

# Откровение Иоанна Богослова и легенда о Нероне

В.А. Андросова, аспирант кафедры библеистики,  
преподаватель Православного Свято-Тихоновского  
гуманитарного университета

## Введение

Из всех книг Священного Писания книга Откровения (Апокалипсис) – наиболее таинственная и сложная для толкования. Сущность лежащая патристическая традиция толкует события Апокалипсиса пре-

имущественно в эсхатологическом плане. Тем не менее, историческая трактовка некоторых событий Апокалипсиса является допустимой и не содержит в себе противоречия с эсхатологическим пониманием книги Откровения. В частности, в

эсхатологическом образе зверя из 13-й и 17-й глав Откровения узнаются некоторые исторические характеристики римского императора Нерона (прав. 54–68 гг. н.э.).

Многие христианские исследователи<sup>1</sup> придерживаются теории о том, что Иоанн Богослов, обращаясь к своим современникам, членам малоазийских церквей, при создании образа зверя не только использовал историческую фигуру Нерона, но и опирался на широ-

ко известную «легенду о воскресшем Нероне». В настоящей статье кратко изложены аргументы, подтверждающие ту точку зрения, что

апостол, создавая уникальное многоплановое полотно Апокалипсиса, использовал некоторые сюжетные мотивы данной легенды.

## Историческая характеристика личности Нерона

Фигура Нерона оставила глубокий след в умах современников, его даже называли «зверем»<sup>2</sup>. Нерон был жестоким тираном, он совершил множество преступлений: убил свою мать (что для современников было самым шокирующим и ужасным), также жену и брата, отправил на казнь многих римских аристократов, оставил своего учителя философа Сенеку покончить жизнь самоубийством. Он предавался разврату, разорвал казну, элита ненавидела его. Нерон первым начал масштабные тонения на христианскую Церковь, приписав христианам вину за происшедший в Риме страш-

ный семидневный пожар<sup>3</sup>. Во время этого первого тонения пострадало множество верующих и приняли мученическую кончину апостолы Петр и Павел. Христиане считали Нерона воплощением зла<sup>4</sup>.

Несмотря на все это, щедрость Нерона снижала ему популярность среди римского племса<sup>5</sup>. Также Нерон не без причины был популярен на востоке Римской империи: будучи почитаемым греческой культурой, он провозгласил свободу Греции от налогов. Также Нерон пользовался явным уважением в государстве парфия<sup>6</sup>, с которыми заключил мир об Армении. На тор-

<sup>2</sup> К примеру, Марк Аврелий (Наедине с собой, 3.16), Ювенал (Satirae 4:38), автор трагедии «Октавия».

<sup>3</sup> О тонениях см. Тацит, Анналы, 15.44; Вологов, История Древней Церкви [http://www.gumer.info/bogoslov\\_Buks/History\\_Church/Volotov/\\_03.php](http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/Volotov/_03.php)

<sup>4</sup> Лактанций, О смертях гонителей (2.5), сайт <http://students.gflsu.ru/latin/lactanz.html>; Евсевий Кесарийский, Церковная История (2, 25.2–5) – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2007. – С. 84.

<sup>5</sup> Тацит, История, 1.4. Сайт [http://www.gumer.info/bibliotek\\_Buks/History/Tacit\\_1stot/02.php](http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tacit_1stot/02.php)

<sup>6</sup> Парфия – иранский народ, жители Парфии – области на северо-востоке современного Ирана. В 256 до н. э. образовали самостоятельное государство, превратившееся затем в крупную империю.

<sup>1</sup> К примеру, известные библеисты Р. Бокхэм (*Vassilhat, R. The SImtax of Prophesy: Studies on the Book of Revelation.* – Edinburgh: T&T Clark, 1993), Д. Ауня (*World Biblical Commentary Vol. 52 B: Revelation 6–16 / D. E. Aune, Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1998*), П. Прижан (*Prigent, P. Commentary on the Arscapulse of St. John.* – Tьbingen: Mohr Siebeck, 2001). Это мнение поддерживают еп. Кассиан (Безобразов) (Христос и первое христианское поколение. 4-е изд., испр. и доп. – М.: ПСТБИ; Русский путь, 2001) и архим. Ианнуарий (Ивлиев) (Числовая символика в Книге Откровения Иоанна. Доклад на 35-й международной филологической конференции 13.03. 2006 г.), а также, отчасти, прот. Сергей Булгаков (Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического толкования. – Париж, 1948).

