

**ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КУМРАНСКОЙ
ОБЩИНЫ В КОРРЕЛЯЦИИ С ОСОБЕННОСТЯМИ
ЕЕ «ГНОСЕОЛОГИИ»**

И. Р. ТАНТЛЕВСКИЙ
Санкт-Петербургский государственный университет
i.tantlevsky@spbu.ru

IGOR TANTLEVSKIJ
St. Petersburg State University (Russia)
ELEMENTS OF THE THEOLOGICAL SYSTEM OF THE QUMRAN COMMUNITY
IN CORRELATION WITH THE PECULIARITIES OF ITS “GNOSEOLOGY”

ABSTRACT. The article attempts to identify the specifics of the ways in which the Qumran authors “know” God, based on an analysis of a number of their key works. The Qumranites’ acquisition of “theological” Knowledge was mainly of direct intuitive “spiritual” comprehension, including elements of “noethics”. This cognitive phenomenon has sometimes been described directly as insight (cf., e. g., 1QH^a 12:5-6, 27-29; 15:24-25). On the other hand, the Qumran teaching that God “formed understanding (*bynḥ*) for all who seek knowledge (*d’t*)” and that “all reason (*škl*) is from eternity” (4Q299, fr. 8, 7–8) suggests that human mind is initially a partaker of the eternal Mind of God. As a consequence of this, one has the potential gift of directly accessing the elements of Knowledge contained within the Divine Mind (*škl, bynḥ*). There was also a mystical-“gnostic” way of knowing. Thus, the Qumranites probably practised some kind of mystical heavenly “voyages” in a kind of ecstatic state — in fact, probably implying mystical “death” and subsequent “rebirth”, involving the acquisition of heavenly Knowledge.

The author has also tried to reconstruct elements of the Qumranite theological system and identify some features of the Qumran creationist doctrine and the closely related doctrine of predestination; views of history, eschatology and the creation of a new world; dualistic concepts in correlation with soteriology; the Qumran theology of Light and Darkness in ethical, gnoseological and soteriological aspects.

KEYWORDS: theology, gnoseology, mysticism, Qumran community, creationism, predestination, dualism, eschatology, soteriology.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-011-44058; Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number № 21-011-44058.

I

Важнейшим аспектом духовной деятельности полноправных членов иудейской Кумранской общины (II в. до н. э. – I в. н. э.)¹ — или по крайней мере их руководителей — являлось то, что они определяли как «*познание*» / «*постижение*» Бога. Например, в одном из так называемых Благодарственных гимнов (1QHodayot^a; далее — 1QH^a) учитель и лидер Кумранской общины возглашает:

«А я, Вразумляющий (*mškył*), познаю Тебя (*yd'tykh*), Бог мой ('*ly*),
духом (*brwħ*)², который Ты вложил в меня;
и я доверительно внимаю Твоему чудесному совету
через Твой Святой Дух.
[От]крыл Ты во мне (способность) познания тайны Разума Твоего (*šklkh*)
и источник Силы [Твоей ...]» (1QH^a 20:11–13).

Термин *mškył*, «разумеющий», «мудрствующий», — формально причастие ед. ч. м. р. от глагола *škl* в интенсивной породе *šlph*. В контекстах кумранских манускриптов он может быть истолкован как «вразумляющий», «просвещающий»³; то есть *mškył* в Кумране – это не просто «любомуудр», но

¹ Община проживала в Иудейской пустыне, в местности Вади-Кумран, близ с.-з. побережья Мертвого моря.

² Термин *rū^aħ* имеет широкое семантическое поле. Его основные значения в Еврейской Библии: «ветер», «ветерок»; «дыхание» (жизни); «дух»; «сознание», «разум» (возможно, также: «границы сознания, разума» и т. п.). «Дух» полагается средоточием личности, самости человека (по сути, тождественен с его «я»), носителем его разума (рассудка, разумения и т. п.), сознания и связан с сердцем (ср., например: *Исх.* 28:3, 35:5, 21–22; *Втор.* 34:9; *Ис.* 29:24, 40:13, 59:21, 65:17; *Иер.* 3:16–17; *Иез.* 11:5, 19, 18:31, 20:32, 36:26; *Иов* 20:3, 32:8(!); *Пс.* 77[76]:7, 1 *Хр.* 28:12, 2 *Хр.* 29:31). (Об употреблении и нюансах значений термина *rū^aħ* в кумранских рукописях см., например: Sekki 1989.)

Согласно представлениям древних израильтян и иудеев, «дух» умершего человека либо спускается в Шеол и остается там, либо возносится на небеса (Тантлевский 2021, 175–188; подробно об эволюции древнееврейских концепций смерти см., например, в: Suriano 2018). Тем не менее, граница между мирами мыслилась относительно транспарентной: в частности, во время сеансов некромантии (по различным поводам) и сакральных действий, связанных с культом предков (ср., например: *Суд.* 9:26–29 и 9:9, 13; *Ис.* 65:4; *Пс.* 106[105]:28), духи почивших призывались на землю (ср., например: Тантлевский 2021, 175–190).

³ Ср.: *Дан.* 11:33, 35; 12:3, 10; *mškylym*, «вразумляющие». О *mškylym* в Кумране см., например: Brooke 2017, 16–20; Goff 2017, 171–194.

«любомудр» практикующий, действующий, scil. обучающий и просвещающий. «Любомудрие» лидеров общины носило *par excellence* характер непосредственного интуитивного «духовного» обретения знания, включая элементы «ноэтики». Этот когнитивный феномен подчас прямо описывается как *озарение*.

«Я благодарю Тебя, Господи,
за то, что Ты наполнил светом лик мой для Завета Твоего⁴ <...>
И как истинный Рассвет (*šhr*; или: “Заря”. — *И. Т.*)⁵ явился Ты мне
для (излучения) [совер]шенного Света <...>

И осветил Ты через меня лица *hrbym* (здесь досл.: “многих”⁶,
т. е. общинников. — *И. Т.*)⁷,
и увеличил их (круг), так что они стали неисчислимы;
ибо возвестил Ты мне чудесные тайны Свои
и чудесным советом Своим сделал могучим положение мое.

⁴ В данном пассаже можно допустить реминисценцию *Исх.* 34:29–35, где несколько раз говорится о свечении, исходившем от лика Моисея после обретения им скрижалей Завета. Автор гимна — по всей вероятности, лидер общинников, засвидетельствованный в источниках как Учитель праведности, — претендует на роль пророка, подобного Моисею, появление которого предсказывается во *Втор.* 18:18–19.

⁵ Одним из самоназваний общинников было наименование «сыны Рассвета» (*bny šhr*). См., например, текст 4Q298 *4QCryptA Words of the Maskil to All Sons of Dawn*: «[Слов]а Вразумляющего (*mškyt*), которые он говорил всем сынам Рассвета...»

⁶ Здесь можно допустить игру на данном значении слова *hrbym*: «многие» — это и самое распространенное в кумранских рукописях самоназвание полноправных членов общины; и многочисленные жители Иудеи.

