготованное от создания мира», где праведники, которых выведет из Ада Спаситель, будут пребывать до дня «Великого суда». Именно об этих местах рассказывал Господь Своим ученикам в прощальных беседах: «В доме Отца Моего обителей много [*«жилища многие есть»* – греч.]» (Ин.14,2), «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф.25,34)¹⁸³.

Следуя далее, Енох вопрошает архангела: «Почему одно место отделено от других?» На что Рафаил объясняет, что «три остальные отделения сделаны для того, чтобы разделять души умерших».

Первое место из трех, отведено для пребывания душ праведников. Это и есть, то самое, евангельское «лоно Авраамово». Оно имеет очевидные преимущества перед иными местами нахождения душ усопших: «там есть источник воды, над которым свет». И как мы знаем из Господней притчи

¹⁸² «Эдем – место весьма высокое, поднимающееся до самого третьего Неба». Григорий Синаит. Творения. С. 8.

¹⁸³ Надо заметить, что и обитатели Райя тоже будут иметь определенную градацию: «Многими обителями Спаситель назвал различные степени и состояния нравственной зрелости в Райю. Хотя Царство и одно, но имеет в себе много различий». Григорий Синаит. Творения. С. 21–22.

это место расположено выше иных территорий Ада. Обращаясь к находящимся здесь ветхозаветным праведникам, Енох передает им Божьи слова ободрения: *«не печальтесь, что ваши души нисходят в царство мертвых в великой скорби, в горе, и въздыхании, и печали, и что ваше тело не обрело в вашей жизни того, чего заслужила ваша благодсть»*. И кроме того, добавляет, – бывает *«когда вы умираете, грешники говорят над вами: “Праведники умирают, как и мы, и какая для них польза от их дел? Вот они, как и мы, умерли в печали и мраке, и какое преимущество они имеют пред нами? Отныне мы все одинаковы»* (Енох.19,117;120).

Енох опровергает это мирское мнение, и подтверждает, что нынешнее место пребывания душ всех ветхозаветных праведников, временное, и их еще ждет великая награда: *«я клянусь вам Праведным и Его великою славою и честью, и Его достохвальным Царством: я знаю эту тайну и прочитал ее на Небесных скрижалях. Для вас уготовано всякое благо, и радость, и почесть; и я нашел записанное относительно душ тех, которые умерли в правде, что вам будет воздано многими благами за ваши труды. И будут жить ваши души, и будут радоваться и ликовать, и память о них будет пред лицом Великого на все роды мира. Так не страшитесь же их поношения!»* (Енох.19,126).

Спустя тысячелетия эти слова утешения вновь прозвучат с пришествием в мир Спасителя: *«ибо Агнец будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло»* (Откр.7,17;21,4).

Что касается второго уровня пребывания в Аду, то по описанию Еноха он предназначается для тех грешников, «которые уже пострадали в земной жизни и ввиду этого получают меньшее наказание после смерти»¹⁸⁴. Это отделение *«для душ тех, которые сетуют и възвещают о своей гибели, так как они были умерщвлены [то есть, уже претерпели страдания от насилия] во дни грешников»* (Енох.5,13).

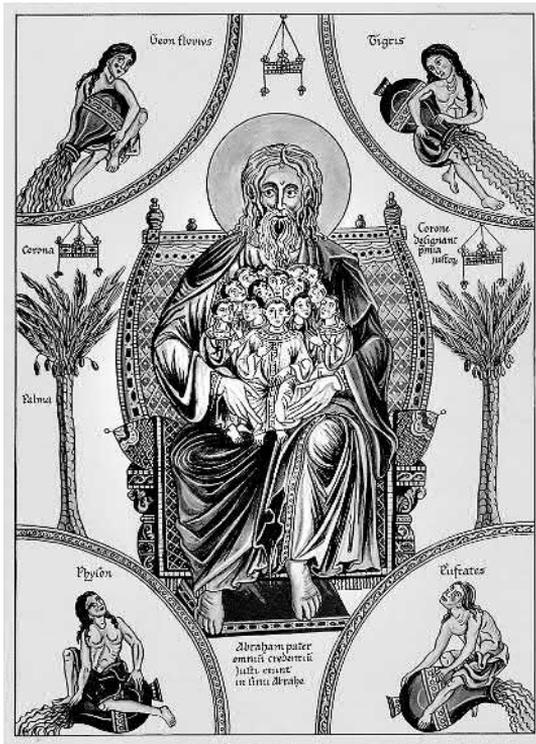
Степени Ада. Мозаика базилики Санта-Мария-Ассунта на острове Торчелло. XII–XIII вв., Венеция, Италия

¹⁸⁴ Небольсин А.С. Имена ваши на небесах. С. 41.

Третий уровень, как раз, касается места пребывания евангельского богача: «делано такое отделение для грешников, которые умирают и погребаются на земле без суда над ними, он ещё не произведён при их жизни» (Енох.5,11). То есть, это те грешники, которые провели жизнь свою в наслаждениях без скорбей и болезней, как богач из притчи, который «одевался в порфиру и виссон и каждый день пириествовал блистательно» (Лк.16,19). Это место самых тяжких мучений в пламени геенском и от нестерпимой жажды, о чем, собственно, и сетует богач, обращаясь к Аврааму: «отче Аврааме! умилисердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой,

ибо я мучаюсь в пламени сем» (Лк.16,24). Как мы помним одним из решающих преимуществ первого отделения – «лона Аврамова», было наличие «источника воды, над которым свет».

Таким образом, до прихода в мир Спасителя, души всех усопших были размещены в глубинах Ада на трех уровнях, и «они будут находиться возле виновных и подобных им, но их души не умрут и не выйдут отсюда до дня Суда» (Енох.5,14).¹⁸⁵ Господь устами Авраама добавляет: «между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят» (Лк.16,26).

Лона Аврамово.

Подчеркнуто главное его преимущество – «источники воды, над которыми свет». Илл. свода рукописей «Сад наслаждений» (лат. Hortus deliciarum), сост. Геррада Ландсбергская, 1195 г., Франция

¹⁸⁵ «В этой земле вечной тьмы грешники обитают до Суда и сюда возвратятся вслед за конечным приговором». Григорий Синаит. Творения. С. 18.

ЕНОХ И СЧЕТ ПОКОЛЕНИЙ

Как известно, лишь два евангелиста ставили перед собой задачу составить родословие Иисуса Христа. При этом, один из них, апостол Матфей, наиболее важным считал привести доказательство исполнения на Христе мессианских пророчеств о Его происхождении от Авраама и Давида. Другой же, евангелист Лука в своей родословной ставил иные приоритеты – он раскрывает полноту Иисуса Христа, как истинного Бога и истинного человека возводя Его родословие до Адама, и до самого Бога.

Надо прямо признать, что в человеческой истории вряд ли найдутся подобные столь точные и столь древние генеалогические древа. Родословная у Луки завершается (точнее, начинается) семью знаковыми именами патриархов человеческого рода: «Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каианов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий» (Лк.3,38).

При этом «ученые обратили внимание на то, что Евангелие от Луки содержит очень специфическое описание родословной Спасителя, которая насчитывает 77 поколений»¹⁸⁶. Следует заметить, что в современной Синодальной и церковно-славянской редакции Евангелие от Луки насчитывает 76 родов, поскольку вместо «Арамов, Иорамов, Есромов» указано

Евангелист Матфей. Иллюстрация Евангелия Эбонна IX века из Бенедиктинского монастыря Сен-Пьер-де-Хотвиллер, Франция

¹⁸⁶ Небольсин А.С. Имена ваши на небесах. С. 43.

Евангелист Лука.
Худ. А. Мантенья, Темпера на доске,
1453 г., Милан

лишь «Арамов, Есромов»¹⁸⁷. На эту неточность обращал внимание еще святитель Григорий Богослов (IV в. от Р.Х.): «родил Есром Юрама, Юрам Арама»¹⁸⁸.

Итак, почему же именно семьдесят имен выводит евангелист Лука в своей родословной? Это потому, что апостол Лука в полной мере доверяет авторитету Еноха и пророчеству, записанному в его Книге. Согласно с ним «Судный день наступит спустя 70 поколений после Еноха»¹⁸⁹.

Об этом сообщается в строках Книги, где Господь через Еноха объявляет приговор падшим ангелам-стражам: *«крепко свяжи их под холмами земли на семьдесят родов до дня Суда над ними и до окончания родов, пока не совершится последний Суд над всею вечностью. В те дни их бросят в огненную бездну [см. «брошены в озеро огненное» (Откр.19,20)]; на муку и в узы они будут заключены на всю вечность. Уничтожится всякое насилие с лица земли, и всякое злое деяние должно прекратиться; и явится растение*

справедливости и правды, и всякое дело будет сопровождаться благословением; справедливость и правда будут насаждать полную радость в веках» (Енох.2,42-46).

Эти семьдесят семь поколений, которые по евангелисту Луке прошли до прихода Мессии-Христа складываются из упомянутых «Семидесяти родов» отсчитанных от патриарха Еноха, и плюс семь родов, прошедших до Еноха. Как мы хорошо, помним «Енох – седьмой от Адама» (Иуд.14).

¹⁸⁷ Новый перевод РБО восстанавливает первоначальную редакцию текста и древнее произношение имен: «Амминадав, Админ, Арни, Хецион, Парей, Иуда» (Лк.3,33).

¹⁸⁸ Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, Архиепископа Константинопольского. Изд. П.П. Сойкина, СПб., 1910. Т. 2. С. 300. Прим. 1.

¹⁸⁹ Небольсин А.С. Имена ваши на небесах. С. 43.

КНИГА ЕНОХА В РЕЧАХ ГОСПОДА

«Святой Антоний говорит: всякое дело и слово должны иметь свидетельство от Божественных Писаний»¹⁹⁰, потому для нас важно вновь засвидетельствовать очевидную духовную связь между образами и идеями Книги Еноха и словами Благовестия Христова. Не будет преувеличением сказать, что Евангельские тексты и текст Книги Еноха являют нам небывалое единство Духа¹⁹¹.

Вспомним притчу Господа «О безумном богаче» и его диалог с Богом: «скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк.12,19;20). А теперь убедимся, что наш Божественный Учитель не чурался мудрых слов древнего пророка и образы Книги Еноха были Ему по душе: «мы сделали богатыми и имеем сокровища, и владеем всем, чего хотим; и теперь мы исполним все то, что нам думается, ибо мы собрали серебра и наполнили наши кладовые». И сколь близки к тексту притчи слова Господа, когда Он обличает таких «безумных богачей»: «Как вода, разольется ваша ложь, ибо богатство не сохранится у вас, но внезапно будет у вас отнято» (Енох.19,54;55).

Приведем еще несколько примеров этой удивительной общности информации и образов:

– Книга Еноха: «Он сел на престол Своей славы и весь суд был предан Ему, – Сыну человеческому» (Енох.11,62). Евангелие от Иоанна: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Ин.5,22).

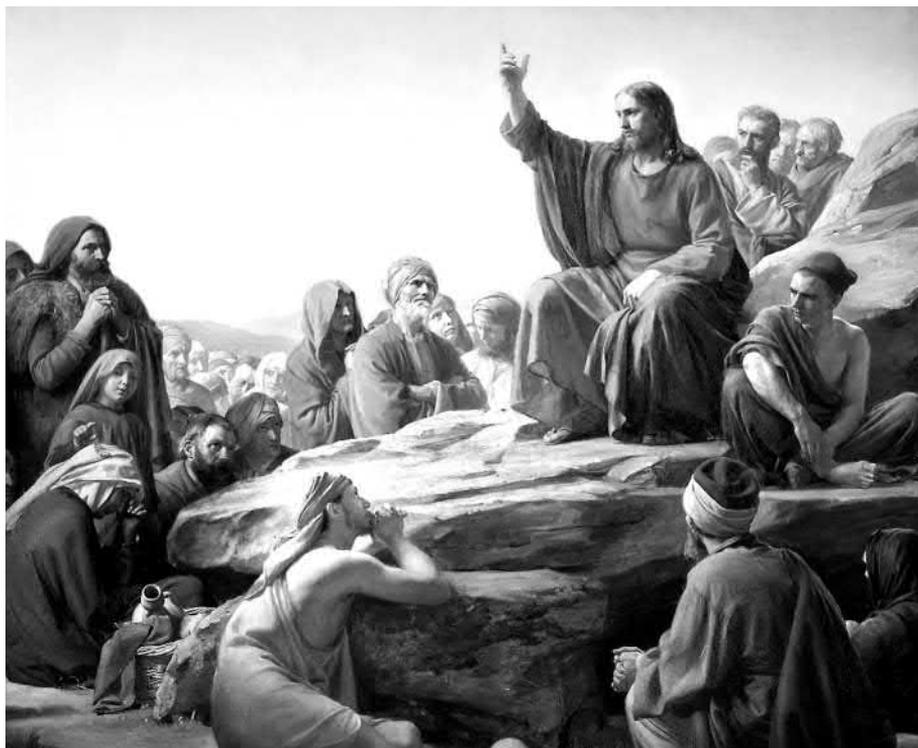
– Книга Еноха: «Я видел источник правды, который был неисчерпаем; его окружали вокруг многие источники мудрости, и все жаждущие пили из них и исполнялись мудростью» (Енох.8,19). Евангелие от Иоанна: «Воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин.4,14).

– Книга Еноха: «Для избранных же настанет свет, и радость, и мир, и они наследят землю» (Енох.1,20). Евангелие от Матфея: «Блаженны кроткие, яко те наследят землю» (Мф.5,5).

– Книга Еноха: «Тем, которые отвергли Господа духов, было бы лучше для них, если б они никогда не рождались» (Енох.7,2;3). Очень похоже говорит Своим ученикам и Господь: «горе тому человеку, которым Сын Человеческий предаётся: лучше было бы тому человеку не родиться» (Мк.14,21).

¹⁹⁰ Петр Дамаскин. Творения. С. 215.

¹⁹¹ Следует отметить большую работу, проведенную на сайте <http://manuscript-bible.ru/RSV/index.htm> по поиску параллельных мест Книги Еноха и Евангелия. Хотя далеко не все отмеченные места выглядят очевидными.

Проповедь Христа. «Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение» (Лк.6,24)

– Книга Еноха: «Горе вам, богатые, ибо вы положились на ваше богатство» (Енох.19,27). Евангелие от Луки: «Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение» (Лк.6,24).

– Книга Еноха: «Горе тем, которые строят свои дома грехом, ибо они будут искоренены до основания» (Енох.17,26). Евангелие от Матфея: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов» (Мф.23,14).

Это обличение Божье, выраженное рефреном в словах «Горе вам», повторяется в Евангелии семнадцать раз. В Книге Еноха – тридцать два раза.

Еще один пример, слова Господа из Евангелия от Матфея: «Не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на Небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф.18,10). И сравним их с Божьими повелениями, записанными Енохом: «Клянусь вам, праведные, что Ангелы на Небе напоминают о вас пред славою Великого к вашему благу, и ваши имена записаны пред славою Великого» (Енох.1,36). И вновь процитируем аналогичные слова Евангелия: «Однако ж тому радуйтесь, что имена ваши написаны на Небесах» (Лк.10,20).

ВИДЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН

Наиболее часто эти аналогии Книги Еноха и Евангелия прослеживаются в описании последних времен, что закономерно, учитывая, в значительной степени апокалиптический характер Книги Еноха.

– В Откровении Иоанна Богослова: «*один из семи Ангелов... показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от Престола Бога и Агнца*» (Откр.22,1). У Еноха описывается та же река, текущая из-под престола: «*из-под великого Престола выходили реки пылающего огня, так что нельзя было смотреть на него*» (Енох.3,33).

– Книга Еноха: «*И в дни грешников годы будут укорочены, и их посев будет запаздывать, и все вещи на земле изменятся и не будут являться в свое время; дождь будет задержан, и небо удержит его. И луна изменит свой порядок и не будет являться в свое время. И многие главы начальственных звезд будут ошибаться, и они нарушат свои пути и отправления, и не будут появляться в свои времена*» (Енох.15,44;48). Евангелие от Матфея: «*Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доньше, и не будет. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы Небесные поколеблются*» (Мф.24,21).

– Книга Еноха: «*В тот день **Избранный** сядет на престоле славы и произведет выбор между делами людей и бесчисленными их местами*» (Енох.8,3). Евангелие от Матфея: «*Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других*» (Мф.25,31).

Надо сказать, что вся книга Еноха наполнена прославлением имени «**Избранного Сына Человеческого**». Великая слава «**Избранного**» осенит всех Его «*святых и избранных*». «*Так как Избранный восстал пред Господом духов; и Его слава от века до века, и Его могущество от рода до рода. И в те дни совершится перемена со святыми и избранными: свет дней будет обитать пред ними, и слава, и честь будут дарованы святым*» (Енох.8,30;34). В этой связи следует заметить, что известный текст Евангелия от Луки: «*Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте*», в греческом подлиннике звучит так: «*Сей есть Сын Мой, **Избранный** Его слушайте*»¹⁹². Эта замена, по-видимому, была обусловлена желанием привести текст Луки в единообразии с другими Евангелиями, что вряд ли стоило делать.

Апостол Иоанн в своем Откровении излагает обращение Божие к праведным: «*Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще*.

¹⁹² Новый перевод РБО восстанавливает первоначальную редакцию: «*Это Мой Сын, Мой Избранный. Его слушайте!*» (Лк.9,35).

Се, гряди скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Откр.22,11). Радостно убедится, что эти слова задолго до пришествия Христова уже были написаны в ободрение праведным: «Не бойтесь, праведные, когда видите грешников усиливающимися и услаждающимися в своем веселии, и не имейте никакого общения с ними, но держитесь в отдалении, ибо вы должны быть союзниками Небесных воинств. Ибо Я и Мой Сын соединимся с вами навсегда и навечно на путях праведности вашей жизни» (Енох.149).

В богословии широко известны четыре таинственные символические фигуры из Апокалипсиса, которые «ни днем, ни ночью не имеют покоя». Так вот, впервые они были описаны Енохом: «Видел я четыре лица на четырёх сторонах престола Господа Духов» (Енох.7,22). Но, и апостол Иоанн в Откровении также видит «вокруг престола четыре животных, исполненных очей» (Откр.4,6). Пророк Иезекиль более осторожно называет их, как бы «подобием четырех животных, – и таков был вид их: облик их был, как у человека» (Иез.1,5).

Описывая эти четыре таинственные существа, Енох практически приводит слова, которые позже мы прочитаем в Апокалипсисе. И даже, включая хорошо известные восклицания, которыми эти служители Божьи славят Господа: «Тебя славят те, которые не спят. Они стоят пред Тобою,

Видение славы Господней пророком Иезекиилем. Гравюра Ю. Шнорра, 1852 г. Лейпциг. Пророк видел «подобие четырех животных... Подобие лиц их – лице человека и лице льва с правой стороны, а с левой стороны лице тельца и лице орла» (Иез.1,5)

и прославляют, хвалят и превозносят Тебя, говоря: “Свят, Свят, Свят Господь Духов, Он наполняет землю духами!”» (Енох.7,18). Здесь мы вообще наблюдаем практически полную аналогию с евангелистом Иоанном: «И каждое из четырех животных ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседержитель» (Откр.4,8), равно как и с пророком Исайей: «взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Ис.6,3)¹⁹³.

В общем, так и хочется сказать, что Книга Еноха «поздняя христианская подделка» и жить дальше спокойно. Только вот обнаруженные Кумранские свитки мешают.

¹⁹³ Странно, что в Синодальном переводе одни и те же слова: «Свят, Свят, Свят» у пророка Исаяи написаны с большой буквы, а у Иоанна Богослова – с маленькой.

ИСПОЛИНЫ В ПИСАНИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Приведенные нами выше примеры, лишь часть из многих свидетельств единства Книги Еноха с основополагающими книгами Ветхого и Нового Заветов. Что касается непосредственной истории с исполинами, то в тексте известного тринадцатого псалма присутствует явная отсылка к тексту книги Еноха и Книге Бытия. Речь идет о предпотопной ситуации на земле, как результате деяний исполинов: *«Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро. Господь с Небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонилось, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного»* (Пс.13,1;3). Сравним с Книгой Бытия: *«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время»* (Быт.6,5). В том же ключе пишет и Енох: *«И явилось великое нечестие и много непотребств, и люди согрешали, и все пути их развратились»* (Енох.2,15).

И далее Псалмопевец рассказывает о страшных злодеяниях, творимых на земле исполинами. Это были жуткие твари, *«делающие беззаконие и съедающие народ мой, как едят хлеб»* (Пс.13,4). Об этой беде рассказывал и Енох: *«Они [исполины] поели все приобретение людей, так что люди уже не могли прокармливать их. Тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их»* (Енох.2,10-11).

Внимательное прочтение пророческих текстов Библии позволяет нам обнаружить прикровенное упоминание тех допотопных событий. В частности, описывая деяния исполинов, бытописатель использует образы *«великих деревьев полевых»*. Так, например, у пророка Иезекииля есть слова Божьего предупреждения египетскому фараону Априю (589–570 г.г. до Р.Х.), которыми он пытается вразумить правителя, приводя историю гибели древнего «бога» Ашшура¹⁹⁴. Излагая ее, пророк упоминает участников тех допотопных событий, используя при этом образы деревьев. Так сам великан Ашшур, *«высота [которого] превысила все деревья полевые»*, еще и *«красовался высотой роста своего, длиной ветвей своих»* (Иез.31,7). В результате *«сердце его возгордилось величию своим»*, и *«сказал Господь Бог: за то, что ты так высок стал ростом и вершину твою выставил среди толстых сучьев»*, *«за беззаконие это Я отвергну его. И срубили его...»* (Иез.31,12).

¹⁹⁴ Ашшур (Ассур) – Бог войны, бог-воитель, у древних ассирийцев, в последствии признанный отцом богов. Речь идет о сатане, как пишет преподобный Максим: «Лукавое и пагубное царство дьявола символически изображается Ассирийским царством». Максим Исповедник. Творения. Кн. 2. С. 164.

На картине художника П. Рубенса (1617г.), одно из бесчисленных повторений сюжета соблазнения «дочерей человеческих» падшими ангелами – «сынами Божьими» из Книги Бытия. Государственный музей, Кассель, Германия

Схожий мотив и образ находим в псалмах Давидовых: *«Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву; но он прошел, и вот нет его; ищю его и не нахожу»* (Пс.36,35). Также и у пророка Исайи: *«Господь Саваоф, страшную силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие – повержены на землю»* (Ис.10,33). И у пророка Амоса: *«Я истребил Аморрея, высота которого была как высота кедра и который был крепок как дуб; Я истребил плод его вверху и корни его внизу»* (Ам.2,9).

Интересно, что этот прием изложения воспринял и наш духоносный святитель Димитрий Ростовский, когда при описании истории гигантов он употребил образы деревьев: *«тогда от их беззаконного ложа стали рождаться люди не по созданной от Бога мере возраста, но чудовища, гиганты, как древесина... уподобляясь как бы неким деревьям дубравным»*¹⁹⁵.

Объясняя, в чем состоит грех исполина Ашшура Господь, устами пророка вещает о причине такого наказания: *«Это для того, чтобы никакие деревья при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев»*. Но самое главное, чтобы сами люди (пророк образно называет их *«пьющими воду»*) не склонялись к идолопоклонству, не подчиняли свои души таким, как этот исполин: *«чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева пьющие воду»*. Потому Божий приговор исполинам был жестоким: *«все они будут преданы смерти, [отойдут] в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу»* (Иез.31,14).

Пророк упоминает и другие «высокие деревья», но уже, из «сада Божьего», это «кедры», «кипарисы», и «каштань». Надо понимать, что под этими

¹⁹⁵ Димитрий Ростовский. Летопись. Синописис. С. 78.

Вакханалия.
Оргия бесовская.
Худ. П. Рубенс, 1615 г.,
Государственный
музей
изобразительных
искусств
им. А.С. Пушкина,
Москва

образами деревьев предстают первые поколения могучих потомков «Адама и жены его», вышедших из Рая, «из дерев Едемских». Однако пророк подчеркивает, что все они не могли сравниться с величиной и мощью исполина Асура: «Кому уподобился силою и славою, и величеством?», «которому из дерев Едемских равнялся ты?». Тем не менее, приговор был неумолим: «Но теперь наравне с деревьями Едемскими [с потомками Адама – м. М.] ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных, с пораженными мечом» (Иез.31,18).

Те же образы, тех же событий находят отзвук и в 28-м псалме: «Глас Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает кедры Ливанские и перемалывает их как теленка...» (Пс.28,5-6). То, что псалмопевец обращается именно к событиям предпотопного времени, ясно указывают последующие строки: «Господь [уничтоженное] Потопом населяет, и сядет Господь Царь во век» (Пс.28,10).

Интересно, что в Кумранских фрагментах Книги исполинов «4Q Book of Giants» приводится рассказ о сне одного из исполинов, сына стража Семъяйза. Истолковать этот сон исполины и стражи просят Еноха. Сохранившиеся отрывки свидетельствуют о единстве образов из Книги исполинов и приведенных выше текстов пророчеств Иезекииля и псалмов: «Во сне моем, который я видел этой ночью... Там был сад...и садовники, и они поливают деревья... и многочисленные корни произросли от их ствола... я видел это до тех пор, пока не были закрыты источники, оскудели все воды; и огонь сжег все...»¹⁹⁶.

¹⁹⁶ Различные «деревья» в саду символизируют как людей, так и стражей и исполинов. «Здесь некая аллегория рождения исполинов. За свои недобрые деяния «деревья» будут уничтожены водой и огнем». (J.-T. Milik, ed. and trans. The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumran Cave 4. Oxford, Clarendon Press, 1976. P. 304). Цит. по: Тантлевский. С. 156.

На картине Питера Пауля Рубенса гиганты истребляют друг друга. 1610 г., Германия

Позже Иезекиль, вновь вспомнит печальную судьбу исполинов, описывая место их посмертного пребывания: «Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, повисшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, повисшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых» (Иез.32,22).

Еще раз отметим, что в большинстве текстов, касающихся времен исполинов, переводчики настойчиво применяют к этим тварям абсолютно незаслуженные ими возвышенные термины – «герои», «сильные», «славные». Равно как и в Книге Бытия: «Богатыри былых времен, они прославили свое имя» (в переводе РБО, 1999 г.). Или

в Синодальном переводе: «это сильные, издревле славные люди» (Быт.6,4).

Несмотря на то, что в подлиннике ясно стоит «гиганты» [γίγαντες – м. М.], почему-то они становятся «героями»: «с повисшими **героями** необрезанными, которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как **сильные** [гиганты – γίγαντες – м. М.], были ужасом на земле живых» (Иез.32,27).

История «стражей» и монстры того времени упоминаются в Книге Иудифи, там, где говорится о бесславной гибели полководца Олоферна: «не сыны титанов поразили его, и не рослые исполины налегли на него, но Иудифь красотою лица своего погубила его» (Иудифь.16,6).

Также те допотопные события приводятся как пример неотвратимости Божьего наказания: «Не умилился Он над древними исполинами, которые в надежде на силу свою сделались отступниками» (Сир.16,8).

В Книге пророка Варуха вспоминается история гибели исполинов, как существ недостойных, надменно уповавших лишь на свою силу и не имеющих мудрости: «Там были изначала славные исполины, весьма великие, искусные в войне. Но не их избрал Бог, и не им открыл пути премудрости; и они погибли оттого, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего» (Вар.3,26-28).

ЕНОХ В ВЕТХОЗАВЕТНЫХ ТЕКСТАХ

Следует вновь вернуться к этой важной теме несомненного единства образов Книги Еноха и Ветхого Завета в целом. Мы можем проследить это в текстах Псалтири: *«Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его; род правых благословится, и правда его пребывает вовек»* (Пс.111,1). Теперь строки Еноха: *«Блажен муж, который умирает как праведный и благой, о котором не написано никакое писание неправды и против которого не найдено вины»* (Енох.15,54).

Или другой пример. Приведем весьма образную и необычную иллюстрацию всемогущества Божьего, приводимую Енохом: *«И в те дни горы будут скакать, как овны, и холмы будут прыгать, как агнцы»* (Енох.8,42). Эту цитату без изменений приводит Псалмопевец Давид: *«Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы»* (Пс.113,4). И далее, этот приглянувшийся Давиду образ он повторит вновь: *«Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы?»* (Пс.113,6).

Еще один, не менее яркий образ противостояния праведников и грешников, используемый Царем Давидом: *«яко ты поразил еси вся враждующия ми всуе, зубы грешников сокрушил еси»* (Пс.3,7). И вновь своим первоисточником он имеет Книгу Еноха: *«и развяжет узы сильных, и зубы грешников сокрушит»* (Енох.8,10).

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив», воспеваем мы строки из 144-го псалма, но те же эпитеты находим мы и у Еноха: *«Ибо Он милосерден и долготерпелив к населяющим почву земную»* (Енох.10,7).

У всех на слуху строки псалмов, прославляющие верность Божьему закону и блаженство праведников: *«Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!»* (Пс.31,1;2). Те же добродетели воспеваются и в знаменитом первом псалме: *«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь»* (Пс.1,1;2).

Ну, а теперь убедимся в благом единстве духа аналогичных строк у Еноха: *«блажен муж, который умирает как праведный и благий, о котором не написано никакое писание неправды и против которого не найдено вины!»* (Енох.15,54). И еще: *«блаженны все те, которые принимают слова мудрости, и знают ее, и исполняют пути Всевышнего, и ходят по пути правды, и не безбожны с безбожными»* (Енох.19,83).

Теперь читаем из Книги Иова: *«Где премудрость обретается? и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых»* (Иов.28,12;13). Та же мысль звучит и в Книге Еноха: *«Мудрость не нашла на земле места, где бы ей жить, и потому жилище ее стало на Небесах»* (Енох.7,39).

О ДОБРОМ ИМЕНИ ЕНОХА

Казалось бы, столь многочисленные и явные параллели Книги Еноха с Ветхозаветными текстами и, тем более, с Евангельским учением должны были решительным образом повлиять на восстановление доброго имени этой Книги и возвращение ей статуса каноничности. На самом деле происходило обратное.

Сначала в XVIII веке после ее «открытия» в составе эфиопского канона стали утверждать, что столь откровенно «христианский» дух текста неоспоримым образом свидетельствует о его подложности, и что книга эта – явная подделка христиан первых веков. Все успокоились и больше интереса к творению Еноха не проявляли. Когда же в 1952 году тексты Книги были обнаружены среди Кумранских рукописей I-II веков до Р.Х., на повестку дня вновь был поставлен вопрос: что делать?

Как нам объяснить безусловную древность источника и столь очевидный Евангельский дух «отреченной книги» Ветхого завета? И как теперь относиться к информации в ней содержащейся?

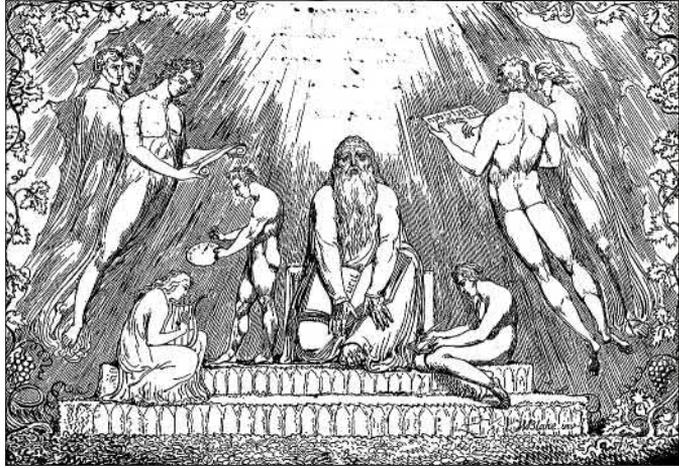
Реакция вновь была негативной. Неприятие православного взгляда на Церковное Предание, как «верной благодати истины, которая дана Церкви с самого начала»¹⁹⁷, породило возмущение «кошунственной» мыслью, что Христос проповедовал не Свое учение, а «воспользовался учением Еноха». «Нам предлагается поверить в то, – возмущается протестантский теолог, – что наш Господь и Его апостолы, сознательно или неосознанно, вставляли в свою речь и писания идеи и выражения, совершенно явно взятые из Книги Еноха»¹⁹⁸.

Нам же, должно быть очевидно, что Божественные глаголы учения Христа нисколько не умаляются частыми ссылками на *«закон и пророки»*. И более того, напротив, придают авторитет и Новому и Ветхому Завету, вновь подтверждая, что *«все Писание богодухновенно и полезно для*

¹⁹⁷ Флоровский Георгий, протоиерей. Догмат и История. М., 1998. С. 378.

¹⁹⁸ Potter Ch. F. The Lost Years of Jesus Revealed, rev. ed. Greenwich, Conn.: Fawcett, 1962, P. 109.

Енох. Худ. У. Блейк.
Литография
1806 года, Англия.
Художник усваивает
Еноху не только
изобретение
письменности,
но и изящных
искусств: живописи,
музыки, что ничем
не подкреплено.
Как известно, сын
каинита Ламеха
«Иувал был отец всех
играющих на гуслях
и свирели» (Быт.4,2)

научения» (2Тим.3,16). Принимая во внимание слова Христа: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф.5,17), можно утверждать, что Господу было важно показать народу израильскому это наступившее «исполнение закона» ссылками на Писание Ветхого Завета. И в этих ссылках Божественный Учитель, не только решительно ставит Еноха в один ряд с ветхозаветными пророками, но порой в цитировании отдает ему явное предпочтение. И задача богословов состоит не в наивной попытке уберечь авторитет и «эксклюзивность» учения Христа, пряча подальше Книгу Еноха, а в признании богодухновенных слов Истины, питающих эти книги Писания из единого Источника.

Следует заметить, что в наше время, не то что благоговеющее, но даже почтительное отношение к образу «Еноха праведного» практически сошло на нет. И это притом, что святые отцы ранних веков христианства относились к нему с чрезвычайным пиететом: «Надо постоянно взирать на тех, кто совершенно послужил Божьей славе. Возьмем Еноха, который по своему послушанию был найден праведным и преставился, и не видели его смерти»¹⁹⁹, или «Всякий святой Бога Слова, есть тот, кто наподобие Еноха посредством всеугодной добродетели отсекает полностью ум свой от привязанности к сущим и от ведения их, перенося его непосредственно к Самой премысленной причине всего»²⁰⁰. И таких примеров можно привести множество, но, увы, все они не из нашего времени.

¹⁹⁹ Климент Римский, апостол. Цит. по: Преображенский Петр, протоиерей. Писания мужей апостольских. СПб., «Изд. книгопродавца И.Л. Тузова», 1895. С. 79.

²⁰⁰ Максим Исповедник. Творения. Кн. 2. С. 139.

СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРИЙ И АННИЙ ИЗ ВИТЕРБО

Святитель Димитрий Ростовский, по известным причинам, не имел возможности в XVII веке познакомиться с Книгой Еноха, однако в полной мере принимал историю, описывающую эпоху гигантов, как достоверную. Он писал: *“Вхождаху, – говорится в Писании, – сынове Божии ко дщерям человеческим, и рождаху себе сици, и тици бяху исполины”* (Быт.6,4), то есть “гиганты”, “олбримы”, “велетны”, которые, как говорят, по возрасту своему достигали восемнадцати, двадцати и даже более локтей (Кедрин; Корнелий; Бероз и Адрихом)»²⁰¹.

И далее Святитель приводит столь удивительные подробности, которые заставляют усомниться, что Книга Еноха была недоступна на Руси

Портрет свт. Димитрия Ростовского.
Худ. Данила Туптало, XVIII век.
Национальный художественный музей
Украины

в XVII веке. Во всяком случае, возникает вопрос, о загадочном первоисточнике этой информации: «По нраву своему они, как рожденные в беззаконии, были злейшими из всех беззаконных людей, убийцами и насильниками; они были яры, люты, любители войны и кровопролития, горды и властолюбивы; по всей земле они преследовали людей, насилуя их, грабя и убивая. Сколь же они были неудержимы и пребеззаконны на плотское вожделение, о том нет возможности писать, так как сие нестерпимо для целомудренного уха»²⁰².

Святитель Димитрий, впрочем, оговаривает возможный источник этих подробностей из жизни гигантов: «Если же кто желает уведать сие, пусть читает халдейского историографа, называемого Берозом, который достаточно хорошо описывает их прескверные нравы и говорит, что не было еще таких беззаконий

²⁰¹ Димитрий Ростовский. Летопись. Синописис. С. 110.

²⁰² Там же. С. 111.

и нечистоты, которых бы не совершили те исполины. Тот же халдейский историк повествует, что исполины питались человеческим мясом. Убиваемые ими люди были им пищею. Если они ели человеческое мясо, то тем более употребляли скотское, звериное или какое-либо другое. Кроме того, они обращали в свою пищу и тех младенцев, которые выходили из утробы матери мертвыми. Все сие о них рассказывает Бероз, если только его сказание истинно.

Они столь были мерзки для Бога и людей, что Господь ради их одних навел на землю Потоп, истребляя такое зло с лица всей земли. Он и прежде Потопа многих из них громом и молнией убивал, чтобы прочие убоались, однако не было в них страха Божия, и не исправлялись они, пока совершенно не погибли в Потопе («Исторический синопсис», Г. Кедрин, л.10).²⁰³

Таким образом святитель отсылает читателя к исследованиям византийского монаха и историка Георгия Кедрина (XI в.) и к трудам вавилонского историка и астронома Бероса (IV-V вв. до Р.Х.), хотя надо сразу сказать, что до нашего времени не дошел его знаменитый трехтомный труд под названием «Вавилонская (халдейская) история» (*Babyloniaka, Chaldaika*).

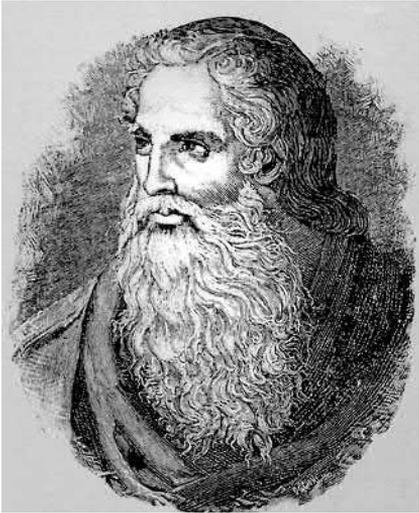
Известно, что допотопный период мировой истории был подробно изложен в первой книге трехтомника Бероза. Во второй его книге рассказывается «о первых вождях после Потопа и их генеалогии», при этом Бероз настаивает, что «нет ни одного царства, которое не знало бы истории своего происхождения»²⁰⁴.

Среди специалистов известны лишь незначительные отрывки из этих книг Бероза в виде цитат приведенных в сочинениях иных писателей. Они опубликованы и каждый может убедиться, что среди них нет ничего из того, что цитирует Димитрий Ростовский. Потому вновь возникает вопрос – из какого источника почерпнул святитель Димитрий эти важные подробности истории человечества от начала мира до Потопа, и которые полностью созвучны Книге Еноха, да еще и дополняют её?

На этот счет можно сделать некое предположение. Дело в том, что в конце XV века некий ученый монах-доминиканец Джованни Нанни (1432–1502 гг.), известный как Аннио из Витербо (*Annio da Viterbo*), опубликовал изложение истории Бероса. Она вышла под названием: «Пять Книг Древностей Италии и всей земли Бероса, священника Халдейского, с комментариями Иоанна Анния из Витербо, просвещенного

²⁰³ Летопись иже во святых отца нашего Димитрия митрополита Ростовского чудотворца, сказующая деяния от начала миробытия до рожества Христова. Собранная из Божественного писания, из различных хронографов и историографов греческих, славенских, римских, польских, еврейских и иных. СПб, изд. В. Соликова, 1796. Ч. 1. С. 197.

²⁰⁴ *Annius Viterbiensis, Joannes. Commentaria super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium, Rome, Eucharium Silber alias Franck, 1498. P. 208. (Перевод М. Стриевской).*

Моисей Хоренский (Мовсес Хоренаци), (370–487 гг.), крупнейший армянский средневековый историк, автор монументального труда «История Армении». Изд. Тип. В.А. Гатцук, М., 1893

профессора теологии... Антверпен, Издательский дом Иоганна Штельсия, 1552»²⁰⁵. В этих книгах ученый изложил как сочинения, так и фрагменты сочинений нескольких дохристианских греческих и латинских авторов, которые во многом по-новому раскрывали некоторые события древней истории.

Надо сказать, что этот труд является частью другого весьма объемного (17 томов) исследования брата Джованни: «*Antiquitatum Variarum*» («Разнообразные древности»). Анний утверждал, что эти рукописи он обнаружил в собрании магистра Гильельмо из г. Мантуи итальянской области Ломбардия, а также часть ему была подарена неким армянином Георгием, который гостил у него в Генуе²⁰⁶.

О том, что в Армении издревле интересовались всемирной историей и тщательно сберегали древнейшие источники таких сведений, повествуется в «Истории Армении Моисея Хоренского». Автор пишет, как еще в III веке до Р.Х. брат парфянского царя Аршака I, первый царь Армении Вахаршак I «широко установив свою власть и утвердив свое государство, пожелал узнать, кто и какие мужи владели до него Арменией. И что теперь приходится занимать ему – место храбрецов или трусов?»²⁰⁷. С этой целью он отыскал знатока халдейской и греческой письменности ученого сирийца Мар Абас Катину и отправил его к брату с просьбой допустить в царский архив, располагавшийся в г. Ниневии.

В этом великом древнейшем городе, основанном еще исполином Нимродом, а позже возрожденном Ассуром («вышел Ассур, и построил Ниневию» (*Быт.10,11*)), находилась знаменитая библиотека царя Ашшурбанипала (VII в. до Р.Х.). «Мар Абас рассмотрев все рукописи нашел нужную

²⁰⁵ Berosi sacerdotis Chaldaici Antiquitatum Italiae ac totius orbis libri quinque. Berosio in aedibus Ioan Steelsii, Antverpiae. 1552. P. 748.

²⁰⁶ «Следует заметить, что армянин Георгий, как и другой щедрый даритель, из Мантуи, существовали на самом деле». Уайтхед, Дж. Серьезные забавы. М., «Книга». 1986. С. 133.

²⁰⁷ Моисей Хоренский. История Армении. Нов. пер. Н. Эмина // Этнографический фонд Н.О. Эмина. Вып. I. М., Тип. В.А. Гатцук. 1893. С. 14.

древнюю книгу на греческом языке, носившую название: «Книга, переведенная приказанием Александра [Македонского] с халдейского на греческий язык, заключающая в себе подлинные стародавние рассказы древних и предков»²⁰⁸.

В этой книге, естественно, упоминались и исполины: «Страшны и дивны были первые боги – виновники величайших благ на земле [так благодарные язычники оценивают деяния падших Стражей – м. М.]. От них пошло поколение исполинов безобразных, крепкочленных и чудовищных. В них чреватых высокомерием зародилась нечестивая мысль...»²⁰⁹. Далее автор «Истории Армении» говорит, что в его задачу не входит «выписывать целиком всю древнюю историю, но постараться описать коренных, исконных наших предков».

Так что, вполне возможно упомянутый «армянин Георгий» поделился с братом Джованни и иными выписками, как из той Ниневийской библиотеки, так и из иных древних архивов интересовавших армянских историков. Свой труд монах Анний опубликовал незадолго до своей кончины, последовавшей в 1502 году.

Мы не можем проанализировать все труды Анния из Витербо, но что касается высказываний брата Джованни по интересующему нас вопросу, то они вполне корректны и каноничны: «Итак, *«всякая плоть развратила путь свой на земле»*... Поэтому были рождены гиганты, как о том говорит Моисей, могучие силами и знаменитые, то есть известные дурной жизнью и ранее упомянутыми нами преступлениями. Под гигантами мы понимаем людей мощных телом, и покрывших себя позором. Они презирали богов и жестоко угнетали людей, как на то указывают Амвросий Феодосий Макробий (Ambrosius Theodosius Macrobius), в своей первой книге Сатурналии (Convivia Saturnalia) и Диодор Сицилийский (Diodorus Siculus) в своей 6-й книге Исторической библиотеки»²¹⁰.

Труды Анни были приняты с благодарностью и пользовались авторитетом в научном сообществе. Но, как известно, вскоре началось движение Реформации, в ходе которой прилагались целенаправленные и масштабные усилия по дискредитации всего связанного с Католической церковью. В том числе жесткой критике с целью «разоблачения» подвергались и труды католического ученого монашества.

²⁰⁸ Там же. С. 15.

²⁰⁹ Там же. С. 16.

²¹⁰ Berosi sacerdotis Chaldaici Antiquitatum Italiae ac totius orbis libri quinque, commentariis Joannis Annii... illustrati. Adjecto nunc primum indice locupletissimo et reliquis eius argumenti authoribus... Editio ultima caeterus longe castigatior. Antverpiae [Antwerpen]: in aedibus Joannis Steelsii, 1552. P. 99. (Перевод М. Стриевской).

В отношении работ брата Джованни особое рвение проявил известный французский гуманист и кальвинист Жюль Скалигер. Свою религиозную войну Скалигер вел как в рядах гугенотов, так и на фронте разоблачения подложности ряда папских документов. Заодно он «разоблачил подложность» рукописей и лживость комментариев в трудах Аннио де Витербо, который к тому времени уж как шестьдесят лет пребывал в мире инном, и потому не мог возразить своему оппоненту.

Мы не готовы провести анализ серьезности критических аргументов Скалигера. Но утверждение рьяного кальвиниста, что все 17 томов рукописей и исторических документов, расшифрованных и опубликованных братом Джованни являются «плодом его фантазий» вызывает, как минимум, сомнение.

Что же касается трудов Димитрия Ростовского XVII века, то на сегодня мы вполне можем сделать некоторые предположения. Владыка Димитрий, как воспитанник Киево-Могилянской академии, в ходе работы над своей «Летописью, сказующей деяния от начала миробытия до Рождества Христова»²¹¹, не мог не ознакомиться с исследованиями своего католического предшественника – Анни из Витербо. Хорошо известно, что святитель Дмитрий «выписывал из-за границы с помощью Исаакия Вандербурга, продавца иностранных книг в Москве, латинские трактаты по истории и хронологии»²¹².

Следует заметить, что еще задолго до исследований Димитрия Ростовского, русские книжники и богословы ничуть не чурались упоминать историю с гигантами. Так знаменитый Серапион Печерский, епископ Владимирский (ок. 1270 г.), будучи «зело учителен и книжен», приводя свидетельства гнева Божьего в истории человечества, пишет: «Слышали мы о казнях от Бога посылаемых, и в первых родах это Потоп на гигантов...»²¹³.

Однако благодаря святителю Димитрию мы теперь много подробнее ознакомлены с этой историей и, кроме того, имеем возможность узнать какого рода информация содержалась в тех книгах Анни из Витербо. Соответственно, можно представить какое глубокое неприятие испытал просвещенный гуманист Скалигер, ознакомившись с «библейскими сказками» про исполинов в трудах брата Джованни.

Размышляя над этой историей «разоблачений» и утрат, стоит прислушаться к словам В.В. Болотова известного церковного историка XIX века. «Произвести критику источника – это самое важное для историка, – писал

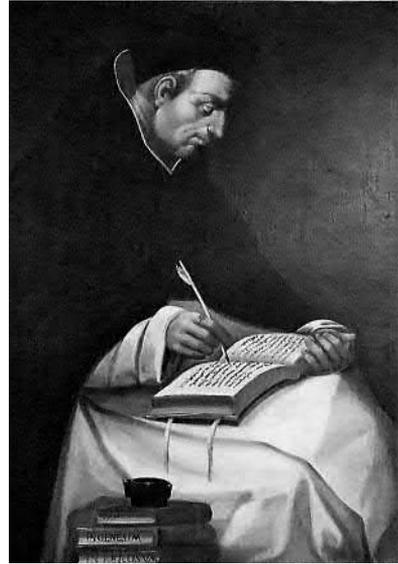
²¹¹ Летопись иже во святых отца нашего Димитрия митрополита Ростовского чудотворца... СПб. Изд. В. Соликова. 1796. Ч. 1.

²¹² Калугин В.В. Келейный летописец Дмитрия Ростовского. <http://redkayakniga.ru/biblioteki/item/>

²¹³ Яцимирский А.И. Хрестоматия по славянским древностям. Верования. Ростов-на Дону, 1916. (Рукопись). С. 82.

профессор, – но при этом все исторические документы должны пользоваться «презумпцией невиновности», и полными правами. Мы всегда должны предполагать, что **автор знал и хотел рассказать истину**»²¹⁴.

К счастью, и в дальнейшем, наши святители и богословы не вполне доверялись убийственному рационализму новомодных протестантских исследователей. Так о реальности племени исполинов однозначно высказывался святитель Филарет (Дроздов): «Мнение о необыкновенной величине их тела имеет основание как в Священной истории, которая представляет нам таковых в том числе и уже после Потопа (Втор. III,11; Числ. XIII,34; 1Цар.XVII,4; 2Цар. XXI,16–22; Ам.II,9), так и вообще в преданиях народов, что оправдывается находимыми в земле необычными костями человеческими (Calm. diss. de. gigant)»²¹⁵.

Портрет Джованни Нанни (1432–1502 гг.), знаменитого католического археографа, знатока восточных языков, проповедника и собирателя древностей. XVIII век, Museo Civico di Viterbo, Италия

ГРЕХ БРАТА ДЖОВАННИ

Исходя из вышесказанного, мы постарались более обстоятельно выяснить ситуацию с творческим наследием «Иоанна Анния из Витербо, просвещенного профессора теологии». Как известно монах Джованни пользовался большим доверием при папском дворе Сикста IV (1471–1484) и Александра VI (1492–1503), и состоял Магистром Священной Палаты (Magister Sacri Palatii). Потому со значительной долей вероятности можно предположить, что акценты своих исторических исследований он мог расставлять исходя из задачи исполнения политических заказов Римского престола.

²¹⁴ Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви в 4-х томах. Предварительные понятия. СПб., 1907. Т. 1.

²¹⁵ Архимандрит Филарет (Дроздов), Духовной Академии ректор. Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия. М., 1865. С. 12. К сожалению, по приведенной автором ссылке «Calm. diss. de. Gigant» идентифицировать данный источник так и не удалось.