жественной церемонии в Риме Нерон с почестями короновал брата парфянского царя Тиридата, а Тиридат поклонился императору как воплощению бога Митры.

В 68 г. н. э. сенат объявил Нерона врагом государства и осудил его на позорную казнь. После этого реше-

## Слухи о «возвращающемся Нероне».

### Самозванцы

Довольно таинственные обстоятельства смерти Нерона стимулировали слухи о том, что он не умер, но жив и где-то скрывается. Первые слухи о «возвращающемся Нероне» мы видим у Светония: «...Однако были и такие, которые еще долго укрощали его гробницу весенними цветами и выставляли на розовальных трибунах то его статуи, то эдикты, в которых говорилось, что он жив и скоро вернется на страх своим врагам»<sup>8</sup>. Тацит также приводит свидетельства о возникшей среди простого народа молве, что Нерон жив: «Чем больше ходило слухов об обстоятельствах гибели Нерона, тем больше встречалось людей,

ниа Нерон покончил жизнь самоубийством на вилле своего вольноотпущенника. Обряд его похорон был скромен: похоронен он был в своей родовой усыпальнице Домитиев, а не в мавзолее Августов; свидетелей при этом было чрезвычайное мало»<sup>7</sup>.

утверждавших, что он жив, и таких, что этому верили»<sup>9</sup>.

Ввиду дружественных отношений Нерона с парфянским царем Тиридатом распространилась молва о его бегстве к парфянам. Кроме того, этот слух находил подтверждение в периодических появлениях так называемых «лжеперонов».

Эти самозванцы направлялись именно от востока, пользуясь широкой поддержкой парфянских царей. Первый лжеперон появился вскоре после смерти императора, в 69 г. в Малой Азии<sup>10</sup>. Другой лжеперон выступил в 80 г. опять же в Малой Азии. Ему удалось заручиться поддержкой парфянского полководца Артапана IV. И еще

<sup>7</sup> Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей / Пер. с лат., предисл. и послесл. М. Гапарова. — М.: Худож. лит. — 1990. с. 172–173.

<sup>8</sup> Светоний, *Нерон* 57, с. 174.

<sup>9</sup> Тацит. История 2.8. Сайт [http://www.gumer.info/bibliotek\\_Vaks/History/Tacit\\_1st07/02.php](http://www.gumer.info/bibliotek_Vaks/History/Tacit_1st07/02.php)

<sup>10</sup> Тацит. История 2.8.

один самозванец появился в 89 г., получил поддержку парфянского царя Лакора II и представлял собой серьезную угрозу империи. Скорее всего, его имеет в виду Светоний: «И даже двадцать лет спустя... явился человек неведомого звания, выдававший себя за Нерона, и имя его имело такой успех у парфан, что они деятельно его поддерживали и лишь с трудом согласились выдать»<sup>11</sup>.

Греческий оратор Дион Хризостом, проживавший в Малой Азии в конце 1 в. н. э., в своей речи «О красоте» (88 г. н. э.), обобщая таинственные обстоятельства смерти Нерона, замечает: «...Еще сейчас все хотели бы, чтобы он был жив. Очень многие так полагают, что хотя Нерон и умер, но умер не раз и навсегда, а время от времени оживает для тех, кто усилненно

о нем думает»<sup>12</sup>. Последняя фраза, очевидно, указывает на периодически появлявшихся самозванцев<sup>13</sup>. Симпатия Диона Хризостома к Нерону свидетельствует о популярности его фигуры у нехристианских граждан востока Римской империи, и о пироте слухов о его возвращении.

Итак, кратко формулируем бытующий в языческой среде миф о Нероне: Нерон, на самом деле избежал смерти, ему удалось бежать предположительно на восток, и в обозримом будущем он вернется для свершения мести Риму, из-за которого произошло его падение. Образ Нерона становится положительным, с его фигурой связываются надежды востока империи о завоевании экономического и политического первенства, принадлежало западу.

