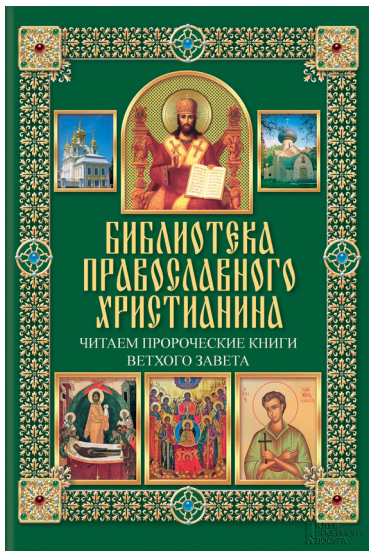

**Павел Евгеньевич Михалицын
Вячеслав Владимирович Нестеренко**
Читаем Пророческие книги Ветхого Завета
Серия «Библиотека православного христианина»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9066276

*Читаем Пророческие книги Ветхого Завета: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород;
2014*

ISBN 978-966-14-7374-3, 978-966-14-5811-5, 978-966-14-7375-0

Аннотация

Это издание для тех, кто хочет глубже понять основы православной веры, таинства церкви, ход богослужения. Здесь Вы найдете все, что хотели узнать об устройстве храма и правилах поведения в нем, о соблюдении постов и праздниках годового цикла, почитании Троицы, Богородицы и святых.

Содержание

Введение	6
Глава 1. Что такое Пророческие Книги	7
Смысл пророческого служения	8
Цель пророческого служения	9
Библейский и хронологический порядок пророков	10
Глава 2. Великие пророки. Книга пророка Исаии	11
Личность, служение и эпоха пророка Исаии	11
Состав и содержание книги пророка Исаии	15
Призвание пророка Исаии	18
Пророчества о Рождестве Христовом и о Христе	20
Глава 3. Великие пророки. Книга пророка Иеремии	22
Личность, служение и эпоха пророка Иеремии	22
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Павел Евгеньевич Михалицын, Вячеслав Владимирович Нестеренко Читаем Пророческие книги Ветхого Завета

© Ивченко Андрей, фотографии, 2011

© DepositPhotos.com / Olena Buyskykh, Brigida Soriano, обложка, 2014

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2014

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2014

© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2014

Введение

Практически каждый человек хотя бы раз в своей жизни держал в руках Библию или пытался прочитать хоть несколько строк из этой книги. Авторы предприняли попытку осветить в популярном изложении некоторые аспекты, которые широкому кругу читателей могут оказаться неизвестными. Перед началом непосредственного изложения материала следует сказать несколько слов об основных принципах его расположения в нашей работе. Библейский текст приводится и разбирается в соответствии с традиционным делением Священного Писания на смысловые разделы. При этом авторы в своей работе использовали канонические книги Ветхого Завета¹.

Предыстория формирования канонической традиции разделения книг Библии на смысловые разделы следующая. В древности Ветхий Завет делился на три основные части: Закон, Пророки и Писания, по-еврейски: Тора́, Неб́им и Кетуб́им (откуда сокращенное название Ветхого Завета – Тана́х)². В русском Синодальном переводе (1876 г.) представлены несколько иные расположения книг и названия разделов. Закон именуется *Пятикнижием* (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие); раздел Пророков распадается на две части, первая из которых называется *Историческими* (Книга Иисуса Навина, Книга Судей, Книга Руфь, Четыре Книги Царств, Две Книги Паралипоменон, Книга Ездры, Книга Неемии и Книга Есфири), а вторая – *Пророческими* (Великие пророки: Исайя, Иеремия и Книга Плач Иеремии, Иезекииль, Даниил; Малые пророки: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия) книгами. Писания же принято называть *Учительными* книгами (Книга Иова, Псалтирь, Притчи, Екклесиаст, Песнь Песней). Подобное разделение имеет и Новый Завет: *Законоположительные* – четыре Евангелия, *Исторической* считается Книга Деяний, *Учительными* – Соборные Послания Апостолов и Послания Апостола Павла, а *Пророческой* именуется Апокалипсис (Откровение) Апостола Иоанна Богослова. Мы в своей работе следовали делению библейских книг, принятому в русском Синодальном переводе.

¹ Греческое слово «канно́н» (связанное с или – тростинка; ср. еврейское (канé) – тростинка или палка) в первую очередь означает прямой жезл. В самом широком смысле представляет собой критерий, или стандарт (по-латыни *norma*), с помощью которого можно определить правильность мнений или действий. Цит. по: Мецгер Б.М. Канон Нового Завета / Пер. с англ. (Серия «Современная библиистика»). 5-е изд. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. С. 283. Кано́ном Библии (или каноническими книгами) называется свод книг, которые Церковь признает священными и боговдохновенными. Неканонические книги – это книги иудеев диаспоры (рассеяния), т. е. живших за пределами Палестины, не вошедшие в Ямнинский канон. (В конце I в. по Р. Х. в палестинском городе Ямнии раввины после долгих споров утвердили состав Учительных книг (Кетубим). С этого момента весь канон включал в себя по условному счету 22 книги (в соответствии с числом букв еврейского алфавита). Условное число было достигнуто тем, что книги Руфь и Судей, Иеремии и Плач, Ездры и Неемии считались за одну. Они либо изначально были написаны на греческом языке, либо ко времени Рождества Христова уже утратили свои еврейские оригиналы.

² Приводится по: Мень А., прот. Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Ветхий Завет. М.: Фонд имени А. Мень, 2000. С. 26–27.

Глава 1. Что такое Пророческие Книги

Представляемый вниманию читателей текст книги нельзя считать строго научным, скорее по своему характеру он ближе к публицистическому стилю. Тем не менее авторы сочли вполне уместным снабдить текст краткими научными пояснениями, где это было необходимо, для лучшего понимания смысла излагаемого материала.

Последний раздел канона Священного Писания Ветхого Завета составляют Пророческие Книги³. По мысли протоиерея Александра Меня, они «являются второй по значению, после Закона, фундаментальной основой Ветхого Завета»⁴. Всех 16 пророков-писателей по объему их книг традиционно разделяют на Великих и Малых пророков (4 Великих: Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил – и 12 Малых: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия).

«Пророческие книги – это такие священные еврейские книги, в которых боговдохновенными мужами записаны Божественные Откровения, данные пророкам относительно судьбы основанного Богом царства»⁵.

В греческой, русской и славянской Библии пророческий отдел помещен вслед за Учительными книгами в вышеперечисленном порядке с добавлением после книги пророка Иеремии книг: Плач Иеремии, Послание Иеремии и Книги пророка Варуха (2 последние неканонические).