Наименование *hrbym*, «многие», resp. «множество», возможно, интерпретировалось кумранитами с пейоративным оттенком — «толпа», т. е. не-мудрецы. В качестве параллели можно указать на то, что в языке древнегреческих философов, прежде всего моралистов, термин οἱ πολλοί, досл. «многие», подразумевал не-философов. Не исключена вероятность, что кумранские общинники через самоназвание *hrbym*, «многие», могли противопоставлять себя фарисейским профессиональным «мудрецам» — *ḥkmtm*, с которыми вели жесткую полемику, включающую игру слов, паронимасию и т. п. уничижительного характера. (NB: фарисеи назывались также и *hrbym*, но тут подразумевалось иное значение данного полисемантического термина: «могучие», «сильные»; «главные», «лидеры», sc. *учители* народа.)

Наименование общинников *hrbym* в значении «многие» диалектически коррелирует в кумранских текстах с самым часто используемым в манускриптах названием самой Кумранской общины — *yhd*, досл. «единство», «единение», репрезентируя таким образом глубинный аспект кредо общинников: множество — в единстве.

⁷ Ср., например: 1QH^a 15:23–24.

И чудо (Ты сотворил) пред *rbym* ради Славы Своей
и дабы возвестить всем живущим о могучих деяниях Своих.
Кто (когда-либо) возвещал (или: «благовествовал». — *И. Т.*) подобное
(*my bśr kz't*)⁸?

И какое создание из глины может творить чудеса?⁹ (1QH^a 12:5–6, 27–29).

«Я воссиял в семикратном С[вете],
в С[вете, который при]готовил Ты для Славы Твоей. <...>
Ибо Ты — мой [ве]чный Светоч» (1QH^a 15:24–25).

С другой стороны, согласно кумранским рукописям, именно «Разум» (*śkl*) / «Разумение» (*bynh*) Бога — «Источник Знания (*mqwr d't*)» (1QS 10:12) для тех, кто «вразумляет» кумранитов; и их лидер — это «передатчик Знания» (*mlyš d't*; 1QH^a 10:13; 4QpPs37 1:19), «черпаемого» из Божественного «Разума». Возможность же этого заключена в том, что Бог

создал (*yšr*) разумение (*bynh*) для всех стремящихся к знанию (*d't*) <...> всякий разум — извечен (*kwl śkl m'wlm hw'*) (4Q299 4QMysteries^a, фр. 8, 7–8).

Данная доктрина предполагает, что разум человека изначально оказывается сопричастен к вечному Разуму Бога (иначе он не может быть *извечен*). Как одно из следствий этого, у человека есть потенциальный дар непосредственно приобщаться к элементам Знания, содержащегося в Божественном Разуме.

В качестве определенной параллели к идее о том, что «всякий разум — извечен», можно указать на следующую мысль Кохелета (Екклесиаста):

Все Он сделал ладным — (но) в свое время.
В сердце (же) их (*blbm*; т. е. в сердца людей. — *И. Т.*) также
и вечность (*h'lm*) Он вложил <...> (Кох. 3:10b–11).

Слово «сердце» в данном пассаже выступает как синоним «разума», разумной интуиции¹⁰. Нюансы семантического поля термина *'ōlām* мы рассмотрим ниже; здесь же, обобщая его значение, заметим, что это — сотворенный

⁸ Возможная альтернативная интерпретация данного пассажа:

«Что такое плоть по сравнению с этим?»

⁹ Ср., например: 1QS 11:20.

¹⁰ Представление о том, что разум, мышление коррелируют с «сердцем», широко засвидетельствовано в различных источниках эпохи Древнего мира. В Еврейской Библии, в частности в так называемых книгах премудрости, термин *lēb /lēbāb*, досл.: «сердце», охватывает следующий спектр значений и коннотаций: разум, сознание, индивидуальность, носитель самости (*bbî (labābî)*, «мое сердце», употребляется в Ев-

Богом «поток времени, вмещающий все сущее»¹¹, мир как временная и пространственная целостность. Таким образом, мудрец Кохелет, вероятно, выражает в данном пассаже, с одной стороны, идею о сопричастности разума человека к 'о́ламу-«вечности», а с другой, — об охвате разумом постигающего мир субъекта всего сущего.

Хотя в кумранских текстах мы не находим прямых понятийно-логических философско-теологических дискурсов, сопоставимых с античными источниками, однако отдельные доктрины кумранитов философско-теологического характера, выраженные в их манускриптах в форме конечных выводов и заключений, — на своего рода интуитивно-«ноэтических» основаниях и подходах — вполне сопоставимы с доктринами классических античных мыслителей. Обращает на себя внимание также и то, что используемые при этом формулировки и понятия кумранитов носят вполне рационалистический характер, в значительной степени коррелирующий с понятийным аппаратом античных авторов¹². При этом в произведениях кумранитов не засвидетельствовано ни одного греческого термина.

рейской Библии как синоним «я»; ср., например: *Кох.* 7:25), рефлексии (ср., например: *Кох.* 1:16), интуиции, эмоций и ощущений, связанных с интеллектуальной деятельностью (ср., например: *Кох.* 2:10; 5:19; *Притч.* 14:10); по сути, он употребляется как синоним духа человека (ср., например: *Кох.* 1:17; 6:9; 7:28 и др.; *Иов* 32:8). В «сердце» происходит интуитивно-ноэтическая, рациональная и когнитивная деятельность, оно обретает и хранит мудрость и знание (ср., например: *Иов.* 9:4; 12:2–3, 24; 34:10, 34; 37:24) — в отличие от «плоти», предающейся «глупым» наслаждениям (ср., например: *Кох.* 2:3 и след.). Иногда понятие «сердце» указывает на высокий уровень развития интеллекта, отсутствующий у «глупцов» (ср., например: *Притч.* 6:32; 7:7; 9:4 и др.), — уровень, который потенциально способные к его достижению люди должны стремиться «приобрести» (ср., например: *Притч.* 15:32; 19:8). Кохелет обращается к «своему сердцу», в нем ведет он свою внутреннюю речь, переходящую подчас в своего рода внутренний диалог. В то же время обращение к «сердцу» может подразумевать попытку осознания человеком своего внутреннего мира, идею о самопознании. Согласно *Кох.* 5:19, «Бог отзывается в радости сердца» делового и трудолюбивого человека, что говорит о наличии воззрения о контактах Бога с человеком через его «сердце».

¹¹ Ср.: Бычков 1981, 23.