Скульптуры
гигантов на фасаде
Домского собора
г. Милана. Скульптор
В. Мених, 1404 год.
В средневековой
католической традиции
история гигантов –
неотъемлемая часть
предания Церкви

Общепризнано, что Анний ставил перед собой цель доказать чрезвычайную древность городов Италии, вывести происхождение итальянцев от этрусков, а его родной город Витербо признать местом знаменитого этрусского святилища Фанум Вольтумна («храм Вольтумны»). Во многом эти задачи были заказными, и продиктованы сложными политическим противостояниями того времени и спорами о престолонаследиях, происхождениях, династиях и т.п.

Современные ученые богословы католической церкви Италии увы, пришли к полной солидарности с мнением протестантских гуманистов XVI века: «Анний занимался чистой мистификацией и его трудами интересоваться не стоит»²¹⁶. Профессор истории Риккардо Фубини, автор статьи «Nanni, Giovanni» в словаре «Dizionario Biografico degli Italiani», утверждает, что: «Нанни хотелось связать итальянские города и европейские государства с библейскими событиями, доведя даты их основания до времен патриарха Ноя. Такую связь он предполагал получить, опираясь на цитаты из трудов древнейших историков, сопровождая их обширными комментариями»²¹⁷.

Очевидно, что так оно и было. Однако, следует и возразить – те конкретные задачи, которые ставил себе Нанни, сопровождая древнейшие исторические тексты своими «обширными комментариями», никак не умаляют значения той информации, которая содержится в самих этих текстах, что были собраны братом Джованни. И ценность ее никак не зависит от его комментариев. Утверждать же, что все ссылки на труды историков

²¹⁶ Из личной переписки автора с Доном Альберто Рокка (Director Pinacoteca Ambrosiana) и профессором Риккардо Фубини (Туринский университет).

²¹⁷ Nanni, Giovanni, di Riccardo Fubini // Dizionario biografico degli italiani: esempi di biografie. Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, V. 77. 2012.

Война гигантов. Роспись «Зала гигантов» во дворце Палаццо дель Те, г. Мантуя. Худ. Джулио Романо. 1532 год. Именно здесь в г. Мантуи, как указывал Нанни из Витербо, были обнаружены многие из опубликованных им древних рукописей

древности, приведенные Нанни – фальшивка, представляется суждением чрезмерно радикальным и политизированным. Такой же взвешенной позиции подчас придерживались и ряд историков католической церкви²¹⁸.

Интересно отметить, что весь христиански мир Средневековья будучи лишенным возможности прочитать подлинный текст Книги Еноха, тем не менее, регулярно сталкивался с многочисленными ссылками на нее у древних авторов. В тоже время приближенные ко двору Римских Понтификов таких проблем не испытывали. В Ватиканской апостольской библиотеке (Bibliotheca Apostolica Vaticana) рукопись Книги Еноха хранилась с давних времен. Этот факт выяснился значительно позже, в середине XIX века, при публикации описания манускриптов, хранящихся в Ватиканской библиотеке. Так что, брат Джованни опираясь на сведения из Книги Еноха, мог выстраивать свои исторические концепции более уверенно. Следует сказать, что и в целом в католическом мировосприятии тема исполинов-нефелимов, гигантов древности не вызывала такого болезненного отторжения, как в греческом богословии. Мы видим массу примеров активного использования этих сведений и образов в католической церковной традиции.

Надо заметить, что наши российские историки, вслед за святителем Димитрием Ростовским не столь непримиримо относились к творчеству Нанни из Витербо: «многочисленные неточности Анния и приводимые им невероятные факты, являлись не результатом сознательного обмана, а подчас легкого отношения к письменным источникам»²¹⁹.

²¹⁸ См. Mario Signorelli, *Fra' Annio da Viterbo, umanista e storico* (dissertazione pronunciata all'Accademia degli Ardenti di Viterbo il 2 febbraio 1965, in *Memorie domenicane*, XLI, n.s., 1965. Pp. 102–112.

²¹⁹ Андронов И.Е. *Анний из Витербо, (Джованни Нанни). Российская Историческая Энциклопедия*. М., Изд. «Олма Медиа Групп», 2015. Т. 1.

ПИСЬМЕННОСТЬ И ПОТОП

Надо признать, что Книга Еноха является источником уникальной информации, которая без нее была бы нам абсолютно недоступна. Помимо удивительных сведений и фактов, сообщаемых Енохом, книга заставляет задуматься и критически переосмыслить многое из того, что стало привычным и не вызывающим сомнений. Таковыми, например, являются рассуждения Еноха о письменности, основоположником которой признают именно его.

Согласно научным исследованиям, письменность впервые зафиксирована около 3300 года до Р.Х. в Шумере. Весьма устойчивым является утверждение, что письменность, как таковая, была неизвестна в ранние века Ветхозаветной истории. Согласно «новейшей критической теории, следует, что наиболее древние книги Ветхого Завета были написаны гораздо позже описываемых событий и уцелели лишь благодаря устной традиции. Однако, недавние открытия археологов доказывают, что записи важнейших событий древности делались **от начала истории**»²²⁰. И Книга Еноха уверенно о том свидетельствует.

Клинописное письмо на глиняном столбе, написанное на шумерском языке (во времена Аккадской империи), с перечислением всех правителей от создания царства до 1800 г. до Р.Х., Музей Ашмолеан, Оксфорд, Великобритания

Надо сказать, что в этом не сомневался, и святитель Димитрий Ростовский: «Святой апостол Иуда в своем послании вспоминает пророчество Еноха, в котором говорится о пришествии Господнем для Суда: *«Се придет Господь во тьмах святых Ангел Своих сотвори ти суд о всех»* (Иуд.1,14;15) и прочее. Это пророчество проповедовалось не только устами Еноха, но (по сказанию достоверных) было им записано в книге. Ибо, иначе каким образом оно стало бы известно следующим за Потопом родам, если не было бы записано?»²²¹

²²⁰ Геллей Генри. Библейский справочник. СПб., 1998. С. 51.

²²¹ Калугин В.В. Келейный летописец Дмитрия Ростовского. <http://redkayakniga.ru/biblioteki/item/>

Один из последних правителей Ассирии – Ашурбанипал, сообщая о своей личной библиотеке, указывал, что некоторые «писания эти были допотопными»²²². «По допотопному сказанию, записанному у Бероза записи о том древнем мире еще до Потопа были сокрыты Ноем (Ксисутрусом – др.-греч.) в одном из древнейших городов мира – *Сепарваиме* (Ис.36,19). Развалины его ныне на берегу одного из каналов реки Евфрат»²²³.

Георгий Синкелл, († после 811 г.), византийский историк-хронист в своей «Избранной хронографии» (Ἐκλογὴ χρονογραφίας) сообщает, что Бог «явился Ксисутру [*шумерский Ной*] – м. М.] во сне и сказал, что 15-го числа месяца дайсия человечество будет уничтожено Великим Потопом. Он ему приказал самые первые, и средние, и новые таблички, все вместе, зарыть в землю и спрятать в Сиппаре [*Zimbar* (*шумер.*), *развалины на территории Ирака* – м. М.], в городе солнца... После Потопа добравшиеся до Вавилонии люди, выкопали эти таблички. Они построили много городов, возвели храмы богам и возродили Вавилонию»²²⁴.

«Раскопки, проведенные в самых разных городах Двуречья – Уре и Кише, Уруке и Шуруппаке, родине Утнапиштима [*Аккадский «перевод» имени Ксисутр* – м. М.], в столице царей Ассирии и в «логове львов» Ниневии, показали, что все эти города подвергались катастрофическому наводнению. Так, в Ниневии на глубине порядка 18 метров был обнаружен «потопный» слой толщиной от полутора до двух метров»²²⁵. Обнаружение под «потопным слоем» грунта в районах Ура, Киша и Фары, глиняных табличек с пиктографическими письменами и печатями подтверждают предание евреев и арабов, что письменность была изобретена еще «Енохом-писцом», который оставил после себя несколько книг.

В том, что и сама Книга Еноха была сохранена еще в глубокой древности, как мы упоминали выше, был уверен святитель Димитрий Ростовский: «Книгу же ту Енохову во время Потопа Ной сохранил с собою в ковчеге, и таким образом последующим умножившимся по Потопе родам, стали известны Еноховы пророчества. Повествующие о сем и достойные доверия церковные писатели суть следующие: Тертуллиан, живший в царствование Северово, который воцарился в начале третьего столетия от Р.Х.; Климент Александрийский, пресвитер и современник Тертуллиана и Иероним пресвитер, бывший в царствование Феодосия Великого. И святой Афанасий Великий в своем Синописе так же говорит, что книга Енохова пророчества была от Потопа сохранена Ноем и им же передана

²²² Геллей Генри. Библейский справочник. СПб., 1998. С. 52.

²²³ Дьяченко Григорий. Словарь. С. 591.

²²⁴ Georgii Syncelli Ecloga Chronographica / Ed. A. Mosshammer. Lpz., 1984. P. 56.

²²⁵ Кондратов А.М. Великий потоп. Мифы и реальность. Л., Гидрометеиздат. 1984. С. 6.

потомкам. Следовательно, писания начались издревле со времен первых праотцев, бывших прежде Потопа»²²⁶.

Сам «Патриарх Енох», оценивая свой труд по созданию письменности, отзывается о нем двояко: «*Написанное мной, Енохом-писцом протранное учение мудрости заслуживает прославления от всех людей, но оно есть и судия всей земли для всех моих детей, которые будут жить на земле, для всех будущих родов, которые будут ходить в праведности и мире*» (Енох.19,1).

Каким образом сам Енох записывал свои видения, мы в точности сказать не можем, но обнаруженные древнейшие глиняные таблички с пиктограммами (образами цифр и предметов), скорее всего и есть начальная «енохическая» письменность. Правда в переводе Книги Еноха упоминаются привычные нам «*трость, чернила и бумага*», но здесь ясно видна работа редакторов позднейших времен. Вскоре пиктограммы табличек трансформировались в более насыщенную образами и понятиями шумерскую клинопись. Фонетический строй шумерского языка лингвистам восстановить так не удалось.

Святые отцы древности свидетельствовали о существовании «святого языка Ангелов», который как надо полагать, и был праязыком, дарованным человеку в Эдеме. К сожалению, последующая активность в этом вопросе со стороны приверженцев различных оккультных сект подорвала доверие с этой теме²²⁷. В тоже время, например, преподобный Иоанн Карпафский († V в.) уверенно свидетельствовал о имеющемся в его время опыте слышания языка Ангелов: «*Есть и в настоящем веке с верным свидетельством состояние бесстрастия, в коем ум наш слышит язык, которого не знал. Не язык бесов, нечистый и растлевающий здравое разумение, но святой язык Ангелов, преобразующих ум из телесного в бестелесный язык, просветительный для приемлющей его души*»²²⁸.

Собственно, что здесь удивительного, если сам апостол Павел писал о «ангельском языке», как о чем-то хорошо известном: «*Если я говорю языками человеческими и ангельскими: а любви не имею, то я – медь звенящая*» (1Кор.13,1).

Умение письменно фиксировать словесную речь по свидетельству Еноха было одним из элементов «тайного знания», открытого людям

²²⁶ Димитрий Ростовский. Летопись. Синописис. С. 112.

²²⁷ Известно, что в 1583–1584 годах в Англии в ходе спиритических сеансов неким протестантом и астрологом Джоном Ди, по его словам, от ангелов (естественно, падших) была получена письменность, так называемого древнейшего Енохианского языка, сходного с арабским, латынью и древнееврейским.

²²⁸ Иоанн Карпафский, преподобный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 3. С. 93.

падшими ангелами. При этом Енох решительно осуждает это незаконное, краденное знание, повествуя о насаждении письменности одним из падших стражей, по имени Пенемуз: *«Он научил людей письму чернилами и употреблению бумаги, и через это многие согрешили от века и до века, и до сего дня. Ибо люди сотворены не для того, чтобы, таким образом, тростью и чернилами закреплять свое слово. Ибо люди сотворены не ниже, чем Ангелы»* (Енох.11,44;46).

Может здесь, в этом свидетельстве Еноха кроется ответ на имеющее место известное недоумение, – почему Спаситель не оставил нам никаких Своих собственноручных письменных наставлений. Видимо Господь, так напоминает нам, что *«люди сотворены не для того, чтобы, таким образом, тростью и чернилами закреплять свое слово»*.

В этом же ключе размышляет и преподобный Антоний Великий: *«Как скажете: что первоначальнее – ум или письмена? И что чему причину: ум ли письменам или письмена уму? Потому, в ком первоначальный здравый ум, тому не нужны письмена»*²²⁹.

Как известно, Христос, придя на землю в полной мере возвращал в мир образ Адама, таким, каким тот был задуман Богом. Об этом ясно свидетельствовал апостол Павел: *«Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с Неба»* (1Кор.15,47). Так, собственно, мы и исповедуем нашу веру накануне праздника Рождества Христова: *«Христос раждается прежде падший возставити образ»*. Так что, и этот аспект *«восстановления»* утраченного образа человека не забыл отразить в Своем земном служении Спаситель мира.

Книга Еноха ясно подчеркивает немислимую высоту изначального замысла Божьего о человеке бессмертном: *«люди сотворены не ниже, чем Ангелы, чтобы пребывать им праведными и чистыми, дабы смерть, которая губит все, не касалась бы их. Но они погибают через свое знание. Эта сила пожирает и меня»* (Енох.11,44;46).

Мы видим, что Енох предупреждает нас – люди *«погибают через свое знание»*. Как мы помним, началась эта беда, еще в саду Эдемском, когда Ева стояла пред «деревом познания добра и зла» и *«увидела, что оно приятно для глаз и возжеленно, потому что дает знание»* (Быт.3,6).

В этом Библейском эпизоде беседы у злополучного дерева, хорошо прослеживается изощренное лукавство дьявола, соблазняющего быстрым способом обретения знания. Но надо подчеркнуть, что Бог не лишил людей процесса познания. Он лишь запретил им этот способ познания добра и зла через вкушение запретного плода, то есть через грех непослушания.

---

²²⁹ Антоний Великий, преподобный. Житие и послания. Духовно-просветительское издание. М., ООО «Синтагма», 2010. С. 121–122.

Семейство Адама и Евы. «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина. И еще родила брата его, Авеля» (Быт. 4,1). Гравюра Ю. Карольсфельда, 1857 г.

Греховный путь бытия, узкий и тернистый, на который вступили тогда наши прародители немислим без постоянного балансирования между «добром и злом». Господь предлагал человеку широкий путь познания всех тайн Мироздания, через возрастание в Святом Духе и Истине.

Но человечество твердо встало на иной, греховный путь познания мира. И с тех пор знания добываются людьми без помощи Божией. При этом в умах утвердилось пагубное убеждение, что человечество непрерывно совершенствуется, ибо движется по пути, так называемого, научно-технического прогресса. Путь ведущий от Бога не может называться прогрессом, ибо «progressus» (лат.) – это движение вперёд, развитие от низшего к высшему. Человечество же, через свои научно добытые знания идет по пути регресса. Оно «мельчает» и угасает, духовно деградируя, поскольку все более отдаляется от Бога.

Та пагубная тенденция движения человечества по пути «*пренебрежения к Духом Моим*» (Быт. 6.3), что была с прискорбием отмечена Господом у рода людского еще перед Потопом, не прерывалась. Ныне это «*пренебрежение к Духу*» уверенно закрепилось на путях обретения знаний, сначала путем магических контактов с миром падших духов, а позже в ходе «научного познания мира». И не секрет, что в наше время в большинстве случаев понятие «научный» является синонимом «атеистический».

Важным указанием на пагубность этого избранного людьми пути обретения новых знаний без помощи Божьей, служит тот общеизвестный факт, что абсолютное большинство научных изобретений порождались и стимулировались требованиями войны. И обретались на путях поиска

новых возможностей для уничтожения противника. Не слишком преувеличивая, можно сказать, что двигателем научно-технического прогресса является смерть, поселившаяся в человеке и владеющая им. И это закономерно, ибо родоначальником научных изобретений был первый появившийся на земле убийца – Каин и его потомство (см. Быт.4).

Еще один важный нюанс, который следует отметить в тексте Книги Бытия, и на который обращает внимание святитель Климент Александрийский, это слова: «Адам познал Еву, жену свою» (Быт.4,1). «Брак между мужчиной и женщиной, – пишет святитель, – Писание также называет «знанием», равно как нарушение заповедей и вкушение запретного плода»²³⁰. И действительно, «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала» (Быт.4,1), то есть «“познаваю”, “знаю” = совокупляюсь с женой»²³¹. Этот вид «познания», есть прямой результат падения человека, и появился он лишь после изгнания людей из Рая. До того «познавать» не требовалось – «Адам и жена его» составляли единое целое. Та же аналогия с отсутствием изначальной потребности подобного образа «познания» у наших праотцов может быть прослежена в отношении ко всему иному тварному миру.

В результате Енох свидетельствует, что люди «погибают через свое знание». Заранее можно представить реакцию современного человека при этом покушении Еноха на «священную корову» «знания».

Но еще раз напомним, что все знание мира сокрыто у Господа в Святом Духе, и человек предназначен получать его не «с черного хода», и не крупинками украденными падшими ангелами. Или же всецелым упованием на свой падший разум, с невероятными усилиями, через так называемые научные исследования. В обоих случаях это путь богоборческий и горделивый вызов Богу, надменная попытка обойтись без Святого Духа. Эта дорога иллюзий о возможном достижении счастья на пути научно-технического прогресса. На самом деле, человек становится все более несчастным: «они погибают через свое знание. Эта сила пожирает и меня» (Енох.11,46).

О том и слова святых отцов: «Адам поверил дьяволу и отпал от истины. После сего естество человеческое много трудилось, ища истины, но обрести ее не могло»²³². И о философском знании, которым так гордились греки можно сказать также с печалью, что «философия исполняла поручение не Господне, но вошла в мир по-воровски. как дар от вора. Некая сила или ангел, узнал истину, но отпав от нее, начал воровски обучать людей»²³³.

²³⁰ Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 1–3. С. 346.

²³¹ Дьяченко Григорий. Словарь. С. 207.

²³² Симеон Новый Богослов. Слова. Т. 2. С. 440.

²³³ Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 1–3. С. 127.

Но многие ли сегодня способны адекватно воспринять глубину слов Еноха, равно как поверить словам апостола Павла: *«Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него»* (1Кор.8,3). Господь дает знание тому, *«кто любит Бога»* и смиренно просит даровать ему это сокровище. Так поступал, обращаясь к Господу царь Соломон великий мудрец всех времен: *«дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим?»* (2Пар.1,10).

Особо неприемлемой для просвещенного разума будет приведенная выше оценка роли письменности в истории человечества. Но надо понимать, что Енох говорит лишь о далекой трагической вехе в истории человечества, все дальше уходящего от Бога. Енох скорбит об искажении изначального Божьего замысла о человеке, согласно которому *«люди сотворены не ниже, чем Ангелы, чтобы пребывать им праведными и чистыми, дабы смерть, которая губит всё, не касалась бы их»*.

Как мы можем догадаться, Ангелы не используют письменные принадлежности для написания слов, обладая иными способностями для фиксации своей речи. Эти же способности были дарованы и человеку при его сотворении, но люди утратили их вследствие грехопадения. С помощью своих «новых друзей» человечество было обучено *«таким образом, тростью и чернилами закреплять свое слово»*. При этом, говоря о письменности, мы вовсе не забываем, что именно чрез письменность Господь даровал нам величайшее сокровище Священного Писания, явил *«премудрость Свою, силу и промысл в словах и письменах. И так чрез эти малые и бездушные чернила открыл Он нам такие и столькие тайны Божественного Писания»*²³⁴.

Енох беседует с Богом.
Худ. Уильям Блейк, 1813 г.,
Художественный музей
Цинциннати, США

В Книге Юбилеев (Малое Бытие) упоминается, что письменное знание излагавшее историю исполинов и тайное знание Стражей уцелело и после Потопа. Так один из внуков Сима – Каинан через обнаружение такого древнего письма впал в грех, приобщившись тайных знаний падших «стражей». Енох пишет, что *«отец [Арфаксад, сын Сима] научил*

²³⁴ Петр Дамаскин. Творения. С. 106.

Каинана разбить писания, и он пошел искать себе место, где бы основать свой город. И нашел скалу, на которой праотцы начертали надписания; и он прочел его, и переписал его, и согрешил из-за него. Ибо содержало оно учение Стражей, в согласии с которым наблюдали они приметы солнца, и луны, и звезд, и все знамения небесные. И он записал это, но ничего о сем не рассказал, ибо он боялся рассказать о сем Ною, чтобы тот не разгневался на него за это» (Юбил.8,3;4).

Эту информацию о сохранившихся допотопных писаниях упоминает и святитель Димитрий, ссылаясь на труд «Обозрение Истории» византийского автора XII века: «Георгий Кедрин написал сие: в лето от начала мира 2585 (в 342 лето по Потопе) Каинан, Ноев правнук, нашел в некоем поле писание исполинов, живших прежде Потопа. Из этого ясно следует, что и прежде Потопа книги писались»²³⁵.

ЕНОХ И ЕГО ПРАВНУК НОЙ

Упомянутая выше информация о том, что Каинан «боялся рассказать о сем Ною», одно из подтверждений того, что праведный Ной являлся совестью человечества, уцелевшего после Потопа. Духовная сила двух великих патриархов древности Еноха и Ноя, и их сугубое избранничество пред Лицом Божиим неоднократно подчеркивается в Писании: «народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать им хвалу» (Сир.44,14).

Ной «обрёл благодать пред очами Господа» (Быт.6,8), поскольку был «человек праведный и непорочный в роде своём» и «ходил пред Богом» (Быт.6,9). Святитель Иоанн Златоуст акцентирует внимание на чрезвычайности ситуации того времени, в которой Ной продолжал сохранять верность Богу: «он соблюл добродетель среди того племени развращённого и грешного, когда не было пред ним примера добродетели, когда все увлекали его к пороку»²³⁶.

Так же и Енох, страдая в том мире, «угодил Господу и был взят [как бы] на небо», и при этом явил «образ покаяния для всех родов» (Сир.44,15). «Не было на земле никого из сотворенных, подобного Еноху, – продолжает Иисус сын Сирахов, – и был он восхищен от земли» (Сир.49,16).

²³⁵ Димитрий Ростовский, святитель. Летопись миробытия. М., «Правило веры». 2016. С. 433. Естественно, речь идет об упомянутых Енохом уцелевших «каменных скрижалях»: «И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним» (Исх.34,4).

²³⁶ Иоанн Златоуст, святитель. Беседы о диаволе. Часть III. <http://www.pokrov-monastir.ru>

Могила св. праотца Авеля. Мощи этого сына Адама находятся в 7 метровом саркофаге в шиитской мусульманской мечети Наби-Хабиль, в г. Дамаске, Сирия. Не случайно слово Дамаск переводиться как «Кровь брата»

Енох пишет свою Книгу в те давние времена, когда на людях еще в значительной мере почивала сила Божьего благословения данного в Эдеме. Надо понимать, что во многом это были отличные от нас люди-исполины, как по немислимой ныне продолжительности жизни, так и по размерам тела с невероятными физическими и духовными возможностям.

Например, сын Еноха Мафусал прожил *«девятьсот шестьдесят девять лет, и он умер»* (Быт.5,27). Сам же Енох прожил *«лишь» «триста шестьдесят пять лет»*, и был взят живым, как бы, *«на небо»*. То есть сокрыт живым в тайном месте до времени: *«не стало его, потому что Бог взял его»* (Быт.5,23;24).

Нам сейчас трудно осмыслить, как это могло происходить, и как именно *«взял его»* Господь. Равным образом мы удивляемся тому, как правнук Еноха Ной в затруднительных обстоятельствах жизни призывал своего прадеда и тот обстоятельно беседовал с ним. Библия не оставила нам этих подробностей, а *«кто захочет любопытствовать и спрашивать, куда же его переселил, и неужели он доселе жив, – то пусть научится не увлекаться человеческими соображениями и не исследовать с любопытством дел Божиих, но верить тому, что говорится в Писании»*²³⁷. Книга же самого Еноха устами его сына Мафусаила, поясняет: *«его Еноха имя было вознесено от живущих на тверди при его жизни к тому Сыну Человеческому, к Господу Духов»* (Енох.12,1).

Патриарх Енох еще *«прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу»* (Евр.11,5) своею праведностью и верою. Этот праведник допотопного времени чрезвычайно скорбел о страшном нарастании развращения и нечестия в людях, и пророчествовал о грядущем наказании мира в водах Всемирного Потопа: *«после меня во вторую седмицу восстанет великая злоба и произрастет обман, и во время нее будет первый конец, и во время него спасется один муж»* (Енох.19,8). Как мы знаем, этот *«один муж»* обретший *«благодать пред очами Господа»* (Быт.6,8) – праведный Ной, правнук Еноха.

²³⁷ Иоанн Златоуст. Творения. Т. 1. С. 194.

Ной строит ковчег. Гравюра Ю. Карольсфельда, 1857 г.

Книга Еноха приводит интересные подробности рождения Ноя. Отец Ноя Ламех, увидев родившегося у него младенца пришел в трепет: «Я родил необыкновенного сына; он не как человек, а похож на детей небесных ангелов, ибо он родился другим, нежели мы: его глаза подобны лучам солнца, его волосы как руно и его лицо сияющее. И он открыл свои уста и начал говорить ко Господу Неба. И мне кажется, что он происходит не от меня, а от ангелов; и я боюсь, как бы в его дни не пришли на землю испытания» (Енох.20,2-3). По просьбе Ламеха, отец его Мафусаил отправился за советом к Еноху, «к пределам земли», зная, что «жилище того возле ангелов».

Енох открыл Мафусаилу тайну грядущих событий и особое избранничество рожденного младенца для судеб мира. «Вы знаете, что в век моего отца Иаред [460 – 1422 гг. от Сотворения мира] некоторые ангелы, сошедшие с высоты Неба преступили слово Господне. И вот они совершили грех, и нарушили закон, и соединились с женами, и совершили с ними грех и родили детей. И за это великая скорбь придет на всю землю, будет Потоп, и страшная погибель в продолжение года. Этот сын, родившийся у вас, уцелеет на земле, и три его сына спасутся вместе с ним» (Енох.20,13-16).

Об особом избранничестве Ноя свидетельствует и Книга Юбилеев: «в жизни своей на земле превзошел он всех сынов человеческих, кроме Еноха, ибо тот был совершенен в праведности» (Юбил.10,24). В свою очередь известно, что Енох «ходил пред Богом» и «не стало его, потому что Бог взял его» (Быт.5,22;24).

На картине немецкого художника Ловиса Коринта «Искушение святого Антония» (1897 г.) особо подчеркивается абсолютная реальность существ, одолевающих подвижника и безусловную возможность войти с ними в физический контакт, что подтверждают строки жития этого великого подвижника древности

Как известно, лишь два праведника Енох и Илия из всех живших на земле по воле Божьей не познали смерти. Господь *«переселил»* Илию и Еноха в некое сокровенное место, где они ожидают дней Апокалипсиса. Об этом пишет и апостол Павел: *«Верю 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»* (Евр.11,5).

Как Енох, так и Ной сыграли особую роль в преодолении последствий той тяжелой драмы в допотопной истории человечества связанной с падением Стражей. Господь вручил Еноху право возвещать Божественные приговоры величайшим архангелам – падшим Стражам: *«Не страшись, Енох, ты праведный муж и писец правды; подойди сюда и выслушай Моё слово! Ступай и скажи Стражам неба: “Для вас нет мира”»* (Енох.3,41;52).

В свою очередь и Ной был вынужден напрямую говорить с Богом, ища Его заступничества от духов тьмы, от тех не знающих упокоения, жутких демонов, которые представляли собой мятущиеся души умерших исполинов. Это выразалось в том, что *«нечистые демоны начали обольщать сыновей сынов Ноевых, и вводить их в заблуждение и истреблять их. И пришли сыновья Ноевы к отцу своему Ною, и рассказали они ему о демонах, которые сбивают с пути, и ослепляют, и убивают сыновей сынов его»* (Юбил.10,2).

Надо заметить, что по Книге Юбилеев свои просьбы о Божьем заступничестве Ной начинал словами хорошо известной Ветхозаветной и Ново-заветной молитвы: *«Боже духов и всякой плоти!»* (Чис.16,22).

ТАЙНЫ КНИГИ ЕНОХА

В предыдущих главах мы привели достаточно много информации, которая может быть признанной уникальной, и которой обладает только Книга Еноха. Собственно, об этом говорит и сам автор: *«И только я, Енох, созерцал пределы всего, и ни один человек не видел их так, как видел их я» (Енох.4,26).*

Конечно, можно сказать, что эти сведения, детали и подробности сокровенного устройства мира мало влияют на магистральное направление Евангельского учения, ведущего христианина по пути спасения²³⁸. Но, в тоже время отбросить столь величественные картины жизни мира невидимого, и драгоценные подробности сакрального его бытия вряд ли мы имеем право.

Возможно, что именно из-за этих масштабов мистических сведений Книгу Еноха посчитали слишком «мудреной» и излишне «таинственной» для включения в Канон. Следует указать, что сама история её «отречения» затрагивает большую проблему: «правильному развитию христианской мистики препятствовало ослабление мистического чутья и философских запросов в письменности V-VI веков, а также появление разного рода заблуждений в этой области, вроде ереси мессалиан и других позднейших мистических сект»²³⁹. Говоря об этих утратах, следует напомнить, что по той же причине под большим вопросом было включение Откровения Иоанна Богослова в канон Нового Завета²⁴⁰.

Здесь надо отметить важную разницу между природой информации, сохраненной в Книге Еноха, и видений, записанных Иоанном Богословом. В Откровении апостола Иоанна, равно как во всех иных многочисленных апокалиптических пассажах Библии приводится визионерский опыт или откровение, которого удостоились особые Божьи избранники. Эти видения мистического характера были ими письменно зафиксированы.

В случае с Енохом ситуация иная: *«Не было на земле никого из сотворенных, подобного Еноху, – ибо он был восхищен от земли» (Сир.49,16),*

²³⁸ «Начавшиеся с конца IV века гонения на оригенистов и созерцателей способствовали тому, что с V века аскетика стала развиваться с уклоном в сторону практического морализма». Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и Византийское богословие. М., Изд. «Мартис», 2003. С. 30. (Далее: Епифанович. Максим Исповедник.)

²³⁹ Там же. С. 31. Прим. 1.

²⁴⁰ Откровение св. Иоанна Богослова отсутствует в списке канонических книг Библии, утверждённом Лаодикийским поместным собором 364 года. И лишь авторитет святителя Афанасия Великого отстаивавшего каноничность Апокалипсиса, позволило включить эту книгу в списки, утвержденные последующими соборами (Иппонским 383 года и Карфагенским 419 года).

«переселен был так, что не видел смерти» (Евр.11,5). То есть, Енох описывает, то, что он непосредственно наблюдал и испытывал во время своих «физических» путешествий, после того как был «восхищен от земли».

В этом смысле опыт Еноха уникален и многое из того, о чем он поведал, представляет собой очень важную информацию, позволяющую устранить немало «белых пятен» в древнейшей истории человечества. Равным образом и воссоздать более целостную сакральную картину устройства духовного мира и, возможно, даже «естества Божьего». Как пишет об этом Григорий Богослов: «Енох же взят Богом, но постиг ли он естество Божие, или еще постигнет, – это неизвестно»²⁴¹.

Потому рассмотрим подробнее еще некоторые интересные аспекты откровений, изложенных в Книге Еноха. В своем путешествии Енох описывает виденную им величественную гору, и на нем «*тронное седалище, которое было окружено благовонными деревьями*». Он отмечает небывало ароматное дерево, источающее «*благоухание, которого я еще никогда не обонял ни от тех, ни от других деревьев. И никакой другой запах не был похож на его запах; его листья, цветы, ствол не гниют вечно, и плод его прекрасен и подобен гроздям пальмы*» (Енох.5,23).

Объяснение виденному Енохом дает «Архангел Михаил, один из святых и почитаемых Ангелов, бывший со мною». Он, в частности, пояснил: «*Эта высокая гора, которую ты видел, и вершина, которая подобна престолу Господа, есть Его престол, где воссядет Святый и Великий, Господь Славы, Вечный Царь, когда Он сойдёт, чтобы посетить землю*».

Видимо это та гора, к которой примерялся Денница при своем падении: «*А говорил в сердце своем: “взойду на небо, выше звезд [ангелов] Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю Севера взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”*» (Ис.14,13).

Что касается упомянутого дерева, то можно утверждать, что это, хорошо известное нам по Книге Бытия растение: «*И произрастил Господь Бог из земли... дерево жизни посреди Рая*». Собственно, из-за великой силы, сокрытой в этом дереве и угрозы дальнейшего непослушания Адама, наши праотцы были изгнаны из Рая: «*как бы не простер он [Адам] руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно*» (Быт.3,22).

То есть изгнание из Рая преследовало цель не допустить вновь обретения статуса бессмертных нашими впадшими во грех праотцами через вкушения плодов этого дерева. То есть, «чтобы зло не стало бессмертным»²⁴². Именно так полагает монах и богослов VI века Леонтий Византийский: «После грехопадения человек в лице Адама сделался тленным

²⁴¹ Григорий Богослов. Избранные творения. С. 30.

²⁴² Там же. С. 106.

и смертным, ибо то, что давало Адаму бессмертие и нетление – дерево жизни, было отнято от него»²⁴³.

Это подтверждает и сам Енох, приводя слова Архангела Михаила: «И к этому дереву с драгоценным запахом не позволено прикасаться ни одному из смертных до времени Великого Суда, когда всё будет искуплено и окончено для вечности, и дерево это будет отдано праведным и смиренным. От его плода будет дана жизнь избранным. Оно будет пересажено на Север к святому месту, – к храму Господа, Великого Царя. Тогда они будут радоваться полною радостью и ликовать во Святом; они будут воспринимать запах дерева в свои кости, и они будут жить на земле бесконечную жизнь, как жили их праотцы. И в дни их жизни не коснётся их ни печаль, ни горе, ни труд, ни мучение». Тогда я прославил Господа Славы, Вечного Царя, за то, что Он уготовал это для праведных людей, и создал такое, и обещал дать им» (Енох.5,28-32).

В реальности существования таких деревьев, описываемых Енохом, не сомневалось большинство святых отцов. Это подчеркивает даже такой любитель мистико-созерцательного восприятия священных текстов и их аллегорических толкований, как преподобный Максим Исповедник: «если, кто скажет, что древом познания добра и зла является видимое творение, то не погрешит против истины, ибо это творение естественным образом таит в себе и наслаждения и страдания»²⁴⁴.

В дальнейшем своем путешествии Енох встречает и, то самое, «дерево познания добра и зла» (Быт.2,17), или, как пишет Енох: «дерево мудрости, доставляющее великую мудрость тем, которые вкушают от него». Реакция Еноха на это «искусительное» дерево была вполне человеческой и узнаваемой: «И я сказал: “Как прекрасно это дерево и как прекрасен его вид и прельстителен его плод”» (Енох.5,60). Сопровождавший Еноха архангел Рафаил поясняет: «Это то самое дерево мудрости, от которого твои предки, твой

Дерево жизни и смерти.
Миниатюра Бертольда
Фуртмейера. 1481. Мюнхен,
Баварская государственная
библиотека. На рисунке Дева
Мария, как новая Ева, питает
алчущих плодами вечной
жизни, в отличие от ветхой Евы,
принесшей в мир смерть

²⁴³ Леонтий Византийский. Сборник исследований. С. 331.

²⁴⁴ Максим Исповедник. Творения. Кн. 2. С. 29.

Дерево цератония в Средиземноморье. Плоды цератонии или Цареградские рожки (лат. *Ceratonia siliqua*). Кроме семян-бобов содержит сочную, сладкую мякоть (около 50% сахара). Плоды используют в пищу, как лакомство

старый отец и старая мать вкусили и обрели познание мудрости, и у них открылись очи, и они узнали, что были наги, и были изгнаны из Сада».

Интересно, что Енох, учитывая особую роль этого растения в судьбе человечества, дает его подробное описание: «Оно похоже на кератонию²⁴⁵, плод его, подобен виноградной кисти и очень прекрасен; запах его распространяется всюду и проникает очень далеко». Невольно отмечаешь, что столь прекрасный вид этого дерева, как-то не вяжется с теми катастрофическими последствиями, что наступили для человечества после вкушения его плодов прародителями. Тут полезным будет привести пояснение преподобного Максима Исповедника: именно «дьявол, излив яд своего зла в древо познания, погубил естество человеческое, вкусившее от этого древа»²⁴⁶.

Наряду с непосредственным знакомством с Горним миром, Енох сообщает и о случавшихся с ним видениях, в которых ему открывались грядущие судьбы человечества. Так он видит будущие «тысячи тысяч и тьму тем, несметно и неисчислимо многих, стоящих пред славою Господа», и радуется, сколь «неисчислимо велико это множество праведных и избранных пред Ним от века и до века» (Енох. 7,12)

Он наблюдает будущие «жилища праведных и ложа святых. Здесь мои очи видели, как они молились, и просили, и умоляли за сынов человеческих, и правда текла пред ними, как вода, и милосердие, как роса на земле: так

²⁴⁵ Цератония стручковая (лат. *Ceratonia siliqua*) или Рожковое дерево, Цареградские стручки. Но в отличие от современной Цератонии плоды древа Познания, как мы видим, не стручки, а грозди наподобие виноградных. Заметим, что и яблоко, здесь также не причем.

²⁴⁶ Максим Исповедник. Творения. Кн. 1. С. 259.

будет между ними от века до века... Я видел, что жилища их под крыльями Господа Духов, и видел, как все праведные и избранные украшены пред Ним, как бы огненным сиянием, и их уста полны славословия, и их губы хвалят Имя Господа Духов, и правда не проходит пред Ним» (Енох.7,12;13).

Видя эти Райские обитатели, Енох восклицает: «Здесь желал бы я жить, – моя душа стремилась к этому жилищу», и добавляет, что «здесь еще **прежде** была уготована мне участь, ибо так было постановлено относительно меня у Господа Духов» (Енох.7,14). Этот нюанс давнего избранничества Еноха, упомянутый в его Книге, упомянул в своем послании и апостол Павел: «Ибо **прежде** переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу» (Евр.11,5). Удивительно искренне рассказывает Енох о своих переживаниях: «Долго рассматривали мои очи то место, и я прославил Господа, говоря: “Хвала Ему и да прославится Он от начала и до вечности!”» (Енох.7,16).

Как видим, информация о том, что плоды Райского дерева вовсе были не яблоками, сохранялось и во времена христианские.

Иллюстрация из Псалтири
1170 года, Англия

МНЕНИЕ ОТЦОВ ВЕКА АПОСТОЛЬСКОГО

Ранее мы достаточно подробно осветили высокую степень доверия к Еноху со стороны апостолов, которые формируя канон Нового Завета смело использовали информацию из его Книги.

Надо сказать, что апостолы, равно как и святые отцы века апостольского все еще в значительной степени оставаясь в русле традиций иудеохристианства, в полной мере доверяли ветхозаветному духовному наследию иудаизма. Влияние эллинской философии в христианстве, оказанное через богословие греческих школ, было еще весьма незначительным. Потому падший ангел Сатана со всеми иными «стражами» и «легионами» сил бесовских справедливо воспринимались как абсолютно реальные личности. Никто не подвергал сомнению их неизменное и активное участие во всех важнейших этапах истории падшего человечества, в том числе и в период, описанный в Книге Еноха.

«Злые демоны, открыто являясь, оскверняли женщин и отроков» (св. Иустин Философ). Падший ангел Юпитер приняв облик орла склоняет юношу Ганимеда к содомскому греху. Худ. Эсташ ле Сюёр, 1650 г. Музей Лувра, Париж

Один из древнейших святых отцов, писатель II века, палестинский грек Иустин Философ (сер. II в.) – в своей «Первой Апологии» повествует о тех древних допотопных событиях: «Бог вверил попечение о людях и о всём поднебесном поставленным на это ангелам. Но ангелы преступили свое назначение: они впали в совокупление с женами и родили сынов, так называемых демонов. Затем, наконец, поработили себе человеческий род, частично посредством волшебных писаний, частично посредством страхов и мучений, которые они приносили людям, а частью, через научение их жертвоприношениям, курениям и возлияниям, в коих сами падшие ангелы возымели горделивую нужду. Они посеяли между людьми убийства, войны, любоддеяния, распутство и вообще всякое зло»²⁴⁷.

Святой Иустин неоднократно подчеркивает то, что в древности, до пришествия в мир Спасителя, имело место весьма частое, и открытое вторжение сил бесовских в людскую жизнь: «Злые демоны, открыто являясь, оскверняли женщин и отроков, и наводили на людей поразительные видения и ужасы, так, что те, будучи объаты страхом, не могли рассуждать разумно о происходящем, дабы понять, что все происходящее есть демонские искушения»²⁴⁸.

Заметим, что и Ветхий Завет достаточно ярко описывает эту ситуацию, когда люди оказались «*сильно устрашаемые и смущаемые призраками, ибо и самое потаенное место, заключавшее их, не спасало их от страха, но страшные звуки вокруг приводили их в смущение, и являлись свирепые чудовища со страшными лицами*» (Прем.17,3;4). В результате «люди подчинились демонам, называя их богами, и давали им такие имена, какие кто из демонов сам себе избрал»²⁴⁹.

²⁴⁷ Иустин Философ. С. 110

²⁴⁸ Там же. С. 35.

²⁴⁹ Там же.

Разоблачить этих самозванцев, «которые в существе не боги» (Гал.4,8), лишив их власти над людьми, и есть величественная задача Мессии, Истинного Бога, «чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2Тим.2.26).

При этом устранение этой абсолютной власти князя тьмы и его приспешников, не освобождает человека от личной борьбы и духовного сопротивления силе бесовской. Святые отцы подчеркивали неутомимость работы злой демонской силы, преодолевающей свою «бесплотность» и непосредственно входящей в контакт с человеком: «Столь силен бес, что может, и когда не хочет человек, преклонять его и перетягивать на свою волю по причине способности беса преступать истинный свой по естеству чин»²⁵⁰.

В том же ключе высказывались и египетские пустынники IV века, описывая силу воздействия бесов на людей: «от боязни нападения злых духов или устрашения от тех образов, в которые они по своей воле когда захотят превращаются, люди поражались невыносимым ужасом до изнеможения, будучи не в состоянии выносить их видение телесными очами»²⁵¹. Отметим полное совпадение картины такого порабощения с Книгой Премудрости, где описывается «эта истинно невыносимая и из глубин нестерпимого Ада исшедшая ночь, когда люди располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожимы страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на них внезапный и неожиданный страх... Итак, где кто тогда был застигнут, делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков» (Прем.17,13-15).

Таким образом, известное высказывание эпикурейца Лукреция: «Timor primus fecit deos» («Страх создал первых богов»), вполне обосновано. Даже само славянское слово «бес», как полагают, в своей санскритской основе содержит понятие «бояться»²⁵².

Падший ангел преследует женщину.
Худ. Себастьяно Риччи, 1725 г.

²⁵⁰ Иоанн Карпафский, преподобный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 3. С. 92.

²⁵¹ Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседование. С. 278.

²⁵² «Для слова бес в санскрите есть корень bhes – бояться, срав. нем. Böse – злой». Дьяченко Григорий. Словарь. С. 912.

О задаче Иисуса Христа даровать победу людям над этим парализующим человека страхом, говорит апостол Павел: *«лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр.2,14)*. «Демоны, когда видят людей в боязни, тем паче умножают призраки, чтобы привести их в больший ужас. Так обольщали они язычников и те лжеименно признавали их богами»²⁵³.

Процесс формирования этого рабского «союза» описывали богословы первых веков христианства. В частности, апологет II века сириец Татиан писал: *«Люди подчинились демонам, а эти последние показали людям начертания созвездий, по которым те стали определять судьбу (εἰμαρμένην). (PG 6, cap. 8, col. 821 AB)»*²⁵⁴.

Многие христианские богословы апостольского века хорошо понимали, что важные подробности тех драматических лет сохранились в языческих преданиях народов земли. Так известный греческий христианский апологет Афинагор Афинский (II в.), упоминая допотопные события, не боится опираться при этом на предания древнегреческой истории: *«Небо смешавшись с землею, произвело мужчин сторуких Коттиса, Гигиса, Вриарея и циклопов, Вронгиса, Стерописа и Аргоса и женщин Клото, Лахезу и Атропу»*²⁵⁵.

Богослов первых веков христианства, Климент Александрийский († ок. 215 г.), касаясь источников тайных знаний древних греков, пишет: *«некоторые из высших ангелов, прельстившись женской красотой, открыли своим возлюбленным известное только им небесное тайное знание. От них проистекли учения о Провидении и другие высшие откровения»*²⁵⁶.

Следует признать, что наиболее пристальное внимание к сакрально-мистической составляющей Ветхозаветного Писания, уделяли отцы церкви западных территорий римской империи, поскольку меньше испытывали очарование греческой философией. Именно в их трудах мы видим внимательное исследование и анализ сведений из Библейской истории, касающихся процесса формирования мирового зла и существенных свойств его носителей.

Так, раннехристианский апологет Минуций Феликс († ок. 210 г.) пишет, что *«не устояв, падшие ангелы развратились и осквернили себя пороками»*²⁵⁷.

²⁵³ Афанасий Великий. Творения. Т. 3. С. 209.

²⁵⁴ Киприан (Керн), архимандрит. Патрология. М.–Париж, Свято-Сергиевский православный богословский институт. 1996. Т. 1. С. 99.

²⁵⁵ Преображенский П.А. Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1895. С. 71. (Далее: Преображенский. Сочинения.)

²⁵⁶ Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 4–5. С. 100.

²⁵⁷ Фокин А.Р. Латинская патрология. М., 2005. Т. 1. С. 38. (Далее: Фокин. Латинская патрология.)

«Дикая охота». Худ. Маркантонио Раймонди, 1520 г., Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург. На гравюре в символической манере отражено полное духовное единство падшего человеческого рода и темной силы падших ангелов

В этом же ключе рассуждает и священномученик Киприан, епископ Карфагенский: «демоны суть лживые блуждающие духи, которые погрязли в своих пороках и через пристрастие к земному утратили свою небесную силу».²⁵⁸

Латинский христианский поэт Коммодиан Газский (нач. III в.), в своих «Наставлениях» (*Instructiones*), созвучно с информацией из Книги Еноха, пишет, что «Бог послал Ангелов на землю следить за соблюдением Божественных законов, но они сами пренебрегли ими и увлеклись красотой земных женщин. Они осквернились соединением с ними и уже не могли вернуться на Небо. От этого союза произошли исполины».²⁵⁹

Ученик Поликарпа Смирнского, воспитанного апостолом Иоанном, епископ Лиона Иринея († 202 г.), писал: «И во дни Ноя Бог справедливо наслал Потоп для уничтожения самого бесчестного рода людей, тогда существовавшего, который не мог приносить плоды Божьи, так как согрешившие ангелы смешались с ними».²⁶⁰

Историю падения Стражей в своей «Апологии» (*Apologeticum*) также комментирует выдающийся раннехристианский писатель и апологет Тертуллиан († ок. 230 г.). Он пишет, что «от ангелов, сделавшихся злыми по собственной воле, произошел еще более злой род демонов. Это случилось, когда те отступив от Бога воспылали страстью к земным женщинам и брали их себе в жены»²⁶¹. Здесь впервые упоминается о существовании двух видов злых духов.

²⁵⁸ Там же. С. 179. Прим. 88.

²⁵⁹ Там же. С. 245. Прим. 27.

²⁶⁰ Irenaeus, «Against Heresies». Book IV, Chpt. XXXVI. Sect. 4, in the «Ante-Nicene Fathers». V. I. P. 516.

²⁶¹ Фокин. Лактанций / Латинская патрология. С. 102.

Отдыхающий исполнитель.
Худ. Джулио Романо. 1533 г.

Наиболее определенно об этом факте несколько позже выскажется блаженный Диадок, епископ Фотики и священномученик (V в.): «Есть два рода злых духов: одни более тонки, другие грубовещественны. Тончайшие воюют на душу, а грубейшие обыкновенно пленяют плоть посредством неких срамных, сладких внушений»²⁶².

Вслед за Тертуллианом эту историю происхождения двух видов злых духов достаточно подробно разбирал Лактанций, христианский апологет III–IV вв. «Для того, чтобы дьявол, которому Бог дал власть на земле, не развратил и не погубил людей своим коварством, Бог послал ангелов [*Стражей* – м. М.] для защиты и попечения о человеческом роде... Однако этот коварнейший

владыка земли по своему обыкновению пока ангелы пребывали среди людей, склонил их к удовольствиям, совратил к порокам, и осквернил их связь с женщинами...»²⁶³. «Те же, кто от них родились, поскольку не были ни ангелами, ни людьми, после смерти не были допущены в преисподнюю, равно как и их родители – на Небо. Так возникли два рода демонов – одни воздушные, другие земные. Все они суть нечистые духи»²⁶⁴.

Надо отметить, что и иудейская традиция изложения истории следовала в русле сведений, приводимых в Книге Еноха. Так по утверждению историка Иосифа Флавия, «много ангелов вступило в связь с женщинами и от этого произошло поколение людей надменных, полагававшихся на свою физическую силу и потому презиравших всё хорошее. Нечто подобное позволяли себе и известные по греческим преданиям гиганты»²⁶⁵.

Однако, такие отсылки к событиям, являющимися стержнем всех древнейших преданий мира и поэтически воспетым в мировой языческой цивилизации привели к печальным последствиям. Многие христианские

²⁶² Блаженный Диадок, епископ Фотики // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 3. С. 53–54.

²⁶³ Лактанций. О творении Божиим... Перев. с лат. Тюленева В.М. Изд. Олега Обышко, СПб., 2007. С. 191.

²⁶⁴ Фокин. Латинская патрология. Глава VIII. Лактанций. С. 314.

²⁶⁵ Флавий Иосиф. Иудейские древности. М., 1994. С. 5.

богословы, решительно противостоя культу «богов», естественно, испытывали внутренне отторжение, так называемой, «языческой мифологии».