## Литературные варианты легенды о возвращающемся Нероне

Легенда о Нероне оказалась востребованной также в среде иудеев. Иудейская диаспора преобразовала языческий миф о Нероне в соответствии с собственными

представлениями и ожиданиями. С одной стороны, в избежавшем смерти Нероне иудеям хотелось видеть орудие Божественного отмщения Римской империи за разруше-

<sup>11</sup> Светоний, *Нерон* 57, с. 174.

<sup>12</sup> Дион Хризостом. Речь о красоте, 21.10. Сайт <http://mirbiblion.narod.ru/dion/Dion-prim.htm#XXXI>

<sup>13</sup> Klauk, H. J. Do They Never Come Back? Nero Redivivus and the Arosalypse of John. // Catholic Biblical Quarterly 63.04 (2001). — p. 683.

ние Иерусалима и храма. С другой стороны, исторически конкретный образ Нерона постепенно трансформировался, становился символическим и связывался с образом богоборца последних времен.

Первые литературные варианты легенды о Нероне мы находим в Сивилинских книгах (4-й, 5-й и 3-й, которые по большей части сформировались в кругу эллинистических иудеев). В каждой из этих книг легенда о Нероне представлена с существенными различиями, поэтому Р. Боккхэм предлагает различать 1-й, 2-й и 3-й иудейские варианты легенды<sup>14</sup>.

**Первый**, самый ранний литературный вариант легенды содержится в 4-й Сивилинской книге (конец I в. н. э.). Эта форма Ближне всего к языческому варианту легенды, она насыщена историческими деталями. Здесь повествуется о бегстве Нерона к парфянам (4.119–124):

*Царь великий тогда из Италии,  
словно разбойник,  
Путшится в бегство, невидим,  
неслышим, за воды Евфрата.  
После того как он зрех величайший,  
— матери зибель —  
Не поболтлся прунять, и друице  
свершит преступленья<sup>15</sup>*

<sup>14</sup> Вацкшам, 414–421.

<sup>15</sup> Ветхозаветные апокрифы / Пер. Е. В. Витковского. — М.: «Изд-во АСТ», Фолио, 2001. — С. 238

<sup>16</sup> Ветхозаветные апокрифы, с. 239

<sup>17</sup> Вацкшам, 415–416.

В отличие от положительного образа, в языческой версии легенды Нерон показан преступным злодеем, каким был при жизни; упоминаются его злодеяния (среды которых особо отмечается характеризующее Нерона «убийство матери»). Нерон в 4-й Сивилинской книге предстает монстром зла, угрожающим Риму: он впоследствии возвращается, чтобы вместе с союзными парфянскими войсками разрушить Римскую империю, бывшую причиной его падения. Нерон, отожествляемый с востоком, свершит заслуженное возмездие Риму и вернет Азию ее богатства, которые были отобраны жесткой политикой римского государства (4. 145–148):

*В Азию зруз драгоценный прибудет,  
что некогда Римом  
Быи добыт на войне и городом  
этим хранился<sup>16</sup>*

Как отмечает Боккхэм, акцент здесь сделан на экономическом противостоянии востока и запада<sup>17</sup>, с Нероном связывается надежда на восстановление справедливости.

**Второй** литературный вариант легенды, находящийся в 5-й Сивилинской книге (117–130 гг.), значительно отличается от преды-

дущего. Здесь присутствует та же идея о бегстве из Рима в Парфию, однако Нерону уже приписываются мистические черты эсхатологического противника Бога (5. 28–34):

*Тот, кому знак пятьдесят назачен судьбой<sup>18</sup>, государем  
Станет, чудовищный змей,  
войноно дышащий тязской,  
Рукю который на мать поднимет  
и смуту посеет,  
Сам нападая, гоня, убивая, твоя  
ра беззаконье...*

*После же смерти исчезнет. За-тем вернётся обратно,  
С Богом равняясь. Но скоро покажет,  
что воове не Бог он<sup>19</sup>*

Нерон предстает в роли богоборца последних времен, однако его будущая разрушительная деятельность описывается по модели его прошлых деяний, совершенных им в жизни. Например, он при жизни имел хорошие отношения с парфянами, и вернется также с парфянскими войсками. Его разрушительные шесть попушено Богом (5: 219–221: «*тот сгубил землю свою, разорит, как назначено было, Ибо от Бога дана ему сила дерзнуть на такое. Что ни один из царей до него не отважился сделать*»<sup>20</sup>). Но когда он попыта-

ется завоевать весь мир, Бог победит его в последней эсхатологической битве.

