

УДК 2.22.223.1-227.1

<https://elibrary.ru/fepgcl>

КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА В ПОСЛАНИЯХ АПОСТОЛА ПАВЛА: ОТВЕТ ПАВЛА НА ВОПРОС АВТОРА КНИГИ ИОВА О ПРОБЛЕМЕ ТЕОДИЦЕИ

Священник Алексей Николаевич Раздоров
кандидат теологии, доцент кафедры
библейско-богословских дисциплин,
проректор по учебной работе Николо-
Угрешской духовной семинарии
140090, Россия, Московская область,
г. Дзержинский, пл. Святителя Николая,
д. 1, корп. 6
E-mail: razdorov@bk.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9394-3141>

Для цитирования: Раздоров А. Н., свящ. Книги Ветхого Завета в посланиях апостола Павла: ответ Павла на вопрос автора Книги Иова о проблеме теодицеи. DOI: 10.51216/2687-072X_2025_4_32–53 . EDN: FEPGCL // Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. 2025. № 4 (33). С. 32–53.

Аннотация

Цель данной статьи – подробно осмыслить сложную проблему теодицеи в связи с Книгой Иова и богословием апостола Павла с позиции богословско-экзегетического анализа. Для достижения поставленной цели были использованы историко-филологические методы исследования (филологический, текстологический, историко-культурный) в контексте сравнительного анализа некоторых мест Книги Иова и посланий апостола Павла.

Объектом исследования является Библия в рамках анализа Книги Иова и посланий апостола Павла. Предметом выступает проблема теодицеи в указанных разделах Священного Писания. В статье убедительно показано, что апостол Павел часто использовал книги Ветхого Завета для аргументации своих богословских утверждений. Среди тех книг, к которым апостол обращался, были не только законоположительные или пророческие, но и учительные или книги Премудрости, поднимающие важные жизненные вопросы. Поэтому в настоящей статье проанализирован

поднятый автором Книги Иова вопрос о проблеме теодицеи и попытка его разрешения апостолом Павлом в своих посланиях.

Теоретическая и практическая значимость статьи определяется важностью глубокого осмысления христианами ответа апостола Павла на вопрос теодицеи и актуализации его в индивидуальной христианской жизни. Богословско-экзегетические изыскания данной статьи могут быть использованы при изучении и преподавании корпуса посланий апостола Павла как на гуманитарных философских факультетах в светских образовательных учреждениях, так и в духовных учебных заведениях.

В статье сделан вывод, что в Ветхом Завете человечество пыталось по-разному ответить на вопрос теодицеи, предлагая свои умозаключения, однако лучший ответ, на наш взгляд, лежит в плоскости христоцентричной сотериологии богословия апостола. Речь идет о том, что невозможно даже сравнить будущую вечную жизнь с настоящей земной в связи с обетованием Царствия Воскресшего Христа и необходимо иметь надежду на воскресение после смерти, чтобы преодолеть трудности земного бытия.

Ключевые слова: Иов; книги Премудрости; апостол Павел; послания Павла; теодицея; страдания.

Введение

Неопровержимым фактом является то, что новозаветные авторы часто цитируют книги Ветхого Завета или аллюзивно на них указывают. Ветхозаветные книги для христиан были весьма важным источником Божественного откровения. По подсчету ученых, в Новом Завете приводятся около четырехсот цитат Ветхого Завета, а неточных цитирований или аллюзий – не меньше тысячи. Однако следует иметь в виду, что не все книги Ветхого Завета используются в Новом, но прежде всего те, которые были актуальны и уместны в контексте новозаветного провозвестия на историко-культурном фоне библейских авторов.

Наиболее часто цитируемыми книгами Ветхого Завета в Новом являются Второзаконие, Псалтирь и Книга пророка Исаии. Некоторые ветхозаветные писания цитировались в прямом или иносказательном смысле, другие – чтобы продемонстрировать исполнение ранних пророчеств о Мессии. Сам Господь Иисус Христос в своей Нагорной проповеди цитировал ветхозаветные книги и вносил коррективы в связи с пришествием Царствия Божия (Мф. 5, 21–22,

27–28, 33–34, 38–39, 43–44). Поэтому адресат новозаветных писаний слышал и достаточно хорошо знал эти Священные книги и мог использовать их в распространении Благой вести. Это касается и адресата апостола Павла [Jared W. Ludlow, 2006, p. 227].

Для Павла, как и для других новозаветных авторов, Священное Писание было главным боговдохновенным источником (ср. 2 Тим. 3, 16), который придавал авторитетность его учению. Древняя Церковь использованием Ветхого Завета подчеркивала, что исполнилось время свершения божественных обетований о пришествии ожидаемого Мессии. Тем самым Павлу было необходимо подчеркнуть исполнение таких ветхозаветных пророчеств и ожиданий. Для этого он выбирал ветхозаветные фразы из многих контекстов, чтобы вплести их в свое учение и поддержать свои идеи.