В еврейской Библии, где все книги делятся на 3 раздела – Закон, Пророки и Писания, Пророческие Книги следуют под рубрикой «*Небиим ахароним*» («Поздние пророки») сразу же за «Ранними пророками», включающими в себя книги Иисуса Навина, Судей, Руфь и четыре Книги Царств. Книга пророка Даниила здесь помещена в разделе Писания.

Хотя из общего числа пророков мы условно выделяем так называемых «пророков-писателей», т. е. тех, которым согласно библейскому канону принадлежит какая-нибудь книга, однако это наименование может быть не очень верно понято, ибо не совсем точно отражает пророческое служение. Пророк был не писателем, а оратором, проповедником. Пророческие книги в том виде, в каком мы их сейчас имеем, не были известны современникам пророков, ибо последние могли оставить лишь небольшие записи собственного опыта, которые позднее были отредактированы либо учениками пророков, либо их последователями. Эту мысль подтверждают четко прослеживающиеся по методу изложения материала три основных элемента. Первый – собственно пророчества, т. е. Слова Самого Бога или поэтические картины, выражающие их смысл: возвешение, грозное предупреждение, обетование. Второй – повествование от 1-го лица – сам пророк говорит о своем опыте. Третий – повествование от 3-го лица – описание кем-то жизни, служения и учения пророка. Все эти три элемента часто сочетаются в одной книге, что указывает на позднейшую редакцию книги, в которую были внесены не только слова и писания самого пророка, но и нечто о нем самом, передаваемое устным преданием.

³ Значительная часть раздела «Пророческие книги Ветхого Завета» приводится по: *Сергий (Соколов), еп.* Священное Писание Ветхого Завета. Пророческие книги. Сергиев Посад, 1996.

⁴ *Мень А., прот.* Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Ветхий Завет. М.: Фонд имени А. Меня, 2000. С. 311.

⁵ *Сергий (Соколов), еп.* Священное Писание Ветхого Завета. Пророческие книги. Сергиев Посад, 1996. С. 13.

Смысл пророческого служения

Характерной чертой, объединяющей все периоды ветхозаветной библейской истории, является служение пророков, или так называемый ветхозаветный профетизм.

Греческий термин, который на русский язык переводится словом «пророк» – *προφήτης*, «*профитис*», означает «вещатель, предсказатель». Этим словом могут быть названы и языческие гадатели, прорицатели, пифии, жрецы языческих религий, думающие, что они передают волю богов. Еврейский термин, который переводится этим словом – «*наби*», может быть переведен как «глашатай», а также как «человек, призванный к какому-то служению»⁶. Среди народа Божия пророки назывались еще прозорливцами, провидцами или людьми Божиими. В одном месте, где говорится о пророке Самуиле, специально сделано такое замечание: **«*тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем*»** (1 Пар. 9, 9).

Пророк – посредник между Богом и людьми, который открывает людям Божественную волю, касающуюся или настоящего момента, или прошедшего, или будущего.

В широком смысле слова пророком («наби») в Библии часто называется весь богоизбранный народ, которому Создатель открывал Свою волю и являл особое покровительство и милость. Израиль должен был быть тем рупором, посредником, через которого Бог объявлял Свою волю всему человечеству. В этом смысле Израиль называется «народом пророков», предназначенным служить «светом к просвещению язычников» – людей, «сидящих во тьме и сени смертной». Но Израиль не смог выполнить высокого назначения. Из-за своей греховности он не смог предстать непосредственно Лицу Божию, для него самого потребовались посредники-пророки. В этом качестве посредников пророками следует признать всех ветхозаветных патриархов (Адама, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова), всех судей, вождей и многих благочестивых еврейских царей.

С момента установления ветхозаветной теократии начинается особый период пророческого служения, понимаемого в более узком, библейско-специфическом смысле данного слова. Со времени синайского законодательства Яхве стал не только Богом, но и Царем Израиля. Основатель и вождь теократии, посредник синайского законодательства, удостоенный особой, исключительной близости к Яхве, – Моисей был величайшим из всех ветхозаветных пророков. В силу специфики своего служения он не имел преемников среди ветхозаветных пророков, ибо был прототипом, прообразом Христа, Основателя совершеннейшей новозаветной теократии, или Царства Божия.

Эпоха от Моисея до Самуила называется «беспророческой». Библия так говорит об этом периоде: **«*Слово Господне было редко в те дни и видения не часты*»** (1 Цар. 3, 1).

Самуил открывает собой особый период ветхозаветного профетизма. Внутреннее состояние Израиля к этому моменту было более чем плачевно: дух народного единства исчез, вера ослабла, была реальная угроза политической гибели Израиля. В этот критический момент Бог воздвиг своему народу пророка Самуила. Самуил и последующие пророки этого периода, благодаря озарявшей их Божественной благодати и собственным усилиям, высоко поднимались над общим нравственным уровнем своего народа. Они глубоко постигали подлинный смысл происходящих событий и очами веры видели далекое будущее.

⁶ Рункер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. Christliche Verlagbuchhandlung Paderborn, 1999.

Цель пророческого служения

Цель пророческого служения была тройкая: религиозная, нравственная и политическая.

1. Пророки прежде всего призваны были поддерживать в народе веру в Единого Бога и грядущего Мессию и готовить его к принятию последнего. Соответственно этому назначению пророки устно и письменно старались удерживать народ от идолопоклонства, указывали на ложность его. Они также указывали, что для угождения Богу недостаточно лишь внешних обрядных действий, но необходимо сердечное исполнение Закона Божия и вера в Мессию.

2. Нравственная цель пророческого служения заключается в том, что пророки следили за чистотой жизни Израиля, обличали грех во всей его неприглядности, призывали к покаянию, разъясняли Закон Моисеев. Лучшим средством к достижению успеха в этой области служения был их собственный пример самоотверженной богоугодной жизни.

3. Пророки не оставляли без внимания и политическую сторону народной жизни. Они старались раскрыть евреям, что у них Царь Сам Яхвэ и что они в политической жизни не должны ничего делать без Его позволения. По тесной связи евреев с язычниками пророческое служение касалось и язычества. Промыслительно влияние пророков распространялось на язычников, так как язычники тоже должны были войти в царство Мессии. Пророки обличали язычников за вражду к народу Божию и обращали на путь истинный, предсказывая, что и они получают обещанное спасение, если будут того достойны.

Библейский и хронологический порядок пророков

Пророческие книги расположены в Библии не в хронологическом порядке. Располагая их по значимости, редакторы давали им следующие места: в еврейском каноне – 1) Иеремии; 2) Иезекииля; 3) Исаии и Двенадцать (книга пророка Даниила, как и Плач Иеремии, помещалась в агиографическом разделе).

В Септуагинте на первом месте располагаются 12 Малых пророков.