Не секрет, что первичное развитие богословской мысли в восточном христианстве во многом происходило в атмосфере традиционного уважения к высотам эллинской философии и культуры. При этом, как известно, мировоззрение эллинизма характеризовалось явным приглушением веры в богов, равнодушием к древним преданиям о героях, подвигах, боже-ствах, демонах и т.д. Для «просвещенных» греков важнее оказались философские изыски многочисленных школ: киников, скептиков, стоиков, эпикурейцев и перипатетиков...

Так что, дух эпохи эллинизма оказал решающее влияние на греческое богословие, что проявилось в некоторой десакрализации подхода к изучению и толкованию Книг Священного Писания. Таким образом, и события, описанные Енохом, стали восприниматься в контексте презираемой языческой веры, с ее хорошо известными «мифами» о взаимоотношениях «богов» и «полубогов», «гигантов» и «титанов» и т. п. В конце концов Книга Еноха была исключена из обращения, как соблазнительное ветхозаветное наследие.

Мы уже упоминали древнюю книгу, обнаруженную во II веке до Р.Х. сирийянином по имени Мар-Абас Катина. Повелением Александра Македонского книга эта была переведена с халдейского на греческий и таким образом стали доступны многие «подлинные стародавние сказания древних». Известный историк Армении Моисей Хоренский пишет: «Вот чем открывается упомянутая книга: Страшны и знамениты были первые боги, виновники величайших благ на земле; от них начало мира и размножение рода человеческого. От них пошло поколение исполинов, безобразных, крепкочленных и чудовищных»²⁶⁶.

Об этих «величайших благах», произошедших от «богов» первого поколения сынов Адамовых, именуемых Титанами, хорошо помнили народы мира, и в первую очередь древние греки: «из Титанов каждый был изобретателем того или иного блага для людей, и впоследствии за их благодеяния в отношении всех людей они достигли почета и вечной памяти»²⁶⁷. Книга Бытия в 4 главе достаточно подробно описывает деяния Каина и его потомков-титанов по созданию «величайших благ» путем различных «изобретений».

Некоторые святые отцы полагали, что среди допотопных людей «богами», считались лишь потомки Сифа: «удивившись величию присутствующей ему праведности они наименовали его, Еноса [*сын Сифа – м. М.*] богом. И все потомки его названы были богами»²⁶⁸.

²⁶⁶ История Армении Моисея Хорезмского г-на Эмина. М., 1858. Кн. 1. Гл. 5. С. 38.

²⁶⁷ Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. С. 787.

²⁶⁸ Кирилл Александрийский, святитель. Творения. М., 2001. С. 30.

Для такого предпочтения нет достаточных оснований, ибо все ближайшие потомки Адама и Евы почитались «богами первого поколения». Тем более, что бесспорным является следующее обстоятельство: «увидел Господь, что велико развращение человеков на земле» (Быт.6,5). Все эти «боги древности» смешавшись с «богами-стражами», утратили «присущую им праведность». Как писал средневековый голландский поэт:

*«Енох примером здесь не поставляем ныне,
Дни весело летят. Плодят богов богини,
Для исполинов глас Господень нипочем:
То справедливо здесь, что решено мечем»²⁶⁹.*

В дальнейшем на судьбу Книги Еноха решительное влияние оказали новые богословские критерии. Начиная со времен Вселенских Соборов, христианское богословие открыло новые перспективы для своего углубления, все более опираясь на мнение святых отцов. «В Предании появилась новая черта: его так сказать, «отечность» в дополнении к «апостоличности». Стали справляться не только о том, что думали об истинах веры Апостолы, но и что думали святые отцы»²⁷⁰.

При этом следует признать, что мнения отцов Церкви о том, кто такие «сыны Божию», которые «стали совокупляться с дочерьми человеческими»²⁷¹, впоследствии разделились, что также повлекло настороженное отношение к Книге Еноха.

Надо понимать, что в это время Церковь вступила в непростой и подчас, драматический период споров по христологическим догматам. Тогда любой аргумент, основанный на «темных» источниках, мог повлечь тяжелые искажения в понимании тайны Боговоплощения. Ранее нами уже приводился удивительной пророческой силы отрывок из Книги Еноха, где как раз описывается видение Енохом «Сына Человеческого, Который предшествовал созданию мира»²⁷². Столь очевидный антропоморфизм в восприятии «Сына Божия иже от Отца рожденного прежде всех век», вполне мог внести путаницу в нелегкий процесс выработки христологических догматов Отцами Церкви.

В наше время, думается, можно с большим спокойствием и рассудительностью отнестись к фактам, изложенным в Книге Еноха.

²⁶⁹ Вондел, Йост ван ден. Трагедии. М., 1988. С. 195.

²⁷⁰ Скабалланович М. Хранение догмата в Церкви // Труды Киевской Духовной Академии. Киев, 1910. Т. 3. С. 43.

²⁷¹ Пятикнижие Моисеево. В переводе архимандрита Макария (Глухарева). (репринт.) М., 2000. С. 10.

²⁷² Смирнов, Александр, священник. Книга Еноха. Казань, 1888. С. 329.

АНТРОПОМОРФИЗМ, КАК ЯРЛЫК

Святитель Иоанн Дамаскин справедливо подчеркивает, что «нам, людям облеченным грубою плотию невозможно иначе разуметь или говорить о высоких и невещественных действиях Божества, как только посредством образов, типов и символов, нам сообразных»²⁷³. Однако, более «нам сообразного образа», чем Образ Господа нашего Иисуса Христа не было, нет, и не будет.

О том, чтобы человечество, наконец, обрело Этот Образ в нашей земной реальности мечтали праведники древности, слезно взывая вслед за Иовом Многострадальным: *«Нет между нами посредника. Ибо Он (Бог) не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним» (Иов.9,33)*. Об этом сокровенном чаянии верующих людей вспоминал и Сам Господь: *«Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался» (Ин.8,56)*.

Собственно, именно так написано в нашем Символе веры. Мы исповедуем свою несомненную веру «во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век». То есть, Господь наш Иисус Христос существовал «прежде всех век». При этом, Он «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13,8). И так же, «прежде всех век» в недрах Божественного Промысла хранилась информация о Его грядущем воплощении «от Марии Девы». Точно также грядущий воплощенный образ Христа до наступления времени Евангельский событий не мог быть явлен миру. В тоже время чаемый Мессия, Его вождеденный облик не остался абсолютной тайной, являясь драгоценным сокровищем Божественных откровений пророков древности.

Преподобный Анастасий Синаит в VII веке, например, утверждал, что слова из Книги Бытия: *“Вот Адам стал как один из Нас” (Быт.3,22)*, сказанные после преступления заповеди Адамом, ясно и недвусмысленно представляют телесную плотность Воплощения Бога Слова, Одного из Святой Троицы»²⁷⁴. Таким образом, «лишь когда Адам стал вещественным и тленным, ему было сказано, что теперь он “как один из Нас”», то есть как Христос – Бог Слово Воплощенный. «Еще на Предвечном Совете было решено, что устройением падшего «сложного Адама» [из души и тела в «ризах кожаных» – м. М.], предначертано таинство Вочеловечевания Христа, и потому Адам назван ставшим словно Одним из Троицы»²⁷⁵. Но в таком случае, слово «Один» надо писать с большой буквы.

²⁷³ Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. <http://www.rodon.org/id/tipv>.

²⁷⁴ Анастасий Синаит, преподобный. Избранные творения. М., Изд. «Паломник», 2003. С. 99.

²⁷⁵ Там же. С. 100.

Падение человека. Гравюра худ. Альбрехта Дюрера, (1521). По справедливой мысли художника *«Господь Бог, ходящий в Раю во время прохлады дня» (Быт.3,8)* – это Бог-Слово – Христос. Не ясно только какой момент райской жизни отражает гравюра. Если после грехопадения, то праотцы уже *«сшили [бы] смоковые листья, и сделали себе опоясания» (Быт.3,8)*. Если это момент объявления заповеди Божьей о «не вкушении плодов», что подтверждает книга в руке Господа, то «жена» в тот момент еще не существовала

Наиболее ярко эту идею существования «прежде всех век» Образа воплощенного Бога Слова, конечно же, описывает Енох. Рядом со Все-вышним, он видит *«Сына человеческого»* чей лик окружен светом²⁷⁶. И на вопрос Еноха: *«Кто это?»* – Ангел отвечает, что *«это Тот Сын Человеческий, Который предшествовал созданию мира. И прежде, чем солнце и знамения были сотворены, прежде чем звезды небесные были созданы, Его Имя было названо пред Господом духов» (Енох.8,21;22)*.

Принимая эту информацию, мы стремимся преодолеть чрезмерное влияние аллегорического метода толкования Писаний. Провозглашенная еще Оригеном доминанта «философски-мистического смысла в Библии» и борьба за «церковный гнозис», породила чрезмерные преференции аллегорическому, символическому и анагогическому методам толкования Священных текстов. Авторитетным источником этого подхода для греческих богословов первых веков безусловно явилось наследие стоической школы.

²⁷⁶ «Все ученые исследователи апокрифа признают этот раздел книги Еноха самым удавшимся и интересным. Его нужно назвать и самым важным для богословской науки – важность эта определяется подробным изложением учения о Мессии и Его Царстве». Смирнов Александр, священник. Историко-критическое исследование, русский перевод и объяснение апокрифической книги Еноха. Казань, 1888. С. 321.

Несомненно, «образ стойка, как человека, мужественно переносящего все превратности судьбы, невозмутимо и непоколебимо исполняющего свой долг, свободного от страстей и волнений»²⁷⁷, был весьма притягательным для современников, и их метод «символического толкования мифов, оригинальных и философских увлекал не только Климента Александрийского»²⁷⁸.

Интересно, что один из самых известных сторонников аллегорического метода толкования Писания, преподобный Максим Исповедник сохранял трезвость суждений и предупреждал, что «удаляется от Господа тот, кто не в силах созерцать Божественные умозрения чистым умом, и вмешать простое слово о Боге без иносказаний»²⁷⁹. Об этом же предупреждал и Симеон Новый Богослов: «не многие способны правильно понять силу и смысл читаемого. Иногда утверждают, что повествуемое в Божественном Писании невозможно, иногда считают это совершенно невероятным или неправильно толкуют в аллегорическом смысле»²⁸⁰.

Как известно аллегорический подход к толкованию основывается на предположении, что автор толкуемого текста в этом месте хотел выразить нечто иное, более глубокое и сокровенное, чем, то, что выражено его буквальным смыслом. По сему, при огромном уважении к преподобному Максиму следует признать, что иногда экзегетическое чутье его подводит. Так, например, автор Деяний Апостолов рассказывая удивительную историю спасения апостола Петра из темницы прямым вмешательством Ангела, тщательно описывает реальность их маршрута движения по Иерусалиму: «*Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город*» (Деян.12,10). И казалось бы, вряд ли следует в этих строках выискивать иной мистический подтекст. Тем не менее, предлагается такое толкование этого текста: «*Стражами* назвал автор устойчивое состояние зла и осуществление его на деле... *Железной дверью* он назвал естественную привязанность чувств к чувственным вещам».

Приводя такой пример, мы не сомневаемся, что историчность или буквальность восприятия смысла Священного Писания в отеческой экзегетике, не может обходиться без мистического и символического толкования библейских образов. В тоже время, помимо приведенного выше примера излишне углубленного поиска потаенного смысла там, где он не предполагался, можно столкнуться с иными случаями, когда аллего-

²⁷⁷ Гаджикурбанова П.А. Этика Ранней Стои: учение о должном. М., ИФРАН, 2012. С. 11.

²⁷⁸ Афонасин Е.В. «Строматы» Климента Александрийского. СПб., 2014. Кн. 1–3. С. 49.

²⁷⁹ Максим Исповедник. Творения. Кн.1. С. 245.

²⁸⁰ Преподобный Симеон Новый Богослов, преподобный Никита Стифат. Аскетические произведения в новых переводах. СПб., 2007. С. 42–43.

В более поздние времена вместо Бога-Слова Христа, в Раю стали размещать некоего старца, видимо, олицетворяющего «Ветхого деньми» Бога Отца. Иллюстрация к Библии Ю.Ш. фон Карольсфельда, XIX век

рические «плетения словес», скрывают богословскую несостоятельность, маскируя неспособность истолковать смысл Писания «*в духе и истине*».

Как известно, «Святые Отцы не создали единого учения, определяющего, что же именно человек имеет в себе по образу Божию»²⁸¹, и «просмотр мнений лишь некоторых выдающихся Отцов Церкви свидетельствует о том, что нам легко заблудиться, как в лесу, в многообразии их суждений по этому вопросу»²⁸².

О явной неудовлетворительности большинства предлагаемых вариантов «*образа и подобия*» следующих в русле восхваления тех или иных человеческих качеств ясно высказался преподобный Анастасий Синаит: «нетленность, невещественность, незримость, чистота и все другое похвальное, высказываемое об Адаме, значительно более, чем в нем преизбыточествует в духовных и небесных хороводах бестелесных сил. Однако, – продолжает святой Анастасий, – почему-то Бог не назвал их созданными «*по образу и по подобию Своему*». Хотя эти разумные, невещественные, Небесные и близкие к Нему Ангелы, куда в большей степени, чем мы обладаем всеми высшими достоинствами»²⁸³. Значит, не было в этих толкованиях раскрыто нечто самое существенное, что имеет лишь человек.

²⁸¹ Симеон (Брюшвайлер), архимандрит. Тайна и измерение личности. Очерк христианской антропологии // Альфа и Омега. М., 2004. № 1 (39). С. 161.

²⁸² Синельников С.П. Идея христианской антропологии об образе и подобии человека Богу в воспитании и образовании // Res paedagogica. 2007. № 1(3). С. 28.

²⁸³ Анастасий Синаит. Три слова. С. 93–94.

Среди бесчисленных «аллегорических» толкований смысла слов о создании человека «по образу и по подобию» Божьему, не часто услышишь одно ясное и прямое толкование. Речь идет о дословном понимании того, что изначально в Эдеме человек был создан по образу и подобию Иисуса Христа – Воплотившегося Слова, «так сказать, в предвидении или в предвосхищении»²⁸⁴ этого величайшего события будущего. «Человек ясно предызображает Вочеловечивание Бога Слова – Единого от Святой Троицы»²⁸⁵.

При этом обратим внимание на то, как апостол Павел подчеркивает, что Образ Бога в человеке есть образ мужчины, а не вообще абстрактного «человека»: «*муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа*» (1Кор.1,7).

В этом ключе высказывается и преподобный Антоний Великий: «Я хочу, чтобы вы знали, что Господь наш Иисус Христос есть истинная Премудрость Отца и через Него вся полнота всякой разумной природы сотворена по образу Его Образа»²⁸⁶. То есть человек был сотворен по образу Христа Спасителя.

Святые отцы первых веков христианства спокойно воспринимали эти утверждения. Так, святитель Киприан Карфагенский понимает слова «о сотворении человека по образу Божьему именно в отношении внешней, телесной формы человека»²⁸⁷. Он соотносит «подобие Божие» с понятием, введенном апостолом Павлом, когда тот говорит о восстановлении в человеке «образа Небесного» (1Кор.15,49).

Так же и по мнению «святых Иринея Лионского, Григория Нисского и Григория Паламы, не только душа, но и **человеческое тело** сотворены по Его образу. Как пишет Григорий Палама: “Вместе они были сотворены по образу Божию”»²⁸⁸. Можно учесть и мнение преподобного Максима, весьма «близкое к святителю Афанасию Александрийскому, который использует глагол *μεταδίδομι* [сообщать, уделять – м. М.], говоря, что Господь наш Иисус Христос уделил людям от собственного Образа, сотворив их по Своему образу»²⁸⁹.

Не случайно строки Книги Бытия с предельной очевидностью стремятся убедить нас в реальности присутствия Бога-Слова в Эдеме. Ведь

²⁸⁴ Флоровский, Георгий, протоиерей. Антропоморфиты Египетской пустыни. <http://pandia.ru/text/>

²⁸⁵ Анастасий Синаит. Три слова. С. 95.

²⁸⁶ Антоний Великий, преподобный. Житие и послания. Духовно-просветительское издание. М., ООО «Синтаγμα», 2010. С. 233.

²⁸⁷ Фокин. Латинская патрология. С. 178. Прим. 79.

²⁸⁸ Лосский. Очерк мистического богословия. С. 88, 242.

²⁸⁹ Максим Исповедник. Творения. Кн. 2. С. 312.

С древности не вызывало сомнений, что Господь общавшийся с первыми людьми в Раю был Христос. Мозаика собора Монреале, Сицилия, XII век

не просто так бытописатель столь реалистичен в деталях, и почеркнуто «антропоморфичен» описывая Образ «Господа Бога, ходящего в Раю во время прохлады дня» (Быт.3,8). Если бы не было реального присутствия в Эдемском саду Божественного Родителя первых людей, зачем были бы нужны такие подробности: «и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями Рая» (Быт.3,8).

То, каким образом еще, не будучи воплощенным, Господь являл Себя людям в Раю, по-отечески пестуя их, нам не ведомо, ибо «существа Божия не знают ни Начала, ни Власти» (Иоанн Златоуст). И нужно ли пытаться разгадывать эту тайну. К ней не раз неудачно пытались приступить отцы Церкви, и в аполинариевой концепции «небесного человека», «человека с неба», и в монофизитской теории «индивидуальной» человеческой природы у Христа.

Интересно, что преподобный Иоанн Лествичник, вспоминал свой удивительный опыт, – момент, когда «Ангел просвещал меня, поскольку я жаждал бóльших откровений». Преподобный Иоанн отмечал, что задавался тогда именно этим вопросом: «“Каким был Христос, прежде нежели нисшел, воплотился и соделался человеком?” Ангел, однако, уклонился

от ответа, пояснив, что «ум мой не может вместить и принять столь высоких разумений, ибо связан я с грубою и тяжелою плотию»²⁹⁰.

В тоже время, святитель Афанасий напоминает слова первомученика Стефана: «*вижу Небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога*» (Деян. 7,56). Конечно, святой Стефан, будучи «в духе» видит Христа в теле уже после Его Вознесения. Тем не менее Святитель подчеркивает, что «Стефан не сказал: “вижу Слово или Премудрость Божию”, а именно «*вижу Сына Человеческого*», Господне от Марии тело..., следовательно, именно телу говорит Бог: «*сиди одесную Мене*» (Пс.109,1)²⁹¹. Так что, пусть и не «в теле», но в этом образе «Сына Человеческого» Господу на Небесах, в Раю, в Эдеме пребывать от века вполне уместно.

При этом мы помним, что Преображенный Своим Воскресением Спаситель имел несколько иной облик, чем во время предыдущего периода Своего земного служения. И апостолы, Его ученики далеко не сразу узнавали своего Преображенного Учителя.

Возможно дело в том, что при Воскресении Господь возвратил Свой изначальный облик, тот, что был явлен людям еще в Эдемский период. Из Него ушла земная, тленная составляющая, приобретенная от Его Матери «для уврачевания человеческого естества»²⁹². В результате осталось лишь исконное от века, бывшее от начала, и воплощенное Духом Святым в девичей утробе в момент Благовещения.

«Богоначальное Слово, непреложно облекшееся в наше естество и ставшее совершенным Человеком, имело в Себе первого Адама, который проявлялся в Нем»²⁹³. Единственными людьми, которые сразу узнали бы Воскресшего Христа, как своего эдемского Отца, могли быть лишь Адам и Ева. И эта радость наверняка была испытана ими при Сошествии Спасителя во Ад.

Но все это лишь теологумены²⁹⁴. Лишь тот, кто «проникнет глубже и будет посвящен в тайну Воскресения, – говорит Максим Исповедник, – познает конечную цель, ради которой Бог создал вещи изначала»²⁹⁵.

Видимо следует принять как данность тот факт, что наш понятийный аппарат может оперировать лишь категориями мира, сформировавшегося после эдемской катастрофы. В результате было исключено прямое

²⁹⁰ Иоанн Лествичник, преподобный, игумен Синайской горы. Лествица возводящая на небо. М., Изд. «Правило веры», 2001. С. 424; 548.

²⁹¹ Афанасий Великий. Творения. Т. 4. С. 461.

²⁹² Леонтий Византийский. Contra Nestorianos et Evtychianos. Migne SG, t. 86, С. 1348А.

²⁹³ Максим Исповедник. Творения. Кн. 2. С. 71.

²⁹⁴ Теологумен, Theologoumena (греч.) – частное богословское мнение, прямо не противоречащее соборно принятым догматам Церкви.

²⁹⁵ Лосский. Очерк мистического богословия. С. 105

общение людей с Богом, и для постижения и толкования первобытных, «эдемских» законов мира, разум наш теперь не приспособлен. «Бог отринул нас изначала, когда мы, не блюдя заповедь Его, показали себя недостойными общения с Ним **лицом к лицу**»²⁹⁶. Так что, если сказано, что Господь Бог ходил перед людьми «в Раю во время прохлады дня», то так оно и было.

Апостол Иоанн ясно свидетельствует, что Спаситель вместе с достоинством «сынов Божиих», «детей Божиих», возвратит нам и эту утраченную эдемскую способность видеть Бога. «Возлюбленные! – восклицает апостол, – мы теперь дети Божи; но еще не открылось, что будем». То есть, в полной мере этот потенциал раскроется «в жизни будущего века». «Знаем только, – продолжает апостол, – что, когда откроется, **будем подобны Ему** потому что увидим Его, как Он есть» (1Ин.3,2). Заметим, что апостол указывает нам и на один из признаков «подобия Божьего» в человеке – это способность видеть Бога, возможность «увидеть Его».

Кроме того, мы помним, что по свидетельству апостола, «Бог, многократно и многообразно» (Евр.1,1) являл себя миру. Вспомним слова Божьи о Моисее, когда «Господь в облачном столпе стал у входа скинии» дабы подтвердить высокое избранничество Моисея: «устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит» (Чис.12,8).

Святые отцы древности, начиная от мучеников первых веков христианства, Иустина Философа, Ипполита Римского, Тертуллиана и других единогласно высказывались в том смысле, что «различные богоявления, о которых рассказывает Священное Писание, относятся к Божественному Лицу отличному от Отца, то есть к Сыну»²⁹⁷.

И наша неспособность полноценно изъяснить природу этих явлений, вряд ли должна подвигать нас к отрицанию самого Библейского факта прямого лицезрения Бога, «говорившего издревле отцам в пророках», а «в последние дни сии говорившего нам в Сыне» (Евр.1,2).

Вспомним еще раз удивительные строки из Книги Еноха, где он видит пришедшего во славе Сына Жены, Который прежде был сокрыт: «Когда они увидят Сына Жены, сидящим на Престоле Своей славы, то все могущественные цари, и вознесенные, и господствующие над твердью, упадут пред Ним на свое лицо, и поклонятся, и возложат на Того Сына Человеческого свою надежду, и будут умолять Его и просить у Него милосердия. И будут восхвалять, и прославлять, и превозносить Владычествующего над всем, Который был сокрыт.

²⁹⁶ Максим Исповедник. Творения. Кн. 1. С. 209.

²⁹⁷ Фокин. Латинская патрология. С. 222. Прим. 72.

Ибо прежде Сын Человеческий был сокрыт, и Всевышний сохранял Его пред Своим могуществом, и открыл Его избранным; и тогда будет посеяно общество святых и избранных» (Енох.10,41;44).

Поэтому утверждая, что «антропоморфизм, есть неотъемлемый признак истинного Богоявления»²⁹⁸, мы полагаем, что по этому признаку Книга Еноха не в чем не погрешила. Надо сказать, что эти антропоморфические страхи развеял святитель Иоанн Златоуст, поясняя известное противоречие, вызванное словами апостола Иоанна: «Бога не видел никто никогда» (Ин.1,18). По толкованию святителя, «всё, виденное пророками, было снисхождением, и никто из них не созерцал чистого существа Божия. Бог есть существо простое, не сложное и не имеющее образа; а они все видели Его под различными образами»²⁹⁹.

---

²⁹⁸ Флоровский, Георгий, протоиерей. <http://www.kanavka.ru/find/4030>.

²⁹⁹ Иоанн Златоуст, святитель. Против аномеев. Слово четвертое. www.magister.msk.ru/library/babilon/greek/

III. СЫНЫ БОЖИИ

ПРОБЛЕМА ТОЛКОВАНИЙ

Наиболее решительно точку зрения, в вопросе толковании понятия «сынов Божиих» из Книги Бытия высказал в III веке преподобный Антоний Великий, а затем, позже, в V веке Иоанн Златоуст. Размышляя об этом, следует учитывать, что, по словам архимандрита Киприана, – святителя Иоанна здесь беспокоила «не богословская проблематика, а этико-пастырская оценка этого примера в его многочисленных и обширных проповедях и истолкованиях Библии. Златоусту не хватало мистических дарований и символического реализма»³⁰⁰.

Тем не менее, точка зрения столь авторитетных отцов Церкви не могла не повлиять на формирование богословских взглядов по этому вопросу в последующие столетия. В то же время святитель Кирилл Александрийский признавал: «мы знаем, что некоторые из списков Библии ясно имеют такое чтение: “видевше же ангелы Божии дочери человеци”»³⁰¹. Так и Книга Еноха однозначно свидетельствует, что «Сыны Божии», которые «возжелали красивых и прелестных дочерей», были «ангелы, сыны Неба» (Енох.2,2).

В то же время, Иоанн Златоуст настаивает, что речь идет не о падших ангелах, а о благочестивых и богобоязненных «потомках Сифа и Еноса», третьего сына Адама. Прельстившиеся плотской красотой «каиниток», «они устремились к этому делу, не по желанию чадородия, но по неумеренной

---

³⁰⁰ Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. М., «Паломник», 1996. С. 167. (Далее: Киприан (Керн). Антропология.)

³⁰¹ Кирилл Александрийский, святитель. Творения // Библиотека отцов и учителей Церкви. Т. 9. Изд. «Паломник», М., 2001. С. 31.

«Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали [их] себе в жены, какую кто избрал» (Быт. 6,2). Художник отобразил версию толкования понятия «Сыны Божии», как «благочестивых» потомков Сифа, а не как падших ангелов-стражей. Иллюстрация к Библии Ю.Ш. фон Карольсфельда, XIX век

похоти... Вождение красоты увлекло их в эту погибель»³⁰². Категоричность, с которой авторитетный Святитель отмечает иное, ранее принятое Церковью толкование, естественно оказало влияние. Богословы стали избегать ссылок на Книгу Еноха.

Позже, в XIX веке святитель Филарет, Митрополит Московский, возвращаясь к размышлениям над этим вопросом в своем Толковании на Книгу Бытия, естественно, обращается к опыту Отцов Церкви. Владыка вопрошает: «Кто суть сии сыны Божии? – и тут же признает, – по Александрийской Библии – это ангелы Божии. Сего мнения держался Лактанций³⁰³ (L, II, с.14) и многие из древних. Иустин утверждал, что от супружества ангелов со дщерьми человеческими, произошли демоны. Афиногор в сих супружествах полагает падение ангелов и от них производит исполинов. Тертуллиан приписывает сим ангелам изобретение астрологии, дорогих камней, металлов, некоторых женских украшений. И Платон приводит героев от смешения богов с человеками. И в целом мировая мифология представляет многие примеры такого рода»³⁰⁴. Однако, далее Владыка, подводя итог сказанному, покорно следует известному аргументу святителя Иоанна Златоустого: «Но все сие противоречит свидетельству Иисуса Христа, что *«Ангелы Божии на Небесах ни женятся, ни выходят замуж» (Мф.22,30)*».

³⁰² Творения Святителя Иоанна Златоустого. Беседы на Книгу Бытия. М., (Репринт. 1898.) Т. 1. С. 205. (Далее: Иоанн Златоуст. Беседы.)

³⁰³ Лактанций († 325 г.), известный христианский писатель-апологет и оратор.

³⁰⁴ Архимандрит Филарет (Дроздов), ректор Духовной Академии. Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия. М., 1865. С. 11.

В этой связи уместно привести высказывание русского историка Церкви, академика В.В. Болотова: «Никто не властен воспретить мне в качестве моего частного богословского мнения держаться теологумена, высказанного хотя бы одним из отцов Церкви, если только не доказано, что компетентный церковный суд уже признал это воззрение погрешительным»³⁰⁵.

В нашем случае ситуация еще более очевидная. Поскольку такого «богословского мнения» придерживаются не только апостолы, но и большинство святых отцов с самых первых веков христианства, то такая позиция должна считаться не просто теологуменом, а иметь все основания восприниматься, как приоритетная. Как пишет преподобный Максим, «точное разумение Писаний соблюдено только теми, кто равен апостолам по пониманию»³⁰⁶.

Другое дело, что с тех времен и поныне доверительное отношение к мнению святых отцов века апостольского, увы, не отличается приоритетностью.

И тут мы затрагиваем важную проблему, унаследованную нашим богословием от Византии. «Направление и стиль поздневизантийского богословия определяется отсутствием связи с первохристианской литературой», – отмечает известный богослов и церковный историк архимандрит Киприан (Керн). И далее он добавляет, что Священное Писание, «как богооткровенная основа всего богословия, изучалось вне связи с эпохой, непосредственно следовавшей за Евангелием и Посланиями». С должным авторитетом стали восприниматься лишь святые отцы начиная с IV века, и Божественное откровение «изучалось только в их освещении. Того интереса к апостольской и после-апостольской эпохе, которое доступно сейчас нам, у византийцев отсутствовало»³⁰⁷.

Однако, вернемся к рассуждениям святителя Филарета, и заметим, что вспоминая Ангелов, которые «*на Небесах ни женятся, ни выходят замуж*», Владыка допускает некорректную аргументацию. Евангельские строки о «*женитьбе*» и «*замужестве*», по определению, предполагают нечто законное и благословенное Богом. И этот незыблемый закон для Ангелов «*ни жениться, и ни выходить замуж*», строго царит «*на Небесах*» что и подчеркнул Спаситель, отвечая на испытующий вопрос саддукеев. Мы же имеем дело с полным беззаконием, воцарившимся **на земле** когда развращенный дух и греховная плоть каинитов, используя дарованную Творцом свободу, творят гнусности, находя себе единомышленников в лице падших ангелов-стражей.

³⁰⁵ Болотов В.В. К вопросу о Filioque. СПб., 1914. С. 31–32.

³⁰⁶ Максим Исповедник. Творения. Кн. 2. С. 52.

³⁰⁷ Киприан (Керн). Антропология. С. 30.

Упомянув «Ангелов Божиих на Небесах» Господь, естественно, говорит об Ангелах света, о тех, которые «обильно насыщаются Божественной благодатью и передают ее остальному творению, поэтому именуются в богословии “реками Божественной Благодати”»³⁰⁸. И у нас нет сомнений, в том, что верные Господу Ангелы, (те, которые пишутся с большой буквы) по-прежнему «*пребывают на Небесах*» и «*ни женятся, ни выходят замуж*». Так что приведенный аргумент, к объекту нашего интереса отношения не имеет, поскольку касается предметов несопоставимых.

Для святых отцов века апостольского, понимание решительного отличия в нормах поведения падших ангелов (бесов) и Ангелов света было очевидным. Приведем мнение упомянутого выше Афинагора Афинянина: «Как у людей есть свобода выбирать добро и зло, так и у ангелов. Так некоторые из них злоупотребили своим естеством и предоставленной им властью. Таковы князь вещества и видов его, и другие из тех, которые были ему помощниками. Последние возымели вождение к девам и были побеждены плотью. От совокупления с девами родились, так называемые, исполины. И не удивляйтесь, если и языческие поэты рассказывали нечто подобное об этих исполинах, тем не менее, между мудростью божественной и мирской такое же расстояние, как между истиною и вероятностью: первая Небесная, а вторая земная»³⁰⁹.

Но, как мы уже писали, в последующие столетия мнения отцов Церкви о том, кто такие «сыны Божию» которые «стали входить к дочерям человеческим» решительно разделились. И особую категоричность в этом споре проявил Иоанн Златоуст. Надо сразу заметить, что непримиримая позиция в толковании святителя Иоанна оказалась основана на не слишком надежном фундаменте, а именно на более позднем варианте Септуагинты. Эти исправления в тексте осуществил в III веке христианский ученый Лукиан Антиохийский, один из первых редакторов Библии. В результате святитель Иоанн опирается на текст второй главы Книги Бытия, где согласно списку Лукиана указано: «οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ» – «сыны Божию», что противоречит древнему Александрийскому списку, где было ясно указано – «οἱ ἀγγέλοι τοῦ Θεοῦ» – «ангелы Божию»³¹⁰.

Решительно отвергая весьма распространенное мнение иных толкователей Ветхого Завета, святитель Иоанн аргументирует: «Пусть они покажут, где ангелы названы сынами Божьими: этого они не могут нигде показать. Люди называются сынами Божьими, а ангелы никогда»³¹¹. Пе-

³⁰⁸ Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит. Догматическое богословие. М., 2010.

³⁰⁹ Преображенский. Сочинения. С. 80.

³¹⁰ Иоанн Златоуст. Беседы. Т. 1. С. 203. Прим. 1.

³¹¹ Там же. С. 203.

чальная странность этого аргумента очевидна, поскольку примеры, «где ангелы названы сынами Божиими», у всех перед глазами. Возьмем, хотя бы, текст из Книги Иова: *«был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана»* (Иов.1,6).

Или, еще пример из той же Книги, где Господь напоминает многострадальному праведнику о том, Кто и как основывал Землю: *«На чем утверждены основания ее, или Кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?»* (Иов.38,6;7). Очевидно, что человечества в момент «основания земли» еще не существовало, и «восклицать от радости» люди никак не могли.

Так же Псалмопевец Давид явно касается дел «небесных», когда говорит: *«на Небесах утвердил Ты истину Твою»*, и продолжает далее, конечно же, не о земных тварях, а о небожителях: *«кто на Небесах сравнится с Господом, кто между сынами Божиими уподобится Господу?»* (Пс.88,7).

Вспомним далее, как «Навуходоносор царь», изумившись чуду спасения трех отроков Анании, Азарии и Мисаила, воскликнул: *«вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда»* (Дан.3,91). Но при этом отметил, что один из них Ангел, ибо *«вид четвертого подобен сыну Божию»* (Дан.3,92).

Непримиримость святителя Иоанна в вопросе принятия истории из Книги Еноха, во многом была обусловлена еще иным, почему-то увиденным им противоречием. Общеизвестно, что по учению Церкви отпадение сатаны и части ангелов произошло до создания человека. Именно столь глубокая древность этого события послужила для апостолов ясным свидетельством Божественного достоинства Иисуса Христа, когда Тот засвидетельствовал, что *«видел сатану, спавшего с Неба, как молнию»* (Лк.10,18).

Читая доказательства святителя Иоанна, начинаешь догадываться, что он просто не владел текстом Книги Еноха. Лишь так можно объяснить его убежденность в том, что Енох в своем рассказе описывает события связанные

«Вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, вид четвертого подобен сыну Божию» (Дан.3,92).

В традиционном библейском понятии «сын Божий» – это ангел. Рисунок из Минология Василия II, византийский манускрипт XI века. Библиотека Ватикана

с низвержением Сатаны с Небес на землю. Но, как мы знаем, Енох описывает вовсе не те события вселенской катастрофы, когда произошло разделение всех сил Небесных на светлых Ангелов и темных бесов. Тогда «*большой красный дракон... хвост его увлек с Неба третью часть звезд и поверг их на землю*» (Откр.12,4). В результате в разряд падших тварей вошли многие «легионы» ангелов, соблазненных возгордившимся Денницей – Сатаной.

В Книге Еноха речь идет о событиях более поздних. Это частный случай блудного падения Стражей – особых высших ангельских чинов («звезд»). Да и число их было весьма ограниченное – всего двести вместе с их предводителем по имени Семъяйза.

Разбирая этот пример, следует заметить, что вообще к этой области сокровенного знания в греческом богословии сложилось какое-то удивительно несерьезное, поверхностное отношение. И такую путаницу, приводящую к смешению двух одновременных событий, можно обнаружить у отцов и в более ранние времена. Так, например, Климент Александрийский полагает, что причиной низвержения на землю части ангелов, была не безумная гордыня Деницы, а блудная похоть: «Мы знаем, что даже некоторым ангелам случалось утратить контроль над своими похотными желаниями, что привело их к падению на землю»³¹².

Упомянутые «похотные желания» стражей породили исполинов, но на землю эти ангелы не падали.

АНГЕЛЬСКАЯ ТЕЛЕСНОСТЬ

Аргументы Книги Еноха безусловно использовались в тех давних спорах о допустимости «евангельского реализма» и «библейского антропоморфизма». Но наибольшее значение имели факты, изложенные Енохом, которые напрямую касались дискуссий о существовании ангельской природы. Общеизвестно, что «когда ангелы являются по повелению Божию людям, то они принимают самые разнообразные виды, смотря по надобности. Равным образом в это время они принимают на себя **образ и все свойства** изображаемых ими существ»³¹³. Библейский опыт подобных явлений наиболее подробно изучал святитель Игнатий Брянчанинов, активно включившийся в формирование богословского взгляда на существование «ангельской телесности».

³¹² Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 1–3. С. 321.

³¹³ Варнава (Беляев), епископ Васильсурский. Опыт православной аскетики. www.biblioteka3.ru/biblioteka/varnava-beljaev.

Падший архангел приняв образ лебедя соблазняет Еду, жену царя Тиндарея. Гравюра фламандца Корнелиса Боса с картины Микеланджело Буонарроти, 1537 г., Музей искусств Герберта Ф. Джонсона, Нью-Йорк

Надо заметить, что у истоков критического изучения этого вопроса также стоял святитель Иоанн Златоуст. Однако наиболее яростные споры, породившие, как многочисленных сторонников, так и противников существования «ангельской телесности» развернулись в середине XIX века.

Естественно, спор этот затрагивал и известную информацию из 6-й главы Книги Бытия. Потому как, если упомянутые «*Сыны Божии*» суть падшие ангелы «*входившие к дочерям человеческим*» то они должны иметь некую, пусть тонкую, но телесность. Ряд святых отцов не сомневались, что такая «телесность», как тонкая материальность у ангелов непременно имеется. Другие же Отцы, категорически противились такому допущению. «Мы, конечно, не освобождаем демонское скопище от вины в этом, – размышляет святитель Кирилл Александрийский, – ибо оно нечестиво и скверно, и удобопреклонно ко всему гнусному. Но когда Божественное Писание говорит, что они сходились с женщинами, а женщины родили так называемых исполинов, то есть огромных чудовищ – то, как об этом должно нам рассуждать? Ведь от духов, **совершенно свободных от плоти** не может произойти в женщине зарождение человека»³¹⁴.

³¹⁴ Кирилл Александрийский, святитель. Творения // Библиотека отцов и учителей Церкви. Кн. 2. Изд. «Паломник», М., 2001. С. 32.

Не ясно на чем основано столь решительное утверждение, что ангелы **«совершенно свободны от плоти»**. Более взвешенно звучат слова Иоанна Дамаскина: «Бестелесным и невещественным называется Ангел по сравнению с нами. Ибо все остальное, в сравнении с Богом, единым несравнимым, оказывается грубым и вещественным»³¹⁵.

Этой дилеммы касался и святитель Филарет: «Достоинно примечания, что и Платон производит героев от смешения богов с человеками, так как и самое имя «герой» связана со словом ερως – эрос. Мифология представляет многие примеры сего рода. Однако, мнение о смешении с человеками высших существ могло держаться лишь тогда, когда сим последним обыкновенно давали тело»³¹⁶. Справедливое замечание. Не ясно, правда, когда и по какой причине очевидная телесность библейских ангелов перестала быть очевидной. Почему философские изыски картезианства с его «дуалистическим разделением бытия» подчас оказываются привлекательнее, чем богодухновенные факты, изложенные в Библии.

Двух Ангелов, которые пришли посетить город Содом, пришлось запереть в доме Лота, поскольку им угрожала очевидная опасность сексуального насилия, замышленного местными горожанами. Строки Писания свидетельствуют, что эта угроза была реальной, ибо те духовные существа ничем не отличались от людей: *«где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их»* (Быт.19,5). Вспомним также, что те ангельские «мужи», вовсе не «парили» беспечно над толпой, уповая на свою «бесплотность», а затаскивали Лота в дом, отбиваясь от толпы «содомлян», напиравших *«чтобы выломать дверь»*, которую они едва сумели закрыть.

Вспомним и таинственную «борьбу с Богом» патриарха Иакова. *«Он боролся с Ангелом – и превозмог»* (Ос.12,4), при этом так крепко держал Ангела, что даже ставил ему условие освобождения: *«Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня»* (Быт.32,24).

Так же и герой Книги Товита, некий Товия долгое время в своих небольших приключениях имел спутником архангела Рафаила. При этом несколько не сомневался, что рядом с ним простой смертный. Все это время Архангел вел себя как человек, в том числе регулярно потреблял пищу. Прощаясь, Архангел пояснил, что *«пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего. Все дни я был видим вами; но я не ел и не пил, – только взорам вашим представлялось это»* (Тов.12,19). То есть «взорам» был очевиден процесс потребления пищи, когда через жевание и проглатывание, происходило исчезновение продуктов.

³¹⁵ Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. Кн. 2. С. 189.

³¹⁶ Архимандрит Филарет (Дроздов), Духовной Академии ректор. Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия. М., 1865. Прим. 11.

Борьба патриарха Иакова. «Он боролся с Ангелом – и превозмог» (Ос.12,4).
Гравюра худ. Густава Доре, 1855 г.

Размышляя над этой информацией, вспомним, как в Книге Ездры, Господь, напоминая народу израильскому времена Исхода, объясняет, что представляла собой знаменитая «манна небесная»: «Я сжалился на стены ваши, и дал вам манну в пищу: **вы ели хлеб ангельский**» (ЗЕзд.1,19). О том же свидетельствуют и строки Псалтири: «и одождил на них манну в пищу, и **хлеб небесный** дал им. **Хлеб ангельский** ел человек» (Пс.77,25.)

Известный толкователь Писания, блаженный Феодорит Кирский поспешил объяснить такое «соблазнительное» название хлеба, тем, что он просто «подаваем был ангелами». В тоже время, если мы абстрагируемся от нынешнего животного восприятия еды и малопривлекательных обстоятельствах пищеварения нашего падшего существа, то ничего соблазнительного в существовании «*ангельского хлеба*» не увидим.

Мы уже писали о том, что первозданный человек, пребывая в своем легком, ангелоподобном теле, потреблял всякий «*плод древесный*» не для поддержания жизненных функций, а исключительно для наслаждения. Такова была воля Божья даровать людям «*всякую траву и всякое дерево, у которого плод древесный*», дабы «*все сие было вам в пищу*». Тогда почему нельзя допустить о существовании таких же источников радости в жизни Ангелов?

Так что, читая бесчисленные библейские свидетельства очевидной реальности формы и материальной действенности ангелов, вряд ли можно согласиться с аргументами богословов, напрочь лишаящих ангельские сущности какой-либо телесности. Вот, к примеру, наиболее характерный образец такой аргументации: «Они, [ангелы] существуют, но не занимают пространства (? – м. М.), как занимается или наполняется оно телом, а только являют своё в нём присутствие деятельностью духовных или умных сил, составляющих их сущность. Не оформляясь в пространстве, они не имеют очертаний (? – м. М.), не имея очертаний, не имеют вида (? – м. М.)»³¹⁷. Факты Священного Писания свидетельствуют об обратном. Невольно возникает вопрос, как можно существовать, и при этом «не занимать пространства»? И если реально в пространстве присутствует какая-либо тварная сущность, то как может она не иметь «вида и очертаний»?

На наш взгляд, по сути, достаточно было бы принять на веру свидетельство апостола Павла, предварившего все эти споры: «*Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела Небесные и тела земные*» (1Кор.15,40). Так что апостол ясно говорит – «*тела Небесные есть*», и точка.

ВЛАСТЬ И ДОСТОИНСТВО «СЫНОВ БОЖИИХ»

В своем толковании на Книгу Бытия Святитель Иоанн Златоуст категорически настаивает, что «сыны Божии» – это потомки Сифа: «Так как они вели род свой от Сифа и от сына его, названного Еносом, то его дальнейшие потомки в божественном Писании названы сынами Божьими».

Однако, это не так. Как подробно разобрали мы выше, в Писании именно Ангелы неоднократно называются «сынами Божьими», в то время как, найти в Ветхом Завете место, где «люди называются сынами Божьими», весьма затруднительно³¹⁸. Да это видимо, и невозможно, поскольку лишь явление в мир Спасителя открыло путь к возвращению этого сыновства, утраченного грехопадением: «мы по усыновлению, – пишет святитель Афанасий, – и по благодати через Сына Божия делаемся сынами, приобщаясь Его Духа»³¹⁹.

³¹⁷ Феофан Затворник, святитель. Душа и ангел – не тело, а дух. М., Талан, 1997. // <http://www.wco.ru/biblio/books/feofanz5/Main.htm>

³¹⁸ В текстах Ветхого Завета есть два высказывания приблизительно схожих с термином «Сыны Божии». Первое было употреблено в отношении Божьего избранничества народа Израильского: «*Сыны Господа Бога вашего, тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле*» (Втор.14,1). Во втором случае пророчествуется о грядущих переменах в народах языческих, которые примут христианство: «там, где говорили им: "вы не Мой народ", будут говорить им: "вы сыны Бога живаго"» (Ос.1,10).

³¹⁹ Афанасий Великий. Творения. Т. 2. С. 394.

Необходимо учитывать, что библейское понятие «сын Божий» является гебраизмом, то есть устойчивым словосочетанием, заимствованным из древнееврейского языка. «В Библии (как и вообще в восточных языках) слово сын означает «причастный», непосредственно причастный. Это понятие сын обозначало не просто рождение по плоти, а духовную внутреннюю причастность»³²⁰. Непосредственно причастным Богу, как «сын Божий» был Адам, поскольку «когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его» (Быт.5,1). Однако произошла драма грехопадения и свое потомство Адам родил уже «по подобию своему по образу своему» (Быт.5,3). И не случайно подчеркнуто, что не Бог, а Ева «стала матерью всех живущих» (Быт.3,20). Так что, от момента грехопадения и до прихода в мир Спасителя люди являлись не «сынами Божьими», а сынами Адама и Евы.

«Усыновление дает людям Сам Сын Божий, даровав им благодатное и сверхъестественное через Духа Святого рождение свыше»³²¹. Потому никакого «сыновства» не было и быть не могло, поскольку «начиная с грехопадения и до дня Пятидесятницы Божественная энергия, нетварная и обожающая благодать, становится чуждой человеческой природе и действует на нее только извне, производя тварные следствия в душе»³²².

Без Святого Духа нет и сыновства. Об этом ясно говорит нам Господь, напоминая о «Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин.7,39).

Об этом и слова апостола Павла: «Все вы сыны Божию по вере во Иисуса Христа» (Гал.3,26). Собственно, именно для того, «Бог Слово соделался Сыном человеческим и человеком, да человек сделает богами и сынами Божьими»³²³. В этом единодушны большинство святых отцов: Господь «сделает людей сынами Божьими, возводя род наш по благодати к тому, чем Он является по Своей природе»³²⁴ или «Сын Божий для того стал Сыном человеческим, чтобы нас, людей, сделать сынами Божьими»³²⁵.

Понятие «сыны Божию» включает в себя не просто некий новый статус твари, но и новые властные полномочия, о чем ясно свидетельствует

³²⁰ Мень Александр, протоиерей. Верую... Беседы о символе веры. М., «Храм Космы и Дамиана», 2002. С. 111.

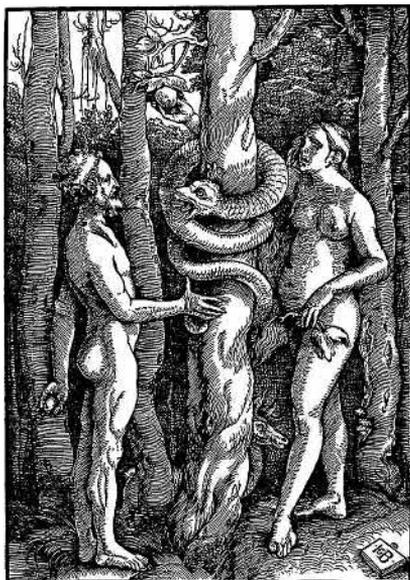
³²¹ Максим Исповедник. Творения. Кн. 1. С. 196.

³²² Лосский. Очерк мистического богословия. С. 102.

³²³ Максим Исповедник, преподобный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 3. С. 235.

³²⁴ Симеон Новый Богослов, преподобный. Аскетические сочинения в новых переводах. СПб., Изд. Олега Абышко. 2013. С. 72. Об этом см.: Ириней Лионский, святитель. Против ересей и Афанасий Александрийский, святитель. Слово о воплощении Бога-Слова.

³²⁵ Преподобный Симеон Новый Богослов, преподобный Никита Стифат. Аскетические произведения в новых переводах. СПб., 2007. С. 71–72.

Грехопадение. Жена «взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт.3,6). Гравюра худ. Ханса Бальдунга, 1530 г., Германия

апостол Иоанн: «тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин.1,12). Этой властью, после изгнания людей из Эдема и до прихода в мир Спасителя, среди всех тварей обладали лишь светлые, не падшие Ангелы, имевшие статус «сынов Божиих».

Еще раз напомним, что эта власть «сынов Божиих» была изначально дарована первым людям: «Адаму и жене его». Правда получилось, что на весьма короткое время, – от их создания до грехопадения³²⁶. По своему духовному состоянию, люди в то время пребывали, как и все «сыны Божии», в равноангельском достоинстве, когда «были оба наги, и не стыдились» (Быт.2,25).

Писание, завершая рассказ о творении мира, в том числе и создании человека, уравнивает первоздан-

ных людей и Ангелов, называя их одним словом «воинство». «Так совершены [были] Небо и земля и все воинство их» (Быт.2,1), то есть Богом было задумано и сотворено, как «небесное воинство», так и «воинство земное».

Достоинство власти этого земного воинства было явлено в Божьих повелениях: «наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным» (Быт.1,28). Непосредственным актом утверждения этого обладания «землею» и владения земными тварями стал момент, когда повелением Божиим «нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт.2,20) и с тех пор «так и было им имя».