Апостол цитировал разные книги, использовал аллегорические методы толкования, осторожно оперируя ими. Наибольшее количество цитат из Ветхого Завета содержится в Послании к Римлянам, за ним следуют Первое послание к Коринфянам, Послание к Галатам и Второе послание к Коринфянам. В целом он ссылаясь на Ветхий Завет больше сотни раз (цитаты, аллюзии на Септуагинту, а также ссылки на масоретский текст с незначительными изменениями). Поскольку апостол был выходцем из еврейской среды, то его знания Ветхого Завета были обширными [Раздоров, 2023, с. 102; Jared W. Ludlow, 2006, p. 231]. Излюбленной книгой апостола была Книга пророка Исаии (свыше 30 раз цитирования), которая дает апостолу возможность раскрыть тайну судьбы Израиля и его спасения, аргументировать данное пророком обетование о пришествии Мессии (Рим. 10, 15–16) и переносе Завета на язычников (Гал. 4, 27; Рим. 15, 12; см. также Рим. 15, 21) [Скобелев, Э.П.С., 2011, с. 88].

Также Павел проявил ограниченный интерес к книгам Бытие и Второзаконие. Что касается учительных ветхозаветных книг¹, то в своих посланиях Павел цитирует преимущественно псалмы с их мессианскими местами (около 20 раз), а также книги Притчей, Иова и Екклесиаста. Например, в его посланиях мы встречаем следующие параллели: Притч. 25, 21–22 (ср. Рим. 12, 20), Иов 5, 3 (ср. 1 Кор. 3, 19), Иов 5, 12–13 (ср. 1 Кор. 1, 19), Иов 41, 3 (ср. Рим. 11,

¹ В еврейском библейском каноне учительные книги относятся к разделу Писаний [Брюггеман, 2009, с. 348–355].

35²), и множество других аллюзий и параллелей к книгам Премудрости (напр. Рим. 3, 10 || Еккл. 7, 20; 2 Кор. 5, 10 || Еккл. 12, 14; 1 Кор. 10, 31 || Еккл. 2, 24–25; Еф. 3, 18 || Иов 11, 7–9; Флп. 1, 19 || Иов 13, 16; 1 Фес. 5, 22 || Иов 1, 1–8; 2, 3; 2 Фес. 2, 8 на Иов 4, 9)³. Поэтому для христианина важно видеть связь книг Священного Писания и их осмысление в новозаветном богословии, чтобы иметь целостное представление о библейской истории спасения человечества.

Обоснование актуальности исследования. В настоящее время в отечественной библейской среде мало опубликовано трудов по осмыслению ветхозаветных библейских книг Премудрости в контексте интерпретаций посланий апостола Павла. В статье иерея Александра Бойко [Бойко, 2019] сделана попытка представить богословие книг Иова и Екклесиаста в связи с Новым Заветом. Упомянем диссертацию диакона Павла Мурилкина, в которой автор анализирует тему страданий Книги Иова через призму святоотеческой экзегезы (I–VIII вв.), указывая, что святые отцы и церковные экзегеты типологически интерпретировали страдания Иова в связи с мучениями Господа Иисуса Христа [Мурилкин, 2020, с. 30]⁴. А также некоторые другие работы [Шуляков, 2017; Ковалевич, 2019; Домусчи, 2012], в которых, так или иначе, анализировалась ветхозаветная мудрость в связи с новозаветным откровением, или проблема теодицеи осмыслялась с позиций философско-религиозного характера⁵. В упомянутых и других работах тема страданий в отношении к посланиям Павла основательно не раскрывалась.

Цель исследования заключается в подробном осмыслении сложной проблемы теодицеи в связи с Книгой Иова и богословием апо-

² Исследователь Джозеф Фицмайер отмечает, что эта цитата не согласуется с LXX этого стиха, но ближе еврейскому оригиналу, хотя само масоретское место не совсем прозрачно. Другие видят здесь ссылку на Иов 35, 7 или 41, 1 [Fitzmyer, 1993, p. 635].

³ С подробной выверкой ветхозаветных цитат, аллюзий и параллелей с посланиями апостола Павла можно ознакомиться в труде [Earle Ellis, 1957, p. 150–187]; ср.: [Неклюдов, Ткаченко, 2010, с. 322–344].

⁴ Так, например, прообразовательно комментируют страдания Иова как страсти Господа Иисуса Христа святитель Григорий Богослов (в трактате «Нравственные беседы»), Ефрем Сирий («Комментарий на книгу Иова») и другие (Библейские комментарии..., 2007, с. 13, 126–127, 149–150).