В Вульгате и позднейших христианских изданиях на 1-е место ставится книга пророка Исаии – как содержащая самые ясные сведения о Мессии.

В славянской и русской Библиях следующий порядок: сначала помещаются 4 Великих пророка (называемые так по объему их писаний) Исаия, Иеремия (+Плач Иеремии, Послание Иеремии и книга пророка Варуха), Иезекииль, Даниил; затем 12 Малых пророков: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия.

Если же поставить пророков в хронологическом порядке, то получится следующий порядок, состоящий из 3 отделов: допленные пророки, времени пленения и послепленные.

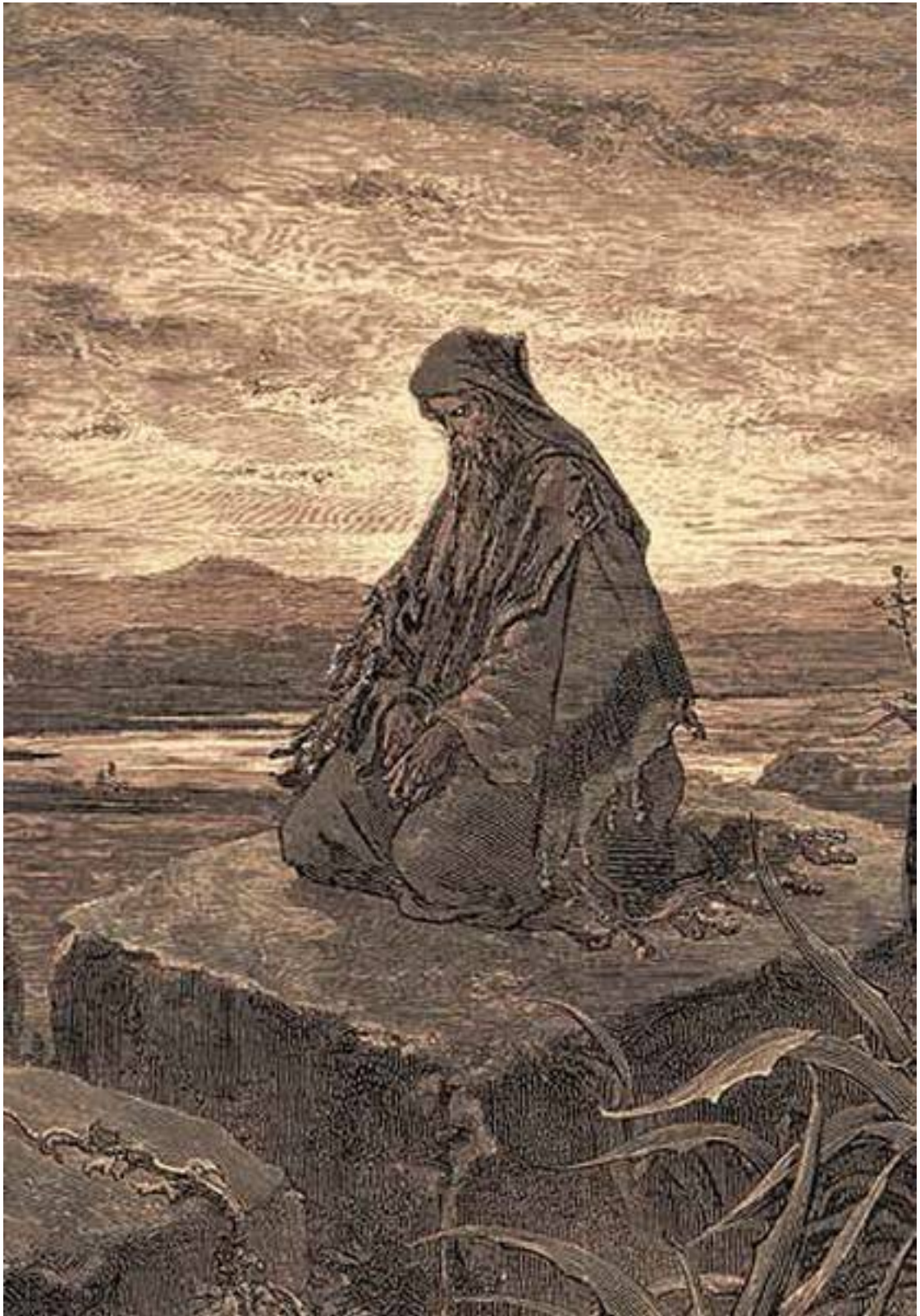
Глава 2. Великие пророки. Книга пророка Исаии

Личность, служение и эпоха пророка Исаии

Иса́ия – евр. «*Йешаяху*» – «спасение Яхвэ», «блаженство Яхвэ». Родился пророк Исаия около 765 г. до Р. Х. Он был сыном Амоса («*Амоц*») (Ис. 1, 1), но не пророка Амоса, который был незнатного рода (пастухом) и имя которого имело иное написание «*Амо́с*», переводившееся с еврейского как «народ отверженный». Пророк Исаия происходил из аристократического сословия, даже более того – из царского рода. Согласно иудейскому преданию, Амос, отец Исаии, был братом царя Амасии и, следовательно, сыном царя Иоаса (иудейского).

Исаия жил и пророчествовал в Иерусалиме, имел жену, которую он называл «пророчицей», и детей, носивших символические имена: Шеар-ясув – «остаток спасения» (Ис. 7, 3), и Магер-шелал-хаш-баз – «спешит грабеж, ускоряет добыча» (Ис. 8, 3).

Пророческое служение Исаии проходило в Иудее (Иерусалиме) при царях Озии (781–740), Иоафаме (740–736), Ахазе (736–716), Езекии (716–687) и Манассии (687–642). Известно, что Озия, Иоафам и Езекия были благочестивыми царями, а цари Ахаз и Манассия прославились идолопоклонством. Если учитывать, что своим поведением царственные особы всегда подавали пример своему народу, то станет ясно, что Исаия был призван к пророческому служению в весьма сложное время.

Г. Доре. Пророк Исаия

По библейской истории мы не раз имели возможность проследить, что когда еврейский богоизбранный народ не нарушал Закона Божия, Господь отмечал его жизнь благоденствием, политическим могуществом. Но как только Израиль забывал о своем высоком призвании, переставал исполнять заповеди Божии, то Господь подвергал его различным испытаниям. Так было и в годы служения пророка Исаии.