¹² В трактате «О том, что каждый добродетельный свободен», XII, 80–84, Филон Александрийский, размышляя о подходе к философии иудейской секты ессеев, с которыми многие исследователи отождествляют кумранитов (библиографию вопроса можно найти, например, в: Tantlevskij 2016, 61–75; Idem, Gromova, Gromov 2021), отмечает в данной связи, что они не изучают того, что не необходимо «для приобретения добродетели (ἀρετής)» и «выходит за пределы природы человека (ἀνθρώπινην

II

Рассматривая элементы теологических представлений в произведениях кумранитов, остановимся прежде всего на кумранской креационистской концепции и ее особенностях. Среди ключевых текстов приведем здесь следующие два пассажа из Устава общины (*1QSerekh ha-Yaḥad*; далее — 1QS):

От Бога Всезнающего¹³ (*m'l hd'wt*) (происходит) все сущее и будущее; и еще прежде их (людей) бытия Он предначертал¹⁴ все их замыслы (*mḥšbwtm*)¹⁵. И когда они станут теми, кем им предназначено было стать в соответствии с Его славным Замыслом (*bmḥšbt kbdw*)¹⁶, они выполнят свое дело, и ничто не может быть изменено. В Его руке законы всему¹⁷, и Он обеспечивает их (осуществление) во всех их проявлениях¹⁸ (1QS 3:15–17).

И через Его Знание (*wbd'tw*) все произошло¹⁹; и все сущее Он в Замысле Своим (*bmḥšbtw*) учреждает²⁰, и без Него ничего не делается (1QS 11:1)^{21, 22}.

В этих и ряде других кумранских текстов отчетливо выражена доктрина творения мироздания через посредствующее «звено» — Божественное «Знание» (*d't*) в соответствии с Божьим «Замыслом» (*mḥšbh/mḥšbt*; «Мысль», «План», «Схема», «Проект»). Заметим в данной связи, что сама идея творения трансцендентным Богом мироздания через Свои «Мудрость» / «Разум» /

φύσιν)», а именно логику и физику, за исключением того, что в последней относится к «бытию Бога» и «происхождению Вселенной (или: “всего (сущего)”)», а также «очень большое внимание» уделяют этике.

¹³ Досл.: «От Бога Знаний».

¹⁴ Досл.: «утвердил», «установил».

¹⁵ Ср. также: 1QS 11:18; 1QM *1QWar Scroll* 17:5:

«[От Бога] Израиля — все сущее и будущее (или: «произошедшее». — *И. Т.*)».

¹⁶ В 1QS 11:19 он назван «святым Замыслом» Бога.

¹⁷ Т. е. законы всех вещей; или: «законы Вселенной».

¹⁸ Досл.: «во всех их делах».

¹⁹ Или: «происходит».

²⁰ Или: «устанавливает», «утверждает».

²¹ См. далее: 1QS 11:18–20 = 4QS^j 5–7; 1QH^a 9:19–20; ср. также: 1QM 13:2; 1QH^a 5:6, 12:13, 19:7–8, 21(верх):7; CD-A 2:3–4.

²² Определенную космогоническую параллель к кумранской креационистской доктрине можно обнаружить у Анаксагора, учившего, что «Ум» (νοῦς) «предрешает вообще все (γνώμην γὰρ περὶ πάντων πᾶσαν ἴσχει)» и «все знает (πάντα ἔγνω)». «И (все) то, чему суждено быть, – как и то, что было, то, чего теперь нет, и (все) то, что есть теперь и будет в будущем, – все (это) упорядочил Ум (πάντα διεκόσμησε νοῦς)...» (пер. по изданию: Graham (ed.) 2010, 290; ср.: Laks, Most (eds.) 2016, 70, 72).

«Знание»²³ — выступающие как Божественные созидательные силы — имеет библейские истоки:

Господь Мудростью (*bḥkmh*) основал землю,
установил небеса Разумом (*btbwnh*),
и Знанием Его (*bd'tw*) Бездна разверзлась (*Притч.* 3:19—20)²⁴.

Он соделал землю Силою Своею,
утвердил (обитаемый) мир Мудростью Своею (*bḥkmtw*)
и Разумом Своим (*btbwntw*) распростер небеса (*Иер.* 10:12 = 51:15).

Однако кумранская теологическая мысль привносит в креационистскую концепцию фундаментальное дополнение: первоначально мироздание — равно как и мировая история — возникают в идеальной форме в «Замысле» (*mḥšbh/mḥšbt*), сс. «Плане» / «Проекте», Бога, который в дальнейшем реализуется в духовных и материальных сущностях и вещах мироздания через посредство Божественной силы «Разума»²⁵.

²³ Ср. также, например, *Пс.* 33[32]:6:

«Словом (*bdbr*) Господа сотворены небеса
и Духом уст Его все их воинство».

²⁴ Ср. также: *Притч.* 8:22—31. Ср. далее, например: *Сир.* 24:3 и сл.; пQ Ps^a *Sirach*, *Sir.* 51:13 и сл.

²⁵ В кумранской доктрине о Божественном «Замысле» мироздания можно усмотреть определенную параллель в космогонии Платона. Так, согласно *Ti.* 28b–48e, 50c и др. (ср. также, например: *Lu.*, 219cd), ум (*νοῦς*; *Ti.* 39e; ср. также: *Ti.* 38c) вечносущего бога-демиурга, взирая на вечный, неизменный, умопостигаемый (перво)образ (*τὸ παράδειγμα*; «модель», «образец»), создает в соответствии с ним космос; «из разума и мысли бога» также «родилось время» (*Ti.* 38c).

Из сказанного вытекает, что мир имеет начало²⁶. Например, в так называемом Дамасском документе²⁷ (CD-A 2:7–8) засвидетельствован следующий пассаж:

Ибо Бог не избрал их («отвратившихся от (истинного) пути». — *И. Т.*) от начала мира²⁸ (*mqdm 'wlm*; или: «с начала (мирового) времени»²⁹. — *И. Т.*), и прежде, чем они были созданы, Он знал их деяния.

Отметим, что фраза *mqdm 'wlm* сохранилась и в кумранском фрагменте 4Q266 *4QDamascus Document^a*, фр. 2, 2:7. Остановимся на термине (*'w*)*lm*, в еврейской вокализации — *'ōlām*. Древние евреи, переосмысливая семитское понятие *'lm*, начинают видеть в нем в конечном счете не повторяющиеся друг друга «мировые циклы», а сотворенное Богом необратимое, линейное «мировое время», как бы перетекающее в «вечность» — «но не в смысле неподвижной изъятости из времени, а в смысле совокупности и полноты времени»; «иначе говоря, “*'ōlām*” — это мир как время и время как мир»³⁰; или, говоря другими словами, *'ōlām* — это такая «вечность», которая «объемлет всю Вселенную³¹ в пространственном и временном отношении»³².

²⁶ Заметим, что впервые в дошедших до нас иудейских источниках идея *creatio ex nihilo* эксплицитно высказывается в апокрифической Второй Маккавейской книге, представляющей собой компендиум не дошедшего до нас исторического сочинения Ясона из Кирены, составленный после 124 г. до н. э. В тексте 2 *Макк.* 7:28 говорится о том, что во время религиозных гонений Антиоха IV Епифана на иудеев (167—164 гг. до н. э.) этот селевкидский царь, дабы утратить тех, кто оставался верен иудаистским законам, приказал расчленять непокорных, чтобы лишить их надежды на будущее телесное воскресение в Конце дней. Одна благочестивая мать, дабы поддержать дух гибнущего ужасной смертью младшего сына, воскликнула: «Посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего (οὐκ ἐξ ὄντων, досл. «не из сущего (существующего)», «не из чего»; в некоторых рукописях: ἐξ οὐκ ὄντων, досл. «из ничего»), и что так произошел и род человеческий».