⁵ Например, Л. В. Шуляков отмечает, что данная апокрифическая книга написана с целью дать ответ на вопрос о причине страданий праведников [Шуляков, 2017, с. 128]; о. Стефан Домусчи, осмысляя проблему зла в мире через произведение «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, справедливо отмечает, что существует огромная разница между тем, чтобы существование зла и страданий в этом мире считать нормой, и тем, чтобы не соглашаться с этим, веруя в воскресение Христово [Домусчи, 2012, с. 250].

стола Павла с точки зрения богословско-экзегетического анализа. Для достижения поставленной цели были использованы историко-филологические методы исследования (филологический, текстологический, историко-культурный) в контексте сравнительного анализа некоторых мест Книги Иова и посланий апостола Павла.

1. Книга Иова и проблема теодицеи

Книга Иова является одной из тех, на которую новозаветные авторы в своих текстах обращают мало внимания (только единожды прямо упоминается терпение Иова в Иак. 5, 11, хотя трудно усмотреть это терпение в связи с внутренними терзаниями Иова) [Hanson, 1950, p. 250–251]. Однако тот вопрос, который поставил в свое время автор Книги Иова, был актуален и остается таковым до скончания этого «злого века» (αἰῶνος πονηροῦ, Гал. 1, 4), а именно: в чем смысл невинных человеческих страданий? Как примирить благодать и праведность Божию с мучениями праведников и благоденствием грешников? Иными словами, как решить проблему теодицеи? В данной статье мы исследуем, как в своих посланиях апостол Павел разрешает для христиан этот сложный вопрос, тем самым утешая, поддерживая христианские общины, несправедливо гонимые не только внешним миром, но и смущаемые «лжебратьями» (ψευδαδελφοί, 2 Кор. 11, 26; Гал. 2, 4). Вне всяких сомнений этот вопрос скорее касается религиозного мировоззрения, так как у отрицающих Высшее начало, личностного Бога, по нашему мнению, он лежит зачастую вне поля их зрения и ограничивается только общественной моралью и законом.

Проблема теодицеи автором Книги Иова представлена с предельной остротой. Ее концептуальное осмысление сосредоточено в диалогическо-поэтической части книги (Иов. 3, 1–42, 6), тогда как в других прозаических разделах, например в прологе (Иов 1–2), повествуется о праведности Иова, пережившего тяжкое горе, а в эпилоге (Иов 42, 7–17) – о приговоре Яхве над дискутировавшими с Иовом друзьями (Элифаз, Билдад, Цофар. – *в переводе Российского библейского общества (РБО)*) и о благословении с восстановлением самого Иова (ст. 12–17) [Швинхорст-Шёнбергер, 2008, с. 440–441].

Итак, в обрамляющем рассказе Иов предстает как страдалец, который покорно переносит все невзгоды, павшие на его жизнь. Все

его страдания, несчастья попущены Богом: «Так сказал он: “Нагим я вышел из чрева матери, и нагим туда [ἐκεῖ]⁶ вернусь. Господь дал, Господь и взял: благословенно имя Господне!”» (Иов 1, 21; ср.: Екк. 5, 14)⁷. Страдания причиняются сатаной, который впоследствии становится инструментом в руках Божьих для возвеличивания человеческого достоинства⁸. Иов принимает свои страдания с покорностью, без какого-либо возмущения: «При всём этом Иов не согрешил и не упрекнул⁹ Бога» (Иов 1, 22). Такой «Иов-страдалец» совершает все традиционные обряды траура (1, 20) и прославляет Творца (1, 21). Это поведение страдальца, с точки зрения ортодоксальной религии, является корректным.

Однако это не устраивает «другого» Иова, которого можно было бы назвать «Иов-бунтарь». В диалогической части, выстроенной из трех серий речей Иова и его друзей, представлено беспокойство и разочарования такого Иова, последовавшего в своей жизни постановлениям Яхве, на голову которого пали несчастья. Он не понимает, по какой причине это происходит, поскольку его традиционная религия говорит об обратном. Он пытается понять причину своего страдания, которая, согласно традиционному взгляду, отстаиваемому друзьями Иова, лежит в его вине. Иов не принимает увещаний друзей о признании совершенного им греха и заявляет о том, что он не сделал никакого зла (ἀκακία), что даже его совесть не укоряет: «...за прожитое не обличает меня сердце» (на греч. «οὐ γὰρ σύνοϊδα ἐμαυτῷ»¹⁰) (Иов 27, 5–6).