При царе Озии царство иудейское в политическом отношении достигло могущества. Владения его на юге простирались до границ Египта и Чермного моря, на берегу которого иудеям принадлежала торговая гавань Елаф (4 Цар. 14, 22), на западе им подчинены были филистимляне (2 Пар. 26, 6), на востоке платили дань аммонитяне. Иудеи имели многочисленное, хорошо вооруженное войско. Политическое укрепление государства сопровождалось увеличением в народе богатства, которое вело к роскоши, а военные успехи давали повод к самомнению и гордости. Поэтому религиозно-нравственная жизнь народа не была на высоком уровне. Большим упущением царя Озии было то, что, несмотря на свою религиозность, он не разорил противозаконных мест богослужения – высот, на которых народ продолжал приносить жертвы и курения. Господь поразил Озию проказой, и он вынужден был передать правление страной своему сыну Иоафаму. В это время, в последний год жизни Озии, Исаия был призван на пророческое служение. Иоафам хотя и был религиозен, но повторил ошибку отца – не упразднил высот, и народ при нем еще более ослаб в вере и склонялся к языческому служению. Пророк Исаия обличал народ в роскоши, в немилосердии к неимущим, призывал к покаянию и утешал надеждою на милость Божию.

При царе Ахазе (736–716) религиозно-нравственное состояние иудеев резко ухудшилось, ибо сам царь сразу проявил себя как ревностный идолопоклонник. **«Он сделал литые статуи Ваалов, совершал курения в долине сынов Еннома и проводил сыновей своих через огонь»** (2 Пар. 28, 1–4). Истинная религия в народе пришла в упадок: храм Иерусалимский оставался в запустении, а идолослужение сделалось всеобщим и повсеместным (2 Пар. 28, 24–25; 29, 3–7). В народе усилились пороки: обиды, притеснение слабых сильными, взятки, роскошь, невоздержание, гордость, лицемерие. С упадком религии и нравственности пошатнулось и политическое могущество государства.

Ахаз, убоившись ополчившихся на него царей Израильского и Сирийского, ищет защиты языческих ассирийских богов. В Иудее насаждается языческий культ. Ахаз ищет союза с Ассирийской монархией; становится данником, а деньги для уплаты дани берет в Иерусалимском храме.

В эти годы пророк Исаия заботится не только о душе еврейского народа, но призывает и к национальной независимости. Он говорит, что иудеи не должны забывать о грядущем Мессии, Спасителе, Который родится от Девы (Ис. 7), указывает на опасность потерять истинную веру от несправедного союза с языческим народом. Всю надежду следует возлагать только на грядущего Эммануила (нечестие Ахаза описано во 2-й книге Паралипоменон в 28-й главе).

Большое значение имело служение пророка Исаии при следующем благочестивом царе – Езекии (716–687). Исаия был другом и советником этого царя и вместе с ним призывал народ поклоняться истинному Богу, уничтожал языческие капища, предметы идольского служения. Но, к сожалению, народ был слишком привязан к идолослужению и благой пример царя не имел большого успеха. Официально народ исповедовал истинную религию, а дома тайно продолжал чтить идолов. Потому-то после смерти Езекии идолопоклонство при нечестивом Манассии вспыхнуло с небывалой силой.

Господь наказывает Иудею нашествием ассирийских войск. Иудея была опустошена, и лишь Иерусалим чудесным образом был спасен от разграбления. В эти дни Исаия ревностно призывает к покаянию и надежде на Бога Израилева. В одну ночь Ангел поразил 185 тысяч лучших ассирийских воинов, окружавших Иерусалим.

Исаия – свидетель продления жизни царя Езекии на 15 лет. Позже он обличает Езекию за неразумное хвастовство своими богатствами перед вавилонскими послами. Предсказывает вавилонский плен. В эти годы Исаия произносит большую часть утешительных пророчеств, изложенных в последних 27 главах книги (40–66).

Последние годы служения пророка Исаии совпали с началом правления нечестивого царя Манассии (687–642). Религиозно-нравственное состояние иудеев было в эти годы крайне низким. Манассия превзошел всех идолопоклонников. Идолопоклонство он вводил насильственным путем и **«довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых»** (2 Пар. 33, 9). Пророк грозно обличал нечестие царя и народа, за что, по преданию, претерпел мученическую кончину (≈680 г.).

Слово пророка Исаии было обращено не только к иудеям, но и к язычникам, с которыми иудеи входили в контакт.

Язычество в то время представляло безотрадную картину. Упадок языческих религий – характерная черта того времени. Языческий культ не имел уже внутренней силы и совершался по привычке. Отсюда весьма грубые формы этого служения, потворствующие страстям и разврату. Язычники того времени – это сирийцы, ассирийцы, вавилоняне и египтяне. Враждуя между собою, все они хотели присоединить к себе Иудею, а потому евреи постоянно подвергались влиянию то одних, то других. Исаия, обличая евреев за уклонение в идолопоклонство, обличал одновременно и язычников, носителей этого культа. Обличая язычников в нечестии, Исаия предсказывал их грядущую судьбу. Но он не только обличал их, но и проповедовал им об Истинном Боге, единственном Спасителе всех народов.

Исходя из всего вышеизложенного можно сказать, что главный предмет содержания книги пророка Исаии – обращение с пророческим словом к жителям Иудеи и Иерусалима; обличение их заблуждений и призыв к покаянию.

Кроме того, значительное место занимают обращения пророка к израильтянам, моавитянам, Дамаску, египтянам и вавилонянам.

Избранные от всех народов утешаются надеждой на пришествие Мессии и устройство им царства Своего на земле.

Состав и содержание книги пророка Исаии

Книга пророка Исаии состоит из 66 глав и по своему содержанию может быть поделена на три части, каждая из которых включает в себя нескольких тематических отделов.

Первая часть (Ис. 1–39) содержит пророчества обличительного и утешительного характера, произнесенные и записанные в различное время по поводу различных исторических обстоятельств. Эта часть состоит из 6 отделов.

1) 1–12 гл. – речи об Иудее и Иерусалиме. 1–6 гл. этого отдела представляют собой введение в книгу, в котором содержатся обличительные речи пророка, относящиеся большей частью к начальному периоду служения пророка при Озии и Иоафаме. В них изображается греховность иудейского народа, возвещается угроза наказания за нечестие, спасение «остатка» и призывание Исаии к пророческому служению (6 гл.).