Человек давал единственно истинные, «абсолютные» имена, то есть те, которые отражали в себе познанную человеком сущность той или иной твари. Это глубинное проникновение человека в самую суть творений, в Божий замысел о существе каждой твари, и определял его властные достоинства, как вселенского домоправителя.

³²⁶ Книга Юбилеев утверждает, что грехопадение случилось «по истечении семи лет, во второй месяц в семнадцатый день его [Адама жизни], пришел змий и приблизился к жене».

Однако вскоре человек утратил и достоинство, и власть «сынов Божиих», как в духовном, так и в телесном плане. Совершенный праотцами грех привел к деградации ангельского, младенческого состояния их душ. Люди стали «знающие добро и зло». Ощутили власть своего тела «и узнали они, что наги» (Быт.3,7). Тело утратило легкость, прозрачность и отныне стало людям «одеждой кожаной». При этом заметим, что конечно же, «не в суетном, примитивном смысле наши тела – кожа; в кожу после вкушения запретного оделась наша душа»³²⁷. Исполнять Божью заповедь, повелевающую «возделывать и хранить» Рай, люди больше не могли, «и выслал их Господь Бог из сада Эдемского».

Но, вот исполнилась мера наказания Божьего и миру был явлен Спаситель. Именно пришедший в мир Христос даровал нам долгожданного «Духа усыновления». И «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии» (Рим.8,15;16), ибо «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим.8,14).

Эта «водимость Духом Божиим», как признак сыновства, может исполниться лишь над христианами, что и позволяет «нам называться и быть детьми Божьими» (1Ин.3,1). При этом даже христианам, блаженная полнота этого сыновства будет дарована лишь в «жизни будущего века»: «мы сами, имея **начаток Духа**, в себе **стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего**» (Рим.8,19). И не только тела, но и ума, когда мы «наравне с Ангелами будем обладать умом, полностью безучастным к тому, что ниже Бога»³²⁸.

В разобранном нами ранее ответе Господа на искушающие вопросы саддукеев, есть ясное указание Христа на эту блаженную перспективу обретения христианами равноангельского статуса. В «жизни будущего века», как истинные сыны Божии люди будут равны Ангелам. Читаем: «сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых... умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии» (Лк.20,35;36). Таким образом Сам Господь, ясно говорит о том, что равноангельская природа и статус «сынов Божиих» еще только ждут праведников, и уготованы им в «будущем веке». В полной мере этим достоинством только еще **будут** обладать «сподобившись достигнуть того века и воскресения из мертвых».

Но если это так, и люди в «будущем веке» вновь сравнявшись с Ангелами смогут называться «сынами Божьими», то сами Ангелы уж и подавно, и изначально «суть сыны Божии».

³²⁷ Антоний Великий, преподобный. Творения. Вопрос 174. <http://predanie.ru/antoni-velikiy-prepodobnyu/book/68614-antoni-velikiy-tvoreniya/>

³²⁸ Максим Исповедник. Творения. Кн.1. С. 187.

ГРЕХ ПОТОМКОВ СИФА

В то же время надо заметить и правоту Иоанна Златоустого, настаивавшего на имевшем место падении благочестивых «потомков Сифа и Еноса», выразившемся во «вхождении» к прелестным дочерям потомков Каина и Ламеха. Как мы уже разбирали ранее, появлению «особых исполинов», гигантов («нефилимов»), предшествовало поколение людей так же именовавшиеся «исполинами» или «сильными» («гибборим»). Эти «сильные» появились, еще **до того**, как «сыны Божии» – падшие ангелы, стали брать «себе в жены... дочерей человеческих, какую кто избрал» (Быт.6,2). Об этом можно заключить из смысла известного стиха: «В то время **были** на земле исполины, **особенно** же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим» (Быт.6,4).

То есть, другими словами, присоединение «сынов Божиих», ставших падшими ангелами к царившему «великому развращению человеков на земле» (Быт.6,5), лишь усугубило наказание Божье явлением в мир неких гигантских тварей – «нефилимов». Изначально же исполины («сильные» или «гибборимы») были естественными потомками того богатырского допотопного поколения, которое свои жизненные силы простирало в пределах тысячи лет. И их врожденное исполинство никак не зависело от блуда и смешения, в которое впали две разнополярные ветви человечества – «сифиты» и «каиниты». Потому к моменту событий, описанных в Книге Еноха «были» уже «в то время... на земле исполины». Согласно древнегреческой истории, это, те самые «боги первого поколения».

Святые Отцы и учителя Церкви, разделившие мнение святителя Иоанна Златоуста правы в одном, – в наличии факта «беззаконных смешений» потомков Сифа с нечестивыми потомками семени Каина³²⁹. Но к истории появления «нефилимов» это обстоятельство никакого отношения не имеет. Да и как-то странно ожидать, что от разгула непомерной людской похоти произойдет всплеск природных жизненных сил и рождение великих богатырей. История человечества учит обратному. И вряд ли кто приведет пример в истории, когда благочестивый, святой жизни человек, женившись на недостойной женщине породил некоего богатыря. Ибо, «беззаконные будут извержены и потомство нечестивых истребится» (Пс.36,28).

³²⁹ «Род Сифа был отделен и не смешивался с происходившими от Каина по причине клятвы, положенной на него Богом. [Где говорится об этой клятве? – м. М.]. Но по прошествии времени, увидев благообразных дочерей из потомства Каина и обольстившись... смешались с ними и растлили собственное благородство». Феодорит Кирский, блаженный. Изъяснение трудных мест Божественного Писания. М., Изд. Совет РПЦ. 2003. Т. 1. С. 42.

И кроме того, если по существу, то возникает вопрос, требующий уточнения: в чем, собственно, могло состоять преступление «сифитов» и какой Закон был ими нарушен? Кто и когда интимные связи между потомками Каина и Сифа возвел в ранг беззаконных?

Правда отцы египетской пустыни предлагали такой ответ на этот вопрос: «всякое знание Закона от начала творения внушено было человеку»³³⁰. Увы, но на наш взгляд для падшего мира, который «*весь во зле лежит*» (1Ин.5,19), упомянутое «внушение», как некий регулятор поведения едва ли работает. И основанием для такого наказания, уж точно, являться не может.

Так что попытки назвать причиной Всемирного Потопа имевшие место контакты сифитов и каинитов, крайне неубедительны.

Можно еще раз рассмотреть, например, мнение святителя Кирилла Александрийского настаивающего, что блудное невоздержание «сифитов» в отношении «каиниток» и есть достаточная причина для рождения страшных гигантов: «жены стали рождать чудовищ, так как Бог обезобразивал и саму красоту тел человеческих за невоздержание тогдашних людей в блудных стремлениях». Однако, это утверждение входит в противоречие с фактами, изложенными в Библии: сугубая развращенность рода каинитов не мешала рождению столь «*красивых и прелестных дочерей человеческих*».

Далее святитель справедливо признает, что некие монстры действительно жили на земле: «Рождаемые от жен были исполины, то есть дикие и крепкие силою, страдавшие великим безобразием и превосходившие других величиною тела»³³¹. Но подобный прецедент рождения невиданных гигантов в истории человечества есть явление совершенно уникальное и катастрофическое по своим последствиям. Следовательно, для появления подобных монстров, и причина должна была быть из ряда вон выходящая,

Схватка исполинов. Геркулес и Антей.
Худ. Лукас Кранах Старший, 1531 г.,
Художественная галерея Комптон-
Верни. Мы видим характерный прием
применявшийся в борьбе исполинов –
сжимание до смерти

³³⁰ Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседование. С. 289.

³³¹ Кирилл Александрийский, святитель. Творения. М., 2001. Т. 2. С. 33.

Падший архангел Борей похищает дочь царя Орифию. Худ. Ч.У. Митчелл, 1894 г.

а не просто «невоздержание людей в блудных стремлениях». Если бы за блудную похотливость рода человеческого полагалось наказание подобного рода, то на нашей планете давно бы уже жили одни жуткие монстры и гигантские чудовища.

Почему мы так обстоятельно разбираем явную односторонность мнения святителя Иоанна Златоуста и ряда иных Святых Отцов в отношении этой трагической страницы в истории допотопного человечества? Дело в том, что авторитет Иоанна Златоуста в восточном богословии,

чрезвычайно высок и, можно сказать, бесспорен. Потому вполне возможно, что именно это его толкование на шестую главу Книги Бытия привело в конечном итоге к столь печальной судьбе «Книги Еноха» – исчезновению ее к VIII веку от Р.Х. из большинства церковных канонов³³². Заодно, по той же причине подвергли остракизму и Книгу Юбилеев (Малое Бытие).

На наш взгляд «Книга Еноха» или «Видения патриарха Еноха», как раз раскрывает и необходимо дополняет шестую главу Книги Бытия. Лишь она подробно излагает картину падения «Стражей неба» – драматическую историю о том, как «сыны Божии стали входить к дочерям человеческим» (Быт.6,4). И нам становится понятным, за какой именно грех наказание Божье в виде Потопа пришло на землю.

ПОТОМКИ СИФА И ЕНОСА

И так, в свете сказанного, настойчивые утверждения о возможности причисления «потомков Сифа и Еноса» к званию «сынов Божиих», серьёзных оснований не имеют. Здесь можно вспомнить слова пророчества древнего прорицателя Валаама о судьбе еврейского народа. Возвещая о их грядущем «Потомке» – о Христе-Мессии, о «Звезде»

³³² «С VI века в богословии и литературе Византии начинается упадок, богословская мысль заметно мельчает и постепенно замирает». Епифанович. Максим Исповедник. С. 46.

и «Жезле Израиля», Валаам упоминает «сынов Сифовых», однако, далеко не в положительном ключе: «*Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых*» (Чис.24,17).

Валаам в то время был пророком Божьим в языческом мире, и возвещал истину пока не «*возлюбил мзду неправедную*» (2Пет.2,15). Здесь же он предсказывает «*сокрушение всех сынов Сифовых*» то есть, сокрушение сил зла, ополчающихся на Царство Мессии.

Размышляя о самой сути понятия «сыны Божии», можно, конечно, привести слова апостола Павла, что «*все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии*» (Рим.8,14). Однако прямых свидетельств Библии о «*водительстве Духом Божиим*» потомков Сифа и Еноса мы не обретаем. Да и апостол говорит здесь о временах новозаветных, когда «*Утешитель Дух Истины*» сошел на землю и появился «*род избранный, царственное священство, народ святой*» (1Пет.2,9).

О народе допотопном, нам известно лишь, что, начиная с Еноса, сына Сифа, потомки этой ветви человечества «*начали призывать имя Господа*» (Быт.4,26). О том, что означало это «*призывание*», и было ли это положительным явлением, мы также достоверно не знаем.

Как следует из текста Книги Бытия, люди, в том числе Каин и Авель, до этого момента, с Богом общались напрямую. Со времен Сифа начинается что-то иное. В «Книге Юбилеев» (Малое Бытие) изложение этих строк порождает размышление: «*Сиф взял себе в жены свою сестру Азуру, и она родила ему Еноса в четвертый год. И он первый начал призывать имя Господне на земле*» (Юб.4,89). В иудейской традиции это указание: «*на земле*», толкуется негативно и воспринимается, как свидетельство называния именем Господним не Бога на Небе, а «чего-либо иного» на земле. По мнению талмудистов, это свидетельствует о начале идолопоклонства.

Так ли это, нам достоверно не известно. Однако известно другое, – весьма скоро произошло «*вхождение к дочерям человеческим*». И в результате Потоп положил конец «*всякой твари*», и к этому моменту на всей земле лишь один Ной с семейством своим «*ходил пред Богом*» (Быт.6,9). Поэтому мы можем говорить лишь об одном очевидном факте – о прогрессирующем небрежении со стороны допотопного человечества в отношении Духа Божьего, о чем и «*сказал Господь: не вечно Духу Моему быть при небрегаемых человеками; потому что они плоть*» (Быт.6,3).

Могут возразить, что в этих строках Господь, обличая человечество, тем не менее свидетельствует о присутствии, хоть и «*пренебрегаемого*», но «*Духа Божьего*» в их жизни. Приводим пояснение на этот счет, данное замечательным богословом В.Н. Лосским: «*обожаящая благодать,*

становится чуждой человеческой природе и действует на нее **только извне** производя тварные следствия в душе»³³³.

И в последующей человеческой истории, до прихода в мир Спасителя, явление Святого Духа представляло собой событие уникальное и отмечалось лишь в феномене пророческого служения: *«никогда пророчество не было произнесимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2Пет.1,21)»*.

Так что до Потопа, равно как и после него, люди пребывали в статусе «сынов Адама и Евы», поскольку достоинство «сынов Божиих», было утрачено при грехопадении и сохранялось лишь за чинами ангельскими. Полагать возможным существование в допотопные времена людей, которые были *«равны Ангелам»* у нас нет никаких оснований. Таким образом, мы еще раз принципиально утверждаем – упомянутые в Книге Бытия «сыны Божии» так трагически искусившиеся красотой *«дочерей человеческих»* – есть, никто иные, как ангелы высшего достоинства – стражи, которые трагически пали.

Кроме того, чтобы «не ломать копья», стоит обратить внимание, на само построение фразы в тексте первого стиха шестой главы, которое ясно дает понять, что «сыны Божии» и «люди» – разные сущности: *«Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих» (Быт.6;1,2)*.

Теперь, еще раз остановимся на аргументе святителя Иоанна основанного на словах Спасителя, что *«в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на Небесах» (Мф.22;30)*. По мнению святителя эти слова доказывают неспособность существ ангельской природы вступать в физические контакты с людьми. Однако выше мы подробно говорили о том, что в человеческой истории, вовсе нет недостатка свидетельств прямого физического контакта с ангельским миром. В том числе и блудного свойства, чего мы коснемся ниже.

В своих возражениях, святитель задается вопросом: «Не безумно ли говорить, будто ангелы низошли до сожительства с женами, и бестелесная природа унизилась до совокупления с телами?» Этот вопрос был бы абсолютно справедлив, если бы мы говорили об Ангелах света, которые *«ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают на Небесах» (Мф.22,30)*. Но мы то имеем дело с падшими тварями, которые, вовсе «не пребывают» «на Небесах», ибо стали «духами злобы **поднебесными**» (Еф.6,12). И лишь оставшиеся верными Господу «Ангелы имеют долг стоять выше телесного смешения»³³⁴.

³³³ Лосский. Очерк мистического богословия. С. 102.

³³⁴ Соколов И. Святитель Григорий Палама. Критика и библиография // Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб., 1913. Ч. 46. С. 117.

РАЙСКИЕ ИСТОКИ БЕДЫ

Размышляя над этой трагической страницей в жизни допотопного человечества следует заметить, что признание ее достоверности, требует серьезного богословско-антропологического анализа. В самом начале нашего повествования мы касались весьма сложного вопроса о том, каким образом до грехопадения и облачения людей в «*ризы кожаные*» предполагалось исполнять Божье повеление – «*плодитесь и размножайтесь*».

Это сокрытое знание нам может приоткрыть явленная миру две тысячи лет назад тайна Боговоплощения. Как известно, по учению Церкви, также как Христос стал новым Адамом, так и Мария стала новой Евой. «Адам и Ева грехопадением своим внесли в мир смерть, Господь же даровал нам от Марии новую жизнь»³³⁵.

Полное послушание Богу, явленное Девой Марией, позволило, по словам святителя Иринея Лионского, «исправить и уврачевать непослушание Евы и открыть человечеству путь к спасению, дабы Дева Мария была заступницею девы Евы. Ибо, как та была обольщена словами аггела к тому, чтобы отступить от Бога, нарушив Его слово, так другая чрез слова Ангела получила Благовестие, чтобы носить Бога, повинувась Его Слово»³³⁶.

Грех Евы был уврачеван Девой Марией через восстановление утраченного вследствие грехопадения изначального способа зачатия детей. По словам преподобного Иоанна Дамаскина было явлено чудо зачатия плода «не через оплодотворение семенем, но творчески, через Святаго Духа»³³⁷.

Нынешнее появление на свет человека путем «рождения (*γέννησις*) заменило первоначальный способ появления через генезис (*γένεσις*) [*возникновение – м. М.*]»³³⁸. Пожалуй, именно у преподобного Максима Исповедника эта антитеза звучит наиболее отчетливо: «Христос, родившись от Девы, восстановил **истинный** способ размножения человеческого рода»³³⁹. Всецело радуясь гениальному прозрению преподобного Максима, все же, заметим, что Христос скорее не «восстановил», а «воспроизвел», показав пример утраченного людьми истинного способа рождения детей. Христос приоткрыл нам тайну изначального Божьего замысла о размножении человечества, что даровало нам надежду, о его возвращении в жизнь людей «будущего века».

³³⁵ Ефрем Сирий. Избранные творения. С. 582.

³³⁶ Иринея Лионский, священномученик. Обличение и опровержение лжеименного знания. Гл. XIX. С. 429. <https://azbyka.ru/otechnik/books/download/9280.pdf>

³³⁷ Дамаскин Иоанн. Точное изложение. С. 122.

³³⁸ Епифанович. Максим Исповедник. С. 81.

³³⁹ Максим Исповедник, преподобный. *Ambigua*, 31. – PG 91. Цит. по Новиков Д.В. Основы христианской антропологии. Изд. ПСТБИ, М., 2003. С. 10.

То есть, изначально замыслом Божиим предполагалось непреходящее участие Святого Духа в зачатии новой жизни. «Жизнь есть рождение от Бога свыше. Ибо без сего рождения, душе невозможно жить»³⁴⁰, – пишет преподобный Макарий, и ему вторит святитель Афанасий: «Именно Бог образует человека во чреве матернем»³⁴¹. Это что касается зачатия плода.

Но кроме того и сам момент рождения нового существа, изначально не предполагал всех ныне обязательных тяжелейших физических мучений роженицы. И вновь Пречистая Дева явила нам образ истинного, безболезненного рождения плода, которое было уготовано Богом для счастливой жизни людей. «Бог образует человека во чреве матернем», затем идет созревание плода в утробе и все завершается «возникновением», генезисом (γένεσις) младенца без утраты девственности жены. И в этом тоже проявилось раскрытие тайны «истинного» способа размножения человеческого рода».

Так мудро все было задумано. Но, увы, случилась драма грехопадения – Дух Святой отошел от наших праотцов. Проклятая Богом материя («земля») уплотнилась, огрубела, отяжелела в телах наших предков. Отныне эти грубые «*ризы кожаные*», определили человеку и новый ущербный, скотоподобный способ размножения и рождения.

Бог, Своим Святым Духом более не участвовал в зачатии плода, поскольку свободный выбор человека склонился в пользу иного духа: духа тьмы – сатаны-змия. Какое-то время еще оставалась возможность принести покаяние и уврачевать грех, но примечательный диалог из Книги Бытия (*Быт. 3,12;13*) уничтожил и эту надежду. Адам в произошедшем обвинил Бога: «*жена, которую Ты мне дал, она дала мне, и я ел*», а жена все свалила на змия: «*змей обольстил меня*».

В следующий раз эта возможность покаяться появилась спустя долгие тысячелетия с приходом на землю Христа Спасителя, возвестившего: «*покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное*» (*Мф. 4,17*).

Итак, после грехопадения Господь Святым Своим Духом более не участвовал в процессе размножения людей. Тем не менее, сама возможность, и тот изначально, заложенный механизм духовного воздействия на процесс зачатия плода в людях должен был оставаться. Другое дело какой дух теперь мог им воспользоваться? Мы помним, что во всей этой эдемской истории сатана – дух тьмы, находился рядом с нашими праотцами. Они доверились ему, предпочли его, сделали свободный выбор в его пользу, предопределив дальнейшую историю падшего человечества, как непрерывный процесс тесного общения с падшими ангелами.

³⁴⁰ Макарий Великий. Добротолюбие. С. 165.

³⁴¹ Афанасий Великий. Творения. Т. 2. С. 289.

В этой связи весьма показателен и первый плод, рожденный у нового человечества, живущего без Бога, и пребывающего в общении с «духами злобы поднебесной» (Еф. 6,12). Когда Ева «зачала, и родила Каина, то сказала: приобрела я человека от Бога» (Быт. 4,1). Дословно перевод звучит: «с помощью Господней»³⁴². Конечно же в словах Евы речь не может идти о помощи Духа Божьего. Она имеет ввиду другое – людьми впервые «опробован» данный «от Бога» новый способ размножения. Слова Евы свидетельствуют об осознании ею печальных последствий Божьего приговора, и впервые испытанного тяжкого бремени нового тела: «скорбей в беременности» и «в болезни рождения детей» (Быт. 3,16).

Закономерно, что духовно ущербным оказался и первый принесенный плод – первенец новой человеческой цивилизации убийца Каин. Символично, что именно он, первый рожденный на земле человек тут же поспешил показать миру новую страшную реальность в жизни людей – их смертность. Был явлен грех беззаконного убийства и ужас внезапной смерти.

Дух тьмы отныне властвовал на земле, и его воздействие на зачинаемый праотцами плод оказалось катастрофичным. Это не могло не повлечь явления в мир духовно ущербного человека, ставшего символом всех последующих братоубийц. В Каине фатально жила жажда убийства, эта злая сила князя тьмы, который и сам, по словам апостола Иоанна «был человекоубийца от начала» (Ин. 8,44).

ИСЦЕЛЕНИЕ ДУХОВНОГО СЕМЕНИ

В се сказанное подтверждает наличие в человеке изначального внутреннего механизма духовного воздействия на зачинаемый плод, и это воздействие воспринимается как момент осеменения, как внесение духовного «нетленного семени». И это «семя» может быть от Бога, если люди призывают Святого Духа, либо «от лукавого» если иные духовные силы вторгаются в сокровенные пределы организма матери. Об этом вполне определенно говорит нам апостол Иоанн Богослов: «Всякий рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем» – и продолжает, – «не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего» (1Ин. 3,9;12).

Воистину, пишет Анастасий Синаит, «человек зачатый от семени лукавого, словно во чреве лжи, положен «во тьме и сени смертной»

³⁴² Библия. Книги Священного Писания. Современный русский перевод. М., РБО. 2012. С. 14.

(Пс.106,10)»³⁴³. И далее уже, Григорий Синаит продолжает эту тему духовного зачатия: «Воспринявшие благодать становятся, как зачавшие, как исполненные Духа. В тоже время, многострастная и грехолюбивая душа, разобщенная с благодатью, вдовееет и становится жилищем страстей, вертепом демонов»³⁴⁴.

Апостол Петр свидетельствует о той глубокой внутренней перемене, к которой способны христиане, как «*возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек*» (1Пет.1,24).

Удивительную мысль на этот счет высказывает Авва Исаия: «Как Ева из Адама и все люди от них, так Господь пребывает во всех, кто от Него; и все, кто от Него, являются для Него, как Ева Адаму»³⁴⁵. То есть все те, кто Христовы, находятся с Господом в состоянии того предельного единения, которое было достигнуто в Раю через создание «жены Адама» из тела самого Адама.

Но может быть и наоборот. Рассматриваемое нами духовное воздействие посторонних и чуждых сил на процесс зачатия плода, есть всего лишь один из тех бесчисленных новых аспектов в жизни человечества, ставших обязательными в условиях поклонения «богам» и языческой цивилизации. «Срастворившаяся с грехом душа, становится «телом лукавой тьмы», телом самого Сатаны... На высшей ступени это общение становится настолько тесным, что теряет чисто этические черты, и переходит в мистически-метафизическое, подобное половому сожитию супругов»³⁴⁶.

Таким образом, «Сатана чем-то одним делается с душой человеческой; обе эти духовные сущности во время блуда или убийства составляет что-то единое»³⁴⁷. Преподобный Макарий, как «типичный выразитель нравственно-практической мистики»³⁴⁸, вообще полагает, что дух нечистый может стать «другой душой» человека: «змий войдя, становится властелином дома, и он при душе, как другая душа. Потому Господь и говорит: всякий, кто не отвергается себя и не возненавидит душу свою **не мой** ученик (Лк.14,26; Ин.12,25)»³⁴⁹.

³⁴³ Анастасий Синаит. Три слова. С. 107.

³⁴⁴ Григорий Синаит. Творения. С. 10.

³⁴⁵ Исаия, авва, блаженный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 1. С. 389.

³⁴⁶ Минин П.М. Главные направления древне-церковной мистики // Мистическое богословие. Киев, «Путь к истине», 1991. С. 370.

³⁴⁷ Макарий Великий. Добротолюбие. С. 161.

³⁴⁸ Минин П.М. Главные направления древне-церковной мистики... С. 371.

³⁴⁹ Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. Клин, «Христианская жизнь», 2001. С. 139.

ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ

Культовое, молитвенное, да и вообще повседневное тесное духовное общение с новыми «богами» стало обычным фоном жизни людей языческой цивилизации. Это была обыденная норма бытия вплоть до момента прихода в мир Спасителя, когда «явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1Ин.3,8).

До этого времени, такому узаконенному порядку вещей, с той или иной долей успешности, противостоял в одиночку лишь народ иудейский, регулярно впадавший в язычество, и столь же регулярно жестоко вразумляемый Богом. Но и в христианстве, несмотря на то что человеку от Крещения приставлен Ангел Хранитель, воздействие сил тьмы никогда не прекращается. И более того, «князь тьмы, желающий вовлечь весь род человеческий в свою погибель, приставляет к человеку одного из лукавых духов, который, повсюду следуя за человеком, старается вовлечь его во всякий вид греха»³⁵⁰. И, надо полагать, что столь сокровенные и фундаментальные моменты человеческой жизни, связанные с продлением рода, контролируются этим «лукавым духом» особо тщательно.

В этой связи напомним, что в традициях благочестия было стремиться всячески оградить зачатого ребенка от воздействия греха, от страстности полового контакта. Вспомним, как в Библейской истории, когда возникала потребность в рождении особых Божьих избранников и носителей сугубой праведности, Господь не случайно избирал для этого пару весьма преклонного возраста, «смиривших плоть свою многими и продолжительными подвигами»³⁵¹. Именно таковым является

На современной греческой иконе подчеркнут почтенный возраст родителей Иоанна Предтечи свв. праведных Захарии и Елисаветы

³⁵⁰ Игнатий (Брянчанинов). Приношение современному монашеству. Т. 4. С. 232.

³⁵¹ Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты. Т. 4. С. 406. Например, Авраам и Сарра, Иоаким и Анна, Захария и Елисавет.

мнение Церкви в вопросе брака и деторождения: «Прекрасны брак и рождение детей, если все это сопровождается рассудительностью и воздержанием от страстей. И лучше тут вообще освободиться от страстей, дабы уподобиться Богу в добродетели»³⁵².

В христианском мире было принято продумывать момент зачатия плода, поститься перед этим, исповедоваться и причащаться. «По истине, дети мои, – предупреждает нас Великий Антоний, подвижник пустыни, – всякий, кто ищет наслаждений по собственной воле и покоряется собственным помыслам, и принимает то, что враг сеет в сердце его, и услаждается этим, и оправдывает себя в том, что делает, – душу свою превращает в логово злых духов, подстрекающих его к злему. Также и тело его отныне становится хранилищем нечестивых тайных грехов, которые оно таит в себе; и становится велика над ним власть бесов, потому что он не обличил их открыто»³⁵³.

Опыт христианской семьи учит, что и в дальнейшем, после зачатия необходимо стараться по возможности, не допускать половой близости в период беременности. Во всяком случае стремиться сохранять сдержанность, уклоняясь от блудной похотливости, не позволяя силам темной страсти приблизиться и оказать воздействие на беззащитного, только что зародившегося младенца. Об этой ответственности и неизбежной расплате за легкомыслие в этом вопросе предупреждают и святые отцы: «увы, но многие матери не в истинной любви, как Сарра, Ревекка, Анна, Елисавета, лежат со своими супругами, но пребывая в похоти, зависти и ссорах. А бывает и хулы обращают к телу, не смиренны, непреклонны и непокорны и, пребывая в таком образе поведения, рожают многих младенцев»³⁵⁴.

Весьма решительно на этот счет высказывается апологет первых веков христианства Климент Александрийский: «муж должен уметь контролировать свои желания. Даже свою жену ему не следует грязно вожделеть, стремясь питать к ней братскую любовь и исполняя необходимое для произведения детей с должным почтением, нежностью и самообладанием»³⁵⁵.

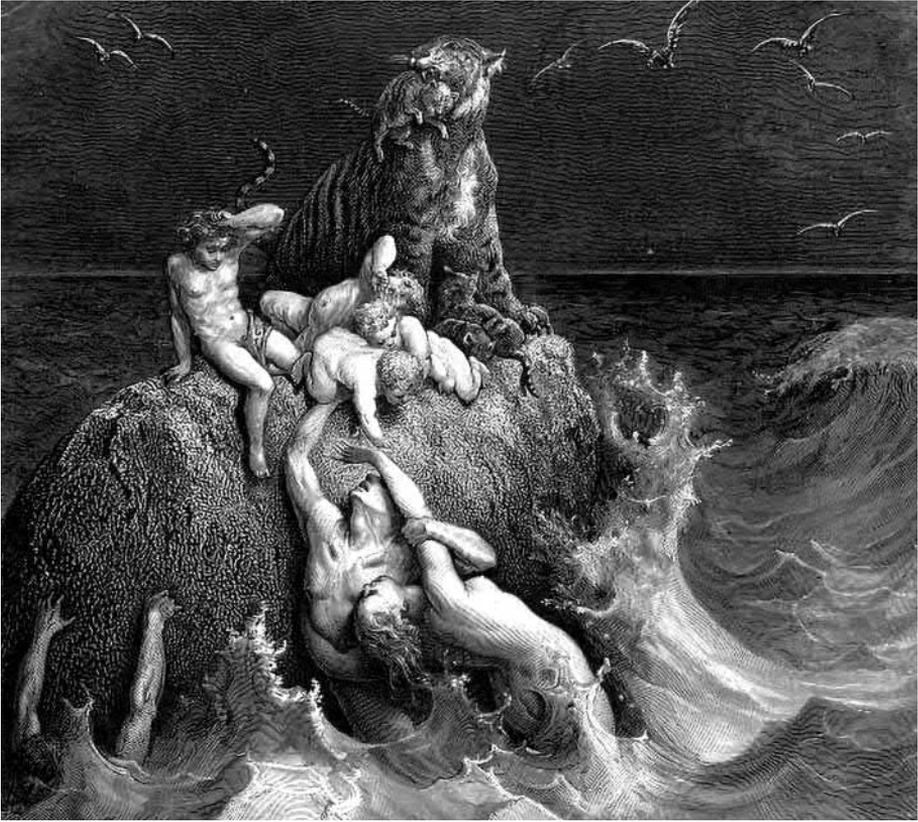
Однако вернемся к опыту первой семьи в истории человечества. Подчеркнем, что строки евангелиста Иоанна: «*Каин... был от лукавого и убил брата своего*» (1Ин. 3;12), вовсе не свидетельствуют о физическом отцовстве дьявола в отношении первого сына Адама и Евы, что так любят муссировать приверженцы различных гностических учений и сект.

³⁵² Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 4–7. С. 77.

³⁵³ Антоний Великий, преподобный. Творения. Послания Антония Отшельника. <http://predanie.ru/antoniy-velikiy-prepodobnyy/book/68614-antoniy-velikiy-tvoreniya/>

³⁵⁴ Антоний Великий, преподобный. Вопрос 172. <http://predanie.ru/antoniy-velikiy-prepodobnyy/book/68614-antoniy-velikiy-tvoreniya/>

³⁵⁵ Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 1–3. С. 321.

Всемирный Потоп. Гравюра Гюстава Доре, 1866 г.

Такое нарушение основополагающих законов устройства Божьего мира, с его строгим разделением «неба» и «земли» и недопустимости прямых контактов мира видимого и невидимого, произошло много позже, спустя почти тысячу с лишним лет. Именно тогда свершилось невиданное, двести высших архангелов «стражей», побежденные блудной страстью восстали против фундаментальных законов мироздания. Эти «боги» сумели дерзко преодолеть, казалось бы, незабываемые законы ангельской жизни, возжелав иметь детей, путем физических «соитий»: *«сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им»* (Быт.6,4). Земля стала наполняться жуткими тварями, мутантами-полубогами, и *«увидел Господь, что велико развращение человек на земле»* (Быт.6,5). Ситуация потребовала решительного Божьего вмешательства: *«И сказал Бог: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли... И воды Потопа пришли на землю»* (Быт.7,10).

«НАГОТА» И «ВЛЕЧЕНИЕ»

Бытописатель не случайно акцентирует внимание на единственной, но важной перемене, что ощутили люди в результате того сатанинского оболщания – Адам и Ева «узнали, что наги». В результате «рассматривая себя, занявшись телом и иными чувственными вещами, и **обольщались этим, как своею собственностью**, впали в самовожделение, предпочтя собственность созерцанию божественного»³⁵⁶. То есть, по мнению святителя Афанасия, так называемый, «первородный» грех, явленный в Эдеме, в определенном смысле, был не чем иным, как грехом любостяжания.

Крещение Господне. Вторая четверть XV в.,
Сергиев Посадский музей.

Образец удивительно бесстрастного
изображения наготы человеческой плоти
на древних православных иконах

До этого катастрофического изменения тела людей были иными, легкими, чистыми, близкими к ангельским. И телесная нагота покрывалась, можно сказать, растворялась Божьей благодатью. Интересно, что о такой же Божьей заботе образно говорит пророк Исайя в отношении града Иерусалима: «*и простер Я воскрилия риз Моих на тебя, и покрыл наготу твою*» (Иез.16,8). Ныне же «между нами и Богом стоит эта телесная мгла, наша телесная грубость, через которую прозревают лишь немногие и немного»³⁵⁷.

Преподобный Макарий Египетский касаясь этой темы, говорит об этом так: «Пока в нем [Адаме] пребывали Слово Божие и заповедь – он имел все. Ибо Само Слово было ему одеждою и покрывающею его славою».³⁵⁸ Согласно учению

Григория Паламы, «Адам до греха участвовал в Божественном Свете и блеске и, облеченный в Истину, как бы в одежду славы, не был наг»³⁵⁹.

³⁵⁶ Афанасий Великий, святитель. Творения // Слово на язычников. Т. 1. М., 1994. С. 128.

³⁵⁷ Григорий Богослов. Избранные творения. С. 27.

³⁵⁸ Макарий Египетский, преподобный. Духовные беседы, послание и слова. М., «Правило веры». 2013. С. 164.

³⁵⁹ Алексей, епископ. Византийские церковные мистики XIV века. Казань, 1906. С. 26.

В какой-то мере мы можем почувствовать эффект такого благодатного «покрытия» в древних образцах иконописи, когда наготу человеческой плоти удается удивительно бесстрастно изобразить на православных иконах.

О том, что означает для мужчины и женщины «узнавание» или познание наготы, как своей, так и противоположного пола, людям с тех пор хорошо известно. Как пишет Иоанн Златоуст «они ощущают чувственную наготу»³⁶⁰, которая есть верная предвестница похоти плоти. Тут же открылась надобность и в «опоясаниях из смоковых листьев» поскольку «некоторые части тела особенно подвержены были оному новому ощущению»³⁶¹.

Жена, «обольщенная змеем» первая ощутила эту власть плоти, явленную в «узнавании наготы». Следом наступило у нее «к мужу влечение» (Быт.3,16)³⁶², что стимулировало потребность иметь уже отделившегося от нее, «другого» Адама. Познанная ею «нагота» и «влечение», брали надней власть. Очевидно, что находящийся по близости организатор этой драмы, сатана-«змей» главный «лжец» и «человекоубийца от начала» (Ин.8;44), не упустил момента и оказал тлетворное влияние на те первые новые страстные ощущения и контакты мужчины и женщины³⁶³. Плод этих контактов, говорит сам за себя. Таким образом, и появился на свет первый «в беззакониях зачатый» человек – «Каин, который был от лукавого» (1Ин.3,12).

Современный человек весьма легкомысленно относится к этим изначально заложенным и рудиментарно сохранившимся внутренним механизмам Эдемского брака. Последствия полового контакта глубоки и порой неизгладимы. Они остаются в памяти организма и меняют как физическую, так и духовную природу человека. Недаром в Писании в отношении «брака» используется соответствующее образное слово «прилепиться»³⁶⁴. В наше развращенное время подобное мнение может вызвать лишь насмешки и обвинение в мракобесии. Точно так, как это произошло с теорией телегонии³⁶⁵, подвергнутой жестокому остракизму со стороны «просвещенного» сообщества. Что вовсе не удивительно, поскольку,

³⁶⁰ Иоанн Златоуст. Творения. Т. 1. С. 133.

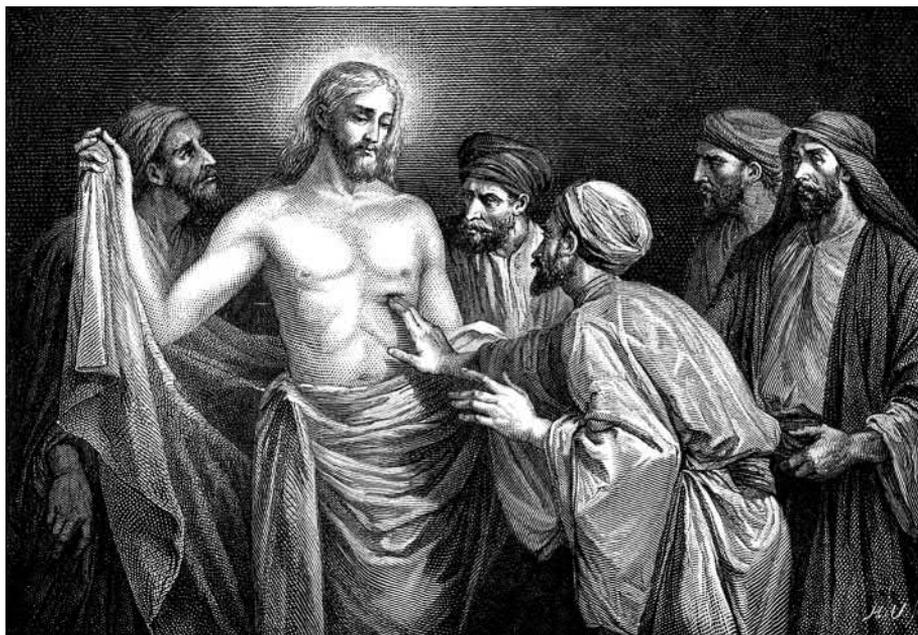
³⁶¹ Святитель Филарет (Дроздов). Толкование на Книгу Бытия. Azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/tolkovanie

³⁶² Могут возразить, что эта цитата из Божественного «приговора» оглашенного позже, при изгнании праотцов из Рая. Внимательное же прочтение: «к мужу твоему влечение твое», указывает здесь на констатацию уже свершившегося, в отличие от всего остального текста, говорящего о грядущих бедах человечества.

³⁶³ «Этот яд сообщил человеческому естеству диавол из своего растленного естества, преисполненного греха и смерти». Святитель Игнатий (Брянчанинов). Слово о человеке. СПб., 1995. С. 47.

³⁶⁴ «Слово, переводимое как «прилепиться» (Мф.19,5), означает половое единство». K.L. Schmidt «Kollao, proskollao», «Theological Dictionary of the New Testament», ed. Gerhard Kittel, trans. and ed. Geoffrey W. Bromily III. P. 822.

³⁶⁵ Телегония – биологическая концепция XIX века, утверждавшая, что половой контакт с предшествующими, а особенно с самым первым сексуальным партнёром существенно сказывается на наследственных признаках всего последующего потомства от иных партнеров.

Апостолы убеждаются в реальности тела Воскресшего Христа. Гравюра Александра Бида.
Опубликовано Эдвардом Эгглстоном в J.V. Ford and Company. 1875 г., Нью-Йорк

следуя в духе дарвиновской теории, выводы проводимых исследований опирались на опыты с животными.

Мы же, доверяя святым отцам, не должны забывать, что человек – это тварь высшего достоинства, и вовсе не животное. И пытаться сущность человека, его чувства, в том числе и половое влечение, уравнивать с инстинктом размножения скотов кощунственны: «похотение дано и бессловесным животным, но даны вовсе не в том же значении, как даны они человеку»³⁶⁶.

Следует вполне доверять апостолу Павлу, который ясно предупредил: «или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится **одно тело** с нею? ибо сказано: два будут одна плоть» (1Кор.6,16). То, что происходит, когда «прилепится человек к жене своей», Господом было сказано раз и навсегда: «будут двое **одна плоть**» (Быт.2,24). Этот механизм был заложен в человеке, еще в самом начале установления взаимоотношений между мужчиной и женщиной, между «Адамом и женой его».

Завершая эту тему, необходимо подчеркнуть, что пришествие в мир Христа Спасителя изменило всю предыдущую историю человечества, в том числе и понимание сути взаимоотношений мужчины и женщины в христианском

³⁶⁶ Симеон Новый Богослов. Слова. Т. 2. С. 312.

браке. «Апостол Павел говорит, что мы все имеем со Христом такое же единение, какое имеет муж с женою своею, и жена с мужем своим»³⁶⁷.

Именно потому слова апостола, утверждающие, что вдовица «сластолюбивая заживо умерла» (1 Тим. 5, 6), не просто сильное выражение, а самая суть служения каждой вдовы. Если она не берегает своего вдовства, не остается верной памяти мужа, то разрушает таинство брака, в котором должна состоять вся суть ее жизни земной, и статус в жизни вечной. То есть, она «заживо умирает» поскольку как существо не самостоятельное и «прилепленное» к мужу утрачивает условие своего бытия в «жизни будущего века».

Муж-христианин относится к жене-христианке, как Христос к Церкви, он «питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Еф. 5, 30). То есть не только душа наша в течение жизни соединяется со Христом, но и тело воспринимает новый состав, поскольку мы все суть «ядущие Его плоть и пьющие Его кровь» (см. Ин. 6, 25). И об этих «плоти и костях Его», отныне вживленных в нашу грешную плоть, Господь напомнил апостолам по Своем Воскресении: «осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лк. 24, 39).

«БЕСПЛОТНЫЕ» ДУХИ

Существует достаточно много интересных богословских размышлений о том, каким именно образом падшие духи бесплотные, восставшие против этой своей бесплотности и неспособности к деторождению, против закона, данного им Богом, смогли все же осуществить свой дерзкий греховный план.

Например, «Видимо человек зачинался естественным образом, но в момент, который связан с зачатием, люди призывали и сверхъестественные силы – мир темный, мир дьявола. Человек вводил темную силу во святая святых своей жизни – ее начало. Именно это и послужило появлению сверхчудищ, исполинов, гигантов...»³⁶⁸. Однако, следует заметить, что призывание в момент зачатия «темных сил» безусловно окажет воздействие на плод, и непременно скажется на поведении ребенка в дальнейшем, да и на его судьбе в целом. Но гигант и монстр от этого не родится.

³⁶⁷ Симеон Новый Богослов. Слова. Т. 1. С. 554.

³⁶⁸ Николай Соколов, протоиерей. Ветхий Завет. Курс лекций. ПСТБИ. Ч. 1. М., 1998. С. 41. Или иной вариант: «Видимо, эти духовные существа имели силу каким-то образом воплотиться и самовольно приобрести земные тела..., они обладали возможностью воздействовать на образование плода в чреве матери, преобразуя его по подобию своему». Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. М., 1994. Кн. 1. С. 78.

Взаимоотношения, сложившиеся между людьми и падшими ангелами во времена Еноха, представляли собой явление абсолютно исключительное – произошел максимально возможный физический контакт. Не секрет, что случаи духовных контактов с бесами, их опосредованное влияние на ум и чувства человека не вызывают сомнений. Две падшие природы испытывают естественные симпатии друг к другу и взаимную удобопреклоненность ко греху. Но физическое, чувственное общение было под запретом. Для недопущения прямых телесных контактов, Богом перед изгнанием из Рая была предусмотрительно установлена преграда в виде «*риз кожаных*» – огрубевшего, близкого к животным тела человека.

В более поздние времена человек научился «истончать» свое тело посредством строгого воздержания или поста, либо наркотических и одурманивающих веществ, что позволяло в той или иной мере входить в прямое общение с языческими «богами». Так, например, в Житии священномученика Киприана, в бытность его великим языческим жрецом, когда он «злобы дна преисподняго дошел», пишется: «видел он в мнимых образах языческих богов и богинь, а равно различные призраки и привидения, взыванию коих он учился в строгом сорокадневном посте. Ел он лишь по захождению солнца, и то не хлеб и не какую-либо иную пищу, а дубовые желуди»³⁶⁹.

Как пишет святитель Игнатий Брянчанинов: «Непозволительно человеку устранять смотрение Божие и собственными средствами отверзать свои чувства и входить в явное общение с духами. Но и это случается. Очевидно и то, что собственными средствами можно достигнуть общения только с падшими духами. Люди, предавшиеся греховности и отступившие от Бога, вступают в это общение по самым порочным побуждениям и для самых порочных целей»³⁷⁰.

Говоря о контактах мира бесовского с людьми с «самыми порочными целями», мы вновь подходим к принципиальному утверждению: термин «бесплотные духи» в отношении ангельских сущностей, может быть применим лишь отчасти. «Ангелов нельзя определять термином “бесплотные духи”, даже если их так называли отцы и богослужебные тексты. Они не являются существами чисто духовными: существует некая ангельская телесность, которая может даже становиться видимой, но у них нет, тех самых, “кожаных риз”. Идея бестелесности ангелов восторжествовала на Западе, а в России XIX века эту телесность ангелов отстаивал епископ Игнатий Брянчанинов»³⁷¹.

³⁶⁹ Дмитрий Ростовский, святитель. Жития святых // Четьи-Минеи. Кн.2, М., 1904. С. 38.

³⁷⁰ Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты. Т. 3. С. 14.

³⁷¹ Лосский В.Н. Догматическое богословие. М., 1991. С. 251.

Великие подвижники древности, монахи Египетских пустынь, на собственном опыте изучившие и познавшие природу духов, как светлых, так и падших, так излагают принципиальную сторону своего учения: «Существа духовные, ангелы, архангелы и прочие силы, также, как и сама душа наша, никак не могут быть признаны бестелесными. Ибо они имеют свойственное себе тело, в котором содержатся (пребывают), хотя много тончайшее, нежели у нас»³⁷².

«Согласно с Василием Великим, Афанасием Великим и божественным Мефодием ангелы не совершенно бестелесны, как Бог, а имеют легкое тело. Василий Великий в 16-й гл. книги «О Святом Духе» говорит об ангелах: «Почему они и находятся в каком-либо месте, и становятся видимыми, потому как являются достойным образом в собственных телах» (Basil. Magn. De Spirit. Sanct. 16. 38 // PG 32, 137A). И божественный Иларий говорит, что все тварное по необходимости есть и телесное (гл. 2 толкования на Матфея)»³⁷³.

Это положение было принято Отцами VII Вселенского Собора (VIII век), как аргумент в споре о допустимости изображения Ангелов на иконах. Отцы подчеркивали, что лишь один Бог абсолютно бестелесен, «что же касается разумных сил, то они не всецело изъяты от телесности и не безусловно невидимы, будучи одарены тонкими, воздухообразными или огненными телами, в которых, они неоднократно являлись и были видимы»³⁷⁴.

Подлинно бесплотным Духом является лишь Господь Бог: «Бог есть дух» (Ин. 4, 24). Ангелы же бесплотны лишь в сравнении с крайней степенью «плотности», дебелисти, нынешнего людского тела. Да и то, ставшего таковым лишь после известного грехопадения³⁷⁵. Современное тело человека, есть зримое воплощение заботы Милосердного Господа о наших впавших в грех праотцах.

Дарование «*риз кожаных*», как некоего «скафандра», послужило преградой несчастным потомкам Адама от прямого воздействия «агрессивной среды» – страшного мира ангелов сатаны – сил бесовских. В тоже время, это новое тело стало и преградой человеку для непосредственного Богообщения. Во всяком случае, апостол Павел пишет о том, «что, водворяясь

³⁷² Учение преподобных Антония, Макария и Пахомия Великих в изложении преподобного Кассиана Римлянина. Цит. по Игнатий (Брянчанинов), святитель. Слово о человеке. СПб., 1995. С. 32.

³⁷³ Никодим Святогорец (Каливурцис), преподобный. Пидалион. Правила Православной Церкви с толкованиями в 4 т. // Правила Вселенских соборов. Т. 2. Екатеринбург, Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. 2019. С. 392.

³⁷⁴ Сильвестр (Малеванский), епископ. Опыт Православного догматического богословия. Киев, 1892. Т. 3. С. 168.

³⁷⁵ См. об этом. Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение. С. 45–46.

в теле, мы устранимы от Господа» (2Кор.5,6), и потому «мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа» (2Кор.5,8).

По замыслу Божьему первозданное людское «тело было легким и нетленным»³⁷⁶. То есть телесность не доминировала в человеческом существе и позволяла «на равных» общаться, как с животным миром, так и с миром ангельским. После облечения людей в «ризы кожаные», человечество лишилось той высокой степени «бестелесности», которой после Эдемского падения монополично владеют существа ангельской природы.

Этот утраченный потенциал первозданного человека, возвращается нам с приходом в мир «нового Адама» – Христа Спасителя. Явленное по Воскресении обновленное тело Господа изумляло учеников этим, казалось бы, невозможным одновременным сочетанием свойств. С одной стороны тела физического из «плоти и костей» когда «подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними» (Лк.24,43)), а с другой, тела духовного – «Прииде Иисус дверьми затворенными, и стал посреди их» (Ин.20,19). Опять с сожалением заметим, что в Синодальном переводе этот факт чудесного прохода Христа сквозь «двери затворенные» [«*θυρῶν κεκλεισμένων*»], нивелирован до неочевидности.

По святителю Игнатию Брянчанинову этими же возможностями Своего Тела, Господь потенциально обладал с момента пребывания в утробе Пречистой Матери. Что, собственно, и позволило Божественному Младенцу покинуть материнскую утробу, не нарушив девства Марии. Однако сразу подчеркнем, что «это Его Рождение есть явление уникальное и изумительное, и не должно восприниматься, будто необычностью рождения уничтожились обыкновенные свойства человека»³⁷⁷. При этом в течение всего земного служения Господь не раз прибегал к Своему важнейшему преимуществу – к возможности творить чудеса и изменять свойства человеческого тела.