Здесь мы не будем детально разбирать все речи Иова и его друзей, а обозначим проблему, которую впоследствии пытается разрешить христианство: если Бог справедлив, все ведает и всемогущ,

⁶ На еврейском – שׁר (830 раз). Некоторые исследователи считают, что речь идет о «лоне матери-земли», другие считают это выражение неточным [Графов, 2019, с. 530; Рижский, 1991, с. 86].

⁷ Следует также заметить, что здесь и в Иов 12, 9 Бог Израилев именуется Яхве (на евр. יהוה) (см.: комментарий на книгу Иова (Библия..., 2017, с. 881)). Также в тексте Иов 5 автор использует архаические поэтические имена Бога: אֵל, אֱלֹהִים, в других местах Иов 1–2 также встречаются «Элоах», «Шаддай», «Адонай».

⁸ Бог может использовать как смерть, так и сатану в человеческой жизни, как отмечает О. Кульман [2015, с. 560].

⁹ В LXX слово ἀφροσ νη – неразумное или глупое [Liddell, Scott, 1996, p. 294], что соответствует масоретской лексеме נָחַל. Хотя еще Рижский подметил, что «хулу» или «упрек» можно понимать как «богохульство» [Рижский, 1991, с. 86].

¹⁰ О данном греческом устойчивом выражении, означающем совесть, см. в монографии [Раздоров, 2023, с. 69].

то Он должен оправдаться перед человечеством, ответив на вопрос о существовании зла в этом мире и несправедливом страдании праведников. Поэтому Иова не устраивают следующие ответы «друзей»: о премудром управлении Богом мира и о непостижимости человеком тайны творения (о тварной человеческой природе, ср. Иов 4, 17–21; 5, 7; 15, 14–16; 25, 4–6), о следствии человеческого греха с акцентом на учении о воздаянии (ср. Иов 15, 20–35; 18, 5–21; 27, 7–10), о Божественном воспитании и обуздании как способе Божественного спасительного действия отвратить страдальца от зла (часто выражено в речах четвертого «друга» Элигу (ср. 1 Цар. 1, 1; 1 Пар. 12, 20. – *пер. РБО*), ср. Иов 5, 17–18; 33, 19. 30) и, наконец, об испытании благочестия праведного человека (ср. Иов 36) [Швинхорст-Шёнбергер, 2008, с. 442–444, 452–454]. Иов призывает теперь к ответу Бога: «О если выслушали меня! Вот моя печать [л] – и пусть Всесильный ответит! Пусть мой Обвинитель напишет свиток» (31, 35). Иов пытается защищаться, как ответчик на суде (ср. судья / *judicatus*, lat. Vulgate) [Брюггеман, 2009, с. 381]. Можем предположить, что цель автора Книги Иова не заключалась в том, чтобы высмеять традиционную доктрину, но показать, что она просто не адекватна и не находит себе подтверждения в человеческой жизни (ср. Пс. 37, где представлен наивный традиционный взгляд на доктрину возмездия за совершение грехов, Ин. 9, 1–3) [MacKenzie, 1994, p. 467].

Ответ Бога, который текстуально мог идти после Иов 31, 40 («На этом окончились речи Иова»)¹¹, мы находим в главах 38–41. Между тем Яхве не объясняет страдающему Иову причину его мучений и не дает конкретного ответа на все его вопросы. С одной стороны, Яхве однозначно отвергает богословие друзей Иова (42, 7–10), с другой, предлагает Иову посмотреть вокруг себя – на природу как творение Бога. Имеющиеся в ней элементы хаоса Яхве постоянно упорядочивает и укрощает. Человек не имеет сил победить этот хаос. Л. Швинхорст-Шёнбергер указывает, что в Книге Иова мы видим, как смещается в тексте акцент «от антропоцентризма через космоцентризм к теоцентризму» [Швинхорст-Шёнбергер, 2008, с. 453]. Но, в конце концов, разрешается ли проблема теодицеи представ-

¹¹ Исследователи считают, что Иов 32–37 является поздним добавлением к основному тексту; позднее, чем диалогическая часть, которая также расширила повествование древнейшего ядра (Иов 1–2; 42, 7–17) (см. об этом: [Швинхорст-Шёнбергер, 2008, с. 446–447; Брюггеман, 2009, с. 380–383, 385]).

лением о тайне мироздания метафорой личных страданий Иова? Может ли быть удовлетворен такой человек, как Иов, потерявший близких и получивший от Бога все новое (Иов 42, 10)? В Иов 42, 6 мы видим раскаяние героя: «...поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». За признание своего поражения и за непреклонную веру Иов заслуживает Божественного одобрения [Брюггеман, 2009, с. 386].