7–12 гл. – речи пророка, произнесенные в период нашествия на Иудею и Иерусалим сиро-ефремлян при Ахазе 735–734 гг., в которых предсказывается падение Израиля, Сирии, а также и Ассирии, к помощи которой обратился Ахаз; возвещается безопасность дома Давида, из которого должен родиться Эммануил от Девы (Ис. 7, 14); предызображается Его духовное царство (Ис. 9, 1–6) и обстоятельства рождения: Эммануил родится в скромных условиях, но будет обладать полнотой даров Духа Божия, а царство Его будет правосудным и мирным (Ис. 11, 1–10). Отдел заканчивается двумя небольшими гимнами избавленных (12 гл.);

2) 13–23 гл. – пророчества о судьбах языческих народов и евреев: о Вавилоне (Ис. 13, 1–14, 23); Ассирии (Ис. 14, 24–27); о земле Филистимской (Ис. 14, 23–32); Моаве (Ис. 15–16); Дамаске и Самарии (Ис. 17); Эфиопии (Ис. 18); Египте (Ис. 19–20); о падении Вавилона (Ис. 21, 1–10); об Едоме (Ис. 21, 11–12); Аравии (Ис. 21, 13–17); Иерусалиме (Ис. 22); Тире и Сидоне Ис. (23);

3) 24–27 гл. – эсхатологические пророчества, или так называемый «Великий апокалипсис» Исаии;

4) 28–33 гл. – так называемый ассирийский цикл: речи против политики иудейского царя (Езекии), заключающего союз с языческим Египтом против ига Ассирии. Союз этот не угоден Богу, и спасение зависит только от Бога. Возвещается иудеям – бедствие, но затем спасение, а Ассирии – поражение;

5) 34–35 гл. – два эсхатологических пророчества, или «Малый апокалипсис» Исаии. О наказании Едома и языческих народов и возвращении изгнанников;

6) 36–39 гл. – исторический отдел, параллельный 4 Цар. 18, 13–20, 19 (с добавлением молитвы Езекии 38, 9–20), в котором повествуется о нашествии Сеннахирима на Иерусалим и внезапной гибели ассирийцев (Ис. 36–37), о болезни и исцелении Езекии (38 гл.), о посольстве в Иерусалим от вавилонского царя, по поводу которого пророк Исаия предсказал вавилонский плен (Ис. 39). 39 главу (последнюю) можно рассматривать как введение ко II части, которая начинается пророчеством о возвращении евреев из вавилонского плена.

Вторая часть книги (Ис. 40–55) содержит утешительные пророчества, о спасении от плена, о Мессии, искуплении и мессианском духовном царстве. Здесь два отдела: 40–48 гл. и 49–55 гл.

I) 40–48 гл. – пророчества об освобождении из вавилонского плена и от рабства греху. Изображается деятельность Мессии, Раба Господня, как кроткого и смиренного проповедника, творящего чудеса. Освободитель пленников царь Кир назван по имени и даже более – помазанником Божиим (Ис. 45, 1). Возвещая спасение пленников, пророк предсказывает падение Вавилона с его идолами и обращение к Богу язычников.

2) 49–55 гл. – о Рабе Господнем, совершающем дела искупления через страдания и смерть за грехи людей, о прославлении Его и о Его духовном царстве.

Оба эти отдела, как видно из их содержания, взаимно связаны между собой единством богословских идей. Главная тема пророчества – предызображение служения, страданий и последующей славы Мессии, Который в еврейском тексте именуется «Рабом или Слугой Господним», а в греческом – «Отроком Господним».

В четырех местах второй части книги пророчества о «Рабе Господнем» изложены в форме гимнов: 42, 1–9; 49, 1–6; 50, 4–9; 52, 13–53, 12. Эти места называются «Посланиями Раба Господня», а пророчества, содержащиеся в них, в Новом Завете отнесены к Иисусу Христу (Лк. 22, 19–20; 37; Мк. 10, 25 и др.).

Общий фон 40–55 гл. книги – Вавилон, а не Палестина. Пленение изображается как исторический факт. Иерусалим и храм лежат в развалинах и должны быть восстановлены через освободителя Кира (Ис. 44, 26–28; ср. 45, 13). Пленники ограблены вавилонянами (Ис. 42, 22–26; 47, 6), на земле которых они находятся (Ис. 48, 20); приближается их скорое возвращение (Ис. 40, 1–11; 46, 13; 51, 3, 14), Вавилон же будет наказан и уничтожен (Ис. 43, 14) (об Ассирии в этой части книги не говорится, кроме 52, 4 – неопределенное прошлое).

При чтении второй части (40–55 гл.) создается впечатление, что в главах отражено время между приходом к власти Кира персидского и завоеванием им Вавилона (то есть между 556–539 гг. до Р. Х.) и что они написаны автором-пророком, знакомым с Вавилоном, его богатствами (Ис. 45, 3), судоходными каналами и пересыхающими реками; наблюдавшим процессии ношения идолов напрасно молившихся им язычников (Ис. 45, 20); видевшим вавилонских чародеев-обманщиков (Ис. 47, 9–15), а также хорошо знавшим духовное состояние вавилонских пленников: их страх (Ис. 41, 10–13; 44, 2, 51, 7, 12; 54, 4), отступничество (Ис. 46, 8, 48, 1), духовную слепоту и равнодушие (Ис. 42, 18), склонность к идолопоклонству (Ис. 48, 3–11). В связи с этим большинство современных экзегетов полагают, что 40–65 гл. написаны в Вавилоне в VI в. неизвестным по имени пророком, которого условно называют Исаией II (Девтероисаией), или Исаией Вавилонским, – учеником и последователем школы Исаии Иерусалимского, хорошо знакомым с его богословием.

Основная тема **третьей части книги** (Ис. 56–66) – мессианское духовное царство и распространение его при содействии Святого Духа среди языческих народов. Общий фон 56–66 гл. – Палестина, а не Вавилон. Увязать речи (пророчества) в хронологическую последовательность довольно трудно:

а) согласно отрывку Ис. 63, 7–64, 11 – Иерусалим и храм в развалинах, т. е. указывается на время после катастрофы 587 г.;

б) но из других отрывков следует, что храм восстановлен (Ис. 56, 5, 7, 60, 7), хотя городских стен еще нет (Ис. 60, 10) и ожидается их восстановление (Ис. 2, 6), что указывает на время после построения храма в 516 г., но до восстановления стен при Неемии 445 г.;

в) обличительный отрывок (Ис. 57, 1–13), скорее всего, надо отнести к допленной эпохе.

Из-за отсутствия хронологической последовательности и четко выраженного литературного единства мнения толкователей Священного Писания расходятся. Одни приписывают авторство этой части так называемому Исаии III (ученику Исаии II), другие – Исаии II. Последнее мнение находит себе подтверждение: а) в сходстве ряда отделов книги (Ис. 60–62 = 40–65), б) в единстве словарного состава всех 27 глав (с 40 по 66) и отличии их от словарного состава 1–39 глав.

Следовательно, 2-я и 3-я части могли быть написаны одним автором – Исаией II в Вавилоне (2-я часть) и по возвращении из плена в Палестине (3-я часть).

Важно отметить, что согласно выводам современных библеистов соединение и окончательная редакция всех пророчеств, вошедших в книгу, были завершены до перевода 70-ти (285 г.) и до Сираха (180 г.) (Сир. 48, 24–25), где все части приписаны великому Исаии.