Так, например, когда иудеи: «искали схватить Его, Он уклонился от рук их» (Ин.10,39), или: «выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них, удалился» (Лк.4.29;30). При этом еще раз следует подчеркнуть, что эти способности тела Христа не представляют врожденные свойства Его человеческой природы, а проявляются, как чудотворение. Спаситель есть истинный человек и «всё чудесное в жизни Христа – это исключение»³⁷⁸.

³⁷⁶ Максим Исповедник, преподобный. Ambigua, PG.91, 1353B, f.241a.

³⁷⁷ Леонтий Византийский. Сборник исследований. С. 210.

³⁷⁸ Там же. С. 548.

Одна из многих эффектных картин католического происхождения, искажающих существо обстоятельств Воскресения Христа. Худ. П. Веронезе, 1580 г., Эрмитаж

По ходу рассуждений заметим, что также беспрепятственно и незаметно Господь покинул Свою гробовую пещеру. Произошло это прикровенно, без внешних эффектов – перед Воскресшим Спасителем стояла очень важная задача: надо было совершить Сошествие во Ад. И лишь потом, позже *«сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с Небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; устранившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые»* (Мф.28,2;4). Так что эффектные картины Воскресения Христова католического происхождения, искажают существо произошедшего, представляя Спасителя неким исполином, которому чтобы выйти, необходимо разбить *«большой камень, приваленный к двери гроба»* (Мф.27,60), и до смерти напугать стражников.

Возникающее противоречие между тленностью земной плоти, воспринятой Христом и упомянутыми свойствами *«духовного»* тела, *«возвышающими Его над условиями земного бытия»* устраняются пониманием *«вольного характера страстей Христовых»* (Леонтий Византийский)³⁷⁹.

³⁷⁹ Епифанович. Максим Исповедник. С. 45.

Мы подробно касаемся этой темы баланса «телесности» и «бестелесности» в творениях Божиих, поскольку она напрямую связана с вопросом принятия или неприятия информации из Книги Еноха. Именно этот аспект вызвал наибольшие споры и диаметрально противоположные мнения богословов.

Так, с одной стороны, отстаивается мнение, что «Ангелы не имеют биологических условий подобных нашим, они не знают ни смерти, ни размножения»³⁸⁰. В тоже время, с другой стороны, можно услышать иное допущение: «какой способ размножения у естества ангельского – это неизреченно и недомыслимо по гаданиям человеческим; впрочем, несомненно то, что он есть. И оный способ мог бы действовать и у людей, *«малым чим от ангел умаленных»* (Пс.8,6), приумножая человеческий род до меры, определенной советом Сотворившего»³⁸¹.

Здесь, видимо следует признать еще следующее, – присутствует некая схожесть в том, какое воздействие на тварный мир, как человеческий, так и ангельский, оказало грехопадение. В обоих случаях совершение греха повлекло за собой увеличение степени материальности, телесности существ, их огрубление и дебелисть. «Духи злобы были некогда умами, но ниспав из этой нематериальности и тонкости приобрели некую вещественную грубость, оплотнявшись каждый по тому порядку и свойству действия, от которого получил свои качества»³⁸².

Обратим внимание на это очень тонкое замечание преподобного Григория Синаита. В отличие от людей с их универсальной телесностью, падшие ангелы обретают «телесность» в соответствии с видом своего греховного служения, «от которого и получил он свои новые качества».

Потому справедливо описание Енохом телесного облика падших «стражей», *«срамные члены которых были как срамные члены коней»* (Енох.17,22). Вспомним так же, характеристики князей бесовских на воздушных заставах из рассказа блаженной Феодоры о мытарствах, где каждый бес имел особый вид, соответствующий наименованию греха его служения.

Святая Церковь учит, что «то, чем для людей явилась смерть, тем же для ангелов является их падение»³⁸³. О том, к каким изменениям в человеческой телесности привело грехопадение и смерть, мы хорошо знаем на собственном опыте пребывания в смертном и страдающем теле. Какое изменение в ангельскую «телесность» привносит их падение, мы опытно не знаем, но можем предположить, что изменение это, весьма значительно, и, непременно, в сторону «уплотнения», «дебелисти», приземленности.

³⁸⁰ Лосский В.Н. Догматическое богословие. М., 1991. С. 251.

³⁸¹ Григорий Нисский, святитель. Об устройении человека // Творения. М., Ч. 1. 1861. С. 147.

³⁸² Григорий Синаит. Творения. С. 68.

³⁸³ Иоанн Дамаскин. Точное изложение. С. 51.

Сатана парит над падшей Евой. Худ. Уильям Блейк, 1795 г.

Об этом, собственно, свидетельствует и Божий приговор Сатане-змею: «за то, что ты сделал это... будешь ходить на чреве твоём», «и землю будешь есть» (Быт.3,14). «Такое бесславное имя и сравнение со зверями свидетельствует о бесчестии преступника, чтобы он, прижатый к земле, ползал униженный на чреве и питался делами пороков»³⁸⁴. Об этом «поедании земли», как признаке приобщения «телесности», слова преподобного Максима Исповедника: «У падших ангелов их сложность, как бы соединяется уже с некоторым овеществлением, в силу их пристрастия к веществу»³⁸⁵.

Грехопадение открыло человеку нынешний «скотоподобный» способ размножения. При этом, не исключено, что, разглядев очевидные возможности новой «телесности» людей, именно «змей заимствовал форму полового общения у животных, и ему удалось убедить Адама совокупиться с Евой подобным образом»³⁸⁶.

Точно также грехопадение ангелов, повлекшее увеличение их «телесности», «животности» открыло им возможность совокупления с «дочерьми человеческими». И вовсе не случайно о падших ангелах принято говорить, как о «зверях». Соответственно пытаться оценивать богомерзкие события, описанные в Книге Еноха по меркам применимыми лишь

³⁸⁴ Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседование. С. 276.

³⁸⁵ Епифанович. Максим Исповедник. С. 67.

³⁸⁶ Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 1–3. С. 345. При этом по Книге Юбилеев (Малое Бытие): «И у них не было ни одного сына до первого юбилейного года. И после сего он познал ее». Этот первый юбилейный год наступил спустя 42 года после изгнания из Эдема.

к Ангелам света, абсолютно неуместно. Можно ли уравнивать Ангелов света с сатаной и легионами его «зверей».

Святые отцы смело использовали это слово, говоря о бесах: «у нас есть много зверей, зверей лютых, – разумею, – духов злобы: злой зверь – гнева; злой зверь – похоти; злой зверь – зависти; злой зверь – тщеславия; злые звери – и все другие страсти, кои не ночью только, но и днем дерзко нападают, устремляясь похитить душу в пищу себе»³⁸⁷. Эту агрессию тьмы святые отцы недаром называют: «звероуловлением».

Комментируя строки Писания: «И ныне Я отдаю все земли сии в руку царя Вавилонского, раба Моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение» (Иер.27,6), преподобный Максим не сомневается, что «звери полевые», которых Бог отдает царю Вавилонскому, суть бесы, каждый из которых, в соответствии со своей внутренней склонностью, служит для наведения того или иного искушения»³⁸⁸.

И Святое Писание довольно часто называет силы тьмы зверями: «Не предаждь зверем душу, исповедующуюся Тебе» (Пс.73,19). Также, надо полагать, что именно о разбираемом нами блудном нечестии стражей и «дочерей человеческих», вещал Ездre Архангел Уриил: «дикие звери переменяют места свои, и нечистые женщины будут рождают чудовищ» (ЗЕздр.5,8). Тем более, если в церковно-славянском переводе окончание цитаты звучит: «и породят чудра». Учитывая, что «греческое слово “гигант” (gigántos) славяне переводили как “щудъ”, и лишь позже стали предпочитать слово “исполин”»³⁸⁹, то все волне достоверно.

Также, скорее всего, именно нападения бесовские имел в виду Павел, вспоминая пережитые им тяжелые испытания: «когда я боролся со зверями в Ефесе» (1Кор.15,32). Видимо, о тех же «зверях» идет речь, и в Евангельском рассказе о пребывании Господа «в пустыне сорок дней», когда Он был «искушаемый сатанюю, и был со зверями» (Мк.1,13). И это логично, поскольку, наверняка князь тьмы был там не один, а со своими клеветами – «со зверями». Также не случайно, и то, что по завершении сатанинских искушений, когда «оставляет Его диавол», – светлые «Ангелы приступили и служили Ему» (Мф.4,11). Именно так трактует это место Климент Александрийский: «Господь после Крещения удалился в пустыню “со зверьми”, где, после того как Он победил «их и их господ» [т.е. бесов и власти бесовские – м. М.], показав тем, что Он истинный Царь, то “Ангелы служили Ему”»³⁹⁰.

³⁸⁷ Феодор Студит. Добротолюбие. Т. 4. С. 546.

³⁸⁸ Максим Исповедник. Творения. Кн. 2. С. 91.

³⁸⁹ Евсеев И.Е. О следах еврейского оригинала в древнеславянском переводе Книги Бытия. СПб., Тип. Меркушева, 1905. С. 94.

³⁹⁰ Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 4–7. С. 23. Прим.

АНГЕЛЫ ЗВЕРИНОЙ НАТУРЫ

Так что, мы имеем дело со звериной натурой падших тварей, пусть и ангельской природы. Писания древности приоткрывают нам и некоторые нюансы тех блудных смешений: *«Они преобразались в мужа и в сожительстве мужей их являлись им. И жены, возделая мыслию своей фантазии, родили гигантов, ибо и Стражи являлись им достигающими до неба»*³⁹¹. И Енох касается этого нюанса: *«ангелы соединились с женами, принявши различные виды»* (Енох 4,24).

Думается, ни у кого нет сомнений, в превосходных способностях бесов принимать самые разнообразные виды. Но также ясно, что этот видимый образ есть случайная форма, а не постоянное бытие. Как свидетельствует Афанасий Великий бесы, «нападают, претворяясь в различные виды и принимая на себя подобие женщин, зверей, пресмыкающихся, великанов или множества воинов. Также представляются или высокорослыми, достающим головой до кровли или имеющими чрезмерную полноту. Они дерзки и крайне бесстыдны, однако скоро исчезают, особенно если кто оградит себя с верою крестным знамением»³⁹².

Православная Церковь учит: «При попущении от Бога для осуществления целей Его Домостроительства бесы имеют силу изменяться и преобразуются в тот вид, в какой хотят сообразно своему воображению»³⁹³. Эти слова Иоанна Дамаскина, замечательного греческого богослова VII–VIII вв. в полной мере следуют в русле утверждений раннехристианского писателя и апологета Тертуллиана: «Они являются людям, принимая человеческий облик (*effigies humana*), то есть **достоверные** человеческие тела, которые с помощью всемогущества Божия временно создают для себя из ничего (*ex nulla materia*), после чего эти тела вновь возвращаются в ничто»³⁹⁴.

Эти их уникальные возможности и есть важное условие реализации задач ангельского служения – «осуществления с их помощью Божественной монархической власти над миром и заботы о людях с самого их рождения»³⁹⁵. Падшие ангелы остались в своей ангельской сущности и не были лишены Богом этих возможностей, хотя служение их приняло противоположный знак.

³⁹¹ Заветы двенадцати патриархов. Завет Рувима / Ветхозаветные апокрифы. М. - СПб., 2000. С. 161.

³⁹² Афанасий Великий. Творения. Т. 3. С. 212.

³⁹³ Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение С. 50.

³⁹⁴ Фокин. Латинская патрология. С. 101. Тертуллиан настаивает, что принимаемый ангелами человеческий облик является истинной человеческой плотью, хотя она и образуется сверхъестественным путем, без рождения, неким всемогуществом Божиим.

³⁹⁵ Там же.

Картина «Искушение Св. Антония» фламандского художника Иоса ван Красбека (1650 г.) иллюстрирует свидетельство святого о том, что падшие ангелы, принимавшие самые разнообразные виды во время пребывания подвижника в египетской пустыни, были абсолютно реальны

При этом, совершенно очевидно, что обретаемые ими в этот момент «тела» физически абсолютно реальны и более чем дееспособны. Нам не открыты Богом в достаточной степени тайна ангельской жизни и существование их природы, но бесчисленные факты насильственных физических действий в отношении людей со стороны бесов отрицать бессмысленно. В том числе столь же очевидны факты изнасилования ими, или же добровольного с ними сожителства, которыми полна история человечества, как, впрочем, и наша современная жизнь.

Надо заметить, что те из Отцов Церкви V века, которые решительно отрицали в Книге Бытия саму возможность такого исторического прецедента с «сынами Божьими» именно в этом месте своих толкований, увы, утрачивали присущий им ранее рассудительный и спокойный тон, и допускали весьма резкие выражения. Так, например, при упоминании сторонников иного мнения, можно обнаружить следующие выпады: «некоторые несмысленные и крайне отупевшие люди», «это богохульное и крайне безумное мнение», «мнение их весьма нелепо и полно невежества»³⁹⁶.

Надо полагать, что такая болезненная реакция на возможность признания фактов сожителства с бесами, явилась следствием упомянутого нами выше серьезного противостояния в богословской среде по вопросу о, так называемой, «ангельской телесности». Те отцы, которые мыслили о душе и духовных сущностях, оставаясь в русле античных философских категорий – идей, умов, энтелехий и прочего, конечно же, решительно и возмущенно не признавали ангельской телесности ни в каком виде. Вполне естественно,

³⁹⁶ Феодорит Кирский, блаженный. Творения. Толкование на Книгу Бытия. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1905. Ч. 1. С. 12.

что и эпизод с появлением исполинов из книги Еноха мог восприниматься ими лишь как «богохульное и крайне безумное мнение». Увы, но в данном случае мы наблюдаем лишь пример того, как слабая и уязвимая аргументация в споре, компенсируется сильными выражениями. Или, как говаривали мудрецы древности: «Юпитер, ты сердисься, – значит, ты неправ».

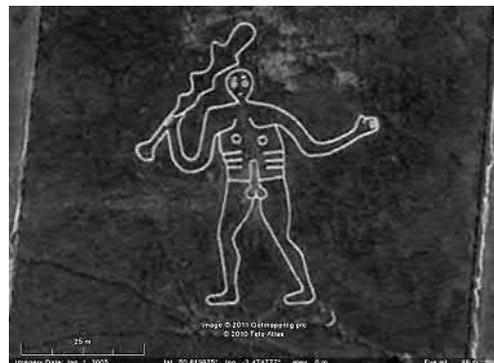
Необходимо понять, что все эти монстры-гиганты, родившиеся в результате вопиющего беззакония, являли собой наказание от Господа для гордецов миров видимого и невидимого. Эти жуткие порождения тьмы нужны были как торжество правды Господней, как страшный и неумолимый «бич Божий». Потому их появление абсолютно законно, а значит и возможно.

И по Еноху *«Господь и Царь мира»* произноса Свой Суд над падшими «стражами неба», напоминает этим «стражам»: *«Я не сотворил для вас жен, ибо духовные имеют свое жилище на Небе»* (Енох.3,47). И далее Он ясно указывает на то, что все происходящее, есть следствие невиданного попрания закона, обязательного для всех ангельских чинов: *«Будучи духовными, святыми, пребывая в наслаждении вечной жизни, вы осквернились с женами, кровию плотской родили детей, возжелали крови и плоти людей и произвели плоть и кровь, как производят те, которые смертны и тленны»* (Енох.3,44).

Эту посрамлённую «ангельскую телесность» «великих звезд» Енох описывает более чем подробно, когда вспоминает Божье наказание, совершенное над падшими Стражами: *«и взял великие звезды, срамные члены которых были как срамные члены коней, и связал их всех по рукам и ногам, и положил их в ущелье земли»* (Енох.17,22). Здесь есть некая схожесть с пророком Исайей, обличавшим позже нечестивых жен, *«пристрастившихся к любовникам своим, у которых плоть – плоть ослиная, и похоть, как у жеребцов»* (Ис.23,20).

Надо заметить, что упоминаемые Енохом небывалые «срамные члены» падших ангелов непременно подчеркиваются, как на знаменитых геоглифах, так и на всех петроглифах глубокой древности при изображении антропоморфных фигур, отличающихся от всех остальных персонажей большим ростом.

Одно из самых больших изображений на земле. Геоглиф «Великан из Серн-Эббас», Англия. Высота 55 метров. Получено с помощью аэрофотосъемки. Упоминаемые Енохом «срамные члены» падших ангелов непременно подчеркиваются на всех подобных изображениях древности

ТЕЛА ГИГАНТОВ

Особо следует отметить уникальность информации из Книги Еноха, касающейся дальнейшей судьбы гигантов – плодов тех беззаконных соитий. Как мы уже писали, Божьим приговором все исполнены, родившиеся от земных жен, должны были испытать неумолимую жажду войны и начать нескончаемую борьбу друг с другом. Все это с тревогой будут наблюдать их отцы «стражи» со своими «женами». Однако все их усилия остановить, хорошо известные нам по древней истории «титаномахию» и «гигантомахию», окажутся бесполезными: *«Все сыны их взаимно будут избивать друг друга, и они увидят погибель своих любимцев»* (Енох.2,42)

Следует особо остановиться на природе тел исполинов, на этом ужасающем гибриде миров видимого и невидимого. Зачастую именно упоминаемая их немислимая величина вызывает скептицизм научного сообщества. Говоря об этом соблазнительном аспекте следует напомнить, что тела гигантов (полубогов) непременно должны были включать в себя две составляющие: человеческую и ангельскую. Об этом писал Лактанций, христианский апологет III-IV вв.: «они [гиганты] не были ни ангелами, ни людьми, но обладали некоей средней природой»³⁹⁷.

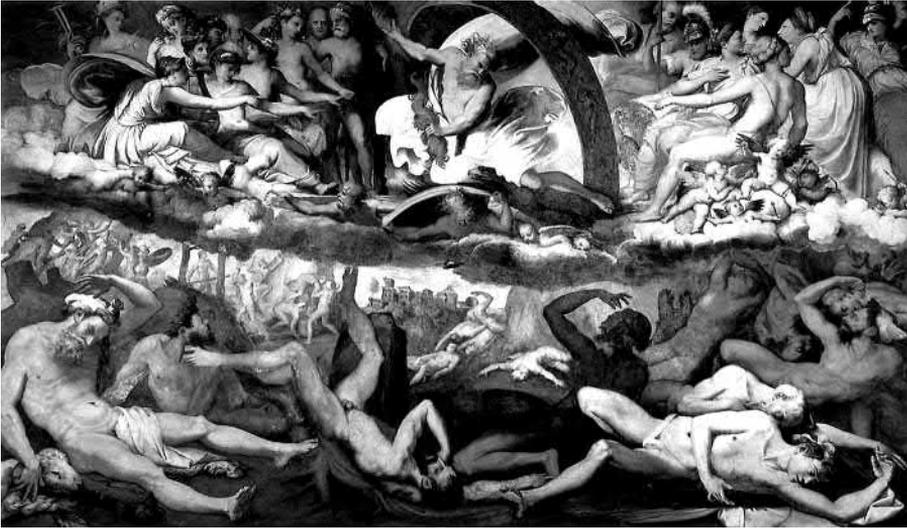
Обычное живое существо таких размеров в условиях земной гравитации не сможет вести полноценную активную жизнь, будучи раздавленным своим собственным весом. Это возможно лишь при помощи мощных сил ангельской природы падших «стражей». «Бесы, – как говорил преподобный Серафим Саровский, – будучи сотворены с силой и свойствами ангелов, обладают таким для человека и для всего земного необоримым могуществом, что самый маленький из них, может своим ногтем перевернуть всю землю»³⁹⁸.

Именно таким *«жезлом гнева Моего»* становится сила бесовская, когда призывается Господом в качестве неотвратимого орудия наказания. И тогда, воистину, *«бич в руке его – Мое негодование!»* (Ис.10,5). Если Бог попускает князю тьмы стать бичом Божиим, то кто противостанет древнему гордецу: *«И сотрясу я грады населённые, и вселенную всю объиму рукою моею яко гнездо, и яко оставленные яйца возьму... Силою руки моей и моею мудростью я сделаю это, потому что я умен: и переставляю пределы народов, и расширяю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполн»* (Ис.10,13;14).

Возвращаясь вновь к понятию, так называемой, *«средней природы»* исполинов, следует в том же ключе решать вопрос сохранности их тел, что

³⁹⁷ Фокин. Латинская патрология. С. 314.

³⁹⁸ Мотовилов Н.А. Записки служки Божией Матери и преподобного Серафима. М., 2009. С. 137.

Низвержение гигантов. Росписи дворца Палаццо дель Те, г. Мантуя, Италия

объясняет относительную редкость находок полноценных костных останков. Тем не менее они встречаются, о чем писал еще Тертуллиан: «Но да будет тебе известно, что тела древнейших гигантов не вполне поглощены, ибо остовы их до сих пор существуют»³⁹⁹.

Книга Еноха касается этой особенности посмертной участи тел гигантов, объясняя почему относительно редки находки их останков. Господь своим Судом над падшими ангелами, обрекает гигантов на истребление, и особо оговаривает дальнейшую судьбу их противоестественных тел: *«Во дни избиения, погибели и смерти исполинов, лишь только души их выйдут из тел, тела их должны предаться тлению без суда» (Енох.3,53).*

Может показаться несколько неясным это Божье повеление о *«тлении без суда»*, хотя в действительности оно вполне объяснимо.

Процесс тления тел людей, как это хорошо известно в христианской Церкви, напрямую зависит от частного Суда произнесенным Богом над каждым человеком после его смерти. Участь души, присужденная Господом, равно как и участь тела, являют собой итог земной жизни их владельца. И этот итог подводит лишь *«Судия Всяческих»*. Костные останки почивших людей (мощи) могут сохраняться в земле чрезвычайно долго, сохраняя при этом неразрывную связь с душой отошедшей в Горние обители (либо в места менее благополучные). Эти обе части человеческого существа ожидают

³⁹⁹ Тертуллиан, Квинт Септимий Флорент. Избранные сочинения. Пер. с лат. А.А. Столярова. М., Изд. группа «Прогресс», «Культура». 1994. С. 225.

Страшного суда, когда будут вновь воссоединены при Воскресении мертвых для «жизни будущего века» под новым небом и новой землей.

Что касается исполинов, то сложно говорить о подлинной душе этих существ. Вот как объяснял сам Енох сущность «душ» гигантов: *«Злые сущности выходят [после смерти гигантов – м. М.] из тела их; так как они сотворены свыше, и их начало и первое их происхождение было от стражей. Они останутся на земле злыми духами, и будут так называться. Духи земли, родившиеся на земле, имеют своё жилище на земле. Так что духи исполинов, которые [после их смерти – м. М.] устремляются на облака, будут низринуты. Они станут совершать насилие, и производить разрушения на земле, и причинять бедствия; они не будут принимать пищи, и не будут жаждать, и будут невидимы»* (Енох.3,49-51).

Таким образом, приговор в отношении беззаконных тел исполинов однозначен: сразу по выходе «злых сущностей» из их тел, «тела их должны предаться тлению без суда», то есть, истлеть безоговорочно. Именно потому столь редки случаи обнаружения полноценных исполинских останков, что для атеистической науки является бесспорным свидетельством в пользу нереальности истории о гигантах.

По ходу заметим, что чаще всего археологи сталкиваются с сохранившимися исполинскими зубами и челюстями. Известно, что одной из особенностей проявления уродства в антропологии гигантов, является двойной ряд зубов. В этой связи вспоминается описание некоей жуткой твари в Книге Иова: *«кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? круг зубов его – ужас»* (Иов.41,5;6).

Загробную участь этих тварей вспоминает пророк Иезекииль, когда полагает, что и последующие многочисленные предводители языческих народов («Ассур, Елам, Мешех и Фувал»), должны лежать с теми древними нечестивцами: *«И упоша со исполинами, падишими от века, иже снидша во ад во оружии воинском и положиша мечи своя под главы своя, и быша беззакония их на костех их, яко устрашиша всех во житии своем, и страх сильным быша на земли живущим»* (Иез.32,27). В Синодальном переводе: *«Не должны ли и они, лежать с павшими героями необрезанными [вновь не корректный перевод: не «герои», а «γίγαντας» – гиганты – м. М.], которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные [у греков ясно написано «гиганты» – ἑξῆς φόβησαν γίγαντας – м. М.], были ужасом на земле живых»* (Иез.32,27).

«На земле живых» написано не случайно, здесь явная антитеза – между безусловно живыми людьми и не вполне «живыми» исполинами. Эти твари существуют незаконно, поскольку рождены не по Божественным

Гигант Антей в Преисподней помогает Данте и Вергилию. Гравюра Г. Доре к поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай». Сер. XIX века. Согласно «Географии» Страбона в I веке до Р.Х. римский военачальник Квинт Серторий обнаружил могилу Антея и раскопал останки гиганта, составившие в длину 60 локтей [около 26 метров]

законам, а обманом и уловками падших архангелов. Они страшный плод беззакония, порождения силы тьмы, или просто «нежить». Именно поэтому в еврейской Библии выражение «из потомков рефаимов» переводится как «из потомков мертвецов». Названия «гиганты», «рефаимы», «мертвецы» в отношении этих существ воспринимаются как синонимы, поскольку в отличие от людей у этих тварей нет души. Соответственно, они не сподобятся всеобщего «Воскресения мертвых и жизни будущего века». О том и слова пророка: *«Мертвые не оживут; рефаимы не встанут»* (Ис.26,14).

ЗАВЕРШАЯ АПОЛОГИЮ

На этом, собственно, завершаются наши размышления над информацией из Книги Еноха, равно, как заканчиваются наши усилия по ее оправданию. Обращаясь к послепотопному времени и рассматривая Потоп, как важнейший рубеж в человеческой истории, хотелось бы вновь подчеркнуть, что земля до Потопа и земля после него – разные миры. Этот новый мир населяют иные люди – нет больше прежних потомков Адама и Евы, нет *«сильных, издревле славных людей»*. Ушло поколение «богов», имевшее исполинские жизненные силы и сохранявшее практическое бессмертие, когда мерилом долголетия являлась тысячелетняя жизнь. Теперь по Божьему приговору обозначен некий максимум: *«будут дни их сто двадцать лет»* (Быт.6,3).

Не стало больше доверительных отношений и отцовской власти людей над всем животным миром – отныне *«да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские»* (Быт.9,2). Остался в прошлом травоядный образ питания, являвшийся обязательным законом для всех живых тварей на земле. Этот первозданный закон дерзко нарушили исполины, *«бывшие ужасом на земле»* (Иез.32,27). Теперь иные законы руководят людьми: *«все движущееся, что живет, будет вам в пищу»* (Быт.9,3).

Мы не знаем, что еще в устройстве земной жизни претерпело тогда столь же радикальные перемены. Но даже то, что возникла необходимость потреблять в пищу мясо, ясно свидетельствует об ужесточении условий жизни на земле в целом. И, конечно, нам трудно представить насколько идеальной и комфортной была жизнь на планете, пока не *«раскаялся Господь, что создал человека на земле»*, и не прозвучали слова Божьего приговора: *«конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями»* (Быт.6,13). После Потопа Господь окончательно устанавливает нынешний, столь привычный нам порядок: *«впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся»* (Быт.8,22).

Единственно, что не изменил Господь от допотопных времен – это язык. Как свидетельствует Книга Бытия: *«На всей земле был один язык и одно наречие»* (Быт.11,1). То есть после Потопа язык людей оставался тем самым, Божьим языком абсолютной правды, который дословно отражал внутреннюю сущность каждой твари и всякого понятия⁴⁰⁰. В наше время, этот

⁴⁰⁰ Этот язык в научной среде называют «праязыком» (калька с нем. Ursprache), под которым понимается исходный язык человечества, обладающий способностью выражать подлинное знание. Эта идея «истинного языка», слова которого суть истинные имена вещей, передающие их сущность рассматривалась в античной философии стоиков.

невозвратно утраченный райский язык могут ощутить только «милующие сердца», о которых говорит Исаак Сирий, те сердца, «которые пламенеют любовью ко всему тварному миру... к птицам, зверям, ко всей твари»⁴⁰¹.

После потопа еще сохранялся тот язык на котором Адам произносил имена каждого животного, когда Бог в Раю «привел к человеку, всех животных полевых и всех птиц небесных, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт.2,19).

Это сокровище праязыка сохранялось до появления первого, уже послепотопного исполина Нимрода: «сей начал быти исполин на земли» (Быт.10,8). Результатом его запредельной гордости и богоборческих идей стало то, что «смешал Господь язык всей земли» (Быт.11,9). Люди потеряли последнюю связь с райскими временами, и перестали понимать друг друга, заговорив на различных языках, «так что один не понимал речи другого» (Быт.11,7).

Наследие допотопной трагедии, как мы описывали выше, продолжало преследовать человечество и после Потопа, как в лице исполинских народов древней Палестины, так и в виде неупокоенных душ древних гигантов – демонов. То блудное вожделение к «дочерям человеческим» что привело к тяжкому падению великих архангелов-стражей оказалось не единичным случаем, и не стало некой досадной случайностью. Как показала послепотопная история падшие твари более мелкого масштаба в своих похотливых посягательствах, не оставили в покое грешную плоть человек. Так что факты подобных блудных сожителств оказались весьма многочисленны, и приобрели некий обыденный фон в языческом духовном пространстве.

---

⁴⁰¹ Лосский. Очерк мистического богословия. С. 240.

IV. ПОСЛЕ ПОТОПА

КРОВЬ ИСПОЛИНОВ

Оценивая перемены, принесенные Потопом, приходится признать, что при всей радикальности произошедшего водного очищения, и исключительности фигуры Ноя, как последнего избранника Божьего, проблема духовного наследия эпохи исполинов не была уврачёвана и перекочевала в послепотопный мир.

В этом смысле, пожалуй, узловым событием, жестко заявившем об этой неотступной власти над людьми со стороны темных сил, и особенно блудных духов нечистых явилось поругание Ноя, совершенное его «*меньшим сыном*» то есть, внуком.

Библия ясно подчеркивает, что «*Ной был человек праведный и непорочный*» (Быт.б,9), что дословно означает не только высокие моральные качества, но и отсутствие внутреннего физиологического изъяна – крови исполинов. И потому сыновья его, в том числе и Хам также были «*непорочны*». «Сыновья Ноевы жили целомудренно, – указывает святитель Григорий Палама, – и это несомненно: ибо в ковчег вошел каждый с одной женою»⁴⁰².

Была ли при этом «чиста» жена Хама, и свободна от этой бесовской «генетики», мы не знаем, но плод их, сын – Ханаан, свидетельствует о явном повреждении бесовском.

История показательная: Ной выпил вина нового урожая и уснул. **Средний** сын Ноя, Хам зашел в шатер отца, и увидел «*наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим*», Симу и Иафету. Те взяли «*одежду и покрыли наготу отца*», при этом шли задом, дабы целомудренно не взглянуть на «*наготу отца*».

---

⁴⁰² Григорий Палама, святитель, архиепископ Фессалоникийский. Беседы и слова о Божественном домостроительстве. М., Изд. «Правило веры», 2021. С. 159.

Что происходило далее Библия целомудренно опускает. Когда же Ной очнулся от хмельного сна, то «узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» (Быт. 9,24). Библия благонаравно даже не позволяет себе произнести, что же сделал «над ним» сын Хама Ханаан, что «сотвори ему сын его юнейший»⁴⁰³. В греческом переводе эту фразу «ὄσα ἐποίησεν αὐτῷ» можно перевести «сколько много сделал с ним».

И явно необудительны попытки продолжить соблюдать деликатность, и вопреки ясному тексту, как-то иначе истолковать этот позорный эпизод, открывший новую страницу в списке «блудных возбешений» человечества. Текст Библии однозначно называет виновным и проклятым «меньшего сына» то есть внука Ноя – Ханаана, который совершил некий страшный грех. Об этом свидетельствует даже сам оборот речи: «сделал над ним сын его» что вряд ли означает простое лицемерие наготы спящего отца, что допустил отец Ханаана Хам.

Так что, непонятно, почему преступником принято считать Хама, который просто заглянул в шатер отца и увидел его наготу, о чем и сказал своим братьям. Тем более, что свои отцовские заповеди по отношению к нагоде человека, Ной, как свидетельствует Книга Юбилеев, установил лишь «в двадцать восьмой юбилей [т.е. через несколько лет после описываемых событий – м. М.], когда «дал свидетельство своим сыновьям, чтобы они делали справедливость, и **покрывали стыд своего тела** и прославляли Того, Кто сотворил их, и почитали отца и мать, чтобы любили друг друга и ограждали свои души от всякого любоддеяния и нечистоты и от всякой несправедливости» (Юб. 7).

Думается, во всех подобных случаях возникновения нравственных и иных сложностей при толковании священных текстов, полезно прислушаться к словам известного православного богослова В.Н. Лосского, одного из инициаторов «освобождения русского богословия из пленения схоластической латинской теологией»⁴⁰⁴. Владимир Николаевич писал, что было бы «наивно и нечестиво... пытаться устранять трудности, лишая собственного смысла те слова Откровения, которые могли бы противоречить нашему образу мыслей и не согласовываться с тем, что нам кажется подходящим, применительно к Богу»⁴⁰⁵.

⁴⁰³ «Меньший сын его» – это внук, в данном случае Ханаан. Как мы знаем, любой прямой потомок библейского персонажа мог называться его сыном. Например, «Иосиф, сын Давидов». О том, что Хам не был «меньшим сыном» ясно свидетельствует Книга Юбилеев: «И в третий год этой седмины родила она ему [жена Ноя] Сима, и в пятый год родила ему Хама, и в первый год в шестую седмину родила ему Иафета» (Юб. 4,42). То есть Хам – средний сын.

⁴⁰⁴ Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. Киев, Изд. «Путь к истине», 1991. С. 110.

⁴⁰⁵ Лосский. Очерк мистического богословия. С. 53.

«Ной узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан: раб рабов будет он у братьев своих» (Быт. 9,24).
Гравюра Ю.Ш. фон Карольсфельда. «Библия в картинах» («Die Bibel in Bildern»), (1852–1860 гг.), Лейпциг

Этой «фигуры умолчания» касался Иероним Стридонский: «Ной пил вино и упился, быть может, не зная еще опьяняющей силы вина. За опьянением Ноя последовало обнажение чресел, похоть, соединенная с распущенностью. Сначала наполняется чрево, а потом возбуждаются прочие члены»⁴⁰⁶. Возможно, памятуя этот эпизод, предупреждал христиан и апостол Павел: «не упивайтесь вином, в немже есть блуд» (Еф.5,18).

У Господа все не случайно. Потому и в развитие случая с Ноем, вскоре границами пределов земли, отошедших к проклятому им внуку – Ханаану, станут именно Содом и Гоморра: «И были пределы Хананеев... отсюда к Содому, Гоморре» (Быт.10,19). Города эти вскоре станут всемирными символами полового извращения и разврата, погрязнув в тяжком грехе содомии.

Также, в этих пределах будет жестоко царствовать первый упомянутый после Потопа исполин Нимрод: «сей начал быти исполин на земли» (Быт.10,8). Это, тот гордый правитель-богоборец – другой внук Хама, плод порченной крови, что повелел возвести знаменитую Вавилонскую башню – символ безумной гордыни и отречения от Бога.

И позже эти земли Ханаанские вновь породят целое поколение великанов-рефаимов. Так что, народ Богоизбранный будет вести с ним долгие войны, «не оставляя в живых ни одной души» (Втор.20,16), дабы вновь «исцелить землю, которую развертели ангелы» (Енох.2,38).

⁴⁰⁶ Иероним Стридонский, Блаженный. Письма. Издательство Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры, М., 2020. С. 87.

ВРЕМЯ РЕФАИМОВ

Вряд ли, кто будет оспаривать тот факт, что наследие эры гигантов продолжало проявляться в жизни людей, сопровождая последующую историю человечества. Достаточно припомнить многочисленные свидетельства Библейских текстов, о которых упоминает Феодорит Кирский: «когда слышу, что Божественное Писание говорит об Енаке, а именно, что он произошел от *«исполинов, от исполинского рода»* (Числ.13,34), и об Оге, что *«одр его был железный, девяти локтей в долготу и четырех локтей в широту»* (Втор.3,11), и что он *«остался от Рефаимов»*, или когда слышу, как рассказывают соглядатаи: *«мы были в глазах наших пред ними, как саранча»* (Числ.13,34); когда слышу о Голиафе, что *«ростом он – шести локтей и пяди»* (1Цар.17,4); то думаю, что исполины действительно были весьма великорослые люди»⁴⁰⁷.

Правда, есть некая странность – в Библии отдельно оговаривается, что единственным, кто оставался от допотопного племени великанов-ре-

Железная кровать рефаима Ога на гравюре XVIII века. *«Вот, одр его, одр железный, и теперь он в Равве: длина его девять локтей [более 4 метров]»* (Втор.3,11)

фаимов был царь амореев Ог: *«Только Ог, царь Васанский, оставался из рефаимов»* (Втор.3,11). Но он был побеждён евреями еще под руководством Моисея во втором крупном сражении в войне за покорение Земли Обетованной. После гибели Ога, памятным свидетельством его размеров оставалась металлическая кровать Ога: *«Вот, одр его, одр железный, и теперь он в Равве: длина его девять локтей [более 4 метров – м. М.]»* (Втор.3,11). Хотя мы знаем, что с этим допотопным наследием окончательно покончить не удалось, и с великанами-рефаимами спустя несколько столетий продолжил активно воевать царь Давид.

Иудейские книжники пытались разрешить эту неувязку утверждая, что Ог единственный **нефилим** или допотопный исполин, который пережил

⁴⁰⁷ Феодорит Кирский, блаженный. Изъяснение трудных мест Божественного Писания. М., Изд. Совет РПЦ, 2003. Т. 1. С. 43.

Потоп. Так в одном из разделов Устной Торы (Мидраше) говорится: «Потоп он [Ог] пережил, получив разрешение от Ноя держаться за Ковчег, находясь снаружи». Однако следует вспомнить, что, во-первых, Потоп длился более года, а во-вторых, с допотопных времен гипотетического рождения Ога, до завоевания Ханаана иудеями и столкновений с Огом, прошло более тысячи лет. Так что, скорее всего дело в неточности толкований, и Ог не был «последним из живых на тот момент рефаимов, библейских гигантов»⁴⁰⁸. Новый русский перевод Библии предлагает следующий уточнённый перевод: «Ог, царь Башана, был **одним из последних рефаимов, народа гигантов**».

Исход иудеев из Египта случился спустя почти тысячелетие после Потопа, но даже в это время они напрямую столкнулись с народом несущими в себе эту богоборческую кровь допотопных гигантов: «там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча» (Исх.13,34).

Богоизбранный народ иудейский, несмотря на страх перед этими великанами, принял Божьи уверения в победе над ними (Втор.9,2). Под руководством сначала Моисея, а затем Иисуса Навина иудеи приступили к уничтожению носителей этой допотопной заразы в лице «сынов Енаковых» проживавших в горах Хеврона, Давира и Анавея. Следует подчеркнуть, что речь шла именно о поголовном искоренении этого семени, тотальном уничтожении «сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души» (Втор.20,16), «итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте» (Чис.31,17).

В результате потомки исполинов на какое-то время оставались только в Газе, Гефе и Азоте (Нав.10,36-39;11,21 и след.), но в последствие были уничтожены. К таким последним представителям этих народов в земле Филистимской принадлежал и Голиаф из Гефа, опять же уничтоженный Давидом (1Цар.17,4). Были и иные великаны из рефаимов, как например, «Лахмий, брат Голиафов, у которого древко копья было, как навои у ткачей [деталь станка в виде бревна – м. М.]» (1Цар.20,6), или еще «четыре из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его» (2Цар.21,22).

Необходимо еще раз обратить внимание, что Господь руками народа Богоизбранного явно выполняет задачу чрезвычайной важности, без чего не может дальше продолжаться история человечества и реализоваться Божий промысел о его спасении. Земля Палестины, как особая сакральная территория Божественного плана, должна была быть очищена от этой духовной

⁴⁰⁸ Гиганты // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. СПб., 1908–1913.

Жертвоприношение Молоху. Религия Сиро-Финикийн и Аммонитян. Гравюра из книги Ч. Фостера Кента «Библейская география и история». 1911 г. «Как безжалостные убийцы своих детей, на жертвенных пирах пожиравшие внутренности человеческой плоти и пившие кровь в тайных собраниях» (Прем.12,5)

заразы. Но даже после этого очищения, после этих славных дел Давида, еще тысячу лет народ иудейский будет подготавливаться к приходу Мессии.

Мы не можем не видеть, что Богодухновенные вожди иудеев в этом случае допускают невероятную жестокость, чрезвычайную даже для языческого мира. Царь Давид, продолжая традиции истребления языческих народов Палестины, по сути, действует методами, которые в наше время были бы отнесены к геноциду. Например: «А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими» (2Цар.12,31) или «идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечом, и женщин и детей» (Суд.21,10). Однако следует понимать, что методы этой войны были столь бесчеловечными, поскольку речь шла о не вполне людях, а о мутантах, рефаимах, о «мертвецах», о порождениях силы тьмы.

При этом отметим, что указанные в Писании ростовые характеристики рефаимов, хоть и впечатляют, но вовсе не столь ужасающи, какими были размеры допотопных исполинов-нефилимов. Так, Ог имел рост около 4 метров, а Голиаф, живший спустя 400 лет, имел рост около 3 метров, в то время как допотопные исполины, судя по достоверным находкам костных фрагментов имели рост начиная от 12–15 метров и выше.

БЛУЖДАЮЩИЕ ДУШИ ДЕМОНОВ

Как мы упоминали, по свидетельству Еноха, падшим ангелам-стражам было объявлено, что «*вы не взойдете уже на Небо до всей вечности и на земле вас должны связать на все дни существования мира. Но прежде вы увидите уничтожение ваших возлюбленных сынов [исполинов] и хотя вы будете повелевать ими, но они все падут пред вами от меча*» (Енох.3,19;20).

Также у Еноха можно найти важное свидетельство о судьбе «душ» исполинов, если таким словом можно называть их «духовную энергию». В процессе того, как гиганты в ярости уничтожат друг друга, то «*злые сущности выйдут из их тел*».

Сущности эти демонические, о чем пишет Луций Лактанций: «Те же, кто родились [от тех беззаконных браков – м. М.], поскольку не были ни ангелами, ни людьми, но обладали некоей *средней природой* (media quaedam natura), не были допущены в преисподнюю, равно как и их родители – на Небо. Так возникли **два рода демонов** – одни воздушные, другие **земные**. Все они суть нечистые духи»⁴⁰⁹.

На наш взгляд здесь есть явная неточность: воздушные демоны возникли не так. Они – суть легионы ангелов, падших вместе с сатаной еще в начале человеческой истории. Это те самые «*духи злобы поднебесной*» (Еф.6,12), которые воюют с человеческим родом «*по воле князя, господствующего в воздухе*» (Еф.2,2). В то же время, упомянутые Лактанцием, не допущенные на Небо падшие ангелы-стражи – родители исполинов, вовсе не разгуливают «*в воздухе*» поскольку были «*связаны по рукам и ногам... и брошены в огненную бездну; на муку и в узы, где будут они заключены на всю вечность*» (Енох.2,43 и 17,22).

Надо признать, что античные мудрецы мыслили именно в этом ключе. Так древнегреческий поэт Гесиод (VII в. до Р.Х.), в полном согласии с языческим мировоззрением видел в демонах души выдающихся людей «золотого рода», живших в «Сатурновом царстве», в «Золотом веке», которые теперь приставлены Зевсом к людям для контроля⁴¹⁰.

*«В благостных демонов все превратились они наземельных
Зорко на правые наши дела и неправые смотрят...»
(Гесиод. Труды и дни. Пер. В.В. Вересаева)*

⁴⁰⁹ Фокин. Латинская патология. С. 314.

⁴¹⁰ Гесиод. Труды и дни // Эллинистические поэты VII—III вв. до н. э. Отв. ред. М.Л. Гаспаров. М., Изд. «Ладомир», 1999. С. 121.

О том же свидетельствует и Сократ в диалоге Платона «Кратил» (IV в. до Р.Х.). По его словам, души тех великих людей «Золотого века» «были мудры и всё было им ведомо», и стать демоном, можно лишь заслужив это имя своей выдающейся мудростью. Позже ученик Платона Ксенократ отмечал двойственную природу этих тварей, как обладающих телом, состоящим из «земной» и «эфирной» материи. Это античное восприятие демонов, как неких доброжелательных и полезных человеку духовных существостей вскоре найдет активное противодействие в христианском богословии⁴¹¹.

Ну, а до того времени лишь Книга Еноха ясно свидетельствовала правду, утверждая, что души тех существ «золотого века» никакого пиетета не заслуживают и будут вечно скитаться на земле по приговору Божьему: «Исполины, которые родились от тела и плоти, будут называться на земле злыми духами и на земле будет их жилище» (Енох 3,49). «Души исполинов, – пишет апологет Афинагор Афинянин, – суть собственно демоны, блуждающие вокруг мира и производящие действия соответственные их природе»⁴¹². Иначе их называют: «“Телесными духами”, которые

охотятся за душой»⁴¹³. Другими словами, существует отличие в побудительных причинах зла этих демонических существостей: «души исполинов творят зло в силу своей жизненной природы, в то время как падшие ангелы совершают его по своей свободной воле»⁴¹⁴.

Эти две ипостаси вселенского зла, – падшие ангелы и демоны имеют свои особые обязанности, неизменно оказываясь рядом с каждым человеком при его кончине. «Когда душа выйдет из тела, то совершается некое таинство. Если повинна она в грехах, то приходят толпы **демонов и недобрых ангелов** И эти темные силы берут душу и уводят в свою собственную область»⁴¹⁵.

Аллегория смерти. Спор за душу человека. Гравюра Ш.А. Болсверга. 1633 г. Бельгия

⁴¹¹ Еретическое суждение о существовании добрых демонов, питающееся от греческой философии, так и не было в полной мере преодолено. Эти идеи расцвели с новой силой в неоплатонической демонологии Ренессанса, что ярко отразилось в западном искусстве Возрождения.

⁴¹² Преображенский. Сочинения. С. 71.

⁴¹³ Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 4–7. С. 218.

⁴¹⁴ Рассел Д.Б. Сатана. Восприятие зла в ранней христианской традиции. СПб., 2001. Прим. 67. (Далее: Рассел. Сатана.)

⁴¹⁵ Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. Клин, Изд. «Христианская жизнь», 2001. С. 185.

Это весьма важная для нас информация. Падшие ангелы (бесы), как известно, имеют свое жилище в поднебесье, «в воздухе». По словам апостола эта область: «князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф.2,2). Здесь, «в воздухе» по агиографическим и иным свидетельствам падшие ангелы имеют свои «заставы» бесовские, которые обязана преодолевать душа каждого умершего человека с той или иной степенью успешности, проходя, так называемые, загробные мытарства.

Так что, как свидетельствует Книга Еноха, «духи, рожденные на Небе, имеют свое жилище на Небе», в то время как, «духи, родившиеся на земле, имеют свое жилище на земле» (Енох.3,50). Об этом разделении сил зла в соответствии с местами их обитания были в полной мере осведомлены святые отцы апостольского века: «Для души нет ничего лучше мира, ибо им уничтожается всякая брань с ней **небесных и земных духов**»⁴¹⁶.

«Земным» душам исполинов (полубогов) отведена участь неупокоенных нечистых существей, обреченных на вечные скитания по земной поверхности. Согласно Еноху, если даже духи исполинов и попытаются «устремитесь на облака, то будут низринуты». Отныне уделом этих мятущихся душ будет неприкаянность и вечная месть людям: «они станут совершать насилие, разрушения, нести им бедствия и напасти. При этом они не будут нуждаться в пище, и жаждают, и будут невидимы» (Енох.3,51).

И действительно, с этой разрушительной работой демонов (духов погибших исполинов), столкнулся праведный Ной уже вскоре после Потопа: «Ибо вижу я, вот, демоны приступили с соблазнами своими

Жертвоприношение Ноя. Библия в картинах.
Худ. Ю.Ш. Карольсфельд, (1852–1860 гг.), Лейпциг

к вам и к детям вашим, и ныне страшусь я за вас, что после смерти моей начнется пролитие крови человеческой на земле» (Юбил.7,29).

В результате Ной был вынужден обратиться к Господу с особой молитвой: «Боже духов и всякой плоти, явивший милость мне, и спасший меня и сыновей моих от вод Потопа, и не погубивший меня, как сделал Ты сынам

⁴¹⁶ Игнатий Антиохийский (Богоносец), святитель // Писания мужей апостольских. М., Изд. совет РПЦ. 2008. С. 337.

погибели... Пошли милость Твою на сынов моих и не дай злым духам повелевать ими, дабы не истребили они их с земли... Знаешь Ты, что творили во дни мои Стражи, отцы духов этих. Заклучи этих духов и содержи их в месте осуждения...» (Юбил.10,4).

В итоге бо́льшая часть демонов была заключена в мрачных глубинах преисподней. Но при этом, не все, поскольку Господь дал и другое повеление – «И сказал Бог: “Пусть десятая часть их останется пред ними, а девять частей отправляются в место осуждения”» (Юбил.10,15).

Причина, по которой не все демоны были удалены в темницу весьма примечательна. Об этом послаблении ходатайствовал перед Богом ангел Мастема. Этому князю духов (демонов) от имени Бога было дано право искушать людей, в конечном итоге проверяя их веру и наказывать род человеческий.

Енох так пишет об этом: «Вождь этих духов, Мастема, пришел и сказал: “Господи, Создатель, дай некоторым из них остаться предо мною, и повели им слушать голоса моего и делать все то, что я скажу им; иначе не смогу я властвовать волею моею над сынами человеческими. Духи эти для того служат, чтобы совращать и сбивать их с пути по суду моему, ибо велик грех и зло живущее в сынах человеческих”» (Юбил.10,13;14). То есть, здесь мы видим, как князья бесовские выпрашивают себе право «властвовать волею своею над сынами человеческими».

Обратим внимание, что теперь, после Потопа, они будут над людьми «властвовать волею». То есть, делать это невидимо и внушением, как поясняли святые отцы: «Помыслы – суть слова бесов и предтечи страстей»⁴¹⁷, «ибо Бог попускает дьяволу, искушать имеющих произволение, по силе каждого, чтобы дьявол был постыжен равноангельными людьми, не только мужами, но и премногими женами»⁴¹⁸.