Еще до Иова пророки задавались вопросом о личной ответственности человека перед Богом, которая ставила проблему теодицеи. Пророк Иеремия смиренно задавал вопрос Яхве: «Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?» (Иер. 12, 1). А у пророка Исаии говорится о несправедливом страдании невинного праведника, раба Господня (см. Ис. 52, 13–53, 12)¹², который несет многим искупление грехов. Но почему Бог избирает такой способ Себя прославить через скорбь невинных? Разумеется, «Мои мысли выше мыслей ваших» (Ис. 55, 8–9), – говорит Яхве устами пророка, выражая тайну Яхве. Однако человечество не удовлетворяется наличием тайны. Разум требует ответа. «Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его» (см. Мал. 3, 14), – передает пророк Малахия настроение народа в период после пленной эпохи (ср. Пс. 72). «Неправ путь Господа» (Иез. 18, 29), – передает пророк Иезекииль слова народа Израиля. Автор Екклезиаста, противопоставивший ортодоксии реальность и подвергший критике традиционную теодицею Яхве, заявил: «...праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем» (Еккл. 7, 15), или «праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников» (Еккл. 8, 14). Более того, всех праведников и грешных ждет одна участь – смерть. Ибо Иов убежден, что она является концом всему, концом всякой надежде: «...всякая надежда сойдет в преисподнюю и будет там покоится в прахе» (Иов 17, 16). Поэтому невинно страдающим не стоит рассчитывать на справедливость Бога и после смерти, ибо они не пробудятся и не воспрянут от своего сна (см. Иов 14, 12).

¹² В научной библеистике отрывок Ис. 40–55 именуется Второисаией (Девтероисаией), относящейся к эпохе вавилонского плена [Скобелев, Э.П.С., 2011, с. 83–85].

Человечество в лице Иова ставит вызывающие вопросы по отношению к Богу: «...се одно; поэтому я сказал, что Он губит и непорочного и виновного» (Иов 9, 22). Мы понимаем, что Книга Иова не решает кризис, который пережил герой. Все лежит в вере человека. Опыт людей дохристианской эпохи убеждал человека, что Иов был прав, а не его оппоненты. В мире сложно увидеть справедливое Божественное управление и неперемненное действие закона воздаяния, когда праведные получают награду, а беззаконники – возмездие. Вопрос посмертного воздаяния для Иова и его современников был чужд. Однако уже первые попытки разрешения проблемы теодицеи и посмертного существования мы встречаем в Книге пророка Даниила, написанной, вероятно, во II веке до н.э. [Швинхорст-Шёнбергер, 2008, с. 669–670].

В Книге пророка Даниила мы находим первые высказывания о воскресении мертвых и посмертном воздаянии: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся [ἀνίστημι¹³], одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12, 2). Впервые здесь мы видим упоминание об индивидуальном пробуждении (воскресении) человека после смерти, однако ничего не говорится о телесном воскресении (ср. Дан. 12, 3; 1 Енох. 3, 46–47). Это первый вклад иудейской религиозной мысли в теодицею Яхве, в некотором смысле в оправдание Яхве перед народом Израиля после всех перенесённых им страданий [Рижский, 1987, с. 291–295]. Между тем всецело проблему теодицеи и ответы на вопросы Иова и других библейских авторов ветхозаветной религиозной мысли разрешает христианство, прежде всего в лице апостола Павла.

2. Ответы апостола Павла ищущему Иову

При чтении посланий апостола Павла мы не найдем развернутого учения о теодицеи и прямые ответы на вопросы Иова и других лиц ветхозаветной истории. Поэтому ответы следует искать непосредственно в биографии апостола Павла и в его богословии.

Для апостола Павла воля Божия была определяющим фактором в его жизни и миссионерской деятельности (Рим. 1, 10; 15, 32).

¹³ Данный глагол в словоформах в LXX используется 630 раз, а эквивалент данному глаголу исследователи относят преимущественно еврейский глагол *קם* как «вставать», «воздвигать», «поставить» [Графов, 2019, с. 447; Еврейско-русский..., 2005, с. 300].

В своей жизни он всегда пытался согласовать свои собственные планы с волей Божией и советовал христианам «различать волю Божию» (Рим. 2, 18; 12, 2). Поэтому если в эллинистическом мировоззрении греческая традиция допускала неперемненное участие судьбы в жизни человека, то для апостола Павла проблема теодицеи разрешалась Божественным замыслом (Рим. 8, 28–30; 9, 11) и волей Бога (Рим. 9, 19) [Dunn, 1998, р. 40]. Запутанная загадка человеческой истории с ее превратностями лежит в том, что Божественный замысел является «тайной», будучи скрытой от неверующего сознания, но открытой для немногих (Рим. 11, 25), кто уверовал в Воскресшего Иисуса из Назарета (ср. Мф. 13, 11).