Это же утверждается и в Новом Завете: в свидетельстве Иисуса Христа, что писание Исаии (Ис. 61, 1–2), прочитанное Им в Назаретской синагоге, исполнилось на Нем (Лк. 4, 17–22) и в ссылках Христа на «пророчества Исаии» об иудеях (Мф. 15, 7–9 = ср. Ис. 29, 13; Лук. 22, 37 = Ис. 53, 12); в цитировании евангелистами пророчеств Исаии (Мф. 3, 3 = Ис. 40, 3; Мф. 4, 4–6 = Ис. 9, 1–2; Мф. 8, 17 = Ис. 53, 4; Мф. 12, 17–21 = Ис. 42, 1–4; Ин. 1, 23 = Ис. 40, 3; Ин. 12, 38–40 = Ис. 53, 1); в цитировании книги Исаии другими апостолами в новозаветных книгах (Деян. 8, 28, 32–33 = Ис. 53, 7–8; Рим. 9, 27 = Ис. 10, 22–23 и др.).

Следуя текстам Нового Завета, отцы и учителя Церкви в своих толкованиях и многочисленных ссылках также признавали подлинной всю книгу Исаии. Этому воззрению не противоречит некоторое различие языка и стиля 1–39 гл. и 40–66 гл. Его можно объяснить, во-первых, тем, что Исаия в течение полувекового служения мог усовершенствовать свой стиль, и, во-вторых, тем, что в 1–39 гл. преобладают угрозы, а в 40–66 гл. – утешительные пророчества. Кардинальной же разницы в языке этих частей книги Исаии нет; каждая из них написана прекрасным поэтическим языком и стилем, вследствие чего вся книга Исаии (66 гл.) считается классическим образцом ветхозаветной пророческой письменности.

Все вышеперечисленные проблемы никак не влияют на каноничность, боговдохновенность всего содержания книги. Христос и апостолы особенно отличали достоинство книги пророка Исаии за ее мессианские пророчества, находящиеся во всех ее частях. Исполнение этих пророчеств как нельзя лучше говорит в пользу самой книги и ее великого автора.

Призвание пророка Исаии

Это событие излагается в 6-й главе. Призвание обязательно для пророческого служения, но описано оно не всеми пророками.

Господь явился пророку Исаие в год смерти царя Озии (ок. 740 г. до Р. Х.)⁷. Из текста можно заключить, что Исаия имел видение в Храме:

«Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И зывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями» (Ис. 6, 6–4).

«Господь Саваоф» (евр. «Яхве́ Цебао́т») значит «Господь воинств».

Кого же видел Исаия? По свидетельству апостола и евангелиста Иоанна Богослова, он видел славу Сына Божия (Ин. 12, 41), а по апостолу Павлу – слышал Святого Духа (Деян. 28, 25). Таким образом, Исаия видел Триипостасного Бога, на что прикровенно указывало и тройственное славословие серафимов: **«Свят, Свят, Свят»**.

Созерцая величие Господа, на Которого не дерзали взирать даже серафимы, закрывавшие лица свои, Исаия почувствовал свою греховность и смиренно выразил сознание своего недостойнства: **«горе мне, погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа»** (Ис. 6, 5).

«И, тем не менее, пророк Исаия делается причастником этой славы, когда один из серафимов приносит горящий уголь и касается уст пророка и говорит: **«вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен»** (Ис. 6, 7). Клещи, которыми серафим берет уголь от престола, прообразуют Богородицу, Которой был принесен Божественный уголь Тела Христова»⁸.

«И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня» (Ис. 6, 8). Эти слова относятся не только к посылаемому на проповедь пророку Исаии, но и к Сыну Божию, к Предвечному Совету, когда решается вопрос о спасении человека, и Сын Божий принимает на Себя обязательство через крестную смерть и Воскресение спасти род человеческий. Также эти слова применимы к самому пророку Исаии и его служению: **«пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их»** (Ис. 6, 9–10). Снова прообраз. Служение пророка Исаии предваряет явление Бога воплощенного, потому что именно в Его явлении эти слова и исполняются в полной мере. Бог Сам стоит и проповедует людям, и они смыкают свои глаза и затыкают уши и не желают, не хотят Его слышать, и не хотят исцелиться. Ведь так и сказал Христос: **«И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете...»** (Мф. 13, 14). А святой евангелист Иоанн, приводя эту цитату, добавляет: **«Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о нем»**

⁷ *Мень А., прот.* Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Ветхий Завет. М.: Фонд имени А. Меня, 2000. С. 345.

⁸ *Егоров Геннадий, иер.* Священное Писание Ветхого Завета. Часть вторая: Учительные и пророческие книги. М., 2005. С. 55–56.

(Ин. 12, 40). Этому явлению он сподобляется перед тем, как ему была открыта тайна Боговоплощения⁹.

⁹ *Егоров Геннадий, иер.* Священное Писание Ветхого Завета. Часть вторая: Учительные и пророческие книги. М., 2005. Там же.

Пророчества о Рождестве Христовом и о Христе

После описания призвания пророка, с 7-й главы начинается ряд великих пророчеств. Первое из них, показывающее, как начнется исполнение Божественного Совета, – это пророчество о рождении Христа от Девы (Ис. 6, 9–10). Дается оно в связи с тем, что израильский царь Факей и царь сирийский Рецин идут на Иерусалим с тем, чтобы его разрушить. Из книги Царств известно, что они нанесли иудейским войскам достаточно значительное поражение при первой же встрече, но не смогли завоевать Иерусалим (4 Цар. 16, 5). «Царь Ахаз готовился встретить превосходящие силы врага и обходил оборонительные сооружения, когда перед ним предстал пророк Исаия. **«Не страшись и да не унывает сердце твое»** (Ис. 7, 4), – сказал он царю. Ахаз должен стоять твердо в вере, ибо град Давидов будет спасен. Пророк даже предложил монарху дать знамение, удостоверяющее в непреложности обетования. Сион уцелеет, какой бы враг ни посягнул на него. Ахаз, лелея планы чисто политические, не пожелал просить у Бога знамения»¹⁰. И тогда пророк Исаия ему возвестил: **«Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе; ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее»** (Ис. 7, 14–16).

В этом пророчестве Исаии содержится предсказание о воплощении Сына Божия в роде Давида от Пресвятой Девы Марии. Для православного христианина в этом не может быть никакого сомнения, так как это пророчество в таком именно смысле истолковано в Евангелии от Матфея 1, 18–25 (ср. Лк. 1, 26–38). Рассказав о сверхъестественном зачатии от Святого Духа и рождении Младенца Христа Девой Марией, евангелист Матфей далее поясняет словами архангела Гавриила, что все это совершилось во исполнение пророчества Исаии, и приводит текст пророчества Исаии 7, 14.