ДУХИ-ПОМОЩНИКИ

Таким образом принципиальным отличием от прежних времен, когда «боги» повсеместно являлись открыто и вступали в прямые контакты с людьми стало их весьма активное, но скрытое служение. Произошедшее очевидное ограничение прежних возможностей прямых явлений, а также трансформация «властных компетенций» сил бесовских признавалась и христианскими богословами: «дьявол не имеет власти

⁴¹⁷ Григорий Синаит. Творения. С. 27

⁴¹⁸ Петр Дамаскин. Творения. С. 107.

приводить в движение наши помыслы, иначе он не пощадил бы нас, он лишь имеет власть внушать превратное, и то, только в помысле первой мысли, чтобы проверить наше внутреннее расположение, куда оно клонится»⁴¹⁹.

Эти новые аспекты скрытой духовной борьбы мира бесовского с человеком потребовали от подвижников подлинного внутреннего трезвения и мудрости, поскольку «распознать, какое помышление возникает в душе от собственной совести, какое от Бога и какое от бесов могут лишь совершенные. Коварные бесы сначала вовсе не все противное нам влагают. Между ними есть и такие, что в начале нашей духовной жизни могут даже толковать нам Божественные Писания. Потому следует признать, что предмет сей весьма темен»⁴²⁰. И как не изумиться при этом Божественной Премудрости всё в этом мире направляющей к порядку и гармонии. Даже когда речь идет о силах тьмы, онтологически стремящихся к хаосу и разрушению.

Об этом феномене писали святые отцы, отмечая, что наступил исключительно тесный контакт человека с силами тьмы, «с незнающими порядка духами, что составляет как-бы своеобразную цепь или порядок», при котором «само по себе – без воздействия бесов – ничего не возникает. Ни воображение ни творит образов без тайной бесовской силы, ни страсть не действует, потому что сатана, хоть и низвержен с Неба сокрушенный, но, довлеет над нами и весьма силен благодаря нашей беспечности»⁴²¹.

То есть мы видим, что сложилась совершенно уникальная ситуация в жизни людей, некий «новый порядок», позволяющий бесам самым непосредственным образом влиять на поступки человека – «*властвовать волею своею*». Но во всем этом есть особый Божий промысел, поскольку «демоны искушают нас, чтобы мы не забывали смиряться и прибегали к Богу. По сути, чрез них мы спасаемся и избавляемся от возношения и нерадения»⁴²².

Таким образом, после Потопа начался этот новый и весьма непростой этап духовной борьбы. Законных оснований силам тьмы для этого нового права «*властвовать волею*», увы, было достаточно: «*помышление сердца человеческого – зло от юности его*» (Быт.8,21). Всё это подтвердилось в первые же месяцы и годы новой истории слепопотопного человечества.

В последующей Ветхозаветной истории, упомянутый Енохом «*вождь этих духов*» под именем Сатаны, еще не раз будет выпрашивать разрешения искусить человека, и послать им испытания. Как это было, например,

⁴¹⁹ Марк Подвижник, преподобный. Изборник. Минск, 2011. С. 196.

⁴²⁰ Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. М., Изд. Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры. 2004. С. 256, 249.

⁴²¹ Григорий Синаит. Творения. С. 28.

⁴²² Петр Дамаскин, преподобный. Творения в русском переводе. М., 2001. С. 159–160. (Далее: Петр Дамаскин. Творения.)

с Иовом Многострадальным: «когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана... И сказал Господь сатане: вот, все, что у него [Иова], в руке твоей» (Иов.1,6;12). Как заметил Ж. Боден, французский философ XVI века: «Промысел Божий непостижим, и та великая сила, которую Он дал Сатане, необъяснима для людей»⁴²³.

В результате стали складываться новые отношения между миром людей и миром бесовским. Мало кто из языческих народов желал участи праведного Иова, и в большинстве своем люди стали договариваться с силами тьмы.

Вразумленные Божьим возмездием «стражи-архангелы» в открытую и массово больше не входили в физический контакт с «дочерьми человеческими». Вместо этого стало возникать тесное духовное партнерство. Целые роды и поколения людей обзавелись своими духами-помощниками, «домашними» духами. У древних греков это были знаменитые пенаты (лат. Penates) боги-хранители и покровители домашнего очага. Каждая семья имела обычно имела двух Пенатов, которые передавались по наследству путем

особых молитвенных действий. Многие достигали полного контакта со своим «демоном», он становился как бы «второй душой» такого «одаренного» человека.

Классический пример, – это древнегреческий философ Сократ (V век до Р.Х.), который «говорил, что с раннего детства рядом с ним постоянно пребывал демон руководитель жизни, без чьего суждения и повеления он не мог совершать никакого поступка»⁴²⁴. Оценивая такое «сотрудничество», всегда следует помнить, что по своей природе эти лукавые духи **абсолютно злы**. Являясь творением, в свое время проклятым Богом, они не способны делать людям добро по определению. Таковы законы жизни в мире падших ангелов, и нарушение их невозможно, ибо контролируется всей бесовской иерархией и зиждется на страхе жестоких наказаний.

Сократ и его демон. Росписи в королевском салоне Версальского дворца. Худ. Эжен Делакруа. 1838 год. Как видим художник верен традициям неизменной симпатии к миру бесовскому со стороны представителей искусства «просвещенного» Запада

⁴²³ Боден Жан. Демонomanия колдунов (La Démonomanie des Sorciers), 1580 г. Цит. по: Махов А.Е. Hostis Antiquus. Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря. М., Изд. «Intrada», 2006. С. 280.

⁴²⁴ Платон. Пир // Собрание сочинений в 4-х томах. М., 1993. Т. 2. С. 112.

Эти невидимые, услужливые помощники, навсегда связаны неумолимым законом Божьего проклятия, произнесенного над ними: «и сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты» (Быт. 3,14). Поэтому, все творимое служителями князя тьмы, будет ограничено неременным условием: то видимое благо или добро, которое, казалось бы, несет в себе сотрудничество со «своим» духом-помощником, или же обращение за помощью к падшим духам через оккультных служителей, должно быть неукоснительно компенсировано превосходящим злом и страданиями в будущем и греховными поступками в настоящем. Расплата человеку за общение с силами тьмы и наивное его упование на тварь вместо Творца, наступит непременно, в виде серьезных проблем, или же трагических жизненных обстоятельств.

В случае с упомянутым нами Сократом, как мы знаем, конец его был бесславен. Осужденный «за развращение юношей» и «оставленный своим богом без помощи, он был вынужден покончить со своей жизнью, приняв яд»⁴²⁵.

«ПОСЯГАТЕЛЬСТВА» ПОСЛЕПОТОПНОГО ВРЕМЕНИ

События допотопного времени по масштабу творимых беззаконий со стороны падших ангелов сугубо исключительны. В то же время, в последующей человеческой истории факты посягательств бесов на человеческую плоть хотя и не были столь катастрофическими по последствиям, но, оставались весьма привычным явлением древней «культуры» человечества.

Мы уже упоминали слова святого мученика Иустина Философа (II в.), который в своей Первой Апологии описывает, как появились языческие культы и как человек начал служить «богам» – бесам: «В древности злые демоны, открыто являясь оскверняли женщин и отроков и наводили на людей поразительные ужасы»⁴²⁶.

Ему вторит ритор и христианский апологет Лактанций (III в.): «В результате, став пособниками дьявола, они чтобы получить утешение за свое падение, нацелили себя на порчу людей, и своими соблазнами и обманами они побудили людей считать их богами»⁴²⁷.

⁴²⁵ Махов А.Е. Hostis Antiquus. Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря. М., Изд. «Intrada», 2006. С. 211.

⁴²⁶ Иустин Философ. Сочинения. С. 35.

⁴²⁷ Лактанций. О творении Божиим... Перев. с лат. В.М Тюленева. Изд. Олега Обышко, СПб., 2007. С. 191.

Гравюра
худ. Ю.Ш. Карольсфельда,
изображающая
Товию, сжигающего внутренности рыбы,
дабы Архангел схватил демона
Асмодея, убившего семерых человек

В Ветхом Завете в Книге Исхода Господь строго предупреждает Моисея об опасности исходящей от народов, окружающих Землю Обетованную: *«Не заключайте договоров с жителями той земли, их дочери блудят со своими богами»* (Исх.34,15;16)⁴²⁸.

К сожалению, народ израильский временами поддавался этому соблазну идолопоклонства, как о том писал пророк Осия: *«Блуд, вино и напитки завладели сердцем их... ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы... любodeйствуют дочери ваши и прелюбodeйствуют невестки ваши»* (Ос.4,12;13).

Весь дух Ветхого Завета был направлен на решительное пресечение любых служений и контактов с язычниками, дабы не *«стали блудно ходить вслед чужих богов народов»*. Не секрет, что столкновение иудеев с ханаанской религией, и, вообще, контакт с этим народом представлял большую духовную опасность для народа Богоизбранного.

Земля Ханаанская, – это территория потомков несправедливого Ханаана (сына Хама), соответственно и боги этой земли были особо мерзкими, как, например, Ваал. *«Кроме неимоверной жестокости (Ваал особо «любил» новорожденных детей, которых жрецы медленно сжигали в дар богу), служение этим богам отличались дикой безнравственностью, по сравнению*

⁴²⁸ Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. РБО. Минск, 2000. С. 99.

с которой бледнели грехи Содомы. Принося в жертву своих детей, хананеи одновременно с этим предавались диким оргиям, в которых принимало участие все население, независимо от возраста»⁴²⁹.

Следствием блудных контактов «их дочерей со своими богами» стало появление рефаимов.

Народ иудейский зная о подобных прецедентах, жил в режиме строгого нравственного контроля, продиктованного суровыми мерами закона Моисеева. Тем не менее прецеденты блудных посягательств со стороны духов тьмы не прекращались. В Книге Товита, сын его Товия, собираясь жениться, прямо говорит о своих опасениях найти жестокого соперника в лице соблазняющего его невесту демона: «я один у отца и боюсь, как бы, войдя к ней, не умереть, подобно прежним; ее любит демон, который никому не вредит, кроме приближающихся к ней» (Тов.6,15).

Во всех иных, окружающих древний Израиль религиозных системах древности, наоборот, предполагалось тем или иным образом всячески инициировать блудные контакты человека и падших духов. Этот акт соития носил название иерогамия или «священный брак».

В Египте «сестра фараона считалась супругой бога-Амона. Она обитала в полутьме храма и на золотом ложе вступала в священный брак с богом»⁴³⁰. В языческом мировоззрении блуд в храме был нормой. Так, например, «каждая женщина высшего или низшего класса была обязана хоть единожды в жизни совершить акт проституции в храме»⁴³¹.

Иудейский народ, пребывая в плотном языческом окружении, временами пытался перенимать аналогичные блудные практики. Вспомним, когда «народ начал блудодествовать с дочерьми Моавы» (Числ.25,1), то были попытки сотворить «блудилище» в Скинии. Такой эпизод происходил в момент, когда Моисей и сыны Израилевы «плакали у входа скинии собрания». «И сказал Моисей: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору». Тогда Финеес один из сынов священника Аарона вошел «в блудилище, и прободил обоих, и человека Изрильтянина, и жену сквозь ложесна ее» (Числ.25,8).

Культовый фаллос и контакт с «богами», достигаемый с его помощью, также одолевали дочерей народа иудейского: «из Моего золота и из Моего серебра, которые Я дал тебе, сделала себе мужские изображения, и блудодествовала с ними» (Иез.16,17).

⁴²⁹ Опарин А.А. Древние города и Библийская археология. Монография. Харьков, Изд. «Факт», 1997. С. 124.

⁴³⁰ Нефедов С.А. История Древнего мира. М., 1996. С. 81.

⁴³¹ Хардинг Эстер. Женские мистерии. 1955. Изд. «Pantheon». С. 22.

«Идолопоклонство у хананеев было напрямую связано с сакральной проституцией»⁴³², и практика храмовых «блудилищ» имела целью стимулирование контактов с падшими ангелами-«богами»⁴³³. В Вавилоне «на вершине вавилонской башни располагался храм, в котором жила жрица, «жена бога»; говорили, что всемогущий Бел время от времени посещает храм и возлежит со своей женой на золотом ложе»⁴³⁴.

Если обратиться к иным народам мира, то в преданиях протосаамов – древнейших обитателей Европейского Севера, «дьяволы», приходящие в образе оленя весьма активно «входили к дочерям человеческим». В результате рождались некие широко известные в лопарских преданиях «человеки-олени». Все это полностью созвучно с историями Европейского Юга, где хорошо известный человеко-бык Минотавр, родился от страсти дочери критского царя Миноса, Пасифаи к быку. Кто приходил в образе быка – догадаться не трудно.

В настоящее время в научном сообществе подобные свидетельства древности относят к области «мифологии», и упомянутый языческий ритуал «священного брака» трактуется, не более чем, как имитация соития людей с «богами», роли которых на самом деле исполняли люди.

Мы же не должны идти на поводу атеистической науки и потому обратим внимание на слова апостола Павла, который напоминает, что *«не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа, – и потому дает конкретный практический совет, – Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для ангелов» (1Кор.11,10)*. Речь здесь идет о покрытой голове. И кроме того, следует указать, что в слово «ангел» необходимо писать с маленькой буквы, поскольку «жена» сигнализирует этим «знаком власти над нею» падшим тварям, бесам, предупреждая их о том, что она замужем.

«Без сомнения именно из-за ангелов следует женщине покрываться, ибо иные ангелы из-за дочерей человеческих отпали от Бога»⁴³⁵. Именно эта мысль заложена в поговорке эфиопских христиан: «Когда женщина спит одна, о ней думает дьявол».

Таким образом следует признать, что хотя главные инициаторы допотопного беззакония были осуждены и связаны в преисподней,

⁴³² Virgulin Stefano. Комментарии к книге пророка Осии // La Bibbia Piemme. Casale Monferrato. 1995. P. 2100.

⁴³³ «Человек не был пассивным наблюдателем сокоупления мужских и женских божественно-природных сил, его религиозной задачей было помочь в этом своим богам». Арсений (Соколов), иеромонах. Религия хананеев // Книга Иисуса Навина. М., 2005. С. 40.

⁴³⁴ Нефедов С.А. История Древнего мира. М., 1996. С. 96.

⁴³⁵ Тертулиан, Квинт Септимий Флорент. Избранные сочинения. Пер. с лат. А.А. Столярова. М., Изд. группа «Прогресс», «Культура». 1994. С. 302.

и не рождаются более на земле гиганты, исполины и иные «полубоги», проблема эта никогда не исчезала.

Как мы упоминали, наиболее ярко проявилась эта проблема на земле, отошедшей во владение Ханаану, проклятому Ноем, развратному «*младшему сыну*». Возникло целое поколение рефаимов – великанов, порожденных блудными контактами «*дочерей человеческих*» с хананейскими богами-бесами. Народ иудейский, «сыны Сима» – семиты, в полной мере приступили к исполнению завещания своего праотца Ноя, по которому «*благословен Господь Бог Симов*», а «*Ханаан же будет рабом ему*» (Быт. 9, 25). Проклятые потомки Хама должны были быть покорены потомками праведного Сима, и потому самым радикальным образом истребляли племя духовных мутантов – рефаимов.

Тем не менее и в дальнейшей истории весьма многочисленны факты беззаконных блудных контактов с бесами и настырные их попытки «что-то» родить от «*дочерей человеческих*».

Тут можно вспомнить, как «мать римского императора Юстиниана I, говаривала кому-то из близких, что он родился не от ее мужа Савватия и не от какого-либо человека. Перед тем как она им забеременела, ее навестил демон, невидимый, однако оставивший у нее впечатление, что он был с ней и имел сношение, как мужчина с женщиной, а затем исчез, как во сне»⁴³⁶. И впоследствии было много свидетельств о его (Юстиниана) не человеческой сущности. «Да и как мог этот человек не показаться злым демоном, который никогда не ел, не пил, не спал досыта, но едва отведывал, что ему подавалось, а ночной порой блуждал по дворцу»⁴³⁷.

ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ

Как мы писали в предисловии к этому исследованию, по мере расширения территории христианства открытое вмешательство сил тьмы в повседневную жизнь людей угасало, и прямые явления нечисти различных форм становились достаточно редки. «Обольщение это наконец прекратилось. Ибо пришел Господь, и привел в бездействие демонов и коварство их»⁴³⁸.

⁴³⁶ Прокопий Кесарийский. Тайная история. М., РАН, Изд. «Наука». 1993. С. 358.

⁴³⁷ Прокопий Кесарийский. Тайная история... С. 359.

⁴³⁸ Афанасий Великий. Творения. Т. 3. С. 206.

Искушение св. Антония.
Гравюра Мартина Шонгауэра, 1480 г.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк

В тоже время постоянная и агрессивная нацеленность сил бесовских на осквернение чело- века, надо полагать, так и не ослабнет «до скончания века». Даже если дело не доходит до телесного контакта, то предложения духов- ных прельщений блудного харак- тера испытывает каждый. «Духи злобы по нечистой любви к душе человеческой, строят козни стре- мясь осквернить богоподобный и вожделенный вид ее. Эти люб- овники суть дьявол и ангелы его, которые желают прелюбодей- ствовать со всякою душою, обру- ченной Господу»⁴³⁹.

Относительно открытых вторжений демонских существей, то здесь следует подчеркнуть, что

после пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа их появление в образе представителей потомков исполинов приобрели эпизодический характер. Так, например, святой Антоний Великий наблюдал исполи- на «высокого, безобразного и страшного, касающегося головой облаков. И уразумел он, что стоящий великан есть враг»⁴⁴⁰.

Вспоминая эти случаи из жития отца-основателя отшельнического монашества, следует подчеркнуть, что единственной целью, стоящей перед монахом при его удалении в пустыню – было вторжение на террито- рию врага для духовного сражения с князем тьмы и его легионами. Мона- хи Египетской пустыни вторгались в заповедные бесовские места, дабы дать бой и дальше теснить притаившееся здесь зло. Эта борьба давала бла- годатные плоды, радикально меняя расстановку духовных сил в мире. Так преподобный Антоний свидетельствовал: «Однажды кто-то в монастыре постучался ко мне в дверь. Вышедши, я увидел явившегося огромного ве- ликана. Тогда спросил я: кто ты? – Он отвечал: я – сатана. На вопрос мой: для чего ты пришел сюда? Он отвечал: для чего напрасно порицают меня монахи и все прочие христиане? Почему ежечасно проклинают меня, ведь

⁴³⁹ Григорий Чудотворец, святитель и Мефодий епископ и мученик. Творения. М., 1996. С. 74.

⁴⁴⁰ Афанасий Великий. Творения. Т. 3. С. 230–231.

«Семейство
Сатира».
Гравюра
Ш.А. Болсверта.
1633 г. Бельгия.
Вскоре
рождающиеся
в таких «семьях»
розовощекие
бутузы-
исполины
подрастут
и превратят
жизнь на земле
в сущий ад

я стал совсем немощен. Нет уже мне места, не имею ни стрел, ни крепости. Везде христиане. Теперь и пустыня и та наполняется монахами»⁴⁴¹.

Те же побудительные мотивы борьбы с силами тьмы в дальнейшем руководили и отцами-основателями северных монастырей Руси. «Северная Фиваида»⁴⁴² в полной мере следовала в русле идеалов Фиваиды Египетской, когда единственной целью, стоящей перед монахом при его удалении в пустыню – было вторжение на территорию врага для духовного сражения с князем бесовским и его легионами. В этом смысле, более подходящего для этого места, столь насыщенного языческой духовностью на весьма замкнутом пространстве, чем, например, Соловецкие острова, острова Валаам, Коневец и другие уединённые территории Севера, трудно себе представить.

Жития Соловецких подвижников весьма часто описывают последствия той духовной брани – «пустынные страхования», разнообразие видов и образов воздействия сил бесовских на подвижника. Наиболее яростно враг восстает на пустынножителе в начальный период его борьбы, являясь в виде разбойников, черных дьяволов, воинов в доспехах, женщин в прекрасных одеяниях или в жутком образе иных слуг князя тьмы. Угрожая и пугая подвижника, они требуют покинуть эти, им

⁴⁴¹ Там же. С. 212.

⁴⁴² Поэтическое название северных русских земель, как уподобление древнеегипетской области – Фиваиде (Верхний Египет), известному месту поселения раннехристианских монахов-отшельников.

«по праву» принадлежащие земли. Попущением Божиим возможны и прямые физические воздействия: побои, мучения, порой даже до полусмерти. Но также непременным условием является и помощь от Господа, обычно в виде благолепных старцев (часто почивших подвижников этих мест), либо светозарных юношей, которые исцеляли и ободряли страдальцев.

Христианские подвижники расширяли территории света, крестя языческие народы и просвещая верой Евангельской все новые и новые земли. Святитель Афанасий Великий описывает, как святой Антоний, обращаясь к язычникам, вопрошал: «Где теперь ваши египетские волхвования, где призраки чародеев? Когда все это прекратилось, не с того ли времени как явился Крест Христов? Ваши боги не чудодействуют более, а наша вера распространяется всюду. Именем Христа Распятого прогоняем мы всех демонов, и где крестное знамение, там изнемогает чародейство, бездейственно волшебство»⁴⁴³.

Но во всем этом замечательном и благодатном процессе есть один нюанс. Господь никогда не отнимает свободу человека, и потому решительные его духовные перемены возможны лишь на условиях добровольности. Спасение человеческих душ есть согласительный акт синергии – совместных усилий человека и Бога в этом наиважнейшем деле.

Если же человек выбирает дух мира, отдает приоритет земному благополучию и не беспокоится о наследовании Царствия Небесного, то лукавые помощники готовы оказать ему услуги в деле погубления его бессмертной души.

Мы уже упоминали хрестоматийный пример с «ручным» демоном Сократа. Приводя этот пример, мы учитываем, что древний философ, живя в дохристианскую эпоху правомерно поступал по законам того мира. Как говорить с «с волками жить – по волчьи выть».

Другое дело, что есть примеры подобного рода в средневековой христианской Европе. Так, например, знаменитый швейцарский алхимик, врач и философ эпохи Возрождения, Парацельс был очень плодотворным учёным и написал множество научных и философских трудов. При этом он не скрывал, что в полной мере пользовался услугами своего домашнего демона по имени Азот, которого держал в хрустальном яблоке, украшавшем рукоять его знаменитой шпаги. Надо заметить, что история его кончины не благочестива и запутана. Смерть наступила от повреждения черепа при ударе о камень в результате необъяснимого нападения.

Так же, можно вспомнить итальянского инженера, математика и философа Кардано Джероламо (1501–1576), который по его собственному

---

⁴⁴³ Афанасий Великий. Творения. Т. 3. С. 238.

признанию, всеми своими талантами, эрудицией и счастливыми идеями был обязан своему демон-помощнику. Жизнь он закончил самоубийством.

Знаменитый немецкий религиозный деятель Лютер Мартин (Luther Martin) (1483–1546), зачинатель движения Реформации, обладал исключительным личным опытом общения с бесом, который был его постоянным и навязчивым оппонентом в дискуссиях. И хотя сам Лютер говорил, что в эти разговоры с представителями сил тьмы никак нельзя ввязываться, тем не менее «всякую ночь, как ни проснусь, дьявол тут, и уже подступает ко мне со своими диспутами» (М. Лютер. Застольные беседы, 1533).

Врач и чернокнижник Парацельс со своей шпагой. В особом кристалле ее рукояти заключен личный демон-помощник по имени Азот. Гравюра Вацлава Холлара, 1650 г.

ВЕЛИКАНЫ СЕВЕРА

Особые исторические традиции магии и наследия исполинов связаны с землями Крайнего Севера Европы. Это удаленное пространство долгое время оставалось «заповедником» темных сил⁴⁴⁴. Лишь в XVI веке «зачарованные» полярные тундры Лапландии покорились христианским первопроходцам преподобным Трифону Печенгскому, Феодориту Кольскому и Варлааму Керетскому.

До XVI века эти территории оставались вотчиной князя тьмы и районном безраздельного духовного господства сил бесовских, волхований аборигенов Севера и их страшного магического искусства. Одним из сакральных компонентов того древнего языческого мира Великой Лапландии, как в районе Норвежского Думбсхава, так и Страны Йотунхейм в целом, были особые могучие существа «йотуны», – исполины или великаны Севера.

⁴⁴⁴ Об этом см. Митрофан (Баданин), епископ. Кольский Север в средние века. В 3-х томах. Североморск., Изд. Североморской епархии, 2016. Т. 2. С. 77–112.

Один из исполинов Севера – великан-йотун Бауги. Упомянутся в саге о священном напитке «мёде поэзии». Илл. Уарда из *Tales from Scandinavian Mythology*. London, Macmillan and co., 1891

«Братья-викинги, ходили в Думбсхав и грабили там великанов, – повествует исландская сага, – У Ракнара для этого был корабль, называвшийся «Ракнарсслоди», на котором размещалось сто гребцов... Ракнар подчинил себе незаселенный Халлугаланд⁴⁴⁵ и губил там великанов. Его брат Валь обитал в Думбсхаве. Эти братья считали, что именно им принадлежит Бьярмаланд [*древнее название Кольского Севера – м. М.*]⁴⁴⁶.

Упомянутые в этой древней саге великаны-«Йотуны» (др.-сканд. Jötunn) – есть коренные жители этих мест, появившиеся здесь во времена допотопные и дожившие в этом языческом «заповеднике» до средних веков. «Йотуны предстают существами могучими, древними и злонамеренными»⁴⁴⁷.

Историю появления подобных существа записал ученый этнограф А. Кастрен, путешествуя в Северной Остерботнии. Здесь существовало несколько

преданий об одном исполинском народе, под названием Naikkolaiset, или Naikou kansa. «О происхождении этого народа есть предание, что леший (Mets nhraa) похитил одну женщину христианку, родившую от него мальчика и девочку, которые, в последствии, произвели на свет это богомерзкое поколение, названное Naikkolaiset. Чуждаясь всякого сообщества с христианами, народ этот поселился на горе Хапаваре и там образовал совершенно заключенное в самом себе общество. Число людей, принадлежавших к этому поколению, сводится до 17 мужчин, способных носить оружие. Все они погибли в одну из больших войн»⁴⁴⁸.

⁴⁴⁵ Нынешний север Норвегии, провинции Тромс и Финмарк.

⁴⁴⁶ Глазырина Г.В. Исландские викингские саги о Северной Руси. М., 1996. С. 112.

⁴⁴⁷ Ерёмченко А.Б. Трактровка великанов в викингских сагах: эволюция образа // XV конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран, и Финляндии. М., 2004. С. 59.

⁴⁴⁸ Этнографические замечания и наблюдения Кастрена о лопарях, карелах, самоедах и остяках, извлеченные из его путевых воспоминаний 1838–1844 гг. // Этнографический сборник, издаваемый императорским Русским Географическим обществом. Вып. 4. СПб., 1858. С. 291.

Схватка
с лесным
исполином.
Гравюра
Х. Бургкмайра,
1503 г.

Так что обстоятельства возникновения этих незаконных существ одинаковы во все времена и у всех народов. И рефаимы земли Ханаанской вовсе не уникальное явление древнего Ближнего Востока. Великаны Севера – неотъемлемая часть языческого прошлого истории человечества.

Как известно старинное название Крайнего Севера Скандинавии – Йотунхейм или Страна Великанов (др.-сканд. Jotunheimr). В дальнейшем эти существа перемещались с территории Скандинавии и Кольского полуострова мигрируя на восток Европейского Севера. Саксон Грамматик утверждает, что «гиганты теперь удалились в те пустыни, которые лежат на север от Норвегии и по ту сторону Гандвика [Белого моря – м. М.]»⁴⁴⁹. То есть, перебрались на восточный берег Белого моря, в район Югры, о чем, собственно, сообщал и другой путешественник – Ахмед ибн-Фадлан, чего мы коснемся ниже.

Так же и прибрежные горы Финнмарка [самая северная часть Норвегии – м. М.] называют Jotunfjeldene – «горы великанов». Как свидетельствует очевидец, «моряки и рыбаки обозначают опасные или заметные скалы именами великанов, и даже в наше время говорят о них, как о живых существах»⁴⁵⁰. По местным поверьям все те великаны после своей кончины стали морскими духами (демонами)⁴⁵¹, что в полной мере согласуется

⁴⁴⁹ Саксон Грамматик. Деяния данов. Цит. по: Тиандер К.Ф. Поездки скандинавов в Белое море. СПб., 1902. С. 89.

⁴⁵⁰ Тиандер К.Ф. Поездки скандинавов в Белое море. СПб., 1902. С. 78.

⁴⁵¹ Об этом см.: Weinhold K. Die Riesen des germanischen Mythos // Sitzungsberichte, Wien, D. XXVI. S. 253–254.

с информацией из Книги Еноха: «Злые сущности выходят из тела их [исполинов]; они будут на земле злыми духами» (Енох.3,49).

Не упокоенные души этих существ являлись лопарям даже в XIX и в XX веках, представляя собой повседневный фон жизни аборигенов. «Дикий крик раздался в воздухе, – свидетельствует путешественник, – «Что это?» «Да не знаю, – отвечает лопарь, – много по ночам голосу разного бывает в тундрах. Кричат. Разны есть. В пахтах каменных там белые и большие являются. Без всего ходят, нагишом, но всё молча»⁴⁵². Поморские рассказы также не обходят стороной такие свидетельства: «когда строят дома, то находят кости большие человеческие, но как и нечеловеческие – уж больно большие кости»⁴⁵³.

В финском эпосе «Калевала» исполинский рост древних обитателей страны Похьелы («тёмного царства») неоднократно подчеркивается в рунах:

*Сына Похьелы зову я –
Ты Лапландии питомец
Великан земли туманной
Вышиной с сосну, ты будешь...*

Помимо многочисленных преданий, сохранившихся в исторической памяти всех народов земли, следует с особым вниманием отнестись к письменным свидетельствам очевидцев. Так в 921 году знаменитый арабский путешественник и писатель Ахмед ибн Фадлан имел возможность лично увидеть одного из тех великанов Севера. Правда, царь Булгар к тому времени уже приказал его убить, поскольку великан тот помимо своей физической силы источал вокруг себя злую энергию. Что вполне закономерно, если вспомнить, кто породил этих монстров: «бывало, как взглянет на него мальчик, так и умрет, и беременная взглянет и выбросит свой плод. И бывало, если он схватит человека, то сжимает его обеими руками, пока не убьет его»⁴⁵⁴. Интересно, что о таких же повадках великана сообщает и скандинавская сага, описывая схватку с ним героя Хальвдана: «Схватил он тогда Хальвдана и стиснул его бока с такой силой, что у того кровь пошла из ушей и из носа»⁴⁵⁵.

История появления великана, увиденного арабским путешественником в Среднем Поволжье такова. Купцы Булгарии шли торговать на Север, вверх по реке Атыл [*древнее название Волги – м. М.*], когда началось

⁴⁵² Пинегин Н. Из записной книжки туриста // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. Архангельск. 1910. № 17. С. 30–31.

⁴⁵³ Криничная Н.А. Северные предания. Беломорско-Обонежский регион. Л., 1978. № 47

⁴⁵⁴ Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. Харьков, 1956. С. 135. (Далее: Ковалевский. Книга Ахмеда ибн-Фадлана.)

⁴⁵⁵ Глазырина Г.В. Исландские викингские саги о Северной Руси. М., 1996. С. 118.

Северные воеводы-валиты отличались силой и ростом. Рис. из книги «Historia de genti-bus...», O. Magnus, 1555.

наводнение, и воды реки принесли этого огромного человека. Купцы прибежали к царю со словами: «О, царь! По воде приплыл человек такой величины, что если он из народа, живущего близко к нам, то нет нам возможности жить здесь, и нам ничего другого не останется, как срочно переселиться». Царь, немедля поехал верхом вместе с ними к реке: «И вот передо мной этот человек, и в нем двенадцать локтей росту [пять с половиной метров – м. М.], голова у него, как самый большой из котлов, глаза огромны, нос длинной в четверть, а пальцы – каждый больше четверти. Общение с ним привело меня в ужас, и мною овладел такой же страх, как и всеми моими купцами. Мы пытались говорить с ним, но он ничего не отвечал, и только смотрел на нас»⁴⁵⁶.

Это существо по повелению царя было доставлено ко двору, и Государь отписал на Север, к народу Вису послание с просьбой рассказать о том, что за существа эти великаны. То есть, из этого можно заключить, что в Булгарии уже слышали о великанах Севера, потому и отписали именно народу веси (чуди) или, на манер скандинавов – в Биармию.

Ответ с Севера гласил, что «этот человек из числа йаджудж и маджудж»⁴⁵⁷. Нас и их разъединяет море, так как они живут на другом его берегу. Они подобны скотам, нагие, босые, и открыто совокупляются друг с другом»⁴⁵⁸. Можно здесь вновь вспомнить пророчества сивилл:

*«Был им страх перед Богом не ведом,
Как и друг перед другом чувство стыда».*

⁴⁵⁶ Ковалевский. Книга Ахмеда ибн-Фадлана. С. 135.

⁴⁵⁷ Яджудж и Маджудж (Гог и Магог) согласно с Кораном, а также с сочинением Прокопия Кесарийского «О персидской войне», – дикie народы, которые «Александр Двурогий» (Македонский) запер, воздвигнув огромную стену из бронзы, смолы и серы, «и вырваться они смогут лишь в день Страшного суда».

⁴⁵⁸ Ковалевский. Книга Ахмеда ибн-Фадлана. С. 136.

Царь Булгар, видя то зло, что исходило от этого человека, повелел «повесить его на высоком дереве посредством крепкой цепи, пока он не умер. «Если ты хочешь посмотреть на его останки, – предложил мне Повелитель, – то я провожу тебя». Я же ответил: «Клянусь Аллахом, я очень хочу этого». Мы въехали верхом в большой лес, в котором росли огромные деревья. У одного из них я увидел голову и кости великана. Голова его была подобна большой кадке, а ребра его как большие ветки пальм, и таких же размеров все иные кости. Я изумился этому и удалился»⁴⁵⁹.

Надо заметить, что эти великаны подробно описаны в исландской «Саге об Одде Стреле» неизвестного автора, описывающего события IX века. При этом совпадает описание их внешнего вида: «нос его был большой и сгибался вниз надо ртом»⁴⁶⁰. Показательно, что герои саги попадают в эту страну великанов (Risaland) в результате неудачной попытки ограбить биармийцев (народ вису). В тот раз, под воздействием их магических чар, ураганным ветром корабли норвежцев оказались принесенными к тем опасным берегам великанов (восточный берег Белого моря).

В Древней Руси хорошо были известны предания о Волотах, то есть о сохранившейся расе могучих великанов древности. При этом совершенно очевидна схожесть названий этих древних богатырей: как известных карельских воевод – Валитов, так и великанов Севера – Волотов.

О том, что великаны-волоты вполне могли принимать участие в вооруженных формированиях правителей древних стран, рассказывает еще один путешественник Востока: «Видел я в Булгаре человека из потомков адитов, рост которого больше семи локтей [*три с половиной метра – м. М.*] и я доставал ему лишь до пояса»⁴⁶¹. Он был невероятно сильным: поднимал павшую лошадь, и легко ломал ее кости, а шкуру разрывал в одно мгновение. Царь Булгара изготовил для него кольчугу, которую тот возил с собой на войну на повозке. Железный шлем его выглядел наподобие большого котла. В бою он сражался такой огромной дубиной из крепкого дуба, которую не сможет поднять и сильный мужчина, а в его руке она была как простая палка в руке каждого из нас. Тюрки уважали его и очень боялись. Когда видели его идущим им навстречу, то сразу разбегались в стороны»⁴⁶².

Поэтому, когда в преданиях древности рассказывают о корельских воеводах Валитах, то вовсе не «для красного словца» упоминают и их невероятную силу: «там, на славу свою, принесши с берега, положил он

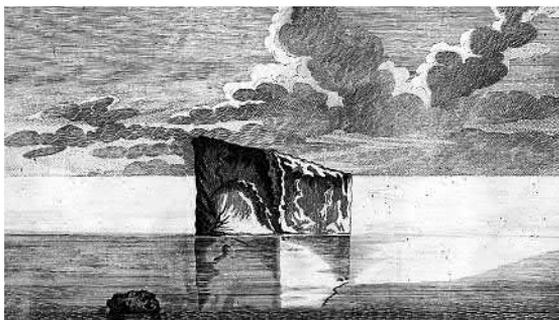
⁴⁵⁹ Там же. С. 136.

⁴⁶⁰ Тиандер К.Ф. Поездки норманов в Белое море. СПб., 1902. С. 18.

⁴⁶¹ Надо отметить, как постепенно уменьшался рост великанов Севера. Если путешественники Востока в 921 году говорили о 12 локтях, то в 1131 году, уже о 7 локтях. Надо думать, что так постепенно, по мере приближения христианства к этим берегам угасала и «нечистая» сила жизни этих тварей.

⁴⁶² Путешествие Абу Хамида. Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131–1153 гг.) / Под редакцией Большакова О.Г. и Монгайта А.Л. М., 1971. С. 32.

Варашев камень. «Камень сей положен на оном месте без сомнения человеческими руками, потому что он один только тут находится и на великом от него расстоянии никаких других камней не встречается». Рис. из книги Озерецковского Н.Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. СПб. 1812

[Валит] своими руками камень в вышину от земли больше косые сажени [около 2,5 м – м. М.]»⁴⁶³.

В этой связи становится объяснимой история происхождения и, так называемых, «сейдов», этих знаменитых мегалитов Севера. Речь идет об особо почитаемых аборигенами огромных камнях, в большинстве своем явно необычно поставленных. Надо заметить, что сейды, как объект почитания могли представлять собой и деревянные изображения идолов⁴⁶⁴. Но, все же, в большинстве случаев, это каменные глыбы, часто особым образом установленные. Например, друг на друга, или на небольшие каменные подставки, что подчеркивает вмешательство здесь некоей посторонней силы. Источник этой силы всегда был один и тот же – темная сила «падших ангелов» или, проще, бесов. Кстати, святитель Григорий Богослов напрямую связывает эти каменные артефакты с деяниями исполинов: «Каменные столпы, каменные могилы в горах – труд исполинов, не истлевающая память о тех умерших!»⁴⁶⁵

Для древних великанов Севера, всегда готовых помериться своей силой и «помечающих», наподобие диких животных, границы своих территорий, установка подобного камня была самым подходящим и надежным способом заранее предупредить пришельца о вторжении на чужую территорию. Размер камня сразу указывал приближающемуся чужаку, какой силой обладает хозяин этих мест, и стоит ли вступать в схватку или лучше не испытывать судьбу. Точно так самцы диких животных, стараются как можно выше потереться спиной о дерево или подрать кору, дабы отметкой своего роста испугать конкурента.

В упомянутой вышке «Саге об Одде Стреле» отмечается, что те великаны всегда были имели тягу к большим камням, и активно их использовали.

⁴⁶³ Варашев камень // Олонецкие губернские ведомости. 1841. № 4. С. 14.

⁴⁶⁴ Lindahl E. et Oehrling J. Lapsk, Latinsk och Svensk ordbok / Lexicon Lapponicum, cum interpretatione vocabulorum Sueco-Latina, et indice Suecano-Lapponico. 1780.

⁴⁶⁵ Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 2. Изд. П.П. Соикина, СПб., 1912. С. 346.

Великаны-
ётуны
встречают
камнями
корабли
викингов.
«Historia de
gentibus...»,
О. Mag-nus,
1555.

Так вождь великанов Бади, чувствуя присутствие на их территории «бородатых детей» – так они воспринимают норвежских мореходов, – произносит: «Вот я им сейчас пошлю от меня поклон!» И в этот момент герой саги Одд увидел, что на них с высоты летит огромный камень. Мореплаватели поспешили отчалить от берега, когда следующий камень упал совсем рядом в море. «Третий камень прилетел столь огромных размеров, что все ужаснулись. От его падения возникла громадная волна»⁴⁶⁶. Вспомним, что на другом конце света в иную эпоху герой гомеровского эпоса великан Полифем, также бросал огромные скалы, вслед отплывающему Одиссею.

Очевидно, что аналогичные свидетельства существования великанов могут быть предъявлены и в иных частях света. Один из последователей тибетского буддизма, так описывал посещение тайного подземелья Тибета: «Спустившись в святилище Лхасы, где находилась великая тайна Тибета, я увидел три саркофага из черного камня, украшенных гравюрами и любопытными надписями. Они оказались открыты. Когда я заглянул вовнутрь, у меня перехватило дыхание. Там лежали огромные люди. Я был охвачен восторгом и ужасом. Три обнаженных тела, покрытые золотом, лежали перед моими глазами. Каждая черточка их внешности была старательно отделана золотом. Но они были огромны! Женщина – больше трех метров, а самый большой из мужчин – не меньше пяти. У них были большие головы, слегка сходящиеся конусом кверху, узкая челюсть, маленький рот и тонкие губы. Нос длинный и тонкий, глаза – не раскосые, а прямые и глубоко посажены...»⁴⁶⁷. Заметим схожесть в описании этих существ с приведенными нами выше.

Истории этих тварей объединяет одно – по мере наступления христианской цивилизации эти существа отступали во все более труднодоступные места, пока не исчезали совсем.

⁴⁶⁶ Тиандер К.Ф. Поездки норманнов в Белое море. СПб., 1902. С. 16.

⁴⁶⁷ Рампа Лобсанг. Пещеры древних. М., «София», 2009.

ОПЫТ ЛАПЛАНДСКОЙ ТУНДРЫ

В наши дни, далеко отстоящие от тех времен, когда бесовская реальность была сильна и люди пребывали в тесной, рабской зависимости от духов нечистых, можно наблюдать всплеск восторженного интереса к тем временам. Печально наблюдать наивные, «детские» фантазии, изображающие в идеальном, романтическом свете ту жуткую реальность ушедшей языческой эпохи. Белокурые богатыри и голубоглазые красавицы в обнимку с благородными языческими богами – эти лукавые образы свидетельствуют лишь о отсутствии элементарных исторических знаний.

Человек тех времен, вынужденный постоянно пребывать в общении с силами зла, находился в изнурительном и непреодолимом духовном рабстве. Он неизбежно становился внутренне глубоко поврежденным и отравленным этой темной силой.

В течение жизни, эта связь с миром бесовским становилась, по сути, проклятием, как для человека, так и для всего его рода. Контакт с миром падших тварей – тяжелейшая и изматывающая духовная болезнь, от которой освободиться практически невозможно. Мятущиеся и несчастные, проклятые Богом существа – падшие ангелы (бесы), втягивают человека в непосредственное и обязательное общение. Не знающие покоя в своей пустой и злобной суеде, они лишают возможности обрести мир и покой своему несчастному «избраннику», понуждая его к поиску все новых заданий для этих неусыпающих «духов-помощников». Вспомним характерный диалог Фауста и Мефистофеля:

Фауст: Сокройся, адское творенье!

Беги от взора моего!

Мефистофель: Изволь. Задай лишь мне задачу:

Без дела, знаешь, от тебя

Не смею отлучаться я⁴⁶⁸.

Именно в этой проблеме сокрыто столь неодолимое желание мага насыпать порчу на людей. «Колдун, стараясь удалить от себя подвластных ему духов, беспокоящих его требованием работы, наводит порчу на людей, посылая духов мучить народ, часто тех, которые чем-то досадили ему. Так появляются кликуши или порченые»⁴⁶⁹.

⁴⁶⁸ Пушкин А.С. Сцена из Фауста ("Мне скучно, бес...").

⁴⁶⁹ Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания. М., 1880. С. 221.

Скандинавская
женская магия.
Рис. из книги
Олауса Магнуса
«История
Северных
народов», 1555 г.

Автор в своем безбожном прошлом имел возможность обстоятельно познакомиться с практическими деяниями потомственного колдуна в советское время, и убедится в этой страшной его зависимости от сил тьмы⁴⁷⁰.

Христианская миссия и расширение территории Благовестия Христова сковывали силы тьмы, заставляя их отступать все дальше, «даже до края земли». Такими заповедными местами языческой духовности долгое время оставались земли Кольского Севера – Великая Лапландия.

Европа с раннего средневековья была хорошо осведомлена об особых способностях жителей земель Лапландских. В XII веке Саксон Грамматик сообщает, что лопари «живут рыболовством и охотой и постоянно колдуют. Севернее их в Европе никто не жил, они умеют метко бить зверя из лука, быстро бегать на лыжах, колдовать и предвидеть»⁴⁷¹.

Как в России, так и в Западной Европе сложилось стойкое мнение, что вообще, сосредоточение искусства колдовства находится на Крайнем Севере, у лопарей:

*«...Не сомневаюсь я,
Что это все проделки чародейства,
Что много здесь лапландских колдунов...»
(У. Шекспир «Комедия ошибок»)*

Институт «духов-помощников» у этих аборигенов Крайнего Севера был доведен до совершенства. Как известно, у многих северных народов, для решения серьезных вопросов колдун-шаман использует волшебный барабан или бубен. Так бывает и у лопарей, однако, достигший высшей степени посвящения, настолько безраздельно пребывает во власти темных сил, что

⁴⁷⁰ См. Митрофан (Баданин), митрополит. Мой XXI век. Долгий путь к свету. Мурманск, Изд. «Ладан», 2019. С. 12–16.

⁴⁷¹ Золотарев Д., Левин М. Саамы-лопари / Рукопись хранится в ГАМО. ... С. 3.

Духи помощники
выполняют
поручения своих
хозяев.

Рис. из книги
Олауса Магнуса
«История
Северных
народов», 1555 г.

уже не нуждается в использовании бубна или применении иных магических приемов. Такой лопарский «нойда»⁴⁷² все время находится в состоянии восприятия видений потустороннего мира. Он, по сути, является своего рода, «ретранслятором» обстоятельств жизни и информации из мира бесовского.

«Один лапландец, – рассказывал шведский ученый Й. Торней, – принес мне в подарок свой волшебный барабан, хотя раньше он с ним ни за что не хотел расстаться. Он пояснил, что теперь и так все время видит события, происходящие с другими людьми и в других местах. В доказательство своих слов он подробно описал мне события, происходившие во время моей последней поездки в Лапландию, чего он никак не мог знать. Также он признался, что тяжело мучается от этих неотступных видений, и наивно просил у меня совета, можно ли что-то сделать с его глазами, чтобы не видеть эти изнурительные чужие образы и явления»⁴⁷³.

Такие колдуны-нойды «умеют отвечать на любые вопросы и, как бы далеко ни отстояло заданное место, хотя бы и на сотни миль, ответ будет получен не позже, чем через двадцать четыре часа. Иногда, для того

Магические символы на
лопарских бубнах. Рис. из
книги: Olf Rudbeck's. *Atlantica
eller Man-heims, Atlantica
sive Manheim, vera Japheti
posterorum sedes et partia,*
Upsal , 1679

⁴⁷² Нойда (нойд, кебун) – название шамана у народа саами (лопарей), живущих на территориях Норвегии, Швеции, Финляндии и Кольского Севера России.

⁴⁷³ Tornaes Johannis. *Lapmarckerna och Deras Tillstand.* Uppsala. 1900. // *De svenska landsmalen ock svenskt folklif.* Stockholm. 1901. S. 44. (Перевод м. М.)

чтобы не оставалось ни малейшего сомнения в истинности информации, по его желанию, духи могут доставить из тех дальних мест какие-то, хорошо известные вопрошающему предметы, как, например, кольцо, башмак, нож и т.п.»⁴⁷⁴. Здесь следует обратить внимание, что бесам требуется реальное время для преодоления расстояния, дабы выполнить поставленную «хозяином» задачу. Это свидетельствует в пользу их некоторой телесности, которая и обуславливает конкретную скорость их перемещения.

Также силам тьмы не составляет никакого труда перемещать в пространстве материальные предметы по просьбе такого языческого волхвователя Севера, к которому они приписаны. Так, герой древней саги Одд, попытавшийся ограбить биармийцев, попадает в страшную бурю, уносящую его со спутниками в открытое море. Буря, длившаяся двадцать суток, утихла, как только они догадались, что эта беда следствие магических действий биармийцев, и выбросили за борт их награбленное имущество. «Когда оно вылетело в море, то проплыв по обоим бортам собралось в одну кучу и удивительным образом двинулось против ветра назад, к финским берегам»⁴⁷⁵.

Известно, что каждый лопарь, в той или иной степени, постоянно находится в общении со своими «бесами-помощниками», решая с их помощью все свои житейские проблемы. Переход на другой уровень общения с духами предполагает уже их физическое воплощение. Так у лопаря обычно «под рукой» три духа чародейства. Они являются немедленно с началом волхвования (призывания): один в виде птицы (обычно это черный орел, лебедь или голубь), второй в виде рыбы, и третий в образе оленя-самца⁴⁷⁶.

Кроме этих постоянных спутников из мира духов, в семье лопаря всегда есть «домашний дьявол» в виде крупной черной кошки («смирераккату» – саам.)⁴⁷⁷. «Ей оказывают большой почет, разговаривают как с человеком, и не делают ничего, не посоветовавшись с ней, для чего каждый раз выходят из хижины. Они берут ее с собой на рыбную ловлю и на охоту. Хотя по виду это обыкновенная кошка, только крупная и страшная, но я уверен, что это домашний дьявол»⁴⁷⁸.

⁴⁷⁴ Петри Олай (Olof Peterson). Sver cronika. Крит. изд. Клемминга, 1860. Цит. по: Иоанн Шеффер из Страсбурга. Лапландия. Франкфурт, 1674. / Пер. с лат. языка Золотилова В.С., Апатиты, 1930-е гг. С. 133. (рукопись).

⁴⁷⁵ Тиандер К.Ф. Поездки норманов в Белое море. С. 14.