**Третий** литературный вариант легенды находится в 3-й Сивилинской книге (датируемой приблизительно от 69г. до конца I в. н. э.). В ней присутствует следующая отрывок:

*Явится вслед за тем Велиар, он  
придет из Себасты,  
Станет горы сдвигать, усмирит  
и бурное море,  
Солнце с луной светоносные он  
в небесах оставовит,  
Тех, кто усон, вокрестит, и мно-го знамений чудных  
Людям он явит<sup>21</sup>*

Выражение «из Себасты» (точнее, Ек Σεβαστηνών), вероятнее всего, указывает на род Августов (это перевод на греческий титула augustus, «священный»)<sup>22</sup>. В этом случае, под «Велиаром» имеется в виду один из римских императоров и, вероятнее всего, Нерон.

В рассматриваемом варианте легенды Нерон совсем лишается своих исторических характеристик, и его образ строится по сложившейся схеме изображения эсхатологического антагониста. Эта точка зрения подтверждается при иссле-

<sup>18</sup> Буква N (Нерон) в греческом алфавите имеет числовое значение 50.

<sup>19</sup> Ветхозаветные апокрифы, с. 241–242.

<sup>20</sup> Ветхозаветные апокрифы, с. 247.

<sup>21</sup> Ветхозаветные апокрифы, с. 213–214.

<sup>22</sup> Клацк, р. 689.



Довании памятника христианской апокалиптической литературы конца 1 в. н. э. — «**Вознесения Исаяи**». В этом произведении присутствует фигура эсхатологического противника (который так же, как и в третьей сивилинной книге, назван Велиаром), сходящего на землю в образе императора Нерона: «После же того... низойдет Велиар, великий ангел, царь мира сего... Низойдет он с небосвода в образе человека, царя непра-

ведности, убийцы матери своей — сей есть царь мира сего — и будет преследовать ту отрасль, что насчитает двенадцать апостолов Возлюбленного. Некоторые из двенадцати преданы будут в его руку...»<sup>23</sup>. Как заключает Бокхэм, в «Вознесении Исаяи» находитесь христианизированная адаптация третьего варианта легенды о Нероне, существующая параллельно с иудейской традицией<sup>24</sup>.

## Повествование о звере в 13-й и 17-й главах книги Откровения

Тринадцатая глава вместе с 11-й и 12-й составляет центральную часть Апокалипсиса. Эти главы объединены указанием на один и тот же временной промежуток, обозначающийся по-разному: 1260 дней, 42 месяца, «время, времена и полувремени». Главная тема 11-й, 12-й и 13-й глав — свидетельство церкви после распятия и воскресения Христа, и преследование ее диволом.

Тринадцатая глава начинается с описания первого зверя. Он выходит из моря (13: 1), у него семь голов и десять ротов. Зверь получает от дракона «силу, и престол, и

великую власть» (13: 2) — источник его могущества является сатана. Далее тайнозритель говорит, что одна из голов зверя была смертельно ранена, но она исцелилась (стоит отметить, что в 13: 12 говорится о ране зверя). Видя это и поразившись, обитающие на земле поклонились дракону, давшему власть зверю. Зверь является противником Бога: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно» (13: 5); при поддержке второго зверя-лжепророка он ведет войну «со святыми», то есть с христианами (13:7), и побеждает их. Все

оставшие живущие на земле поклонились этому зверю (13:8).