Имя «Еммануил», в буквальном переводе означающее «с нами Бог», в отношении к Иисусу Христу является, конечно, не собственным (такого имени Господь Иисус Христос никогда не носил), а символическим именем, прикровенно указывающим на тайну теснейшего ипостасного соединения в Нем Божественного и человеческого естества. Как Богочеловека Исаия изображает Младенца-Еммануила и в других пророчествах. Так, в Ис. 8, 8 пророк называет Его Владыкой Израиля, а в Ис. 9, 6 – Ангелом великого Совета, Богом крепким, Властелином, Отцом будущего века. Такие имена, выражающие сверхчеловеческие свойства, приложимы только к Богочеловеку.

Мать Еммануила в еврейском тексте пророчества называется словом «альма». Это слово может переводиться как «дева», так и «молодая женщина». При переводе на греческий язык семьдесят толкователей перевели это слово как *παρθένος*, «парфенос» – «дева», что подтверждает новозаветное понимание этого места ветхозаветной Церковью. Для нас это весьма важно.

Здесь это рождение соотнесено с опустошением земли. Видимо, речь о том, что через некоторое время ассирийцы сокрушат и Израиль, и Сирию. Это позволяло и позволяет некоторым толкователям утверждать, что пророк Исаия сообщил Ахазу о том, что какая-то молодая женщина родит ребенка в Иерусалиме и, пока он еще будет маленький, произойдут значительные события, связанные с освобождением от опасности. Противоположное мнение высказывали святые отцы. У святителя Василия Великого находим следующее: «Удиви-

¹⁰ *Мень А., прот.* Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Ветхий Завет. М.: Фонд имени А. Меня, 2000. С. 353.

тельно ли, что одна из многих женщина, живущая с мужем, стала матерью отрока? И как бы рожденное «от похоти плотския» могло быть наименовано Еммануилом? Поэтому, если даруемое есть знамение, то и рождение да будет необычайно. А если образ рождения Отрока обыкновенный, то не называй и знамением, не именуй и Еммануилом»¹¹.

¹¹ *Василий Великий*, свт. Творения. Репринт по изд. «Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския». М., 1845–1891. Часть II. М., 1993. С. 226.

Глава 3. Великие пророки. Книга пророка Иеремии

Личность, служение и эпоха пророка Иеремии

Пророк Иеремия (евр. *Йирмеяху*) – «Бог возвещает») принадлежал к священнической семье, жившей в 4 км от Иерусалима в маленьком городке Анафофе. В дни Давида здесь поселился далекий их предок первосвященник Авиафар (3 Цар. 2, 26), и с тех пор земли эти принадлежали священству. Социальное положение Иеремии было довольно высокое, он был знаком с лицами царского двора (Иеремия имел своим писцом Варуха, брат которого был главным постельником у царя Седекии).

Служение Иеремии проходило примерно через 100 лет после Исаии. Уже в юных годах Господь призвал его быть пророком. Это произошло в 13-й год царствования Иосии (640–609). Пророчествовал он при Иосии и 4 преемниках этого царя, а именно: Иоахазе (609), Иоакиме (609–597), Иехонии (597) и Седекии (597–586). Это была эпоха падения Ассирийской монархии и возрождения Нововавилонского царства.

Опасность, которая давно грозила южному царству (Иудее) со стороны Ассирии, в бурную эпоху Иеремии закончилась низвержением иудейской монархии Вавилоном. Седекия и большое число его подданных были уведены в вавилонский плен. Военачальник царя Навузардан предложил Иеремии переселиться в Вавилон, если он хочет. Но пророк с бескорыстным патриотизмом отверг предложение победителя о почетном содержании его в изгнании и остался в Иудее, продолжая свое пророческое служение в последовавшее смутное время, пока группа его соотечественников не заставила его сопровождать их в Египет (Иер. 43, 4). Там, в Египте, согласно преданию, его постигла мученическая смерть: в Тафнисе его побили камнями иудеи за его обличения. Пророчествовал он более 40 лет, то есть с 626 по 583 г. до Р. Х.

Иеремия был одновременно и священником, и пророком и жил в такое время, когда оба эти звания были наиболее принижены, и он был вынужден постоянно подвергаться оскорблениям, которые буквально сыпались на него за то, что каждое его слово и дело являлось приговором для его нечестивых соотечественников. Враждебность, оскорбления, невозможность отвести грядущие беды, одинокая жизнь и запрещение брака (Иер. 16, 2) – таковы были обстоятельства жизни и деятельности Иеремии, которого обычно называют пророком времени упадка и уничтожения иудейской монархии.

В царствование Иосии (640–609) – первого из пяти последних иудейских царей, при которых проводил свое служение пророк Иеремия, опасности, возникавшие для иудеев вследствие географического положения страны, стали мучительно очевидными: Палестина издавна была полем битвы между соперничавшими державами – Ассирией и Египтом. Маленькое царство не могло сопротивляться ни одному из своих опасных соседей, не заручившись помощью одного из них, и поэтому перед Иудеей постоянно стоял вопрос: с кем из соседей соединить свою судьбу? Как и во времена Исаии (Ис. 30, 1–5; 31, 1–3), в эпоху Иеремии в государстве были сильные партии в пользу того и другого союза.

Распространение влияния царя Иосии за пределы его царства к северу в Гиву (4 Цар. 23, 8) показало, что могущество Ассирии, которая за сто лет до этого покорила Израильское десятиколенное царство, стало убывать. С другой стороны, это не значило, что следует полагаться на Египет, хотя халдейская (Вавилонская) держава, которая должна была скоро занять место Ассирии, в это время едва ли находилась на политическом горизонте Иудеи.

Несмотря на сложное положение в отношении внешней политики, внутренней жизни государства при царе Иосии были присущи обнадеживающие черты. Этот царь, в противо-

положность своим предшественникам – идолопоклонникам Манассии и Амону, был горячим почитателем Яхвэ. Это почитание, поддержанное мудрыми советниками, приняло форму энергичной компании против идолопоклонства и безнравственности, которые омрачали два предыдущих царствования. Алтари, воздвигнутые Ваалу, поклонение воинству небесному, т. е. небесным светилам (4 Цар. 17, 16), изображение коней и колесниц, солнца в пределах самого храма, человеческое жертвоприношение в долине Еннома (на юге и на западе Иерусалима) – все это говорило о религиозном упадке иудеев и побуждало царя Иосию к реформаторской деятельности. Реформа проходила под идеей религиозной централизации. Смысл ее был в том, что только Яхвэ должен был быть предметом почитания и что богопочитание должно быть сосредоточено исключительно в Иерусалиме. Претворение этого принципа в жизнь имело важные последствия для религиозной жизни нации. Централизация богопочитания была явным протестом против почитания множества богов. Кроме того, ограничение жертвоприношения центральным алтарем выражало стремление придать богопочитанию более духовный смысл, независимый от той или другой местности.