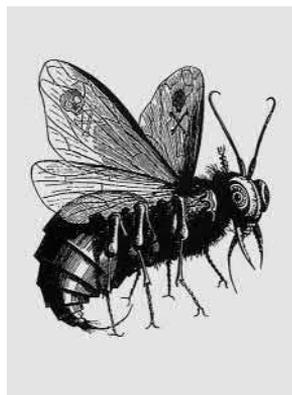
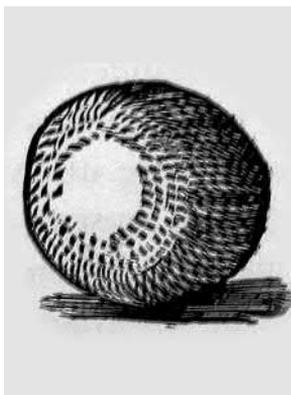
⁴⁷⁶ «Эти-то духи чародеев (poaidde-vuoinga) постоянно следуют за нойдой, когда он вызывает их пением, показывают ему дорогу, помогают в охоте, докладывают чужие речи и т.п.». Харузин Н.Н. Русские лопари // Записки Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии, и Истории при Московском Университете. М., 1890. С. 220.

⁴⁷⁷ Как тут не вспомнить известный персонаж из романа Булгакова «Мастер и Маргарита» – черного кота Бегемота из свиты Сатаны-Воланда.

⁴⁷⁸ Ламартиньер П.М. Путешествие в северные страны, в котором описаны нравы, образ жизни и суеверия норвежцев, лапландцев, килопов...// Из Записок Московского Археологического Института за 1911 г. М., 1911. XIV. С. 18–19.

Лопарский магический шар Тире. Рисунок из книги М. Consett. *A tour through Sweden, Swedish-Lapland, Finland and Denmark*. London, 1789

Демон Везевул как «Повелитель мух», художник Коллен де Планси, 1863. Как известно знаменитый лопарский магический артефакт «Ган» имеет вид синеватой мухи. «В действительности этот Gan есть не что иное, как сами демоны» (Петер Клауд, «Описание Норвегии»)

Все сказанное о магических способностях лопарей в полной мере относится и к лопаркам. Умелых нойдов среди женщин было ничуть не меньше, чем среди мужчин. Существует большое количество лопарских преданий об исключительных способностях нойдов-женщин. Ограничения, которые накладывались на женщин в духовной сфере, касались приближения к священным местам – сейдам, и «невозможности присутствовать при жертвоприношениях»⁴⁷⁹. Также это относится к магическому бубну, прикосновение к которому женщины могло оскорбить стоящие за ним силы.

Среди предметов лопарской магической духовности, помимо барабана, существовали еще, так называемые, «Ганы» (Gan) и «Тире» (Ture). Это особые «метательные предметы», способные причинить человеку вред на расстоянии, и даже стать причиной смерти.

Упомянутый «ган» имеет вид синеватой мухи. «В действительности эти Ганы есть не что иное, как сами демоны. Большое количество этих существ норвежские финны, запятнавшие себя этим нечестивым искусством, хранят в кожаном мешочке и по необходимости их оттуда выпускают. По самым незначительным поводам они насылают свои «ганы» на людей, причиняя им немало вреда»⁴⁸⁰. О том, что этот магический артефакт имеет древнейшее происхождение свидетельствует одно из прозвищ сатаны – Вельзевул [от ивр. בְּרוּזַ לְעֵב, Бааль-Зевул – м. М.] или «повелитель мух». «Фарисеи же, услышавши сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского» (Мф.12,24).

⁴⁷⁹ Харузин Н. О нойдах у древних и современных лопарей // Этнографическое обозрение. М., 1889. С. 56.

⁴⁸⁰ Петер Клауд, «Описание Норвегии». Цит. по: по: Иоанн Шеффер из Страсбурга. Лапландия. Франкфурт, 1674. / Пер. с лат. языка Золотилова В.С., Апатиты, 1930-е гг. С. 133. (рукопись). (Далее: Шеффер. Лапландия).

Теперь, что касается, так называемого, Тире (Туге), то оно «представляет собой не что иное, как круглый мячик величиною с грецкий орех или небольшое яблоко, сделанный из нежного пуха, легкий, ровный, почти невесомый, по-видимому, полый внутри, неопределенного цвета, составленного из смешения желтого, зеленого и голубого, с незначительным преобладанием желтого»⁴⁸¹.

«Я имею один экземпляр в своей коллекции, – пишет И. Шеффер, – и говорят, что это “тире” может быть оживлено особыми чарами и сделано подвижным. Оно мчится по пути к тому, кому оно предназначено, наподобие вихря, дротика или шара, и поражает несчастного. Иногда, если в полете встретится с чем-нибудь живым, то может причинить ему тот вред, который предназначался другому, и таким образом легко может отклониться от своей первоначальной цели и навредить совершенно невинной жертве»⁴⁸².

Действие этих «шариков» описывается в норвежской саге из сборника «Flateyjarbok». Герой саги Гаук Ястреб отправляется на корабле в Биарманланд за мехами. В тех краях, у Гандвика живет нянька его господина, короля Гаральда, по имени Гейда. При встрече, она предупреждает Гаука, что предстоящее путешествие таит опасность, и дает ему «два шарика». По дороге Гаук встречает корабль, из которого летят неотразимые стрелы, убивая его спутников. «Тут Гаук вспоминает о шариках Гейды и бросает их по направлению к вредоносному кораблю. Тотчас на нем вспыхивает пожар»⁴⁸³.

При этом не приходится сомневаться, что лопарская языческая духовность не являет собой некую экзотическую региональную диковинку, а составляет единое целое с мировой языческой цивилизацией, безраздельно царившей на земле до прихода в мир Христа Спасителя. «Лопарские нойды – это младшие братья халдейских волхвов и обаятелей, – пишет историк В.С. Соловьев, – их религия, это возможность вступать действительно и самостоятельно в область магических соотношений и пользоваться ими для человеческих целей, что является общей первобытной основой одинаковой в религиях народов, столь удаленных в пространстве и времени»⁴⁸⁴.

⁴⁸¹ Шеффер. Лапландия. С. 135. (рукопись).

⁴⁸² Там же. С. 135. (рукопись).

⁴⁸³ Тиандер К.Ф. Поездки скандинавов в Белое море. Рассказ о Гауке Ястребе. С. 429.

⁴⁸⁴ Соловьев В.С. Первобытное язычество, его живые и мертвые остатки // Русское обозрение. СПб., 1890. Т. 5. С. 514–516.

«ЗМЕЙ ОГНЕННЫЙ»

Рассмотрим еще один рудимент той допотопной магической духовности. В полной мере соглашаясь с мудростью святых отцов, что «нет смысла касаться того, что неведомо, или пытаться использовать то, назначение чего в действительности непонятно»⁴⁸⁵, в свою очередь, заметим, что есть прямой резон касаться и исследовать, то что имеет давнюю историю в прошлом и бесчисленные подтверждения в настоящем. Речь пойдет о деятельности особых бесовских существей, напитавшихся похотливым духом допотопных падших «стражей».

Издревле наибольшую известность в историографии проблемы бесовских блудодеяний приобрели факты связи с, так называемым, «огненным змеем». «Ворование, что демоны прилетают к женщинам в виде огненных змеев, принадлежит к числу знаний, имеющих всемирный характер. Оно сохранено в древнеиндийских Ведах, оно же было известно древним грекам, римлянам, так же и нашим русским предкам. В том же самом виде известно оно в настоящее время полякам, сербам и многим иным народам»⁴⁸⁶.

В Библии в Книге Премудрости Соломона можно найти свидетельства первого опыта столкновений с такими «*лютými зверями, дышащими огненным дыханием*». Как наказание от Господа языческим народам за отступление от единобожия, упоминается факт появления: «*неизвестных новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием, или извергающих клубы дыма, или бросающих из глаз ужасные искры, которые не только повреждением могли истребить их, но и ужасающим своим видом погубить*» (Прем.11,19;20).

В том или ином виде «огненный змей» участвовал в жизни народов земли. Для примера, вспомним историю происхождения Александра Македонского. Его мать Олимпиада, была чрезвычайно привержена орфическим таинствам и оргиям в честь бога Дионисия.

Дева на огненном змее.
Лубочная картинка из «Зеркала» – «пригча
вельми страшна и ужасна всякому
христианину». Отгиск первой половины 1760 г.

⁴⁸⁵ Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 4–7. С. 287.

⁴⁸⁶ Мирозерцание наших восточных инородцев – вотяков, черемисов и мордвы // Живая старина, СПб., 1900. Вып. 1–2. С. 196.

Философ Плутарх (I век по Р.Х.), так пишет о зачатии этого легендарного македонского царя: «Однажды видели громадного змея, который лежал, вытянувшись вдоль тела спящей Олимпиады. Она же, при этом видела во сне, как ей во чрево ударила молния, а потом из него вырвался огонь»⁴⁸⁷.

По свидетельству древних былин таким же образом от змея был зачат знаменитый русский богатырь Волх Всеславич:

*По саду, саду по зеленому
Ходила-гуляла молода княжна
Марфа Всеславьевна,
Она с камня скочила на лютого на змея –
Обвивается лютый змей
Около чебота зелен сафьян,
Около чулочика шелкова,
Хоботом бьет по белу стегну.
А в та поры княгиня понос понесла,
А понос понесла и дитя родила.
И родился могуч богатырь,
Молодой Волх Всеславьевич*⁴⁸⁸...

Надо сказать, что в русских былинах сохранилась память и о гигантах женского рода, как например, известная «Поляница удалая». Прозвище «поляница» и «полник» происходит от славянского перевода слов «исполин», «гигант». Так свидетельствует переводная византийская всемирная история XI века: «“гигант” – рекомый “полник”»⁴⁸⁹.

Ночной кошмар. Худ. Генрих Фюсли, 1781 г.
Городской художественный музей Детройта

Одним из известнейших наваждений бесовских являются не только огненные, но и огнедышащие драконы. Они чрезвычайно часто упоминаются в преданиях народов земли, что не удивительно, поскольку и Священное Писание свидетельствует об этих тварях: «очи же его виденные денницы. Из уст его исходят аки свечи горящия, и размещутся аки искры огненные: из ноздрей его исходит дым пещи, как от го-

⁴⁸⁷ Македонский А. Плутарх. Александр // О судьбе и доблести. М., 2014. С. 26.

⁴⁸⁸ Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. Изд. А.П. Евгеньева, Б.Н. Путилов. М., Изд. "Наука", 1977. №6.

⁴⁸⁹ Временник Георгия Монаха (Хроника Георгия Амартола). Русский текст, комментарий, указатели В.А. Матвеевко, Л.И. Щеголева. М., Изд. «Богородский печатник», 2000. С. 54.

рящего огнём угля: и душа его яко углие, и яко пламя из уст его исходит» (Иов.41,9;13).

Библия свидетельствует о реальности этих тварей, имеющих различия в видах: *«поразит Господь мечом Своим тяжельм, и большим, и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося» (Ис.27,1).*

Следует отметить, что Святое Писание природу дракона связывает с развращенностью, с блудом: *«виноград их от виноградной лозы Содомской и с полей Гоморрских; вино их яд драконов» (Втор.33,33).* В течение долгого времени человеческой истории драконы представляли собой вполне реальные существа, порожденные миром падших духов. Так псалмопевец, вспоминая этих тварей, перечисляет узловыи символы и образы сотворенного Господом мира: солнце, луну, звезды, ангелов, огонь, воду, драконов... При этом интересно в сочетании с чем упоминается эта тварь: *«Хвалите Господа от земли драконы и все бездны» (Пс.148,7).* Мы приводим этот текст в греческом варианте, потому как Синодальный перевод, вновь избегая «мистики», предлагает свой перевод: *«Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны».*

Вспомним как царь Кир II Великий, знаменитый *«Кир Персиянин»* показывал пророку Даниилу *«большого дракона, которого чтили Вавилоняне».* Именно сугубая реальность этой твари, в отличие от иных идолов, являлась аргументом в споре царя с пророком. *«И сказал царь Даниилу: не скажешь ли и об этом, что он медь? вот, он живой, и ест и пьет; ты не можешь сказать, что этот бог неживой; итак, поклонись ему» (Дан.14,24).*

Явление подобных змеев или драконов, с древности, вплоть до позднего средневековья было распространено чрезвычайно. Вспомним житие святого великомученика Георгия Победоносца, трибуна из Каппадокии, поразившего дракона копием. Или житие апостола Матфея, прогнавшего колдунов с двумя драконами, выдыхающими пламя. Равным образом, житие апостола Филиппа, также прогнавшего дракона, и жития святой Марты, и святого Сильвестра заклывших драконов и многие другие.

Августин Гиппонский вспоминал, что *«про драконов говорят, что у них нет ног. При этом они и в пещерах отдыхают, и в воздух поднимаются. Встретить этих тварей нелегко, одна-*

Св. Георгий и дракон.
Иллюстрация манускрипта XV века
из Национальной библиотеки Франции

ко они часто упоминаются как в наших Священных книгах, так и у языческих писателей»⁴⁹⁰.

Говоря о особом отношении к змею, и реальности его присутствия в древности, вспомним весьма показательные Библейские события, когда, наказывая народ иудейский, «*послал Господь на народ ядовитых змей*» (Числ.21,6). Сразу уточним, что в данном случае речь идет о ядовитых змеях, а не о змиях, поскольку так написано в Септуагинте, также и на церковнославянском: «*И послал Господь на люди змей*». Моисей же, в свою очередь, для исцеления укушенных змеями повелел изготовить именно «*медного змия*».

Этот факт, равно как и вся его символика имеет для нас чрезвычайно значение и потому требует вразумительного истолкования. Столь высокая степень ответственности обусловлена тем, что Сам Спаситель указывает на вознесенного в виде знамени змия, как на прообраз предстоящего Ему Распятия: «*как Моисей вознес змию [опять же, исправим на «змея» – так в Септуагинте – м. М.] в пустыне, так должно вознесены быть Сыну Человеческому*» (Ин.3,14).

Казалось бы, в образе змия нам всегда видится, тот самый эдемский искуситель, ставший, по сути, главным символом грехопадения, первоисточником и материальным олицетворением греха. Обратим внимание, что поднятый Моисеем на высоту в своем медном изображении змий не служил объектом поклонения и обожествления. Укушенные змеями на него лишь взирали: «*и обращал человек взгляд на змея медного и жил*» (Числ.21,9).⁴⁹¹

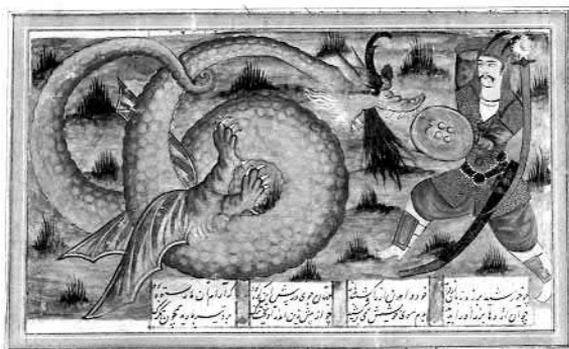
Медный Змий. Худ. Ф. Бруни, 1841 г., Русский музей. Редкий случай, когда художник внимательно читал Библию и изобразил, именно Медного Змия, а не змею, висящую на шесте.

Если Сам Спаситель полагает, что здесь был явлен образ Распятия, то получается, что люди исцелялись, взирая на распятый символ первородного греха – эдемского змия. Потому и проводит эту параллель наш Спаситель, дабы указать нам, что так же и «Сын Человеческий», будучи «вознесенным» на Кресте, распнет Собой наш первородный грех.

⁴⁹⁰ Августин, епископ Гиппонский, Блаженный. Творения. Т. 2. Изд. ПСТГУ. М., 2024. С. 297.

⁴⁹¹ В дальнейшем, много позже, этот медный змий, действительно станет кумиром уже для поклонения иудеев, и будет уничтожен царем Езекией.

О змеевидном драконе хорошо были осведомлены народы всего мира. На рисунке из альбома Шахнаме Фирдоуси Персидского, (XVIII век), герой иранского эпоса Исфандияр убивает дракона (Иран)

Не будем забывать и о важности слов, которыми Спаситель наставлял Своих учеников: «*будьте мудры, как змии, и просты, как голуби*» (Мф.10,16). Господь говорит о мудрости этих тварей – змиев, приводя их в пример, как существ, столь же реальных «как голуби».

И это в полной мере соответствует нашим знаниям о том змии, что участвовал в истории эдемского грехопадения: «*Змий же бе мудрейший всех зверей сущих на земли, их же сотвори Господь Бог*» (Быт.3,1). В этой связи следует уточнить изначальную дефиницию слова «мудрый». Мудрым считается, тот, кто проницателен (так по словарю о. Григория Дьяченко), обладает большим умом и высшим знанием (так по словарю Ушакова Д.Н.). Вряд ли кто откажет силам бесовским в этих характеристиках. Об этом предупреждает Афанасий Великий: «*зная мудрость змия, мы не должны вдаваться в его обман*»⁴⁹².

Священное Писание упоминает и сам момент зарождения ставших в последствии знаменитыми «летучих драконов»: «*из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон*» (Ис.14,29). В церковно-славянском варианте: «*От семени бо змиина изыдут исчадия аспидов*». Ясно, что все подобные твари «аспиды и летучие змеи» (Ис.30,6), имеют своим первоисточником, «корнем» – князя тьмы, «семенем» того самого древнего змия. В духовной истории славянских народов, аспидом назывался крылатый змей, который имел птичий нос и два хвоста [ц.-слав. – «хобота»].

Встречи с бесами в облиции «летучих змеев» отмечены и в официальных исторических хрониках: «В год 6599 (1091), месяца мая в 21-й день, когда князь Всеволод охотился на зверей за Вышгородом и были уже закинуты тенета и кличчане кликнули, упал превеликий змей с неба, и ужаснулись все люди»⁴⁹³.

⁴⁹² Афанасий Великий. Творения. Т. 2. С. 393.

⁴⁹³ Повесть временных лет. Перевод Д.С. Лихачева

Или, другой пример, – так по свидетельству Соловецкого летописца 5 мая 1664 года насельники монастыря увидели, что на башне монастырской трапезной «нагорбся сидел змий велик и страшен зело, три главы имущий, а хобот [хвост – м. М.] его висел аж до кровли». В это время иной «змий, прилетев к окну келии инока Исаии, и пробив окончину у окна, едва его инока Исаию не достигнул»⁴⁹⁴. А затем «на того змия зряху множество людей иноков и бельцов, полон монастырь, и за монастырем множество людей смотряху»⁴⁹⁵.

Тамара и Демон.

Худ. К. Маковский, 1889 г. История, описанная М.Ю. Лермонтовым являет нам классическое описание изучаемого нами явления. Грузинская княжна Тамара потеряв возлюбленного, уходит в монастырь, где ее по ночам начинает «утешать» подоспевший падший ангел. Финал истории закономерен – самоубийство героини

Подобные встречи с летающими огненными змеями происходили и в более поздние времена. Несколько таких случаев описаны в периодических изданиях конца XIX века⁴⁹⁶.

Демоны, принимающие вид змея, либо иные образы, и вступающие в блудную связь с человеком, во времена европейской классической древности назывались Панами или Фавнами. Древние итальянцы полагали, что многие знатные рода и фамилии своими родоначальниками имели именно таких Фавнов.

В средние века в Европе эти блудные твари в католической классификации были представлены в двух видах. Инкубы, – демоны мужского пола, вступающие в связь с женщинами, и суккубы, демоны женского пола, вступающие в связь с мужчинами. Следует признать, что в Средневековой Европе эта проблема интимных сношений с дьяволом стояла необычайно остро. Картина была крайне неприглядная, как в простонародье, так и среди правящих классов, и обвинение в данном грехе весьма часто приводило уличенных на костёр.

⁴⁹⁴ РНБ, Соловецкое Собрание, № 895/1005, л. 234 об.

⁴⁹⁵ Там же. Л. 235.

⁴⁹⁶ Два официально зафиксированных случая 1816 и 1862 гг. были опубликованы 1896 году. Соколов М.И., профессор. Летучий огненный змей // Журнал "Живая старина". Отделение этнографии. Вып. 3–4, М., 1896. С. 493 – 494.

КАТОЛИЧЕСТВО. РЕШИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА

Средневековая католическая традиция всегда следовала в русле рационализма, что требовало детального исследования фактов подобных «козней бесовских». В какой-то мере возможно столь пристальное изучение этого вопроса было спровоцировано спецификой проведения таинства исповеди по сравнению с православной традицией. Католическая исповедь отличается особой «дотошностью»: «По учению римских богословов, таинство покаяния представляется как внешний процесс следствия и суда над грешным человеком. Духовник расследует вины кающихся, и то какие им сделаны грехи с такой тщательностью, что исповедь в Католической Церкви иногда превращается в самую мелкую казуистику, в шпионство, или в допрос»⁴⁹⁷.

Так же, надо полагать, что и понятие «сохранения тайны исповеди» было в тот период весьма размытым. Когда же стало выясняться, что большинство выявляемых средневековых ведьм подвержено упомянутому ранее греху, то противодействие «нечистой силе» со стороны западноевропейского христианства, с присущей ему практичностью, было приведено в строгую систему. В XII веке католическая церковь проявила к этому вопросу пристальное внимание. Впервые наиболее тщательно исследовал эту проблему парижский епископ, философ и теолог-схоластик Гильом Овернский (1180–1249).

Не секрет, сколь радикально и в дальнейшем католический мир стремился решить эту духовную проблему, унаследованную от древности. Начиная с середины XV века тысячи женщин самых разных возрастов были приговорены к казни через сожжение за данное преступление. К этому времени появляется знаменитый трактат «Молот ведьм» – уникальное руководство по средневековой

Леди и ее ночной искуситель.
Миниатюра XII века из романа
«Lancelot en prose», Библиотека
Мазарини, Париж

⁴⁹⁷ Булгаков С.В. Православие, ереси, секты, западные вероисповедания. Соборы. М., 1994. С. 531.

демонологии, составленное в 1487 году теологами-доминиканцами Генрихом Инститорисом и Яковом Шпренгером. Это руководство вступило в силу через буллу папы Иннокентия VIII «*Summis desiderantes affectibus*» давшего полное одобрение действиям инквизиции по искоренению колдовства.

Многие обвиняемые подвергались пыткам до тех пор, пока не сознавались в своем греховном деянии. В то время считалось неопровержимо доказанным, что вступившие в половую связь с духом тьмы непременно становятся ведьмами.

Со своей стороны автор, имея достаточную духовную практику в этой области, готов свидетельствовать, что это утверждение не соответствует истине. Таинство исповеди, искреннее покаяние и регулярное причастие радикально исцеляет таких несчастных, даже при самой тяжелой и длительной блудной связи с бесами. Другое дело, что женщина, оказавшаяся в столь тесной зависимости от блудного беса, редко когда способна найти силы для борьбы, и решиться на исповедь.

Тем не менее, в исторических хрониках, увы, сохранились данные о многочисленных процессах на эту тему. Так, в 1485 году за сексуальные отношения с дьяволом инквизитор итальянского города Комо отправил на костер 41 женщину.

Совещание демонов и зачатие Мерлина. Миниатюра 1290 года. Иллюстрация к роману Робера де Борона «Мерлин». Мерлин – легендарный маг, чародей и советник короля Артура был зачат девушкой монахиней, соблазненной ночным демоном

В январе 1628 года в Вюрцбурге (Бавария) трое детей Анна Руаш (12 лет), Сибилла Лутц (11 лет) и Мурчин (8 лет) признались, что имели сексуальную связь с демонами. Сибилла и Анна были сожжены, а относительно Мурчин, что удивительно, было принято решение передать ее родителям для исправления. Надо признать, что весьма часто в эту прискорбную ситуацию попадали именно маленькие девочки от семи до десяти лет. Признавшись в имевших место блудных соитиях двадцать семь из них, были приговорены к казни и сожжены⁴⁹⁸. И это несмотря на то, что в данном случае, как, впрочем, и в абсолютном большинстве иных подобных историй имели место «насильственные действия сексуального характера» со стороны демонов.

⁴⁹⁸ Wright, Thomas. *Narratives of Sorcery and Magic. From the Most Authentic Sources.* New York, Gale Research Co. 1852. P. 326.

И, кроме того, довольно часто «с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица» (ст. 132 УК РФ). Но католические суды той эпохи руководствовались весьма специфическими нормами.

Изучая врага, Католическая Церковь создавала целые трактаты по «Демонологии», где детально описывались подобные прецеденты, и разбирались «при каких обстоятельствах обыкновенная, смертная женщина может родить ребенка от «злого духа», и к какой породе существ отнести плод такой греховной любви». В диссертации известного католического богослова XVII века из университета в Ростке приводится обстоятельный обзор фактов «сожителства с демонами» и «масса сообщений о чудовищных порождениях этих союзов»⁴⁹⁹. В ходу были утверждения о том, что подобные существа должны считаться уже «...не просто одержимыми бесом, а действительным воплощением беса в человеческой форме»⁵⁰⁰.

Надо признать, что в области наших рассуждений может находиться и ответ на, так до конца не исследованный современными медиками, феномен. Речь идет о, так называемой, ложной беременности. Специалистам известны случаи, когда у женщин вдруг без объективной причины прекращаются месячные, начинает увеличиваться живот, возникают симптомы токсикоза, извращается аппетит, набухает грудь. Что особо примечательно результаты теста на беременность часто оказываются положительными. Через девять месяцев, в положенный срок, все заканчивается родовыми схватками, могут даже отойти воды, только без последующего появления на свет новорожденного.

Из исторических личностей ложную беременность перенесла в XVI веке английская королева Мария Тюдор и в XVIII веке Жозефина Богарне – супруга Наполеона Бонапарта.

В начале XX столетия, в 1900 году случилась скандальная история беременности сербской королевы Драги Обренович, когда ожидалось рождение наследника и все признаки беременности были налицо, вплоть до шевеления плода в животе. Мы не можем сделать однозначных заключений о роли нечистых духов в этих ситуациях, но подозрения весьма велики.

В этом же ряду следует коснуться еще одной темы – укоренившееся в католическом религиозном сознании стремление к настойчивому поиску «возвышенных» экстатических состояний. Эти состояния духовной экзальтации не могли не создавать благоприятную среду для контактов с силой бесовской под видом общения с Божьим Ангелом или даже со Христом. И это «неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света» (1Кор.11,14). Потому вовсе «не секрет, что чувственность

⁴⁹⁹ Робинсон, Рассел Х. Энциклопедия колдовства и демонологии. М., 1996. С. 398.

⁵⁰⁰ Буслаев Ф.П. Мои досуги. Ч. 2. СПб., 1886. С. 3.

Скульптура Дж. Л. Бернини, под названием «Экстаз блаженной Людовики Альбертони», 1674 г. в церкви Сан-Франческо-а-Рипа в Риме, ясно передает весьма сомнительную «святость» духовных переживаний этой католической монахини

и эротизм мистических переживаний и протекание религиозного экстаза католических монахинь очень похожи на описание оргазма»⁵⁰¹.

Вот описания встречи со «Христом» Терезы Авильской: «Часто “Он” мне говорил: „Отныне Я – твой, и ты – Моя!“ ... Эти ласки Бога моего погружают меня в несказанное смущение. В ласках этих – боль и наслаждение вместе»⁵⁰². Так что, вопрос с одной стороны весьма деликатный, а с другой достаточно очевидный – «кто» провоцирует подобных католических «подвижниц» на эти ощущения сомнительной благодатности.

ПРАВОСЛАВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРОБЛЕМЫ

В широко известных «Мытарствах блаженной Феодоры» из жития Василия Нового (X век), указывается, что на 18 мытарстве истязуются грехи «пачеестественные» и в частности «совокупление со бесами»: «После этого мы достигли мытарства содомского, где истязуются грехи, несогласные ни с мужским, ни с женским естеством, а также совокупление с бесами и бессловестными животными»⁵⁰³.

⁵⁰¹ Delassus, Jules. Les Incubes et des Succubes, Paris, Société du Mercure de France, 1897, 1 vol. in-12. P. 41

⁵⁰² Мережковский Д.С. Св. Тереза Иисуса. Испанские мистики. https://royallib.com/book/meregkovskiy_dmitriy/sv

⁵⁰³ Посмертные мытарства души и Страшный Суд Божий, М., Изд. «Даниловский Благовестник», 2000. С. 99.

На Руси примеры таких «козней бесовских» можно обнаружить в житийной литературе, как, например, в описании чудес Устюжских чудотворцев Прокопия и Иоанна под заглавием: «Повесть о бесноватой жене Соломонии»⁵⁰⁴. Вот характерный эпизод из этой повести: «Соломония встав с ложа своего, открыла дверь дома, думая, что это муж ее пришел к ней. И в тот час пахнул ей в лицо сильный вихрь, и явилось пламя огненно-синее... Увидела Соломония демона, пришедшего к ней в образе зверя – мохнатого, с когтями, и зверь тот лег к ней на постель. Она, испугавшись его, пришла в исступление. Зверь тот осквернил ее блудом, а она очнулась на следующий день в третий час дня и не рассказала никому о случившемся с нею дьявольском кознодействе»⁵⁰⁵.

Этот же факт приводится в самом начале столь любимой каждым христианином «Повести о Петре и Февронии»: «Искони ненавидящий добро в роде человеческом, диавол вселился в неприязненного змия, летающего к жене князя того [*князя Павла, брата князя Петра – м. М.*] на блуд. Змей же неприязненный сей насилие творил над ней»⁵⁰⁶. Так в житии святых благоверных князей Петра и Февронии, описываются события, происходившие в древнем Муроме в XII веке.

При этом приходится признать, что аналогичные ситуации «вхождения демонов к дочерям человеческим» были удивительно распространены в жизни простых людей на Руси. Весьма известный русский писатель С.В. Максимов, автор замечательной книги «Год на Севере», провел в прошлом веке чрезвычайно интересное исследование этого вопроса. Собрав богатейшую информацию во время своих поездок по России, он выяснил (в беседах со священниками, а также с сельскими учительницами⁵⁰⁷), что факты регулярных встреч с такими «духовными любовниками» у тоскующих женщин явление, весьма распространенное.

Более того, подобные факты настолько обыденны в деревенской жизни, что поражают удивительным однообразием этого явления даже в мелочах, и это несмотря на то, что автор ознакомился с несколькими десятками этих сообщений в совершенно разных концах России. В этом смысле, наблюдается также полная идентичность описаний таких случаев с информацией поступившей от европейских исследователей этой проблемы⁵⁰⁸.

⁵⁰⁴ См. Памятники старинной русской литературы. СПб. 1860. Вып. 2.

⁵⁰⁵ Звездочтец. Русская фантастика XVII века. М., Сов. Россия, 1990. С. 188.

⁵⁰⁶ Сказания о чудесах. Библиотека русской фантастики. М., 1990. Т. 1. С. 158.

⁵⁰⁷ В тот период истории России образованная учительница на селе подчас становилась главным доверенным лицом и советчиком в многочисленных женских, как житейских, так и духовных проблемах.

⁵⁰⁸ См. Delassus, Jules. Les Incubes et des Succubes, Paris, Société du Mercure de France, 1897, 1 vol. in-12.

Демон соблазнитель.

Худ. Зичи М.А. 1887 г. «Особенно легко «змей огненный» может повадиться приходить ночами к тем женщинам, которые долго и сильно тоскуют по своим мужьям, отсутствующим на заработках, либо же умершим» (Максимов С.В.)

Да, действительно, может повадиться, так называемый, «змей огненный»⁵⁰⁹. Особенно легко он является тем женщинам, которые долго и сильно тоскуют по мужьям, отсутствующим на заработках, либо же умершим. На вопрос: «Почему называется «змей огненный»? Ответ был один: потому, что перед его явлением рядом с домом «пострадавшей» она сама, да и соседи, видят, как бы, огненные сполохи и искры, будто, где пожар начался.

Максимов записал дословный рассказ одной женщины, вовсе не страдающей при этом угрызениями совести от случившейся с ней напасти: «Умер мой старик, а я давай тосковать: места себе без него не нахожу. Так вот и хожу, как оголтелая. Вот ночью сижу у окна и тоскую. Вдруг, как осветит: ну, думаю, пожар – вышла на двор. Гляжу, а старик мой покойник стоит предо мной: шляпа черная, высокая, сапоги новые... С той поры и начал ходить»⁵¹⁰. Вот так все обыденно. И полное

неразумие приключившейся с ней страшной беды⁵¹¹.

Если кто подумает, что всё это суеверные басни непросвещённого народа царской России, то пусть прочтает массу подобных откровений на сайтах современного интернет-сообщества. Сегодня вовсе нет нужды в инквизиторских допросах, чтобы убедиться в широком распространении этой беды и услышать многочисленные свидетельства, ибо «о грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают: горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло» (Ис.3,9).

⁵⁰⁹ «Они (демоны) принимают на себя, как принимали и прежде, образ зверей и гадов, в особенности любимым ими образ змея». Святитель Игнатий Брянчанинов. Прибавление к слову о смерти. СПб., 1881. С. 207–208. В греческой мифологии Зевс, вступил в брак с Герой, именно приняв вид «змея». «У нас начальник злых духов называется змеем и сатаной». Иустин Философ. Сочинения. С. 58.

⁵¹⁰ Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. Смоленск, 1995. С. 422.

⁵¹¹ Аналогичные истории приводятся в свидетельствах многих народов. См. Мошков В. Мирозерцание наших восточных инородцев – вотяков, черемисов и мордвы // Живая старина. СПб., 1900. Т. 10. Вып. 2. С. 198.

Сразу оговоримся, что подобная легкомысленность вовсе не наша национальная особенность. Достаточно вспомнить весьма известный роман Жоржи Амаду: «Донна Флор и два ее мужа», в котором подробно описаны аналогичные события, происходящие в католической Бразилии в 1969 году.

В XIX веке было проведено масштабное исследование быта «российских крестьян-землепашцев» в различных губерниях Российской Империи. На примере уездов Владимирской губернии была собрана самая обширная информация. В частности, о хорошо известных по деревням фактах вмешательства в личную жизнь одиноких женщин-вдов (реже мужчин), так называемых «дьяволов летунов», или «огненных змеев, которые летают к тоскующим вдовам»⁵¹². Выяснилось, что появляется эта нечисть всегда в виде «огненного змея-оборотня», и уже в дальнейшем принимает желанный облик. «Рассыпается искрами над трубой. Бывает именно через трубу он и появляется в избе в облике красивого парня или умершего мужа хозяйки дома»⁵¹³.

*«Чуть вечернею рососою осыпается трава,
Чешет косу, моет шею чернобровая вдова.
И не сводит у окошка с неба темного очей,
И летит, свиваясь в кольца, в ярких искрах длинных змей.
И шумит, все ближе, ближе, и над вдовьиным двором,
Над соломенною крышею рассыпается огнем.
И окно тотчас затворит чернобровая вдова;
Только слышатся в светлице поцелуи да слова...»
(Фет А.А., «Змей». 1847 г.)*

Женщина от этой связи «сохнет и изводится в щепку»⁵¹⁴, поскольку попадает в тяжелейшую духовную зависимость от беса, буквально высасывающего из несчастной все жизненные соки.

Народ российский о таком змее-бесе, осведомлен был очень хорошо и относился к этим фактам, как к чему-то весьма привычному, даже, житейскому. Знают про него, что стороннему человеку он не виден, но голос его в избе слышит каждый, можно и поговорить – он на вопросы отвечает. Посторонним появление такого «любовника» становится заметным по неожиданному достатку в доме «возлюбленной» – «с пустыми руками

⁵¹² Фирсов Б.М., Киселева И.Г. Быт великорусских крестьян-землепашцев. Описание материалов этнографического бюро князя Тенишева. (На примере Владимирской губернии). СПб., 1993. С. 43.

⁵¹³ Чулков М.Д. Абевега русских суеверий. М., Тип. М. Гиппиуса. 1786. С. 9.

⁵¹⁴ Архив РЭМ. Ф. 7, оп. 1, д. 15, Вязниковский уезд, л. 3; д. 27, Меленковский уезд, л. 4; д. 46, Муромский уезд, л. 9; д. 64, Шуйский уезд, л. 2.

Демон и девушка. Худ. Врубель М.А.

не приходит»⁵¹⁵. Однако, с другой стороны, хорошо видны и внешние изменения «избранницы»: непременно начнет худеть и чахнуть, а в народе говорят: «полуночник напущен». «Иная изводится до того, что умирает или кончает самоубийством»⁵¹⁶, потому простой народ считал, что для женских самоубийств, это, подчас, единственная причина.

Интересно, что в преданиях народа российского, в «народной демонологии» существовало четкое разделение между понятиями «черт» и «бес», в духе полного соответствия с информацией из Книги Еноха. Единственно, у Еноха вместо слова «бес» используется «демон». Как утверждали корреспонденты упомянутого исследования:

«Черты были сначала ангелами, но за войну с Богом попадали с Небес и почернели. Их – полчища, и живут они в преисподней, на землю являются чаще всего ночью. Бесы же – особый род нечисти, рожденной от связи чертей с женщинами. Сюда относятся лешие, домовые, русалки и тому подобные твари бесовские»⁵¹⁷. В наше время в верующем народе считается, что слово «черт» лучше не произносить (не кликать эту нечисть), и потому стали заменять его словом «бес» или «лукавый».

Относительно возможности рождений чего-либо от связи с нечистой силой, в народе хорошо известно, что «от черта и ведьмы может родиться ведьма», хотя ведьмой может стать и просто «проклятый во чреве ребенок»⁵¹⁸.

⁵¹⁵ В Орловской и Ярославской губерниях такого змея называли «южом». И бытовали соответствующие пословицы: «Как юж, все в дом тасит», а если кто быстро богатеет: «Юж ему деньги таскает», и т.п. Так же народ знал, что можно договориться с дьяволом и получить на время такого «южа» – чтобы деньги тебе таскал, но условия известные – продать душу. Слово «юж», от церковнославянского «южик» – родственник.

⁵¹⁶ Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. Смоленск, 1995. С. 423.

⁵¹⁷ Архив РЭМ. Ф. 7, оп. 1, д. 27, Меленковский уезд, л. 3 об.

⁵¹⁸ Архив РЭМ. Ф. 7, оп. 1, д. 3, Владимирский уезд, л. 7

Что касается вышеупомянутых «змеев – оборотней», то от них женщины рожают детей, но, как говорят, – недолговечных или сразу мертвых. Опрошеные автором исследования бабки-повитухи повсеместно рассказывают, как принимали детей, зачатых от нечистой силы, и что дети рождаются «черненькие, легонькие». Так же бывает, что «как родится, так сразу под пол уйдет».

Во всех подобных напастях народ более всего уповает на святую воду, которой «нужно окропить дом и подволоку (чердак)». Странствующие же по деревням нищие «калики перехожие» от подобных козней бесовских всегда предлагали пострадавшим надежный рецепт – сорок раз написанную молитву «Да воскреснет Бог...», которую велют повесить рядом с крестом и носить, не снимая⁵¹⁹.

Наиболее обстоятельно эта проблема с богословской точки зрения в Русской Церкви была рассмотрена еще в XVII веке архимандритом Киево-Печерской лавры Иннокентием (Гизелем) в книге «Мир с Богом человеку или покаяние святое, примиряющее Бога с человеком». В этом труде, впервые был классифицирован этот вид греха, и были даны весьма важные наставления о противодействии «любовному» сожителю людей с бесами: «После же скотоложества – есть грех плотский наигорший с животными бессловесными или с коим-либо иного естества отличного от человеческого... Здесь же прилучится может смешение телесное с диаволом, сиесть с летавцем, который блуд есть наитягчайший, и правоверным противный сице ради осквернения чина христианского, яко же и ради общения со злым духом»⁵²⁰.

Ночной визит.
Художник Альфред Эберлинг, 1903 г.

⁵¹⁹ Здесь мы ясно видим отголосок, наследованного от иудеев, обычая носить так называемые «предохранилища» – повязки на голове и руке со стихами из Ветхого Завета. Осуждено 36 правилом Святого Лаодикийского Собора.

⁵²⁰ Иннокентий (Гизель); настоятель Киево-Печерской лавры. Мир с богом человеку или Покаяние святое, примиряющее богов и человека. Киев, Тип. Лавры, 1669. С. 244. (Древлехранилище РНБ).

Надо сказать, что серьезное обострение этой ситуации неизбежно фиксировалось в обществе после войн, когда появлялось большое количество вдов.

Что же касается нашего времени, то факты добровольных связей, как, впрочем, и изнасилований бесами весьма распространены и имеют тенденцию к увеличению. Каждый опытный священник-духовник знает о существовании подобной проблемы⁵²¹. При этом, надо признать, что случаев исповедания такого вида греха весьма немного. И это вполне закономерно, поскольку еще раз отметим, – столь тесное общение человека с падшим ангелом подразумевает глубокую внутреннюю кабалу, по сути, духовное рабство. Подобная тяжелая зависимость, не позволит несчастной проявить свою волю и суметь воспользоваться целительной силой таинства Исповеди.

Следует подчеркнуть, что предметом блудного интереса бесов являются вовсе не только зрелые женщины. В пастырской практике автора имеются конкретные примеры, когда блудное сожителство с бесом было установлено с девочкой самого раннего, младенческого возраста. И лишь в зрелом возрасте, с полноценным приходом к вере, и с помощью духовника, ей удалось окончательно отвадить эту силу бесовскою.

Так же стоит упомянуть еще один интересный пример явления беса в женском облике. Автор в своей дохристианской жизни имел свидетельство одного приятеля офицера, который доверительно похвалялся тем, что с подросткового возраста имел регулярный интимный контакт с приходящей к нему по ночам «женщиной». Она помимо личной с ним блудной связи, взялась еще быть ему наставницей в обучении приемам соблазнения женщин и постижения различных «тонкостей» этой науки. Он был очень горд этим избранничеством, и я мог наблюдать, что он в полной мере освоил на практике соответствующие приемы блудного привораживания.

Интересно, что автору удалось в последствии доверительно беседовать с одной из «пострадавших» от этого бесовского искусства. Эта женщина отозвалась о той связи, как об «очень неприятном воспоминании» и упомянула важную подробность: «Это будто был не человек, а конь, жеребец». Невольно вспоминаются приведенные ранее цитаты: про бесовских любовников *«срамные члены которых были как срамные члены коней»* (Енох.17,22) и плоть *«которых плоть – плоть ослиная, и похоть, как у жеребцов»* (Ис.23,20).

Мы уже упоминали древнее свидетельство Иустина Философа, о том, что в дохристианские времена «злые демоны, открыто являясь, оскверняли

---

⁵²¹ См., например, «Ответ священника женщине одержимой бесами». М., 1996. С. 7.

Ночной змей. Худ. В. Корольков. 1996 г.

женщин и отроков»⁵²². Автор имел опыт борьбы за душу одного юноши, представителя коренной северной народности, имевшего родового «духа помощника». Бес открыто являлся ему и склонял к содомскому греху. Исповедь и причастие давали лишь временную защиту, поскольку сам юноша, видимо, был сильно духовно-генетически поработан этой «приписанной» к нему тварью. Вскоре он отказался от борьбы и уехал.

И эти факты вовсе не что-то чрезвычайно редкое, эксклюзивное. Как мы упоминали, в наше время убедиться в необычайно широком распространении этого тяжелого греха совсем не трудно. Достаточно посетить эзотерические, да и не только, форумы в интернет-сообществах. Современные приверженцы «либерализма и толерантности» самым откровенным образом поделятся с вами богатым опытом блудного сожительства с бесами, способам привлечения таких любовников, попытками отваживания особо настырных и т.п. И все это так привычно и буднично, без малейшего признака настороженности, не говоря уже о том, чтобы ужаснуться от приключившейся с ними беды и грозящей великой опасности⁵²³.

⁵²² Иустин Философ. Сочинения. С. 35.

⁵²³ Вспомним нашумевший случай октября 2017 года, когда некий Борис Гриц, напал с ножом на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, поскольку та замучила его своими ночными «телепатическими» сексуальными домогательствами. Ясно, что здесь идет речь о блудном бесе, приходившем в ее образе.

ВЛАСТИ МИРСКИЕ И СИЛЫ БЕСОВСКИЕ

В предыдущие века, во времена большей духовной грамотности, официальные государственные власти дореволюционной России так или иначе пытались контролировать подобные случаи прямого вторжения сил бесовских в жизнь человека и бороться с их последствиями.

Так, например, среди служебно-следственных дел XVIII века, связанных с колдовством, можно обнаружить немало заявлений подобных приведенному нами ниже: «Тот магистратский президент Морозов разбогател от того, что де с женою его, Морозова, змей живет блудно и носит к ней богатство, деньги, золото и серебро, и жемчуг. Прилетая, оборачивается оная нечистая сила той жене человеком, а как прилетает, то оного Морозова обмертвит, а при том свидетели надежные были».⁵²⁴ Или, например, в 1709 году в Каменецком магистрате разбиралось судебное дело по обвинению мещанки Гжегорзии Клецкой, «которая состоит в связи с лятавцем – перелетным злым духом».⁵²⁵

Такая очевидность столкновения человека с реально существующей в мире нечистой силой, все чаще вступала в явный конфликт с торжеством «передовых идей» наступающей эпохи «Просвещения», а следом и открытого атеизма. Что бы ни прослыть мракобесом и религиозным фанатиком, очевидцам требовалось все больше

В народе этого ночного гостя называли: Огненный Змей, Летавец, Любака, Волокита, Любостай, Перелестник

конкретных доказательств реальности подобных «невежественных» фактов, и надежность документального засвидетельствования их достоверности.

В этом смысле интересен, например, любопытный документ XVIII века под названием: «Доношение в Сибирский приказ о дьявольском наваждении».⁵²⁶ Суть произошедшего такова. В августе 1737 года в Томскую Воеводскую канцелярию пришел боярский сын Алексей Иванович Мещерин и привел с собой дворовую девку Арину Иванову,

⁵²⁴ РГИА, ф. – 796, оп. 27, дело № 230 за 1746 год, л. 3,4.

⁵²⁵ Антонович В.Б. Колдовство. Документы – процессы – исследования. СПб., 1877. С. 54.

⁵²⁶ «Доношение в Сибирский приказ о дьявольском наваждении». Сообщил Забелин И.Е. // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете. 1880. Кн. 4. СПб., 1880.

калмычку, двенадцати лет от роду, заявив, что девка оная через волшебство испорчена и в ней живет «дьявольское наваждение». На вопросы воеводы Сибирского гарнизона секунд майора Угримова, Мещерин пояснил, что дьявольское сие наваждение находится у девки в утробе, говорит явно человеческим голосом, признает, что он лукавый, поясняя, что посажен он ей в щях другой дворовой девкой Василисой Ломаковой.

Для освидетельствования сего факта воеводой были собраны самые доверенные люди: священник Томского собора отец Прокопий, поручик Аршневский, трое подъячих из канцелярии, трое посадских, трое детей боярских и пятидесятник Михаил Черкасов. Освидетельствование показало, что лукавый в утробе ясно говорит человеческим языком, называет себя Иван Мещерин, отвечает на все христианские вопросы, при том утверждает, что посажен во утробу он четыре года назад, волшебством взятый из воды, и что родится он на свет де, завтра. О сем свидетельстве, за подписью всех собравшихся было составлено донесение в Кантору Правительствующего Сената, дабы испросить повелительного указа Ея Императорского Величества.

Надо сказать, что Императрица Анна Иоанновна, отнеслась к этому сообщению чрезвычайно серьезно, и Своим Указом потребовала самых энергичных и решительных действий по установлению виновника сего мерзкого волшебства с наведением порчи, сопроводив документ обстоятельной инструкцией по всестороннему расследованию этого происшествия.

Понятно, что Указ этот был составлен в Сибирь спустя значительный срок, а тем временем, порченная девка была привезена под караулом в Томский Рождественский женский монастырь, где, надо сказать, весьма скоро наступило относительно благополучное разрешение этой истории. Как следует из донесения караульного казака Феодора Переводчикова, подписанного многими свидетелями, девка Арина была препровождена в келью игуменьи монастыря, где дьявол из чрева стал поносить караульного непотребной матерной бранью, и грозил пожаловаться на него воеводе Угримову, если он кого в келью допустит.

Вхождение беса в человека, история довольно обыденная во все времена. На воротах древней базилики Сан-Дзено Маджоре можно увидеть, как Свт. Зенон изгоняет демона из бесноватой. Бронзовое литье, XII век, г. Верона

Иисус Христос изгоняет беса из него человека «и когда бес вышел, немой стал говорить; и народ удивился» (Лк.11,14). Гравюра из Иллюстрированной Библии Мериана, 1627 год

Когда же пришла игуменья Доменика с келейницами, лукавый стал просить у всех прощения, кричал громко и стонал, а девка та при этом слегла на лавку и говорила, что ей тоска страшная наступила и очень лихо приходится. Затем дьявол стал со всеми прощаться, называя присутствующих по имени. На вопрос же игуменьи, – куда это он уходит, – отвечал, что обратно в воду и закричал, чтобы открыли ему двери. Как отворили келейные двери, то у той девки Арины, что лежала на лавке, рот раскрылся очень широко и пошла из нее, как бы мокрота, а затем, вроде как, клубы грязного дыма, потянувшегося к открытым дверям келии, которыми он и вышел вон.

Сама же девка Арина показала, что видела, как из нее с дымом выходило незнамо что, похожее на мокрую ворону и, что теперь во утробе ее чисто и дьявольского наваждения нету, что так же подтвердили все свидетели этих событий, удостоверив сие донесение своими подписями.

Мы привели подробно эту историю, не как особо уникальную, а скорее, как весьма характерную по своим подробностям⁵²⁷. Те из православных христиан, кто, так или иначе, сталкивался с фактами одержимости людей бесами, могут рассказать много подобных историй. Кто оказывался свидетелем жуткой обстановки, сопровождающей совершение над бесноватыми людьми «Молебного чинопоследования об избавлении от духов нечистых» или, так называемой, «отчитки», много серьезней относятся к своему христианскому долгу, опытно познавая непреходящую силу «поста и молитвы», в борьбе с «родом сим» (Мф.17,21) лукавым.

⁵²⁷ Так один опытный монах-священник рассказывал автору, как ему в восьмидесятые годы в Мурманском соборе, доводилось видеть вышедших из одной бесноватой прямо в церкви на Литургии таких же, как он говорил, «мокрых воронят»: «Только лапки у них были более когтистые и с перепонками. Под скамейки нырнули, да и исчезли».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

З авершая этот труд, автор просит простить за то, что сознательно допускал очевидные повторы в изложении, когда касался наиболее принципиальных моментов в своем исследовании. Каждый согласится, что усвоение новых знаний, а уж тем более, богословской мудрости, требует многократного повторения. Недаром еще древние говорили: «*Repetitio est mater studiorum*» – «Повторенье – мать ученья».