В начале семнадцатой главы провозглашается суд над «великой блудницей», которая далее называется Вавилоном (17:5). Она облечена в порфиру и восседает на «звере багряном, преисполненном именами богохульными» (17:3). Единство вавилонской блудницы со зверем подчеркнуто тем, что эта жена «упоена была кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых» (17:6). Далее ангел открывает тайнозрителю тайну жены и зверя: же-

## Император Нерон и Римская империя как возможное олицетворение зверя

Толкователь Откровения св. Викторин Петавийский (ум. 303) понимает зверя как Римскую империю: в комментарии на 13:1 говорит, что зверь из моря обозначает царство антихриста, а его головы — это «семь римских царей, одним из которых является антихрист»<sup>25</sup>. Однако между императором и всей империей можно, в известном смысле, поставить знак тождества. Каждый император сам по себе олицетворяет всю империю (вспомним выражения тех *pro regio, qualis rex, talis grex*). Кляук от-

на — это «великий горд, царствующий над земными царями» (17:18). Зверь «был, и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в попибель» (17:8). Семь голов зверя обозначают «семь гор», на которых восседает блудница (явное указание на Рим, расположенный на семи холмах), а также «семь царей» (17:10). Десять ротов зверя есть 10 царей, которые пока не получили власти, но «придут власть со зверем, как цари, на один час»; они возненавидят блудницу и вместе со зверем уничтожат ее (17:16).

мечает слова Сенеки, обращенные к его ученику Нерону: «*tu animus rei publicae tuae es, illa corpus tuum*» («Ты есть дух твоего государства, а государство — твое тело»<sup>26</sup>). Из всех императоров именно фигура Нерона, историческая и символическая одновременно, может служить олицетворением богопротивника-зверя. Через Нерона-гонителя христиан в наибольшей степени проявилась неограниченная власть императорского Рима, которая обожествляет себя и обрацается про-

<sup>23</sup> Апокрифические сказания: Патриархи, пророки и апостолы / сост., вступ. ст., комментарий. В. Витковского. — СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2007. — С. 267.

<sup>24</sup> Bauckham, p. 421.

<sup>25</sup> Sancti Victorini Scholia in Apocalypsin Beati Iovannis. Migne, P. L., 005, 337–338.

<sup>26</sup> Seneca, Ad Neronem Caesarem de Clementia, 5.1. Сайт <http://www.thelatinlibrary.com/sen/sen.clem.shtm1>

тив Бога. Литературное соединение исторического и символического планов в образе Нерона имело место в Сивилийных книгах. И так, являясь историческим персонажем, император Нерон в то же время представлял собой символ богов-раждебной власти Римской империи. Неслучайны совпадения обстоятельств гибели Нерона и раны зверя: Нерон погиб от меча, а греческое слово ἰ τανυῦτ, употребленное в Откровении относительно раны зверя как раз обозначает рану от меча. Св. Ипполит: «...Зверь, которого глава поражена и опята исцелена, потому что империя (Римская) имеет разрушиться...»<sup>27</sup>

Исцеление раны зверя и его последующее торжество коррелируются с легендой о возвращающемся Нероне. Действительно, многие ранние христианские авторы упоминают о Нероне из легенды в тесной связи с грядущим антихристом, или же непосредственно со зверем Апокалипсиса.

Свидетельство св. Викторина Петавийского о легенде является очень важным: ссылка на легенду появляется у него непосредственно в комментарии на текст 17-й главы Апокалипсиса (17: 16). Он говорит, что «под ислелвшеей главой зве-

ря имеется в виду Нерон... И именно это, когда он воскреснет, Бог пошлет в качестве дара, заслуженного иудеями, но под другим именем»<sup>28</sup>. И так, по мнению св. Викторина, Нерон является в последние времена как антихрист.

Лактанций (250–325) пишет: «И вот, свергнутый с высот Империи и сброшенный с вершины власти, бесильный тиран нигде больше не появился, так что неизвестно на земле и место погребения столь страшного зверя. От этого всякие сумасброды верят, что тот был перенесен и сохранен живым, тем более что Сивилией предсказано: «С края земли человек придет, что на мать покусился», — чтобы тот же, кто был первым гонителем, в последнее время еще раз исполнился силой и предвосхитил приход антихриста»<sup>29</sup>. Лактанций отмечает также существовавшее у христиан убеждение, что Нерон, подобно Еноху и Илии, вернется живым, чтобы предвосхитить приход антихриста и стать «проводником дивава».