²⁷ Этот памятник был обнаружен еще в 1896 г. в Кембриджском хранилище рукописей из генизы Каирской синагоги Эзры среди манускриптов секты караимов. Текст А датируется X в.

²⁸ Ср., например: García Martínez, Tigchelaar (eds.) 1999, I, 533.

²⁹ Ср., например: Wacholder 2007, 29.

³⁰ Аверинцев 2004, 94, примеч. 24.

³¹ Как свидетельствуют кумранские рукописи, для обозначения Вселенной иудеи, начиная по крайней мере с эпохи эллинизма, употребляли термин *hak-kôl*, букв. «всё» (ср. также, например: *Иер.* 10:16, *Пс.* 103[102]:19, 145[144]:9).

³² Шифман 1999, 211. Ср. далее, например: Brin 2001, 277–293; Tantlevskij, 104–113.

Отметим также, что в Уставе общины (1QS) 11:4 фраза *hwu' wlm*, означающая «Вечносущий»³³, вполне возможно является интерпретацией Тетраграмматона³⁴. Если это так, то данное истолкование коррелирует с интерпретацией Тетраграмматона в Древнем Греческом переводе (Септуагинте) как «Сущий»: так, *'hyh* передается в *Исх.* 3:14a (LXX) как εἰμί, «есмь», и как ὁ ὢν (*part. praes.* к εἰμί) в *Исх.* 3:14b (LXX)³⁵ (Вульгата соответственно: *sum*, «есмь», и *est* (3 *sg. praes.* к *sum*)).

Также надо иметь в виду, что *'ōlām* воспринимался древними евреями не только в качестве сотворенного Богом мира, позиционируемого по преимуществу как *исторический* процесс, но также и *эсхатологически*, включая собственно «конец дней», знаменующий собой переход от истории к эпохе с отличающимися временными характеристиками бытия, новым ходом и порядком вещей и т. п.³⁶ В эпоху эллинизма и раннеримский период данное

³³ См.: Metso 2019, 57.

³⁴ Ср., с другой стороны, 4Q299 (*4QMysteries^a*), фр. 3, 2:12: «О[н] — [изв]ечен. «Он» — Имя Его (*hw'h šmw*)». То есть, о Боге можно помыслить только то, что Он существует. (Ср. далее: 1QS 6:27.)

³⁵ Имя Бога YHWH, согласно древней традиции, засвидетельствованной в *Исх.* 3:14–15, представляет собой форму 3 л. м. р. ед. ч. имперфекта породы *qal* глагола *hāwāh* — древняя форма глагола *hāyāh*, «быть». Таким образом, Имя YHWH может быть интерпретировано как «Тот, Кто был, есть и будет». Согласно *Исх.* 3:14, Бог YHWH так истолковывает Свое Имя: «Я есмь Тот, Кто Я есмь (*'hyh 'šr 'hyh*)», т. е. *Тот, Кто существует всегда*. В связи с данной интерпретацией отметим также пассаж в Книге Осии 1:9: «И сказал Он: “Нареки ему имя Ло-Ами (досл.: “Не Мой народ”. — *И. Т.*), ибо вы — не Мой народ, а Я — не Сущий (*'hyh*) для вас» (возможна также интерпретация: «...Я не буду вам (Богом)»).

С другой стороны, не исключена возможность, что Тетраграмматон включает в себе три формы глагола *hāyāh*, «быть», — перфекта, имперфекта и причастия, равным образом означая: «Тот, Кто был, есть и будет».

Возможно и такое истолкование Тетраграмматона: «Тот, Кто (всегда) Тот же», т. е. *Неизменный*. (Ср.: Августин, Исповедь, VII, XX [26].)

Можно допустить, что Тетраграмматон подразумевает также то, что Господь — действительно Сущий (в отличие от богов народов, которые суть не-сущие, ничто).

³⁶ Например, у «Трито-Исайи» (*Ис.*, гл. 56–66) идея о возникновении нового мироздания реинтерпретируется — как это ни покажется парадоксальным — в теолого-этическом плане, а именно: у него выкристаллизовывается представление о кардинальном прогрессивном социально-этическом переустройстве всего мирового порядка на принципах глобальной справедливости и ненасилия (*Ис.* 65:17–66:24), аллегорически репрезентируемое как творение Богом «нового неба» и «новой земли» (*Ис.* 65:17, 66:22).

представление выкристаллизовывается в концепцию наступления в достаточно близкой перспективе Эсхатона, Божественного Суда, наказания нечестивцев и вечного Царства Божьего (небесного или земного) для праведников. Эти воззрения широко представлены в различных кумранских рукописях и псевдоэпиграфах данного периода³⁷. Например, в Уставе общины воздаяние праведникам охарактеризовано так:

И (осуществится) Посещение (sc. Божественное Посещение. — *И. Т.*) всех, кто руководствуется им (sc. духом Правды. — *И. Т.*), — для исцеления и многого благополучия в долготе дней, и плодоносности семени вместе со всяческими постоянными благословениями³⁸; а (затем) вечная радость в бесконечной жизни (*šmkt wlmym bhyu nšh*; досл.: «в вечной жизни». — *И. Т.*), и венец славы, и одеяние величия в вечном Свете (1QS 4:6–8).

Еще в одном кумранском произведении, так называемом Гимне самопрославления, говорится:

[...Бог Всевышний дал мне седалище среди на]веки совершенных, могучий престол в сообществе богов (*'lym*; т. е. небожителей-ангелов и вознесшихся на небеса праведников. — *И. Т.*) <...>

Я причислен к богам

и утвержден в святом сообществе <...>

Кто сравнится со мной во славе моей? <...>

(4Q491c 4QSelf-Glorification Hymn^b, фр. 1, 4–8)³⁹.

В другом фрагменте данного произведения в контексте упоминания о небожителях засвидетельствован даже такой пассаж:

Кто подобен мне среди богов (*my kmwly b'lym*)? (4Q431 1:14)^{40, 41}

В кумранских текстах не только неоднократно подчеркивается, что конец текущей истории мира не означает гибели мироздания, а, наоборот, предполагается его последующее кардинальное преобразование, мыслящееся и воспринимаящееся как создание *Нового мира*:

³⁷ См., например: Tantlevskij 2021, 625–642; Idem 2023, 151–160.

³⁸ Ср.: *Сир.* 40:17b, где «рай» соотнесен с «благословениями».

³⁹ Ср. далее, например: 1QH^a 11:19–23.

⁴⁰ Ср. также: 4Q427, фр. 7, 1:8.

⁴¹ Ср., с другой стороны: *Исх.* 15:11 и 1QH^a 15:28 (ср. также: *Дан.* 11:36 и 1QH^a 18:8–9).