Взгляд Павла на свои собственные страдания за имя Христово при полном доверии Божественному замыслу и его эсхатологическое мировосприятие можно рассматривать как ответы на вопрос автора Книги Иова о проблеме теодицеи.

2.1. Ответы Иову в контексте христоцентричной сотериологии

Итак, проповеданное апостолом Павлом Евангелие, обращенное к страдающим христианам от внешнего мира, подчеркивает, что все верующие неизбежно будут страдать за имя Христово (Рим. 5, 3–5; 8, 17–18). Сам Господь говорил об этом: «...раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас...» (Ин. 15, 20).

Тема страданий является одной из центральных в миссии Христа, неразрывно связанной со смертью и воскресением. Во 2 Кор. 11, 23–26 (ср. Деян. 14, 9) апостол перечисляет свои страдания за Евангелие, которое он принял «не от человека, но через откровение Иисуса Христа» (Гал. 1, 12), всецело доверяя Богу: «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8, 31) (ср. Ис. 50, 9). Никто не может отлучить апостола от любви Христовой (Рим. 8, 35). Павел знает, что Творец отдал Себя верующим в своем Сыне. «Творец позволил своему Сыну умереть от рук жестоких творений, чтобы спасти этих убийц. При таких обстоятельствах понятно, что “Бог – за нас” без каких-либо оговорок или уточнений» (ср. Ис. 53, 6) [Ветхий Завет на страницах..., 2015, с. 78].

Поэтому апостол Павел не боялся опасностей на своем пути благовествования, перечисляя трудности, точно обозначив их: «Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или

опасность, или меч» (Рим. 8, 35; ср. 2 Кор. 4, 7–12; 11, 23–27; 12, 10). Подобные виды страданий мы также встречаем в виде иронии в Книге Иова и в другой еврейской литературе, но в контексте закона о воздаянии как результата Божьего возмездия (ср. Иов 5, 17–35; Сир. 39, 28–31 и др.). Отсюда Павел отвечает автору Книги Иова и подобным ему на выше поставленный отчаянный вопрос, который для автора книги Иова был неразрешимым: почему Бог благ и правосуден, но невинные и праведные страдают, а земля отдана в руки нечестивцев (Иов 9, 22–24)? Апостол считает: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 18).

В 18 стихе, который относится к отрывку Рим. 8, 18–39 о гарантиях надежды для верующих во всех страданиях, Павел напоминает римским христианам, что страдания, будучи явлением подлинного христианского опыта, являются переходом к гарантированной славе, которая ожидает всех верующих в эсхатоне. «С Ним страдаем [συμπάσχομεν], чтобы с Ним и прославиться [συνδοξασθῶμεν]» (8, 17), – пишет апостол, чтобы укрепить надежду притесняемых римских христиан. Несмотря на то что христиане по своей вере, согласно Павлу, освободились от греха и смерти, войдя в новую жизнь и облекшись в воскресшего Христа (Рим. 6) в Духе Святом в святом крещении. То есть христианская община уже разделяет со Христом его наследие, однако смертность остается уделом человечества и часто приносит страдания. Но в то же время страдания являются знамением отождествления со Христом и необходимым этапом перехода верующего к вечной жизни. Церковь должна мириться с двойственностью жизни верующего: «...страдания и радость идут рука об руку» [Хэйз, 2005, с. 34]. Иов решительно отрицал возможность загробной жизни и посмертного воздаяния для человека, но Павел, продолжая начатую богословскую линию Книги пророка Даниила (Дан. 12, 3) о воскресении мертвых, отвечает на поставленный вопрос верою в воскресшего и прославленного Христа. Поэтому, по апостолу, нынешние страдания «παθήματα» служат фоном для будущей славы (δόξα). У верующего во Христа такие страдания могут быть преисполнены благодатью, через которую христиане достигнут славы, понимаемой Павлом как присутствие Бога в сотворенном Им мире [Fitzmyer, 1993, p. 506]. Следовательно, путь к прославлению, или участию в Божьей славе, лежит через страдания в земной жизни.

Разумеется, апостол, утешая римских христиан в их страданиях, мог опираться на предание Нагорной проповеди Иисуса Христа, когда Господь обещает всем лишенным и униженным в этом мире («нищим духом») Царствие Божие, а пресыщенным и смеющимся над униженным в этом мире – горе (ср. Лк. 6, 20–26; ср. Лк. 16, 19–25: притча о богаче и Лазаре). Христианство вместе с апостолом гарантирует верующим не только утешение, но и спасение. Более того, все страдания христиан необходимо рассматривать как участие в спасительных страданиях самого Иисуса (ср. Мф. 5, 10–12). Здесь согласимся с мыслью Ричарда Хэйза, который подчеркивает, что христианин страдает не ради самого страдания, но за евангельскую веру в общении с другими подобными (см. Флп. 1, 27), уподобляясь Христу в Его смерти [Хэйз, 2005, с. 41].