Сульпиций Север (363–410) говорит следующее: «Между тем Нерон, за совершенные преступления ненавистный уже даже себе самому, отвергнутый людьми, похоже,

сам покончил жизнь самоубийством; по крайней мере, тело его не было найдено. Поэтому, как считают, что даже если он и поразил себя мечом, то, вылетев рану, спласся, соответственно тому, что написано об этом: «И рана смертельная его была исцелена» (Откр. 13:3), оставив под конец своего правления большую загадку, над которой до сих пор ломают голову»<sup>30</sup>. Таким образом, Сульпиций Север ставит в соответствие фигуру Нерона из легенды и фигуру зверя.

Блаженный Августин (354–430) в провозведении «О граде Божием», размышляя над словами ап. Павла «Гайна беззакония уже в действии» (2 Фес. 2:7), приводит мнение, что здесь апостол «якобы имел в виду Нерона, действия которого казались ему действиями антихриста. Поэтому иные делали предложение, что Нерон воскреснет и будет антихристом. Другие же полагали, что он и не убит, а скорее, скрыт, чтобы считали его убитым; и что в то время, как его считают убитым, он скрывается, сохраняя свой возраст, и будет так скрываться до тех пор, пока в свое время не откроется и не восстановится на царство. Но такого рода предположения мне кажутся слишком странными»<sup>31</sup>.

Мы видим, что легенда о Нероне

у христианских авторов каждый раз появляется в контексте эсхатологических событий, и образ Нерона оождевается либо непосредственно со зверем Апокалипсиса (Св. Викторин и Сульпиций), либо с фигурой эсхатологического пророка (бл. Августин). Хотя сами Августин и Лактанций были не согласны с этим, полагая это «странным», тем не менее, они свидетельствуют о распространности этого мнения среди современных им христиан. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что то или иное обличение фигуры Нерона с грядущим антихристом существовало и среди христиан-современников ап. Иоанна Богослова. В числе многих оснований для этого было и появление многочисленных лжеперонов в Малой Азии (где и находились 7 церквей, к которым в Апокалипсисе обращается ап. Иоанн).

Образ десяти царей из 17-й главы Апокалипсиса сам по себе неясен, но в контексте легенды о Нероне он становится доступным для толкования. В 5-й Сивилийной книге говорится, что Нерон возвращается правителем Персидской империи (5:101): все князья и сатрапы подчинились его власти<sup>32</sup>. Таким образом, под 10 царями из 17-й главы можно

<sup>27</sup> Ипполит Римский. Слово о Христе и Антихристе, 49.

Сайт <http://www.katolov.info/acts/03/1/hproult.html>

<sup>28</sup> Sancti Victorini Schoia in Apocalypsin Beati Ioannis. Migne, P. L., 005, 337.

<sup>29</sup> Лактанций. Божественные установления, кн. I–VII. — пер. с лат., вступл. ст., коммент. В. М. Тюленев. — СПб.: изд-во Олега Абышко, 2007. — С. 126.

<sup>30</sup> Сульпиций Север. Священная история. 29.5-5-6. Сайт [ancientrome.ru/antlit/vulpssev/slonika2-f.htm](http://ancientrome.ru/antlit/vulpssev/slonika2-f.htm)

<sup>31</sup> Августин Аврелий. О граде Божием. 20.19. Сайт <http://www.imperija.by/libratu/books.html?id=29>

<sup>32</sup> Ветхозаветные апокрифы, с. 245.

понимать парфянских царей, друзей и союзников Нерону, которые в качестве его союзников предстают завовавателями Римской империи, и, в этом смысле, они «примут власть со зверем, как цари» (17: 12). Также легенда позволяет объяснить, почему цари под предводительством зверя (по толкованию, римского импе-

## Гипотеза о двукратном исполнении сюжета легенды в Апокалипсисе

Однако нельзя не отметить существенных расхождений между сюжетом легенды и повествованием о звере. Согласно легенде, Нерон единственный раз как бы «исчезает» и единственный раз триумфально возвращается. В книге Откровения об «исчезновении» и возвращении зверя повествуется в 13-й и 17-й главах. Если соединить повествование легенды с событиями 13-й и 17-й глав, то придется отождествлять исцеление от раны в 13-й главе с пришествием из бездны в 17-й главе. Однако такое отождествление невозможно из-за несомнительности последующего повествования. В 13-й главе говорится, что произошедшее исцеление от смертельной раны принесло зверю обществeнный успех, всемирное торжество и власть. В 17-й главе па-

ратора), обратятся против блудницы (которая также символизировала Рим). Ведь Нерон, быв некогда единым с Римом, возвратится для свершения возмездия ему (как говорится в 5-й Сивиллиной книге: «*Из-за которой умрет, саму он, вернувшись, погубит*»<sup>33</sup>).