Ибо в равной мере положил их (здесь: Правду и Кривду. — *И. Т.*) Бог до предопределенного Конца и создания Нового (мира) (*w'šwt ḥdšh*). И Он знает награду⁴² за их деяния во все [назначенные] сроки их (1QS 4:25).

В пассаже из Благодарственных гимнов 1QH^a 19:11–14 предвещается, что «снимаемые червями (тела) мертвых будут подняты из праха», «дабы предстоять» перед Господом и «быть обновленными вместе со всем сущим». В еще одном фрагменте из данного свитка предрекается о творении «новых вещей», преобразении «прежних вещей» и утверждении «новых существ (сущностей)» «для вечности» (1QH^a 21:11–12). В так называемом Храмовом свитке (11Q19 *pQTemple^a*) из Кумрана Конец дней определяется как «День Творения»⁴³, когда Господь «сотворит» для Себя Свое Святилище, установив его для Себя на «все дни», т. е. навеки (29:9–10). В кумранском произведении, называемом Мессианский апокалипсис (4Q521 *4QMessianic Apocalypse*), фр. 2, 2:6, 12⁴⁴, предвещается, что в конце дней Господь через Своего Мессию «обновит (или: “изменит”. — *И. Т.*) верных Своей мощью» и «воскресит мертвых»⁴⁵.

III

Из ряда приведенных выше текстов явствует, что в кумранских рукописях фундаментальное значение имеет теология божественного Света (*'wr*), а самоназвание кумранитов «сыны Света» (*bny 'wr*), по сути, являет квинтэссенцию кредо общины. При этом надо иметь в виду, что речь идет о божественном (духовном) свете, который соотносился кумранитами с природой того света, что был сотворен Богом в первый день Творения (*Быт.* 1:3). Его природа отлична от природы света небесных светил, сотворенных в четвертый день Творения. (Поскольку, согласно *Быт.* 1:14–19, солнце, луна и звезды были сотворены на четвертый день Творения, кумранский Новый год всегда приходился на четвертый день недели [т. е. на среду].)

⁴² Вариантная интерпретация: «воздаяние».

⁴³ Альтернативное чтение: «День Благословения».

⁴⁴ Ср. также: 4Q521, фр. 7 + 5, 2:6.

⁴⁵ Упомянем в качестве параллели также, например, 2 *Макк.* 7:20–38 (ср.: 12:43–45), где имплицитно выражена идея о творении новых тел при воскресении.

Как замечает В. В. Бычков, «у древних евреев свет (наряду со звуком) был важнейшим посредником между человеком и Богом. Отсюда и его первостепенная роль в их гносеологии и эстетике»⁴⁶. «...» В образе света Бог является миру и может быть чувственно воспринят, т. е. познан»⁴⁷. В извечном Свете Своей «Славы» (*kbd*) Бог говорил с пророками, начиная с Моисея^{48, 49}. Это — Свет несозданный.

Также и «Тьма» в кумранских рукописях — это не отсутствие солнечного, лунного и звездного света, а примордиальная Тьма, что была над Бездною (первобытным Океаном; *Быт.* 1:2) еще до творения Света. Равным образом «сыны Тьмы», нечестивцы земли, по своей духовной сути восходят именно к ней.

При этом кумраниты рассматривают Свет и Тьму в *этико-гносеологическом* и *сотериологическом* аспектах, видя в них «природу» и «источник» соответственно Правды / Истины и Кривды / Лжи:

И Он сотворил человека для владычества над миром и положил ему два духа, чтобы руководствоваться ими до (установленного) срока Его Посещения. Это духи Правды (*h'mt*; «Истина». — *И. Т.*) и Кривды (*h'wl*; «Обман», «Ложь». — *И. Т.*). В истоке Света (*'wr*) — (становление) природы (*twldwt*)⁵⁰ Правды (*h'mt*), и из источника Тьмы (*hwšk*) (является) природа Кривды (*h'wl*). В руке Князя Света⁵¹

⁴⁶ Для древних евреев свет был «идеалом красоты и играл в их культуре ту же роль, что красота — в античной» (Бычков 1981, 25.) «При этом античные представления о свете значительно материалистичнее» (Лосев 1962, 417), чем представления, засвидетельствованные в Еврейской Библии.

⁴⁷ Бычков 1981, 25.

⁴⁸ Ср.: Scholem 1957, 121.

⁴⁹ Ср.: примеч. 4.

⁵⁰ Помимо Устава общины (1QS 3:13, 19, 4:15), этот термин засвидетельствован также в 4Q418 *4QInstructions*^d, фр. 77, 2. В Библии, как и в кумранских рукописях, он встречается только во мн. ч.: *tôlādôt* / *tôlédôt* (в сопряженном состоянии: *tôladôt*; формально ед. ч.: *tôlādāh*, вар.: *tôlad*). Данный термин восходит к глаголу *hōlîd* [**yld*] («служить причиной рождения», «порождать»; «производить») и дословно означает «порождение» кого-то / чего-то — в активном (ср. *Быт.* 2:4а: «Вот порождение (*tôladôt*; мн. ч. — *И. Т.*) неба-и-земли (гендиадис, обозначающий Вселенную. — *И. Т.*) при сотворении их»; *Быт.* 5:1: «Вот Книга (о) порождении (*tôladôt*) человека...») и пассивном смысле. Таким образом, его можно интерпретировать: «природа как порождение».

⁵¹ Князь Света упоминается также в 1QM 13:10 (ср.: 17:6–7) и CD-A 5:18; ср.: 1QS 3:24–25. (Ср. также 2 Кор. 11:14, 19:17.) Вероятно, он тождествен с архангелом Уриэлом (досл. «(Мой) Свет — Бог» или, как интерпретация, «Световой бог»).

власть над всеми сынами праведности, путями Света они расхаживают. В руке Ангела Тьмы⁵² вся власть над сынами Кривды, и путями Тьмы они расхаживают (1QS 3:17–21).

Эти (два духа. — *И. Т.*) (обуславливают) природу всех сынов человеческих, и в их (т. е. духов Правды и Кривды / Князя Света и ангела Тьмы. — *И. Т.*) подразделениях получают свою долю все их (т. е. сынов человеческих. — *И. Т.*) воинства, по их поколениям, и по (обоим) их (т. е. духов Правды и Кривды. — *И. Т.*) путям они (т. е. сыны человеческие. — *И. Т.*) расхаживают. И все воздаяние за их деяния будет во все периоды вечности соответствовать тому, какая — большая или малая — доля человека (т. е. его духа. — *И. Т.*) в (том или ином из) их (sc. духов Правды и Кривды. — *И. Т.*) подразделениях⁵³. Ибо Бог положил их (т. е. Правду и Кривду. — *И. Т.*) (человечеству) в равной мере до последнего периода и установил постоянную вражду между их под разделениями. <...> Но Бог в тайнах Своего Разума и в Своей Славной Премудрости predetermined конец бытию Кривды, и в (назначенный) срок Посещения Он уничтожит ее навсегда. И тогда Правда, которую (стремились) запятнать на путях нечестия в период владычества Кривды до установленного срока Суда, навсегда выйдет (в) мир. И тогда Бог прокалит Своей Правдой все деяния мужа; и Он очистит для себя остов человека, искоренив всякий (или: «весь». — *И. Т.*) дух Кривды из пределов его плоти. Он очистит его (т. е. человека. — *И. Т.*) Святым Духом от всех нечестивых дел и брызнет на него духом Правды, точно водой очищения от всех мерзостей лжи. И он окунется в дух очищения, дабы вразумлять прямодушных в познании Всевышнего и мудростью сынов небес вразумлять совершенных путем; ибо их избрал Бог для вечного Завета, и им вся слава человеческая (или: «вся слава Адама» [sc. до его грехопадения]. — *И. Т.*), и нет Кривды (1QS 4:15–23).