Но пророк Иеремия уже в это время ясно видел, что идолопоклонство настолько глубоко укоренилось в народе, что даже решительные реформы не смогут уничтожить его. Народные массы удерживались в приверженности старым обычаям жрецами местных алтарей («высот») по всей стране; они, естественно, сопротивлялись перемене, которая лишала их мест и отнимала источник существования. Поэтому картина, в которой пророк изображает состояние общества, является неприглядной. Повсюду, среди высших и низших, было бесчестие, ложные клятвы, лицемерие, убийства и открытый разврат.

Г. Доре. Иеремия диктует свои пророчества Варуху

Зрелище окружающей безнравственности и идолопоклонства заставило Иеремию высказать свой голос против заблуждений его народа. Особенно сильно зазвучало его обличение через пять лет призвания, когда в Иерусалимском храме первосвященником Хелкией была найдена книга Закона Господня (4 Цар. 22, 8), которую библеисты отождествляют с Второзаконием. Яркие картины наказаний за неверность Яхве, находящиеся в 28 главе Вто-

розакония, не могли не возбудить пророка, поощряли его к еще более ревностному исполнению своего служения. Он должен был противостоять двум заблуждениям – безнравственности и идолопоклонству, с одной стороны, и неоправданной роскоши и ростовщичеству при храме – с другой. Немало было таких людей, которые утверждали: чтобы снискать милость Яхвэ, необходимо приносить многочисленные и дорогие жертвы, ибо, по их мнению, роскошь храма была гарантией безопасности Иерусалима (Иер. 7, 4).

Незадолго до того, как вновь возникшее халдейское государство, захватив Ниневию в 612 г., оправдало свои претензии на то, чтобы быть преемником Ассирии, царь Иосия открыто встал на его сторону (4 Цар. 23, 29). Со своим войском он выступил против фараона Нехао II, шедшего против Халдеи, и был убит в сражении при Мегиддоне (609).

Царствование Иохазы (609), преемника Иосии, было очень коротким – 3 месяца (4 Цар. 23, 31). Он был уведен в плен в Египет фараоном Нехао, а на страну была положена дань (4 Цар. 23, 33).

Царствование Иоакима, старшего брата Иохазы, продолжалось 11 лет (2 Пар. 36, 2–5). Египетский фараон Нехао посадил его на престол, переименовав из Елиакима в Иоакима в знак зависимости от него. Политика Иоакима была противоположной политике его отца Иосии и губительной (4 Цар. 24, 1–4). Жестокий и равнодушный Иоаким стремился к собственному прославлению и был равнодушен к национальной религии (Иер. 22, 13, 17). При нем священники и лжепророки, возмущенные предостережениями и упреками Иеремии, требовали от царя смерти пророка, ибо царь уже умертвил одного из праведников – пророка Урию (Иер. 26, 16).

Четвертый год царствования Иоакима (605 г. до Р. Х.) дал достойное доказательство предвидения Иеремии: Навуходоносор – царь вавилонский – разбил армию фараона Нехао при Кархемисе на Евфрате и, вторгшись в Палестину, принудил многих иудеев искать защиты в странах Иерусалима. Победитель подошел к столице и увел в плен часть иудеев, а также унес священные сосуды в Вавилон (2 Пар. 36, 6–7). Полного разгрома Иудеи еще не было из-за поспешного возвращения Навуходоносора домой, по получении известия о болезни его отца, для того чтобы обеспечить себе престол. С этого времени предсказания Иеремии приобретают большую ясность, определенность. Он уже не говорит, как в 1, 14 и 6, 1, о враге с севера, а ясно заявляет, что царь вавилонский как орудие Божия наказания должен победить; он призывает к покорности воле Божией, карающей их за грехи идолопоклонства, и обещает, что те, кто послушается его совета, останутся спокойно жить в своей стране. Остальные, хотя и будут уведены в плен, который продлится 70 лет, но в конце концов будут возвращены.

Вероятно, вскоре после битвы при Кархемисе (605) произошла сцена сожжения царем Иоакимом свитка пророка Иеремии и отвержение всех его предупреждений (Иер. 36). С этого момента, по-видимому, Иеремия не был в Иерусалиме до конца царствования Иоакима. Царь больше не получал предостережений. Через 3 года, в течение которых он платил дань Вавилону, он восстал; в ответ на это на него напали отряды халдеев и другие иноплеменники, в сражении с которыми царь был убит. Так исполнилось предсказанное о нем Иеремией: насильственный конец его жизни и бесславное погребение (Иер. 22, 18–19).

Царствование Иехонии (597), сына Иоакима, как и царствование его дяди Иохазы, продолжалось только три месяца, а затем он и цвет его общества «хорошие смоквы» (Иер. 24) были уведены в Вавилон. После 36-летнего заключения он был освобожден сыном и преемником Навуходоносора Евилмеродахом (Иер. 52, 31). К этому периоду относится содержание 13-й главы, с ее символом льняного пояса.

Царствование Седекии (597–586), младшего сына Иосии, было трагическим для Иудеи. Хорошо настроенный, но совершенно слабосильный Седекия обнаруживал большее стремление советоваться с Иеремией, чем его предшественники (Иер. 37, 17–21, 33,

14–28), и по его совету покорялся Вавилону. Но у него не было истинной ревности к религии, и он то следовал советам Иеремии, то слушал ложных пророков. Седекия, ободряемый ложными пророками, предвозвещавшими ему успех, вступил в переговоры с соседними ему царями – идумейским, моавитским, аммонитским, тирским и сидонским – о совокупных действиях против общего врага Навуходоносора. Пророк Иеремия, предвидя пагубность этих планов, обличал их (Иер. 27, 6–10). «Нашествие на Иудею – гнев Божий, и оно неотвратимо», – говорил пророк. Попытка Седекии освободиться от вавилонского ига потерпела неудачу (4 Цар. 24, 20, ср. 2 Пар. 36, 13). Иерусалим после трехлетней осады был взят. Седекия, пытавшийся бежать, был схвачен и отправлен в г. Ривлу (Сирия) к победителю. Здесь на его глазах умертвили его сыновей, затем ослепили его самого, заковали в цепи и отправили в плен, где он и умер. Иудея была разграблена, храм разрушен Навузарданом, жители уведены в плен. Над оставшимися правителем был поставлен иудейский вельможа Годолия. Царство иудейское прекратило свое существование.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.