Учитывая это, ненадолго вернемся к тому, с чего мы начинали наш труд. Мир, живущий после прихода Христа Спасителя, радикально отличается от мира Ветхого Завета. Приведенные нами выше свидетельства вмешательства сил бесовских в повседневную жизнь людей новозаветного времени, являются скорее ситуацией исключительной, нарушающей установленный порядок вещей.

Эти случаи, лишь слабое напоминание о тех жестоких обстоятельствах, в которых был вынужден жить народ во времена языческие. Именно чтобы положить предел прежнему абсолютному торжеству сил тьмы, этому безусловному духовному рабству человечества, в мир приходил Спаситель: «*для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола*» (Ин.3,8).

Однако, ясность в понимании этого непреложного факта по-прежнему отсутствует. Историческая наука остро нуждается в духовном оздоровлении, в освобождении от наваждения атеистической гордости, «чисто светского умозрения, общепринятой методической привычки рассматривать историю Церкви без учета ее религиозной природы как таковой. Историк-христианин не может отказаться от того, чтобы видеть в Церкви некое самобытное начало, подчиняющееся иному закону, отличному от детерминистического закона “мира сего”»⁵²⁸.

---

⁵²⁸ Лосский. Очерк мистического богословия. С. 13.

В представленном труде мы в полной мере затронули вопросы, которые «серьезное» научное сообщество обходит стороной, и если касается этой тематики, то лишь для того, чтобы постараться найти возможность увести рассуждения и толкования в наименее «мистическое» русло.

Причина того отношения очевидна – если признать всю гнусную мерзость языческой духовности и творимого людьми и бесами беззакония, с бесстыдством блудных сожительств, то сразу исчезает все очарование мира искусства так называемой эпохи Возрождения. Все «возвышенные» произведения мастеров Ренессанса, их блестящие и совершенные творения окажутся насквозь лживыми и наполненными прелестью бесовской. В эту лживую «реальность» мира «богов» дружно впали христианские страны Запада усилиями художников всей мастей и силой данных им талантов. Туда же настойчиво зазывали и нас.

При этом общественная совесть и нравственность призывались быть спокойными: ничего, о чем пишет Енох не было – это все романтические «мифы народов мира». И, в таком случае, надо идти дальше по пути «торжества человеческого разума», критически переосмысливая и Священную Библейскую историю и Евангелие Христово, поскольку нельзя же, в самом деле, «человеку просвещенному» верить всему тому, что там написано.

И скажем прямо, вовсе не секрет, что этой бедой повредилась и богословская наука. Нам с горечью приходится отмечать, что утраты коснулись не только «просвещенного» научного сообщества, вскормленного «вольтерами» и «марксами», но и нашего, казалось бы, вполне христианского исторического видения и авторитетного святоотеческого богословия. Увы, и они не избежали этого соблазна, приобщившись «просвещенного» скептицизма относительно «мифологических» фактов из древнейшей истории человечества, равно как и более поздних свидетельств, в коих продолжают очевидным образом являться нам жуткие личины *«мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной»* (Еф. 6,12).

Прочитируем мнение одного из профессоров Московской Духовной академии, высказанное в начале XX века: «Вера в демонов, конечно, свойственна всему человечеству на известной стадии его развития, но что особенно поражает, это не только необычайная распространенность ее, но и то, что из низших, темных слоев общества, она проникла в высшие, интеллигентные круги и стала обсуждаться с такою же серьезностью, как и иные научные вопросы»⁵²⁹. Так что, если даже российское академическое богословское образование допускало тогда презрительную иронию и скепсис в вопросе существования демонов в этом мире, то

⁵²⁹ Спасский А.А. Вера в демонов в древней Церкви, и борьба с ними // Богословский вестник. М., июнь, 1907. С. 357.

неудивительно, что вскоре такие демоны просто смели в революционном порыве, как само духовное образование, так и его «просвещенных» носителей. И вовсе нет уверенности в том, что и сейчас иные академические умы не стоят на тех же скептических позициях.

Как не печально, но и в целом есть некая странная двойственность восприятия реалий мира духов в православном сообществе. Казалось бы, страшная сила «князя тьмы» постоянное воздействие «духа нечистого» и его «легионов» на человека со всей очевидностью признается всей полнотой Православной Церкви. Да, и слова великого праведника России, о том, «как страшно тяжело в нас владычество сатаны!»⁵³⁰, для человека верующего, воспринимается вовсе не как фигура речи, а как повседневная реальная проблема. И нет сомнений в ясном свидетельстве апостола, что «*есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много*» (1Кор.8,3), равно как и в их непрерывном и роковом воздействии на род человеческий.

Но есть и другое – сложившееся за времена атеизма и богоборчества всецелое доверие «научно-диалектическому и философско-критическому методу»⁵³¹, как единственно возможному, универсальному способу толкования библейско-церковных догматов веры. И это пагубное упование на первичность материального по отношению к духовному, неизбежно порождает скептическое отношение к упомянутой стороне Церковного Предания.

С одной стороны, перед нами двух тысячелетняя практика христианского спасения и богатейший опыт подвижничества, аскезы и прочего, что входит в понятие невидимой брани «*против духов злобы поднебесных*» «*против козней дьявольских*» (Еф.6,11;12). Ну, а с другой стороны, отдельно от этого мира суровой реальности и борьбы есть богословская теория, живущая своей возвышенной научно-философской жизнью, в учебниках по которой, про «падших ангелов» и прочие подобные «низкие» понятия едва отыщется пол странички беспомощного текста. «Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для мужей ученейших, удовлетворившихся одним школьным изучением Богословия, как бы науки, не отличающейся от иных наук человеческих»⁵³².

Иначе и быть не может, ибо здесь проявляется непреложный закон Христов, возвещенный Божественным Учителем: «*славлю Тебя, Отче, Господи Неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение*» (Лк.10,21).

⁵³⁰ Иоанн Кронштадтский, святой праведный. Дневник. 1851–1852. М., 2005. Т. 2. С. 273.

⁵³¹ Сагарда Н.И. О методе богословия отцов – каппадокийцев. Лекции по патрологии I – IV веков. М., 2004. С. 620.

⁵³² Игнатий (Брянчанинов), епископ. Сочинения. Слово о смерти. М., 1997. Т. 3. С. 5.

Именно здесь сокрыта причина активного неприятия информации, изложенной в Книге Еноха и очевидного дискомфорта, испытываемого иными богословами при столкновении с соблазнительными фактами из жизни допотопного человечества, да и всех последующих эпох.

Очень хочется надеяться, что представленная апология Книги Еноха поможет вернуть ясное понимание того непреложного факта, что в долгой истории человечества существует понятие «до» и «после», и реальность мира после пришествия в мир Христа радикально иная, нежели реальность мира Ветхого Завета или магических цивилизаций древности. Это столь же иные реальности, как и условия существования людей в Раю до грехопадения и после их изгнания в новый мир, искаженный грехом.

Равным образом радикально отличны, условия жизни первых поколений потомков Адама и Евы, породивших страшную реальность эпохи гигантов, и те условия жизни, что наступили после Потопа, когда люди окончательно стали *«плотью»* и дни их жизни радикально сократились до *«ста двадцати лет»*.

Все это обязывает нас приступая к изучению истории человечества, всегда иметь в виду важную установку: если мы чего-либо не наблюдаем сейчас, это вовсе не значит, что этого не могло быть в прошлом. И если мы признаем это, то многие, так называемые, «загадки истории», окажутся следствием пагубных заблуждений нашего горделивого разума, и останутся необъяснимыми лишь для малoverов, *«безрассудно надмевающихся плотским своим умом»* (Кол.2,18).

ОБ АВТОРЕ:

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Митрополит Митрофан (Баданин Алексей Васильевич), правящий архиерей Мурманской епархии, Глава Мурманской митрополии. Родился 27 мая 1953 года в городе Ленинграде. Потомственный военный моряк.

Прадед владыки 12 лет отдал Императорскому флоту. Служил под началом адмирала С.О. Макарова, и прошёл вместе с ним два кругосветных похода. Затем служил управляющим дворца Великого князя Михаила Александровича на Английской набережной Петербурга. Во флигеле этого дворца в 1953 году и родился будущий архиерей, где проживал с семьей вплоть до 1959 года. Крещен в младенчестве в кафедральном Никольском Морском соборе Петербурга. В семье тайно сберегалась моленная Казанская Икона Божьей Матери Великого князя Михаила, спасенная прадедом при разорении дворца революционными матросами. Ныне этот почитаемый образ находится в Серафимовской церкви СПб, что на Серафимовском кладбище (См. Митрополит Митрофан (Баданин). Икона великого князя. СПб., «Отчий дом», 2020).

Отец, капитан 1-го ранга, участник Великой Отечественной войны, служил на подводных лодках в 50-е – 70-е годы XX века. Дед по отцовской линии до революции служил унтер-офицером Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, затем председатель колхоза в Никольском районе Вологодской области. Дед по материнской линии лауреат Сталинской премии, руководил архитектурной частью «Курчатовского» проекта в Дубне. Одним из предков владыки по отцовской линии является св. праведный Александр Баданин, Вологодский чудотворец. Брат владыки служил офицером на Черноморском флоте, ныне священник Мурманской епархии.

Будущий архиерей в 1976 году окончил Высшее Военно-морское командное училище в г. Ленинграде и в звании лейтенанта ВМФ убыл на службу на Северный флот. Начиная с июля 1977 года, состоял в должности командира корабля и в дальнейшем командовал кораблями различных классов. С 1988 года на штабной работе в г. Североморске. В 1995 году окончил Военно-Морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. В 1997 году демобилизовался по сокращению в звании капитана 2 ранга.

С 1998 года состоял пресс-секретарем Правящего Архиерея и руководил издательством Мурманской епархии. Основатель и первый редактор газеты «Православный Североморск», на базе которой в дальнейшем организовал и возглавил издание газеты Мурманской епархии «Православная миссионерская газета».

В 1999 году поступил в СТПБИ (ныне Свято-Тихоновский Православный гуманитарный университет), который окончил в 2005 году, поступив в аспирантуру.

В 2000 году по благословению архимандрита Иоанна (Крестьянкина) принял монашеский постриг с именем Митрофан и рукоположение в священный сан.

До ноября 2013 года являлся настоятелем Успенского прихода села Варзуга, Благодичным Терского округа, председателем Комиссии по канонизации святых Мурманской епархии.

Автор многих книг и публикаций по истории Крайнего Севера, богословию и проблематике агиографического наследия Церкви.

Член Союза писателей России.

Основатель и автор серии книг «Православные подвижники Кольского Севера» (с 2002 года в серии издано пять книг).

Основатель и автор серии книг «Кольский патерик», посвященной жизнеописаниям подвижников веры и благочестия, подвизавшихся на территории Мурманской епархии (с 2006 года в серии издано семь книг).

Основатель и автор серии книг «Святые Кольского Севера» (с 2007 года в серии издано три книги).

Руководитель и координатор научно-богословской историко-краеведческой конференции «Феодоритовские чтения». В октябре 2024 года состоялась семнадцатая конференция.

В 2002 году за книгу «Блаженный Феодорит Кольский, просветитель лопарей» была присвоена Макариевская премия.

В 2009 году присуждена ученая степень кандидата богословия за защиту диссертации, написанной на кафедре Истории Русской Церкви ПСТГУ. Тема: «Житие преподобного Трифона Печенгского, и история Печенгского монастыря в свете новых и малоизученных исторических документов».

В 2009 году за книги «Преподобный Трифон Печенгский» и «Преподобный Варлаам Керетский» Союз писателей России присвоил звание лауреата премии «Имперская культура», а в 2020 году наградил медалью М. Шолохова.

Определением Священного Синода от 2 октября 2013 г. на территории Мурманской области была создана Североморская епархия. Епископом Североморским и Умбским избран игумен Митрофан (Баданин).

14 июля 2018 года решением Священного синода епископ Митрофан включён в состав Высшего церковного совета как председатель Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту.

Определением Священного Синода от 26 февраля 2019 г. Преосвященным Мурманским и Мончегорским, главой Мурманской митрополии быть епископу Североморскому и Умбскому Митрофану.

17 марта 2019 года в связи с назначением главой Мурманской митрополии возведен в сан митрополита.

СВЕДЕНИЯ О НАПИСАННЫХ И ИЗДАННЫХ КНИГАХ

1. «Святые мученицы Пузинские Евдокия, Дария, Дария и Мария». Под ред. иеромонаха Митрофана (Баданина). Мурманск, 2002.
2. «Блаженный Феодорит Кольский, просветитель лопарей». Мурманск, 2002. 144 с.: ил. – (Православные подвижники Кольского Севера: Книга I).
3. «Преподобный Трифон Печенгский и его духовное наследие. Житие, предания, исторические документы. Опыт критического переосмысления». Изд. Мурманской епархии. Мурманск, 2003. 296 с.: ил. – (Православные подвижники Кольского Севера: Книга II).
4. «Знание или любовь? О допустимости научных методов в толковании Евангелия». Мурманск, 2005.

5. «Житие преподобного Феодорита, просветителя Кольского: в излож. иеромонаха Митрофана (Баданина)». Мурманск, 2006. (Кольский патерик: Книга I).
6. «Предание о Тихвинской иконе Божией Матери, что в селе Кашкаранцы на Терском берегу Белого моря». Мурманск – СПб., 2007. (Святыни Кольского Севера: Выпуск I).
7. «Преподобный Варлаам Керетский. Исторические материалы к написанию жития». СПб. – Мурманск, 2007. 248 с.: ил. – (Православные подвижники Кольского Севера: Книга III).
8. «Преподобный Трифон Печенгский. Исторические материалы к написанию жития». Мурманск – СПб., 2009. 304 с.: ил. – (Православные подвижники Кольского Севера: Книга IV).
9. «Варзуга. Жемчужина Кольского Севера. К 590-летию первого русского поселения на Кольском Севере». Мурманск – СПб., 2009.
10. «Неугасимая лампада “Курска”». К 10-летию трагедии 12 августа 2000 года». Мурманск – СПб., 2010. 108 с.: ил.
11. Жития новомучеников Кольского Севера. В излож. игумена Митрофана (Баданина) – СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2011. – 16 с.: ил. – (Кольский патерик: Книга II).
12. Молитвословия Всем святым Кольским и чтимым иконам. Под ред. игумена Митрофана (Баданина) – СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2011. – 24 с.: ил.
13. Житие преподобного Варлаама Керетского чудотворца в краткой редакции, со стихотворным его изложением в форме акафиста. Под ред. игумена Митрофана (Баданина) – СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2011. – 48 с.: ил. – (Кольский патерик: Книга III).
14. «Икона Великого Князя: Сказание о Великом Князе Михаиле Александровиче Романове и его моленной иконе Божией Матери «Казанская», что ныне пребывает в церкви преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга». СПб. – Мурманск: Ладан, 2012. – 156 с.: ил.
15. «Кашкаранские святыни Терского берега». СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2012. 48 с.: ил. (Святыни Кольского Севера: Выпуск II).
16. «История Кандалакшского монастыря». СПб. – Мурманск, 2012. – 32 с.: ил. – (Святыни Кольского Севера: Выпуск III).
17. Князь Александр Невский и Кольский Север. Неизвестные страницы жития. СПб. – Мурманск, 2013. (Кольский патерик: Книга IV). – 72 с.: ил.
18. Война и любовь. СПб. – Мурманск, 2013. 72 с.: ил.
19. Правда о русском мате. СПб. – Североморск: Изд. Ладан, 2013. – 72 с.: ил.
20. Виталий Маслов и его духовное наследие. СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2016. – 64 с.: ил. – (Кольский патерик: Книга V)

21. Подвиг «Тумана». Люди и судьбы. СПб. – Североморск, 2016. (Кольский патерик: Книга VI). СПб – Мурманск, 2013. 72 с.: ил.
22. Житие преподобного Трифона Печенгского чудотворца. В изложении епископа Митрофана (Баданина). СПб. – Североморск: Изд. Ладан, 2017. – 72 с.: ил. – (Кольский патерик: Книга VII).
23. Север как феномен. Христианство на подступах к Кольскому Северу // Кольский Север в Средние века. Т. 1. СПб., Ладан, 2017. 272 с., ил.
24. Присоединение Кольского Севера к Новгородской Руси. Аборигены края и первые христианские поселения // Кольский Север в Средние века. Т. 2. СПб., Ладан, 2017. 315 с., ил.
25. Активная христианизация Кольского Севера в XVI веке. Просветители края, итоги миссии и их последователи // Кольский Север в Средние века. Т. 3. СПб., Ладан, 2017. 427 с., ил.
26. Духовные истоки Русской революции. СПб. – Североморск: Изд. «Отчий Дом», 2017. – 72 с.: ил.
27. До и После. Апология Книги Еноха. СПб. – Североморск: Изд. Североморской епархии, 2018. – 272 с.: ил.
29. Мой XX век. О прожитом и пережитом. Т. I. СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2019. – 142 с.: ил.
30. Мой XXI век. Долгий путь к свету. Т. II. СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2019. – 142 с.: ил.
32. Грех Содомы. СПб. – Мурманск: Изд. Ладан, 2019. – 48 с.
32. Спорт и его духовные аспекты. СПб. – Североморск: Изд. «Отчий Дом», 2018. – 72 с.: ил.
33. Жемчужные глубины. Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2020. – 256 с.: ил.
34. Тайна Великой войны. Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2020. – 184 с.: ил.
35. «Азь есмь из Керети Варлаам». История житий святых отцов Кольского Севера XVI века. Мурманск - СПб., изд. «Астерион», 2022. 224 с.: 48 ил. – (Православные подвижники Кольского Севера: Книга V).
36. Жемчужные глубины – 2. Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2021. – 256 с.: ил.
37. Зависть. Мурманск, Изд. Мурманской епархии, 2022. 64 с.: ил.
38. К чему призвал Господь. Биографические очерки. Т. III. – СПб. – Мурманск. Изд. Мурманской епархии, 2022. – 250 с.: ил.
39. Очерки истории Церковных одежд. СПб. – Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2023. – 160 с.: ил.
40. Тайны ангельского мира. СПб. – Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2023. – 384 с.: ил.
41. Мой XXI век. Воспоминания и размышления. Том IV. Мурманск: Изд. Мурманской епархии, 2024. – 232 с.: ил.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Авва Дорофей. Душеполезные поучения. Киев, Изд. Киево-Печерской Лавры. 2010.
2. Августин Блаженный, епископ Иппонский. Христианская наука. Изд. «Библиополис». СПб., 2006.
3. Августин, епископ Гиппонский, Блаженный. Творения. Т. 2. Изд. ПСТГУ. М., 2024.
4. Алексей, епископ. Византийские церковные мистики XIV века. Казань, 1906.
5. Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит. Догматическое богословие. М., 2010.
6. Анастасий Синаит, преподобный. Избранные творения. М., Изд. «Паломник», 2003.
7. Анастасий Синаит, преподобный. Три слова об устройении человека по образу и по подобию Божию // Альфа и Омега, М., №4 (18).
8. Андреев И.Д. Апокрифы // Христианство. Словарь. Т.1. М., 1993.
9. Андронов И.Е. Анний из Витербо, (Джованни Нанни). Российская Историческая Энциклопедия. М., Изд. «Олма Медиа Групп», 2015. Т. 1.
10. Антоний Великий, преподобный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 1.
11. Антоний Великий, преподобный. Житие и послания. Духовно-просветительское издание. М., ООО «Синтагма», 2010.
12. Антоний Великий, преподобный. Творения. Послания Антония Отшельника. <http://predanie.ru/antoniy-velikiy-prepodobnyy/book/68614-antoniy-velikiy-tvoreniya/>
13. Антонович В.Б. Колдовство. Документы – процессы – исследование. СПб., 1877.
14. Арсений (Соколов), игумен. Буква и Дух. Сборник докладов по библеистике. Бейрут, 2016.
15. Арсений (Соколов), иеромонах. Религия хананеев // Книга Иисуса Навина. М., 2005.
16. Афанасий Великий, святитель. Творения в 4-х томах. М., «Изд. Валаамского монастыря», 1994.
17. Афонасин Е.В. «Строматы» Климента Александрийского. СПб., 2014. Кн. 1–3.
18. Библия. Книги Священного Писания. Современный русский перевод. М., РБО. 2012.
19. Боден Жан. Демонomanия колдунов (La Démonomanie des Sorciers), 1580 г.
20. Болотов В.В. К вопросу о Filioque. СПб., 1914.
21. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви в 4-х томах. СПб., 1907. Т.1.
22. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., «Брокгауз-Ефрон». 1899.
23. Булгаков С.В. Православие, ереси, секты, западные вероисповедания. Соборы. М., 1994.
24. Буслаев Ф.П. Мои досуги. Ч. 2. СПб., 1886.
25. Варашев камень // Олонецкие губернские ведомости. 1841. № 4.
26. Варнава (Беляев), епископ Васильсурский. Опыт православной аскетике. www.biblioteka3.ru/biblioteka/varnava-beljaev.
27. Василий Великий, святитель. Толкование на книгу пророка Исайи. М., 2002.
28. Василий Великий, святитель. Беседы. Московское подворье Сергиевой Лавры, М., 2001.
29. Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. РБО. Минск, 2000.
30. Ветхозаветные апокрифы. М., 2001.
31. Видения патриарха Еноха. Мистические апокрифы. М., 2001.
32. Вондел, Йост ван ден. Трагедии. М., 1988.
33. Временник Георгия Монаха (Хроника Георгия Амартола). Русский текст, комментарий, указатели. М., Изд. «Богородский печатник», 2000.
34. Гаджикурбанова П.А. Этика Ранней Стои: учение о должном. М., ИФРАН, 2012.
35. Геллей Генри. Библейский справочник. СПб., 1998.
36. Геннадий Фаст, священник. Этюды по Ветхому Завету. Руководство к изучению Священного Писания. В 2-х кн. Красноярск, Изд. «Енисейский благовест», Кн. 2. 2007–2008.

37. Герма. Пастырь. М., 2001.
38. Гесиод. Труды и дни // Эллинские поэты VII—III вв. до н. э. Отв. ред. М.Л. Гаспаров. М., Изд. «Ладомир», 1999.
39. Гиганты // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. СПб., 1908–1913.
40. Глазырина Г.В. Исландские викингские саги о Северной Руси. М., 1996.
41. Гоголь Н.В. Введение в древнюю историю // Сочинения в 12-и томах. Изд. А.Ф. Маркса. СПб., Т. 11. 1901.
42. Грейвс, Роберт. Мифы Древней Греции. М., 1992.
43. Григорий Богослов, святитель. Избранные творения. М., Изд. Сретенского монастыря. 2005.
44. Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 2. Изд. П.П. Сойкина, СПб., 1912.
45. Григорий Нисский, святитель. Об устройении человека // Творения. М., Ч. 1. 1861.
46. Григорий Палама, святитель. Беседы (Омилии). М., Изд. «Паломник», Ч. 3. 1993.
47. Григорий Синаит, преподобный. Творения. Перев. Еп. Вениамина (Милова). М., 1999.
48. Григорий Чудотворец, святитель и Мефодий епископ и мученик. Творения. М., 1996.
49. Григория Богослова, архиепископа Константинопольского творения. М., Ч. II. 1889.
50. Давыденков Олег, иерей. Догматическое богословие. Курс лекций. Ч. I и II. Изд. ПСТБИ. М., 1997.
51. Диадокх, епископ Фотики, Блаженный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. Т. 3. 2004.
52. Димитрий Ростовский, святитель. Летопись миробытия. М., Изд. «Правило веры». 2016.
53. Димитрий Ростовский, святитель. Летопись. Синописис. Репринтное изд. М., 1998.
54. Дмитрий Ростовский, святитель. Жития святых // Четьи-Минеи. Кн. 2, М., 1904.
55. Дионисий Ареопагит. Сочинения. Харьков, 2001.
56. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. Изд. А.П. Евгеньева, Б.Н. Путилов. №6. М., 1977.
57. Дьяченко Григорий, протоиерей. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993.
58. Еврейская Энциклопедия. Статья «Азazel». Под ред. доктора Л. Каценельсона. СПб., Т-1. 1903.
59. Евсеев И.Е. О следах еврейского оригинала в древнеславянском переводе Книги Бытия. СПб., Тип. Меркушева, 1905.
60. Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и Византийское богословие. М., Изд. «Мартис», 2003.
61. Ерёмченко А.Б. Трактова великанов в викингских сагах: эволюция образа // XV конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии. М., 2004.
62. Ерма. «Пастырь» // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008.
63. Ефрем Сирин, преподобный. Избранные творения. М., Изд. Сретенского монастыря, 2007.
64. Ефрем Сирин, преподобный. Толкование на Пятикнижие. М., Изд. «Сибирская Благовонница», 2017.
65. Забелин И.Е. Доношение в Сибирский приказ о дьявольском наваждении. СПб., 1884.
66. Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания. М., 1880.
67. Заветы двенадцати патриархов. Завет Рувима / Ветхозаветные апокрифы. М.- СПб., 2000.
68. Звездочетц. Русская фантастика XVII века. М., Изд. «Сов. Россия», 1990.
69. Зигабен, Евфимий. Толковая Псалтирь, изъясненная по святоотеческим толкованиям (пер. с греч.), Изд. 3-е. Киев, Тип. Киево-Печерской Лавры, 1907.
70. Золотарев Д., Левин М. Саамы-лопари / Рукопись хранится в ГАМО.

71. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. СПб., 1905.
72. Игнатий (Брянчанинов). Сочинения. Слово о смерти. М., Т. 3. 1997.
73. Игнатий Антиохийский (Богоносец), святитель // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008.
74. Игнатий Брянчанинов, святитель. Приношение современному монашеству. <http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/igna>
75. Игнатий Брянчанинов, святитель. Прибавление к слову о смерти. СПб., 1881.
76. Иероним Стридонский, Блаженный. Письма. Изд. Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. М., 2020.
77. Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке / Перев. А.И. Еланской. СПб., Изд. «Алтея», 2001.
78. Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение Православной веры. М., 1998.
79. Иоанн Златоуст, святитель. Против аномеев. Слово четвертое. www.magister.msk.ru/library/babilon/greek/
80. Иоанн Златоуст, святитель. Беседы о диаволе. Часть III. <http://www.pokrov-monastir.ru>
81. Иоанн Златоуст, святитель. Творения // Беседы на Книгу Бытия. М., Т. 1. (Репринт. 1898.)
82. Иоанн Карпафский, преподобный. Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. Т. 3. 2004.
83. Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Собеседование египетских отцов. М., Изд. «Правило веры». 2016.
84. Иоанн Кронштадтский, святой праведный. Дневник. Т. 2. 1851–1852. М., 2005.
85. Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Изд. Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры. М., 2004.
86. Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Новогреческий перевод с толкованиями иеромонаха Афанасия Критянина. Венеция, 1693.
87. Иоанн Лествичник, преподобный, игумен Синайской горы. Лествица возводящая на небо. Изд. «Правило веры», М., 2001.
88. Иоанн Шеффер из Страсбурга. Лапландия. Франкфурт, 1674. / Пер. с лат. языка Золотилова В.С., Апатиты, 1930 е г. (рукопись).
89. Иосиф Волоцкий, преподобный. Просветитель. Слово десятое. https://azbyka.ru/otechnik/Iosif_Volotskij/prosv
90. Иринеи Лионский, священикомученик. Обличение и опровержение лжеиеромонаха знания. Гл. XIX. <https://azbyka.ru/otechnik/books/download/9280.pdf>
91. Исаия, авва, блаженный // Добротолюбие. Т. 1. Сретенский монастырь. М., 2004.
92. История Армении Моисея Хорезмского г-на Эмина. М., 1858. Кн. 1. Гл. 5.
93. Истрин В.М. Хроника Георгия Синкелла. Исследования в области древнерусской литературы // ЖМНП, СПб., 1903.
94. Калугин В.В. Келейный летописец Дмитрия Ростовского. <http://redkayakniga.ru/biblioteki/item/>
95. Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. М., Изд. «Паломник», 1996.
96. Киприан (Керн), архимандрит. Патрология. Т. 1. М.–Париж, Свято-Сергиевский православный богословский институт. 1996.
97. Кирилл Александрийский, святитель. Творения // Библиотека отцов и учителей Церкви. Изд. «Паломник», М., 2001.
98. Климент Александрийский. «Строматы». В 3-х том. СПб., «Изд. Олега Абышко», Кн. 2. 2003.
99. Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 1–3. СПб., 2014.
100. Климент Римский. Первое послание к Коринфянам // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008.
101. Книга Юбилеев или Малое Бытие // Ветхозаветные апокрифы. М., 2001.

102. Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. Харьков, 1956.
103. Кондратов А.М. Великий потоп. Мифы и реальность. Л., Гидрометеиздат. 1984.
104. Кочетков И.А. Иконостас Дионисия из Павло-Обнорского монастыря // *Послужить Северу... Историко-художественный и краеведческий сборник*. Вологда, Изд. «Ардвисура», 1995.
105. Криничная Н.А. Северные предания. Беломорско-Обонежский регион. Л., 1978. № 47
106. Крэнфилд Ч. Дж. Комментарий к Евангелию от Марка // «Альфа и Омега», М., № 4 (18), 1998.
107. Кураев Андрей, дьякон. Дары и анафемы. М., Эксмо, Яуза. 2004.
108. Лакирев А.В. Канон Священных книг / Библия-центр. www.bible-center.ru/book/kanon.
109. Лактанций. О творении Божиим... Перев. с лат. Тюленева В.М. Изд. Олега Обышко, СПб., 2007.
110. Ламартиньер П.М. Путешествие в северные страны, в котором описаны нравы, образ жизни и суеврия норвежцев, лапландцев, килопов...// *Из Записок Московского Археологического Института за 1911 г., XIV. М., 1911.*
111. Леонтий Византийский. *Contra Nestorianos et Evtuchianos*. Migne SG, T. 86. С. 1348.А.
112. Леонтий Византийский. Сборник исследований. М., Изд. «Империя Пресс». 2006.
113. Лествица. Изд. Моск. подв. Троице-Сергиевой Лавры. М., 2004.
114. Летопись иже во святых отца нашего Димитрия митрополита Ростовского чудотворца... Собранныя из Божественного писания, из различных хронографов и историографов греческих, славенских, римских, польских, еврейских и иных. Ч. 1. СПб. Изд. В. Соликов. 1796.
115. Лопухин А.П. Толковая библия. https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija
116. Лопухин А.П. Толковая библия. Стокгольм, Т. 1. 1987.
117. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996.
118. Лосский В.Н. Догматическое богословие // *Богословские труды*. М., 1972. № 8.
119. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. М., 1991.
120. Лосский В.Н. Предание и предания // *Журнал Московской патриархии*. №4. Пер. с франц. Дунаева А.Г. М., 1970.
121. Лосский В.Н. Толкование на Символ веры. Изд. «Русская неделя». Тюмень, 2012.
122. Лурье В.М. Цитата из Папия в составе армянской версии...// *Писания мужей апостольских*. М., Издательский совет РПЦ. 2008.
123. Макарий Великий, преподобный // *Добротолюбие*. М., Сретенский монастырь. 2004. Т.1.
124. Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. Клин, Изд. «Христианская жизнь», 2001.
125. Макарий Египетский, преподобный. Духовные беседы, послание и слова. М., Изд. «Правило веры». 2013.
126. Макарий, архимандрит. Пятикнижие Моисея. (Репринт. 1863), СПб., 2000.
127. Макдауэлл Джош. Исторические свидетельства, факты, документы христианства. Чикаго, Изд. «Соваминко», 1991.
128. Македонский А. Плутарх. Александр // *О судьбе и доблести*. М., 2014.
129. Максим Грек, преподобный. Избранные творения. М., Изд. «Благовест». 2014.
130. Максим Исповедник, преподобный // *Добротолюбие*. Т. 3. М., Сретенский монастырь. 2004.
131. Максим Исповедник, преподобный. Творения. Богословские и аскетические трактаты. Кн. 1. М., Изд. «Мартис». 1993.
132. Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. Смоленск, 1995.
133. Марк Подвижник, преподобный. Изборник. Минск, 2011.

134. Махов А.Е. Hostis Antiquus. Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря. М., Изд. «Intrada», 2006.
135. Мень Александр, протоиерей. Верую... Беседы о символе веры. М., Изд. «Храма Косьмы и Дамиана», 2002.
136. Мережковский Д.С. Св. Тереза Иисуса. Испанские мистики. https://royallib.com/book/merejkovskiy_dmitriy/sv
137. Минин П.М. Главные направления древне-церковной мистики // Мистическое богословие. Киев, Изд. «Путь к истине», 1991.
138. Миросозерцание наших восточных инородцев – вотяков, черемисов и мордвы // Живая старина, СПб., вып. 1–2, 1900.
139. Мистические апокрифы. М., 2001.
140. Митрофан (Баданин), епископ. Кольский Север в средние века. В 3-х томах. Североморск, Изд. Североморской епархии, 2016.
141. Моисей Хоренский. История Армении. Нов. пер. Н. Эмина // Этнографический фонд Н.О. Эмина. Вып. I. М., Тип. В.А. Гатцук. 1893.
142. Мотовилов Н.А. Записки служки Божией Матери и преподобного Серафима. М., 2009.
143. Навтанович Л.М. О славянском переводе Книги Еноха // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 53. СПб., 2003.
144. Небольсин А.С. Имена ваши на небесах. Новое прочтение эсхатологии святого апостола Луки // Журнал Московской Патриархии. №11. М., 2013.
145. Нефедов С.А. История Древнего мира. М., 1996.
146. Никифор, архимандрит. Библейская энциклопедия. М., 1990. (Репринт. 1891).
147. Никодим Святогорец (Калливурицис), преподобный. Пидалион. Правила Православной Церкви с толкованиями в 4 т. // Правила Вселенских соборов. Т. 2. Екатеринбург, Изд. Александрo-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. 2019.
148. Никон (Воробьев), игумен. Нам оставлено покаяние. Письма. М., 1997.
149. Новая толковая Библия. Т.1. Л., 1990.
150. Новиков Д.В. Основы христианской антропологии. Изд. ПСТБИ, М., 2003.
151. Опарин А.А. Древние города и Библейская археология. Монография. Харьков, Изд. «Факт», 1997.
152. Ответ священника женщине одержимой бесами. М., 1996.
153. Папий Иеропольский. Из Толкования на Апокалипсис святителя Андрея Кесарийского. Перев. Лурье В.М. Издательский совет Русской православной Церкви, М., 2008.
154. Петр Преображенский, протоиерей. Писания мужей апостольских // Памятники старинной русской литературы. Вып. 2. СПб., 1860.
155. Петр Дамаскин, преподобный. Творения в русском переводе. М., 2001.
156. Пинегин Н. Из записной книжки туриста // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. Архангельск. 1910. № 17.
157. Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008.
158. Плавание святого Брендана: Средневековые предания о путешествиях, вечных странниках и появлении обитателей иных миров. Пер. Н. Горелова. 2002.
159. Платон. Пир. Собр. сочинений в 4-х томах. Т. 2. М., 1993.
160. Повесть временных лет. Перевод Д.С. Лихачева
161. Послание апостола Варнавы // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008.
162. Посмертные мытарства души и Страшный Суд Божий, Изд. Даниловский Благовестник, М., 2000.
163. Преображенский П. Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1895.
164. Преображенский Петр, протоиерей. Писания мужей апостольских. СПб., «Изд. книгопродавца И.Л. Тузова», 1895.

165. Прокопий Кесарийский. Тайная история. М., РАН, Изд. «Наука». 1993.
166. Профет, Элизабет Клэр. Падшие ангелы и истоки зла. <http://detectivebooks.ru/book/34811678/>
167. Путешествие Абу Хамида. Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131–1153 гг.) / Под редакцией Большакова О.Г. и Монгайта А.Л. М., 1971.
168. Пятикнижие Моисеево. В переводе архимандрита Макария (Глухарева). (Репринт.) М., 2000.
169. Рассел Д.Б. Сатана. Восприятие зла в ранней христианской традиции. СПб., 2001.
170. Рампа Лобсанг. Пещеры древних. М., Изд. «София», 2009.
171. Ринкер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. Кременчуг, 1999.
172. Робинсон, Рассел Х. Энциклопедия колдовства и демонологии. М., 1996.
173. Сагарда Н.И. О методе богословия отцов – каппадокийцев. Лекции по патрологии I – IV веков. М., 2004.
174. Святой Иустин Философ и мученик. Сочинения. М., 1892.
175. Сенковский О.И. Собрание сочинений. Т. V. СПб., 1858–1859.
176. Сильвестр (Малеванский), епископ. Опыт Православного Догматического богословия. Т. 3. Киев, 1892.
177. Симеон (Брюшвайлер), архимандрит. Тайна и измерение личности. Очерк христианской антропологии // Альфа и Омега. М., 2004.
178. Симеон Новый Богослов, преподобный, Никита Стифат, преподобный. Аскетические произведения в новых переводах. СПб., 2007.
179. Симеон Новый Богослов, преподобный. Аскетические сочинения в новых переводах. СПб., Изд. Олега Абышко. 2013.
180. Симеон Новый Богослов, преподобный. Слова. В 2-х томах. Т. 1. М., Изд. «Правило веры». 2015.
181. Синельников С.П. Идея христианской антропологии об образе и подобии человека Богу в воспитании и образовании // Res paedagogica. 2007. № 1(3).
182. Скабалланович М. Хранение догмата в Церкви // Труды Киевской Духовной Академии. Т. 3. Киев, 1910.
183. Сказания о чудесах. Библиотека русской фантастики. Т. 1. М., 1990.
184. Смирнов Александр, священник. Историко-критическое исследование, русский перевод и объяснение апокрифической книги Еноха. Казань, 1888.
185. Соколов И. Святитель Григорий Палама. Критика и библиография // Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб., 1913. Ч. 46.
186. Соколов Николай, протоиерей. Ветхий Завет. Курс лекций. ПСТБИ. Ч. 1. М., 1998.
187. Соколов М.И., профессор. Летучий огненный змей // Журнал «Живая старина». Отделение этнографии. Вып. 3 – 4, М., 1896.
188. Соловьев В.С. Первобытное язычество, его живые и мертвые остатки // Русское обозрение. Т. 5. СПб., 1890.
189. Спасский А.А. Вера в демонов в древней Церкви, и борьба с ними // Богословский вестник. М., июнь, 1907.
190. Спафарий Николай. Эстетические трактаты // Книга о Сивиллах. Л., 1978.
191. Тантлевский И.Р. Книги Еноха. Пер. с др.-евр. и араб. М. – Иерусалим, Изд. «Мосты культуры», 2000.
192. Тантлевский И.Р. Мистическая сотерология иудейских псевдоэпиграфов. СПб., Российский Гуманитарный Научный Фонд. 2013.
193. Тертуллиана, христианского писателя, творения. Часть вторая. / Пер. Е.В. Карнеева. СПб., Тип. Е. Фишера, 1847.
194. Тертуллиан. Апологетические сочинения. Киев, Тип. «Петр Барский в Киеве», 1910.

195. Тертуллиан, Квинт Септимий Флорент. Избранные сочинения. Пер. с лат. А.А. Столярова. М., Изд. группа «Прогресс», «Культура». 1994.
196. Тиандер К.Ф. Поездки норманов в Белое море. СПб., 1902.
197. Тиандер К.Ф. Поездки скандинавов в Белое море. СПб., 1902.
198. Каченко А.А., Агеева Е.А. Енох // Православная энциклопедия. Т.18. М., 2012.
199. Уайтхед, Дж. Серьезные забавы. М., Изд. «Книга». 1986.
200. Феодор Студит, преподобный // Добротолюбие. Т. 4. М., Сретенский монастырь. 2004.
201. Феодорит Кирский, блаженный. Изъяснение трудных мест Божественного Писания. Т.1.М., Изд. Совет РПЦ. 2003.
202. Феодорит Кирский, блаженный. Творения. Толкование на Книгу Бытия. Изд. Свято-Троицкий Сергиевой Лавры. Ч. 1. 1905.
203. Феодорит Кирский, Блаженный. История боголюбцев. М., 1996.
204. Феофан Затворник, святитель. Душа и ангел – не тело, а дух. М., Талан, 1997.
205. Феофилакт Болгарский, святитель. Толкование на Послание к евреям. <https://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt>
206. Филарет (Дроздов), архимандрит, Духовной Академии ректор. Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия. М., 1865.
207. Филарет (Дроздов), святитель. Толкование на Книгу Бытия. Azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/tolkovanie
208. Фирсов Б.М., Киселева И.Г. Быт великорусских крестьян-землепашцев. Описание материалов этнографического бюро князя Тенишева. (На примере Владимирской губернии). СПб., 1993.
209. Флавий Иосиф. Иудейские древности. М., 1994.
210. Флоровский Георгий, протоиерей. Догмат и История. М., 1998.
211. Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. Киев, Изд. «Путь к истине», 1991.
212. Флоровский, Георгий, протоиерей. Антропоморфиты Египетской пустыни. <http://pandia.ru/text/>
213. Фокин А.Р. Латинская патрология. Т. 1. М., 2005.
214. Хардинг Эстер. Женские мистерии. Изд. «Pantheon». 1955.
215. Харузин Н.Н. О нойдах у древних и современных лопарей // Этнографическое обозрение. М., 1889.
216. Харузин Н.Н. Русские лопари // Записки Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Истории при Московском Университете. М., 1890.
217. Хоренаци Мовес. История Армении в трех частях. Пер. с древнеарм. яз. Г. Саркисяна. Ереван, Изд. «Айтастан», 1990.
218. Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1993.
219. Чулков М.Д. Абевега русских суеверий. Тип. М. Гиппиуса. М., 1786.
220. Шамин С.М. «Сказание о двух старцах»: к вопросу о бытовании европейского эсхатологического пророчества в России // Вестник церковной истории. 2008. № 2(10).
221. Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. Кн. 1. М., 1994.
222. Этнографические замечания и наблюдения Кастрена о лопарях, карелах, самоедах и остяках 1838–1844 гг. // Этнографический сборник, издаваемый императорским Русским Географическим обществом. Вып. 4. СПб., 1858.

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

223. Архив РЭМ. Ф. 7, оп. 1, д. 15 Вязниковский уезд, л. 3; д. 27, Меленковский уезд, л. 4; д. 46, Муромский уезд, л. 9; д. 64, Шуйский уезд, л. 2.
224. Древлехранилище РНБ. Иннокентий (Гизель). Мир с богом человеку или Покаяние святое, примиряющее богов и человека. Киев, Тип. Лавры, 1669.

225. РГИА, ф. 796, оп. 27, дело № 230 за 1746 год, л. 3, 4.
 226. РНБ, Соф. собр., № 1474 и Солов. собр., № 829/939.
 227. Список с листа, присланного от кавалеров острова Астроматанскаго в Малте в 7203 (1695) году. ОПИ ГИМ, ф. 450 (коллекция Е.В. Барсова), д. 83. Л. 91–91а.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ

228. Alms, Anthony. *Theology, Trauerspiel, and the Conceptual Foundations of Early German Opera*. City University. New York. 2007.
 229. Annii Viterbiensis, Joannes. *Commentaria super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium, Rome, Eucharium Silber alias Franck, 1498*. (Перевод М. Стриевской).
 230. Berosi sacerdotis Chaldaici Antiquitatum Italiae ac totius orbis libri quinque, commentarii Joannis Annii... illustrati. Adjecto nunc primum indice locupletissimo et reliquis eius argumenti authoribus... Editio ultima caeterus longe castigatior. Antverpiae [Antwerpen]: in aedibus Joannis Steelsii, 1552. P. 99. (Перевод М. Стриевской).
 231. BHS – Biblia Herbaika Stuttgartensia.
 232. Black M. *Apocalypsis Henochi Graece*. Leiden, 1970.
 233. Сyprianis Carthaginensis. *De mortalitate* // Сyprianus. Opera. Turnhout, 1976. V. 2.
 234. *Das Buch Henoch: bers. und Erkl. Lpz., 1853*.
 235. Gotefridi Viterbiensis Pantheon / Rec. J. Pistorius // *Scriptores Germanicorum*. Editio tertia. Tomus alter. Ratisbonae, 1726.
 236. Irenaeus Lugdunensis. *Adversus haereses*. Lib. IV, 16. 2 // Irene de Lyon. *Contre les heresies*. P., 1965–1982.
 237. Irenaeus, «Against Heresies». Book IV, Chpt. XXXVI. Sect. 4, in the «Ante-Nicene Fathers». V. I.
 238. Jules Delassus. *Les Incubes et des Succubes*, Paris, Société du Mercure de France, 1897, 1 vol.
 239. *Liber Henoch Aethiopice, ad quinque codicum fidem editus, cum variis lectionibus*. Lpz., 1851.
 240. Lindahl E. et Oehrling J. *Lapsk, Latinsk och Svensk ordbok / Lexicon Lapponicum, cum interpretatione vocabulorum Sueco-Latina, et indice Suecano-Lapponico*. 1780.
 241. Nanni, Giovanni, di Riccardo Fubini // *Dizionario biografico degli italiani: esempi di biografie*. Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, V. 77. 2012.
 242. Ovidii, ed. R. Ehwald. Lipsiae. III. 2. 1932.
 243. Potter Ch. F. *The Lost Years of Jesus Revealed*, rev. ed. Greenwich, Conn.: Fawcett, 1962.
 244. Schmidt K.L. «Kollao, proskollao» // *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. Gerhard Kittel, trans. and ed. Geoffrey W. Bromily III.
 245. Signorelli, Mario. *Fra' Anno da Viterbo, umanista e storico (dissertazione pronunciata all'Accademia degli Ardenti di Viterbo il 2 febbraio 1965, in Memorie domenicane, XLI, n.s., 1965*.
 246. Syncelli Georgii. *Ecloga Chronographica* / Ed. A. Mosshammer. Lpz., 1984.
 247. *The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumran Cave 4*. Oxford, Clarendon Press, 1976.
 248. *The Holly Bible. New revised standart version*. New York. Oxford. 1989.
 249. Tornaes Johannis. *Lapmarckerna och Deras Tillstand*. Uppsala. 1900. // *De svenska landsmalen ock svenskt folklif*. Stockholm. 1901. (Перевод м. М.)
 250. Virgulin Stefano. *Комм. к книге пророка Осии* // *La Bibbia Piemme*. Casale Monferrato. 1995.
 251. Weinhold K. *Die Riesen des germanischen Mythos* // *Sitzungsberichte, Wien, D. – XXVI*.
 252. Wright, Thomas. *Narratives of Sorcery and Magic. From the Most Authentic Sources*. New York, Gale Research Co. 1852.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА:

О принципиальной установке, принятой при написании данного исследования . 4

ВВЕДЕНИЕ 9

I. ДО ПОТОПА 17

«Адам и жена его» 17

Человек изначальный 22

Адам и его помощники 27

Восстание Евы 31

О «стражах» 33

О «дочерях человеческих» 36

«Боги» и «полубоги» 40

Променявшие небо 42

Фавор и Ермон 47

Азazel и его легион «стражей» 48

«Съедающие народ мой, как хлеб» 51

Справедливость Божья 53

II. АПОЛОГИЯ КНИГИ ЕНОХА 59

Книга Еноха, как неотъемлемая часть Священного Писания 59

«Седьмой от Адама» 61

Один из «двух свидетелей» 63

«Не всякому духу верьте» 67

История Еноха в свете Библейской традиции 71

«Нефилимы» и «рефаимы» 72

Книга Еноха и Новый Завет 74

«Сын человеческий» 76

Об ангелах-звездах 80

Ангелы: Хранители и обличители 82

Перемены Второго пришествия 85

«Апостоличность» и Книга Еноха 89

Притча о богаче и Лазаре 94

Три степени Ада 96

Енох и счет поколений 99

Книга Еноха в речах Господа 101

Видения последних времен 103

Исполины в Писании Ветхого завета 105

Енох в Ветхозаветных текстах 109

О добром имени Еноха 110

Святитель Димитрий и Анний из Витербо	112
Грех брата Джованни	117
Письменность и Потоп	120
Енох и его правнук Ной	127
Тайны Книги Еноха	131
Мнение Отцов века апостольского	135
Антропоморфизм, как ярлык	143
III. СЫНЫ БОЖИИ	153
Проблема толкований	153
Ангельская телесность	158
Власть и достоинство «Сынов Божиих»	162
Грех потомков Сифа	166
Потомки Сифа и Еноса	168
Райские истоки беды	171
Исцеление духовного семени	173
Традиции семейного благочестия	175
«Нагота» и «влечение»	178
«Бесплотные» духи	181
Ангелы звериной природы	189
Тела гигантов	192
Завершая Апологию	196
IV. ПОСЛЕ ПОТОПА	199
Кровь исполинов	199
Время рефаимов	202
Блуждающие души демонов	205
Духи-помощники	208
«Посягательства» Послепотопного времени	211
По Рождестве Христовом	215
Великаны Севера	219
Опыт лапландской тундры	227
«Змей Огненный»	233
Католичество. Решительная борьба	239
Православное пространство проблемы	242
Власти мирские и силы бесовские	250
Заключение	253
ОБ АВТОРЕ: Краткая биографическая справка	257
Сведения о написанных и изданных книгах	259
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА	262
Архивные источники	268
Зарубежные источники	269

Митрополит Митрофан (Баданин)

ДО И ПОСЛЕ. АПОЛОГИЯ КНИГИ ЕНОХА

Дизайн и оригинал-макет – Ольга Колчина
Корректор – Елена Ганюшкина

В электронном виде издание размещено
на официальном сайте Мурманской епархии:
<http://mmeparh.cerkov.ru>
в разделе «Книги митрополита Митрофана».

Сделать заказ можно:

- по электронной почте: eparhia_murmansk@mail.ru;
- по телефонам: +7 (960) 028-66-77,
+7(8152) 25-97-61 или +7(8152) 25-53-38;
- на почтовый адрес: 183010, Мурманск, ул. Зеленая, 11.

Издательство Мурманской епархии
Мурманская митрополия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Подписано в печать 07.01.2025
Формат 70x100 1/16. Тираж 500 экз.

Отпечатано в ООО «Типография «НП-Принт»
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15, тел. +7 (812) 325-22-97