Выявляя духовно-интеллектуальную «природу»⁵⁴ членов Кумранской общины (см., например: 1QS 5:20–25, 9:12–16), ее руководители старались выяснить, сколько частей «духа» (*rwh*) того или иного члена сообщества пребывает в данный период «в Доме (*byt*) Света», а сколько — «в Доме Тьмы» (4Q186 4QHoroscope, фр. 1–2)⁵⁵. При этом ожидалось, что светлые духи «сынов Света», праведников, вернутся к своему Источнику, обретя «вечную радость

В связи с образом Князя Света — Ангела Правды, посылаемого на «помощь» сынам Света, ср. новозаветную фигуру *Параклета* («Утешителя») — «Духа Правды, который от Отца исходит» (*Ин.* 14:17, 15:26; 16:13, 1 *Ин.* 4:6, 5:6–8).

⁵² Ср.: Зав. Иуды 19:4 (ср. также: 20:1), где упоминается «Князь Обмана (“Лжи”)».

⁵³ Ср. 1QS 4:25: «И Он знает награду за их деяния во все [назначенные] сроки их».

⁵⁴ 1QS 3:13, 4:15; 4Q418 4QInstructions^d, фр. 77, 2.

⁵⁵ Ср. 1QS 4:23: «До сих пор тягнутся духи Правды и Кривды в сердце мужа...» (пер. К. Б. Старковой).

в вечной жизни <...> в вечном Свете (*b'wr 'wlmym*)» (1QS 4:7–8). Что же касается темных духов «сынов Тьмы», нечестивцев, то в итоге их ждет Тьма уничтожения:

<...> гибель навеки в яром гневе отмщающего Бога, постоянная мука и бесконечный стыд вместе с позором уничтожения в огне Тьмы (*b'š mḥškyt*)⁵⁶. И все периоды их поколений — в печальном рыдании и горькой беде в безднах Тьмы (*ḥwšk*) вплоть до их уничтожения без остатка и (возможности) спасения для них (1QS 4:12–14).

Кумранский дуализм не выходит за пределы библейского монотеизма, Творцом *всего* мироздания является Бог (ср., например: *Втор.* 30:15, *1 Сам.* 16:14; *Ис.* 21:8, 44:6, 45:7; *Притч.* 12:28; *Кох.* 3:2–8, 7:14 и т. д.⁵⁷). Согласно учению кумранитов, Бог изначально выступает на стороне Духа Света (Добра, Праведности, Истины), всех светлых небесных и земных сил (см., например: 1QS 3:13–4:26; 1QM 13:9–12 и т. д.), являясь Вселенским Гарантом их неизбежной конечной победы над силами Тьмы, небесными и земными^{58, 59}.

Кумранский дуализм носит не только этический характер⁶⁰ (Свет – Тьма, праведность – нечестие, добро – зло)⁶¹; здесь также присутствует и противопоставление духа и плоти, духовного и материального. В кумранских текстах неоднократно отмечается, что «первоначальный (первородный) грех (*pš' r'šwn*)» (как это обозначено в 1QH^a 17:13) плоти (ср.: «грешная плоть» [1QS 11:9], «виновная плоть» / «виновные тела» [1QM 12:11, 14:3]), материальный мир

⁵⁶ Вариант: «в огне темных областей».

⁵⁷ Ср. также: *Cip.* 15:17, 33:14–15, 42:24.

⁵⁸ Ессейская теодицея, согласно *интерпретации* Филона Александрийского, по сути, отходит от строгого монотеизма Еврейской Библии и в своем дуалистическом учении в конечном счете «автономизирует» злое начало:

Божественное является причиной всех благ и ни одного из зол (τό ἀψευδές, τό πάντων μὲν ἀγαθῶν αἴτιον, κακοῦ δὲ μηδενός νομίζειν εἶναι τό θεῖον) («О том, что каждый добродетельный свободен», XII, 84).

⁵⁹ По зороастрийскому же учению зурванистского толка, бог Зурван («Время») нейтрален по отношению к Ормузду (Ахура Мазде) и Ариману (Ангхро Манью), хотя последний в конечном счете и будет побежден.

⁶⁰ Как, например, дуализм зороастрийский, включая его зурванистскую версию.

⁶¹ Заметим также, что зороастрийцы-зурванисты полагали, что хотя праведный человек должен стремиться помогать доброму началу, однако и злему необходимо приносить умиловительные жертвы; что касается членов Кумранской общины, то им такое «заигрывание» с темными силами было совершенно чуждо.

в целом определяют изначальную склонность к пороку и нечистоте⁶². Вот два из многочисленных примеров метафорического описания кумранитами греховности плотской составляющей человека:

«<...> Я создание из глины, замешан на воде,
основание стыда и источник нечистоты,
горнило беззакония и здание греха <...>
устрашенный праведным Судом <...>» (1QH^a 9:21–23⁶³).
«Я (sc. Вразумляющий. — И. Т.) принадлежу к нечестивому человечеству,
к сообществу грешной плоти (*bśr 'wl*).
Мои прегрешения, мои грехи, моя вина
<...> принадлежат гнили (досл. «общине червей». — И. Т.)
и ходящим во мраке (т. е. обитающей в земле живности) <...>
Я спотыкаюсь по вине плоти» (1QS 11:9–10).

Таким образом, спасение личности завит в конечном счете от баланса Света и Тьмы в духе, основывавшемся на уровне праведности / нечестия и интеллекта / глупости человека.

IV

То, что кумраниты полагали, что все мировые и индивидуальные события уже реализовались *идеально* в «Замысле» Бога, предполагает, что их осуществление в мироздании полностью предопределено⁶⁴.

«Все выгравировано пред Тобою (*hkwl ḥqwq lprykh*) памятным резцом
для всех периодов вечности (*lkwl qsy nšh*) <...>
во все предопределенные времена их, —
и они не сокроются и не устранятся от лика Твоего <...>
Тебе, Тебе, Бог Всезнающий (*'lhd'wt*⁶⁵), принадлежат все дела правосудия»
(1QH^a 9:23–24).