сле своего грядущего пришествия из бездны зверь «возненавидит блудницу», и полностью уничтожит ее, затем будет побежден Ангелом (17:14) и «пойдет в потибель». Таким образом, выявление и исчезновение зверя в 13-й и 17-й главах происходило дважды. Для устранения противоречия с единственным возвращением Нерона Бокхэм выдвигает гипотезу о том, что в 13-й и 17-й главах ап. Иоанн для раскрытия своего замысла дважды использовал легенду о Нероне — в двух разных ее формах<sup>34</sup>.

**В повествовании 13-й главы** прослеживается четкая связь между описанием зверя и характеристикой Нерона (Велиара) из 3-го иудейского варианта легенды (3-я Сивиллина книга, «Вознесение Исаяи»), где он предстает в роли эс-

хатологического антагониста Бога. Зверь требует поклонения себе как божестью (Откр. 13: 12), преследует и убивает христиан.

В то же время под смертельной раной зверя может подразумеваться не только гибель самого Нерона, но и прекращение со смертью Нерона всей императорской династии колий-клавдиев, и последовавшие за этим кровавые гражданские войны 69 г. (в этом смысле можно сказать, что рана головы зверя явилась раной самого зверя). По свидетельству современников, в то время империя действительно стояла на краю гибели<sup>35</sup>. Причем, как отмечают комментаторы, в тексте говорится об исцелении зверя (т.е. империи в целом), а не *головой* зверя (13:12, 14). Чудесному исцелению зверя соответствует восстановление империи (тех *рго* *регно*) под началом новой династии флавиев, главой которой стал император Веспасиан. Это возрождение могущества империи действительно было воспринято как чудо и вызвало всеобщее восхищение. Здесь ап. Иоанн показывает видимую силу и мощь богоборческого государства. Таким образом, события 13-й главы, делают вывод Бокхэм, можно соотнести с событиями первого века, чем и объясняется констатируемое исследованием наличие многочисленных параллелей 13-й главы с историческими реалиями этого времени<sup>36</sup>.

**В повествовании 17-й главы** идет речь о будущих эсхатологических событиях, а именно, о грядущем окончательном падении Вавилона (Рима). Вначале зверь триумфально возвращается с десяткой царями (их можно отождествить с царями, упомянутыми ранее в 16-й главе: «Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы был готов путь царям от востока *солнечного*», т. е. от востока). Затем «десять ротов, которые ... на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат ее, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне» (17: 16) — мы видим здесь прямые соответствия с языческой и «первой иудейской» формой легенды (4-я Сивиллина книга), где изображается возвращение с востока Нерона с союзниками, которые свершат справедливое возмездие Риму (Западу). Но в повествовании 17-й главы существует важное отличие, сближающее его со «вторым иудейским» вариантом легенды (5-я Сивиллина книга), а именно, мысль о том, что не разрушение Рима и завоевание империи являются главной задачей вернувшегося зверя-Нерона, но его цель — со-брать вместе силы зла всего мира, как востока, так и запада, для битвы против Бога и Его Мессии (16: 13-14: «они выходят к царям всей вселенной, чтобы собрать их на брань в один великий день Бога Вседержи-

<sup>33</sup> Ветхозаветные апокрифы, с. 251.

<sup>34</sup> Bauckham, p. 448—449.

<sup>35</sup> Тацит, История 1.2.

<sup>36</sup> Bauckham, p. 444-448. Аппе, p. 760—764.



теля»). Его правление будет кратким (17: 12, «один час») и закончится окончательным поражением:

## Вывод

Итак, можно сказать, что император Нерон может быть соотнесен с апокалиптическим зверем как историческая и символическая фигура, в которой для современных в наибольшей степени проявились черты эсхатологического антагониста. Представляется убедительной гипотеза, что в 13-й и

«они будут вести брань с Ангелом, и Ангел победит их» (17: 14).