Христианство дало надежду всем, кто родился от Духа, кто уверовал в Божественность Христа и принял Его как Посредника и Спасителя, воспринявшего образ раба (см. Флп. 2, 6–11). Иисус Христос добровольно пострадал ради людей, явив пример универсальной Любви. Он оказался близок страдающему человечеству и открыл возможность всем верующим обрести новую жизнь и блаженство в «Царстве Божиим» [Рижский, 1991, с. 228–233; Fitzmyer, 1993, р. 502]. Итак, ответ автору Книги Иова у апостола Павла лежит в контексте христоцентричной сотериологии. Эсхатологическая слава во Христе является надеждой на спасение верующих.

2.2. Ответ Иову в контексте эсхатологического измерения

Поскольку апостол Павел рассматривает страдания христиан, претерпеваемые с верой и надеждой, как ведущие к эсхатологической славе (ср. Лк. 21, 19), то следующий возможный ответ автору Книги Иова нужно искать в эсхатологическо-апокалиптическом восприятии самого апостола.

Несомненно, людям свойственно требовать неопровержимых доказательств избавления от страданий и наследства вечной жизни. Апостол в упомянутом фрагменте Рим. 8, 18–39 приводит доказательства иного рода, чем земная реальность. Даже иудейские апокалиптики были убеждены, что нынешний век, обрекающий верующих на страх и страдания, сменится грядущим веком, несущим избавление от страданий. Обратим внимание на чаяние апокалиптиков:

– «Почему принимаешь ты к сердцу не грядущее, а настоящее?» (3 Езд. 7, 16).

– «Ибо воистину – как в этом кратком времени, в веке сем, в котором вы живете и который преходит, вы вынесли много скорбей, так в веке грядущем, которому не будет конца, вы примете великий свет» (Вар. 48, 50, сир.)¹⁴.

Постепенно со времени автора Книги Иова происходило преобразование главного героя книги. В этой книге мы видим попытку оправдания праведника в надежде на искупление: «А я знаю, Испытатель [יָסוּסִי] мой жив, и Он в последний день восставит из праха [עָפָר] распадающуюся кожу мою сию» (Иов 19, 25)¹⁵.

Для христианства, а значит, для апостола Павла истинным Посредником между Богом и человеком явился воскресший Христос (ср. 1 Тим. 2, 5). Вера в воскресение для Павла является одним из центральных пунктов его богословия. Эсхатологические ожидания будущей жизни после смерти, вера в воскресение уже имели место среди верующего еврейского населения Иерусалима (напр., найденные археологами оссуарии) [Штегнер, 2010, с. 548].

Апостол Павел в своих посланиях подчеркивает воскресение Христа и воскрешение мертвых при Его втором пришествии. Надежда на избавление от несправедливости этого мира и лучшей теодицеей является учение о воскресении, о котором у апостола содержательно сказано в 1 Кор. 15. Именно о телесном воскресении как преображении тела, что было немыслимо для языческого сознания, апостол ожидает в будущем, хотя эта тайна уже в настоящем («взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа», 2 Кор. 3, 18; ср. 1 Фес. 4,

¹⁴ Сирийский Апокалипсис Варуха (также известный как Вторая книга Варуха или 2 Варуха).

¹⁵ Тайнственного небесного заступника *го'эл* можно перевести как «заступник», «поборник», «гарант», «родственник-избавитель из долгового рабства» (Лев. 25, 47–49), под которым можно понимать Господа. Следует также отметить, что для *афар* / прах (грязь, пыль, земля, мир) у исследователей нет четкого консенсуса к пониманию. Либо имеется в виду могила, над которой встанет Заступник для оправдания Иова, либо под *афаром* надо понимать «весь мир». Последнему варианту следует Септуагинта (γῆ) (Библия..., 2017, с. 921); [Еврейско-русский..., 2005, с. 70, 271]. Сергей Аверинцев пишет, что последующая фраза Иова о том, что он узрит Бога (стих 26), никак не связана с доктриной о загробной жизни и воскресении мертвых. Эту мысль следует понимать как «философско-поэтический парадокс». То есть автор говорил о будущем, когда он будет за пределами себя самого, уже кончившись. Между тем Аверинцев оставляет возможность иных интерпретаций из-за грамматической неясности текста [Аверинцев, 2007, с. 476].