⁶² По зороастрийскому учению, материя формировалась или творилась добрым духом Ормуздом и являлась, следовательно, благой сущностью. Позднее она была испорчена злым духом Ариманом, но, по существу, продолжает принадлежать Ормузду и не является источником зла.

⁶³ Ср. также, например: 1QH^a 12:29–30, 21:14–17.

⁶⁴ Кумранское учение о предопределении прямо коррелирует с аналогичным учением ессеев, что является одним из основных аргументов в пользу ессейской идентификации кумранитов (см., например: Tantlevskij 2016, 61–75; Idem, Gromova, Gromov 2021).

⁶⁵ Досл.: «Бог Знаний».

«В Твоей Премудрости [Ты] ус[тановил] вечные [...];
до творения их Ты знал все их деяния во веки вечные.
[Без Тебя ни]что не делается,
и ничто не познается без Твоей воли» (1QH^a 9:7–8).

Все в мирах небесном, земном и подземном *изначально* предустановлено, предопределено — вплоть до «плода уст», т. е. слов отдельных лиц (1QH^a 9:9–34). Элементы такого рода представлений о Божественном предопределении засвидетельствованы уже в Еврейской Библии. Например, в *Пс.* 139[138]:16 сказано:

«(Еще) несформированный плод мой (*glmy*) видели глаза Твои.
В Книге Твоей записаны все дни, (для меня) назначенные,
когда ни одного из них (еще не было)».

В библейских текстах неоднократно упоминается о небесной Божественной Книге, содержание которой, вероятно, истолковывается различным образом⁶⁶. Но в данном пассаже, как можно предположить, подразумевается Книга, в которой записана вся мировая история и история индивидов от начала времен и конца дней. В качестве параллели к *Пс.* 139[138]:16 можно указать, например, на *Иер.* 1:5:

«Еще не образовал Я тебя во чреве,
(а уже) знал тебя;
еще не вышел ты из утробы,
а Я освятил тебя —
пророком для народов Я поставил тебя».

***

Итак, если все мироздание — от Творения до Конца дней — присутствует в идеальной форме в Замысле Бога и если лидеры Кумранской общины интуитивно-«ноэтически» имели возможность воспринимать элементы этого Знания из Разума Бога (в том числе, непосредственно «из уст Бога»; см., например, 1QpHab 2:2–3, 7:4–5; 1QH^a 9:21⁶⁷), становится понятной уверенность

⁶⁶ Так, в *Исх.* 32:32–33 и *Ис.* 34:16 упоминается «Книга» Господа; в *Мал.* 3:16 — «Памятная книга»; в *Пс.* 69[68]:29 — «Книга Жизни» (ср. *Ис.* 4:3); ср. также: *Иез.* 13:9, *Дан.* 7:10, 12:1.

⁶⁷ «Эти (вещи) я познаю из Твоего Разума (*mbyntkh*),
ибо Ты открыл мои уши для чудесных тайн <...>»

кумранитов в том, что это — истина, а сами предвещения непременно исполнятся — ибо все предвещаемое *уже исполнилось* в Божественном Замысле.

Бог, кроме того, наделил лидеров Кумранской общины способностью «ис толковывать слова Его пророков»⁶⁸ (Псалмы⁶⁹ и Книга Даниила⁷⁰ также относились кумранитами к пророческой литературе) и на этой основе интерпретировать текущие события и предвидеть будущее.

Существовал и мистическо-«гностический» путь познания. Так, вероятно, в Кумранской общине практиковались мистические небесные «вояжи» в некоем экстатическом состоянии — по сути, вероятно, подразумевавшем мистическую «смерть» и последующее «возрождение», предполагавшие обретение небесного Знания⁷¹. Например, в одном из Благодарственных гимнов автор записал свои «воспоминания» о таком небесном «вознесении», а также некоторые заключения относительно этого следующим образом:

«Я благодарю Тебя, Господи, за то,
что избавил Ты душу мою от Ямы,
и из Аваддона⁷² Шеола Ты поднял меня

⁶⁸ Ср., например, *1QpHab* 2:7–10.

⁶⁹ См.: *11Q5 11QPsalms^a* 27:11.

⁷⁰ *4Q174 4QFlorilegium*, фр. 1, 2:3.

⁷¹ Анализируя феномен пророчества, М. Элиаде замечает, что неофит, прошедший через обряд мистической, ритуальной смерти, возрождается для нового способа бытия, делающего возможным познание. «Посвященный — это не только “новорожденный” или “воскресший”; он человек, который *знает*; ему открыты тайны, известны откровения метафизического порядка. <...> Он познает священные тайны: мифы о богах и происхождении мира, истинные имена богов, назначение и происхождение ритуального инструментария, используемого во время церемоний посвящения» и т. п. «Оглядываясь на всю религиозную историю человечества, мы постоянно встречаем эту идею: посвященный — это тот, кто узнал тайны, т. е. *тот, кто знает*» (Элиаде 1994, 117.)

⁷² Аваддон (букв. «уничтожение») — по библейским представлениям, возможно, низший и наиболее темный уровень Шеола, где уничтожаются души нечестивцев. Аваддон упоминается в *Пс.* 88[87]:12; *Притч.* 15:11, 27:20; *Иов.* 26:6, 28:22, 31:12. (Ср. *Откр.* 9:1–11.) Согласно *1 Ен.* 108:3, души нечестивцев, имена которых вычеркнуты из «Книги Жизни», после предварительных мучений огнем в некоей невидимой (или пребывающей в состоянии хаоса) пустыне, уничтожаются. (Ср. также *1 Ен.* 22:10–13.) Аналогичная идея засвидетельствована, возможно, и в тексте Устава общины (*1QS*) 4:9–14. Ср. также *Дан.* 12:2, где говорится, что «многие» (т. е. не все) «из спящих во прахе земли пробудятся — одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и

на вечную высоту (т. е. на небо. — *И. Т.*),
и я расхаживал по беспредельной равнине.
И я узнал, что есть надежда у того,
кого сотворил Ты из праха (т. е. у человека. — *И. Т.*) для того,
чтобы (войти в) вечный Совет (т. е. в небесный Совет. — *И. Т.*).
И дух сокрушенный Ты очистил от большого греха,
дабы он (т. е. дух. — *И. Т.*) мог находиться
в (одном) ряду с воинством святых
и объединиться с общиной сынов небес (т. е. с ангелами и перешедшими
в мир иной «деифицированными» праведниками и мудрецами. — *И. Т.*).
Уготовил Ты мужу (праведному и мудрому. — *И. Т.*) вечный жребий
(т. е. судьбу. — *И. Т.*) (быть) с духами Знания,
дабы он мог восхвалять Имя Твое в общине ликования,
и возвещать о чудесах Твоих пред всем Творением Твоим» (1Q H^a 11:19–23).