17-й главах книги Откровения ап. Иоанн дважды использовал легиону о Нероне (в разных ее формах) с целью реализации своего замысла. В 13-й главе он показывает земное могущество зверя, а в 17-й главе говорит о грядущей окончательной гибели зверя во время восторого пришествия Христа.

## Библиография Источники

1. Novum Testamentum Graece et Latine. – Nestle-Aland. – Deutsche Bibelgesellschaft, 1986.
2. Sancti Victorini Scholia in Apocalypsin Beati Iohannis. Migne, P. L., 005, 0317 – 0344 C.
3. Seneca. Ad Neronem Caesarem de Clementia. Сайт <http://www.thelatinlibrary.com/sen/sen.clem.shtml>
4. Августин Аврелий. О граде Божием. Сайт <http://www.impreta.ru/library/book.html?id=29>
5. Апокрифические сказания: Парриархи, пророки и апостолы / сост., вступ. ст., комментарий. В. Витковского. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2007.
6. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в синодальном переводе. – М.: РБО, 2002.
7. Ветхозаветные апокрифы / Пер. Е. В. Витковского. – М.: «Изд-во АСТ», Фоллио, 2001.
8. Дион Хризостом. Речь о красоте. Сайт <http://mirbiblion.pagod.ru/dion/dion-prim.htm#XXI>
9. Евсевий Кесарийский. Церковная История – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2007.
10. Инполит Римский. Слово о Христе и Антихристе. Сайт <http://www.krgotov.info/acts/03/1/hiprofit.html>

11. Лактанций. О смертях гонителей. Сайт <http://students.gfnu.ru/latin/lactanz.html>
12. Лактанций. Божественные установления, кн. I–VII. – пер. с лат., вступ. ст., коммент. В. М. Тюленев. – СПб.: изд-во Олега Абышко, 2007.
13. Светоний. Жизнь двенадцати цезарей / Пер. с лат., предисл. и послесл. М. Гаспарова. – М.: Худож. лит., 1990.
14. Сульпинций Север. Священная история. Сайт [ancientrome.ru/antlit/sulpsev/schopika2-f.htm](http://ancientrome.ru/antlit/sulpsev/schopika2-f.htm)
15. Тацит. История. Сайт [http://www.gumer.info/bibliotek\\_Vaks/History/Tacit\\_Istor/02.php](http://www.gumer.info/bibliotek_Vaks/History/Tacit_Istor/02.php)

## Исследования

1. *Waackright, R.* The Climax of Prophecy: Studies on the Book of Revelation. Edinburgh: T&T Clark, 1993.
2. *World Biblical Commentary Vol. 52B: Revelation 6-16/ D. E. Aune.* – Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1998.
3. *Klauck, H. J.* Do They Never Come Back? Nero Redivivus and the Apocalypse of John // *Catholic Biblical Quarterly* 63:04 (2001).
4. *Trigent, P.* Commentary on the Apocalypse of St. John. – Tübingen: Mohr Siebeck, 2001.
5. *Болотов, В. В.* История древней Церкви. [http://www.gumer.info/bogoslov\\_Vaks/History\\_Sapuch/Volotov/\\_03.php](http://www.gumer.info/bogoslov_Vaks/History_Sapuch/Volotov/_03.php)
6. *Булгаков, С., прот.* Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического толкования. Париж, 1948. Сайт [http://www.krgotov.info/lbrg\\_min/02\\_b/vul/gakov\\_s\\_007.html](http://www.krgotov.info/lbrg_min/02_b/vul/gakov_s_007.html)
7. *Гаптуц, Д.* Введение в Новый Завет / Пер. с англ. – СПб. – Одесса: Одесская богословская семинария, 2005.
8. *Ианчурый (Ильин), архим.* Числовая символика в Книге Откровения Иоанна. Доклад на 35-й международной филологической конференции 13.03.2006г. Сайт <http://arokalypsis.ru/diislo-666-i-ego-istoklovanie/arhimandrit-ianchury-ilyev--chislo-zvezda.html>
9. *Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. 4-е изд., испр. и доп. – М.: ПСТБИ; Русский путь, 2001.
10. *Четыржан, В. В.* Апокалипсис св. Апостола Иоанна Богослова. Искалогическое исследование. – Петроград, 1916.