Вероятно, рефлексия аналогичного мистическо-«гностического» когнитивного феномена небесного «восхождения» засвидетельствована и в уже приводившемся выше тексте 4Q491c *4QSelf-Glorification Hymn*^b, фр. 1. Показателен также и много более поздний, но, по сути, релевантный в данной связи новозаветный пассаж 2 Кор. 12:2–4:

«Знаю человека во Христе, который <...> в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю — Бог знает, восхищен был до третьего неба <...> в Рай и слышал невыразимые (или: “неизреченные”. — *И. Т.*) слова, которых человеку невозможно пересказать».

Важнейшим провиденциальным результатом познания кумранитами «тайны существования»⁷³ (*rz nhyh*⁷⁴) оказывалась, как уже отмечалось, уверенность общинников в спасении праведников и мудрецов, наказание нечестивцев и глупцов, а, главное, — наступление прекрасного нового мира⁷⁵, в котором

посрамление». Возможно, здесь предполагается, что самые страшные грешники вообще не воскреснут, и это явится для них высшим наказанием.

⁷³ Вар.: «тайна будущего».

⁷⁴ 1Q27 1Q *Mysteries*, фр. 1, 1:3–4.

⁷⁵ Ср., например: 1QS 4:25; 1Q27, фр. 1, 1:5–8; 1QH^a 19:11–14, 21:11–12; 4Q521, фр. 2, 2:6, 12.

праведность (*hzdq*) откроется как солнце (*kšmš*)⁷⁶ — (установленный) порядок мира⁷⁷ <...> и Знание (*d'h*) заполнит мир, и в нем никог[да] не будет более глу-
пости⁷⁸.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

- Аверинцев, С.С. (2004) “Порядок космоса и порядок истории”, С.С. Аверинцев, *Поэтика ранневизантийской литературы*. СПб.: Азбука-классика, 2004, 89–114.
- Лосев, А.Ф. (1962) *История античной эстетики: Софисты. Сократ, Платон*. М.: Искусство, 1962.
- Бычков, В.В. (1981) *Эстетика поздней античности. II–III века*. М.: Наука, 1981.
- Тантлевский, И.Р. (2021) *Книга Кохелета. Нов. русс. пер., сопровождаемый примечаниями и теолого-философским очерком*. СПб.: Издательство РХГА.
- Шифман, И.Ш. (1999) “Древняя Финикия. Мифология и история”, Б.А. Тураев, И.Ш. Шифман, *Финикийская мифология*. СПб.: Летний сад.
- Brin, G. (2001) *The Concept of Time in the Bible and the Dead Sea Scrolls*. Leiden; Boston, MA; Cologne: Brill.
- Brooke, G.J. (2017) “Aspects of Education in the Sectarian Scrolls from the Qumran Caves”, Brooke, G. J., Smithuis, R. (eds.). *Jewish Education from Antiquity to the Middle Ages*. Studies in Honour of Philip S. Alexander. Leiden; Boston, Mass.: Brill, 11–42.
- Eliade, M. (1965) *Le sacré et le profane*, Paris: Gallimard.
- García Martínez, F., Tigchelaar, E.J.C. (eds.) (1999) *The Dead Sea Scrolls Study Edition*. Leiden; New York, NY; Köln: Brill. Vol. I.
- Goff, M. (2017) “Gardens of Knowledge: Teachers in Ben Sira, 4QInstruction, and the Hodayot”, Hogan K.M., Goff M., Wasserman E. (eds.). *Pedagogy in Ancient Judaism and Early Christianity*, Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 171–194.
- Graham, D.W., ed. (2010) *The Texts of Early Greek Philosophy. The Complete Fragments and Selected Testimonies of the Major Presocratics*. Part I. Cambridge: Cambridge University Press.
- Laks, A., Most, G.W., eds. (2016) *Early Greek Philosophy*, vol. 6, part 1: Later Ionian and Athenian Thinkers. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press.
- Metso, S. (2019) *The Community Rule. A Critical Edition with Translation*, Atlanta, GA: SBL Press.
- Sekki, A.E. (1989) *The Meaning of RUAH at Qumran*. Atlanta, GA: Scholars Press.
- Scholem, G. (1957) *Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen*. Zürich: Rhein-Verlag.

⁷⁶ Данная аллегория, по всей вероятности, восходит к тексту *Мал.* 3:20a:

«А для вас, благоговеющие пред Именем Моим,
взойдет солнце праведности (*šmš zdqh*),
а в крылах Его – исцеление».

⁷⁷ Перевод данной фразы выполнен И. Д. Амусиным.

⁷⁸ 1Q27, фр. 1, 1:6–7; 4Q300 4QMysteries^b, фр. 3, 4–6.

- Suriano, M. (2018), *A History of Death in the Hebrew Bible*, New York, NY: Oxford University Press.
- Tantlevskij, I.R. (2016) "Further Considerations on Possible Aramaic Etymologies of the Designation of the Judaean Sect of Essenes (Ἐσσαιῶι/Ἐσσηνοῖ) in the Light of the Ancient Authors Accounts of Them and the Qumran Community World-View", *ΣΧΟΛΗ (Schole)* 10.1, 61–75.
- Tantlevskij, I.R., Gromova, E.V., Gromov, D. (2021) "Network Analysis of the Interaction between Different Religious and Philosophical Movements in Early Judaism", *Philosophies*, 6(1).2. <https://doi.org/10.3390/philosophies6010002>
- Tantlevskij, I.R. (2021) "Two Figures in the Dead Sea Scrolls — Melchizedek in 11QMelchizedek (11Q13) and "Son of God" in the "Apocryphon of Daniel" (4Q246) — as Two Eschatological Soteriological Concepts", *Scholé (ΣΧΟΛΗ)* 15.2, 625–642.
- Tantlevskij, I.R. (2023) "One Like a Son of Man' in the Book of Daniel and 'Son of Man' in Pseudo-Daniel from Qumran (4Q246=4Q psDan^d) in the Context of the Struggle of the Jews Against the Hellenists", *Journal of Siberian Federal University – Humanities and Social Sciences* 16.1, pp. 151–160.
- Wacholder, B.Z. (2007) *The New Damascus Document. The Midrash on the Eschatological Torah of the Dead Sea Scrolls: Reconstruction, Translation and Commentary*. Leiden; Boston: Brill.

References in Russian:

- Averintsev, S.S. (2004) "The Order of Cosmos and the Order of History", S.S. Averintsev, *Poetics of Early Byzantine Literature*. Saint Petersburg: Azbuka Klassika, 2004, 89–114. (In Russian.)
- Bychkov, V.V. (1981) *The Aesthetics of Late Antiquity. II-III centuries*. Moscow: Nauka. (In Russian.)
- Losev, A.F. (1962) *History of Ancient Aesthetics: Sophists. Socrates, Plato*. Moscow: Iskusstvo, 1962. (In Russian.)
- Shifman, I.Sh. (1999) "Ancient Phoenicia. Mythology and History", *Phoenician Mythology*, Saint Petersburg: Letniy Sad, 185–324. (In Russian.)
- Tantlevskij, I.R. (2021) *The Book of Qoheleth. A New Russian Translation, Commentary, Philosophical and Theological Essay*, Saint Petersburg: RCHA Publishers. (In Russian.)