13–18; Флп. 3, 20–21)¹⁶. Воскресение Христа ознаменовало начало эсхатологической эры. Мертвые воскреснут, а живые преобразятся (1 Кор. 15, 51). Чающая природа и живые творения получают избавление от страданий при втором Пришествии Христа (Рим. 8, 19–22). Вот поэтому только при взгляде на Распятого и Воскресшего у любящих Господа открываются глаза и укрепляется вера в то, что им всё содействует ко благу (Рим. 8, 28). Только с таким духовным настроением и верою мученики и исповедники стойко переносили страдания. Так как Бог за них! Он сострадает им и их спасает [Штегнер, 2010, с. 548–549].

Заключение

Итак, проблема теодицеи – это вопрос согласования веры и разума. Мы увидели, что несправедливость в этом мире всегда тревожила человеческий разум, ищущий ответы на свои вопросы. Древние по-разному пробовали найти ответ, почему страдает невинный. Политеистические верования не имели данной проблемы, поскольку рассматривали мир полным добрых и злых богов/духов, противоборствующих друг с другом. При возникновении монотеизма представление о мире качественно изменилось. Мир, изначально сотворённый благим Богом, исказился и испортился под влиянием зла, появление которого связывали с силами хаоса. Для ветхозаветного сознания Бог априори являлся благим и абсолютно справедливым. При этом Бог, не являясь источником зла, по закону воздаяния допускал зло в наказание за содеянный грех. Автор Книги Иова не видел в своем герое никакого сотворённого им зла, поэтому не мог удовлетворить свой разум наличием страданий в праведнике. Отсюда далекий, трансцендентный Бог оказывался «виновником» несправедливости. Используя философско-религиозный инструментарий, автор не мог ответить на этот вопрос, ответ на который отчасти лежал в вере в загробную жизнь. В Дан. 12, 3 встречается мысль о воскресении праведников. В раннем христианстве появляется попытка радикальной теодицеи с идеей о справедливом утешении в вечной жизни праведников, наблюдающих за мучениями грешников. Такой взгляд

¹⁶ Здесь под «тот же образ» можно понимать как образ Христа и Бога, так и уподобление Христу [Павловы послания..., 2017, с. 299].

был сформирован под влиянием иудейской теологии («Притча о богаче и Лазаре», Лк. 16, 19–25).

Между тем в Павловой теологии, тесно связанной с Нагорной проповедью Христа, раскрываются две идеи, два ключевых варианта разрешения проблемы теодицеи: временность земных страданий и вера в воскресшего Христа с последующим воскресением мертвых. Только вера в Иисуса Христа, посланного по любви к человечеству и пострадавшего за него, открывает Царство Божие, дает возможность наследовать новую жизнь не только праведникам и страдальцам и всем, кто был угнетенным в земной жизни, но и тем, кто верует во Христа и облекся в Него в крещальной купели (см. Рим. 6). Земные страдания для верующего становятся временными: люди, призванные к вере в Воскресшего, по Божьей воле становятся оправданными (см. Рим. 8, 30), ибо их вера вменяется им в оправдание, приводящее ко спасению (см. Рим. 4, 5). Вера в воскресение и дела веры благодаря воскресшему и прославленному Христу укрепляют надежду человека на избавление от страданий и на обретение славы Царствия Божия в эсхатологической перспективе.

Таким образом, апостол Павел в своих посланиях настойчиво подчёркивает, что только всецелое доверие Господу, воскресшему и прославленному, приводит верующего от славы к эсхатологической славе в Духе Святом (см. 2 Кор. 3, 18) и разрешает по вере проблему теодицеи с точки зрения христианской теологии, когда разум уступает место вере.

Список источников

1. Библия : книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические : учебное издание. Москва : Российское библейское общество, 2017. 2640 с.
2. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Ветхий Завет. Т. 6. Книга Иова / под ред.: Манлио Симонэтти и Марко Конти, русское издание под ред. Ю. Н. Варзониной. Тверь : Герменевтика, 2007. 312 с.
3. Biblia hebraica Stuttgartensia / ed. Kittel R. Stuttgart, 1997. 5-е изд. 1574 с.
4. Septuaginta (LXX): Id est Vetus Testamentum graece juxta LXX interpretes ed. Alfred Ralfs. Stuttgart, 1979. 941 с.

Список литературы

1. *Аверинцев С.* Собрание сочинений. Переводы: Евангелие от Матфея. Евангелие от Марка. Евангелие от Луки. Книга Иова. Псалмы Давидовы : пер. с древнегреч. и древнеевр. / под. ред.: Н. П. Аверинцевой, К. Б. Силова. Киев : ДУХ І ЛІТЕРА, 2007. 489 с.
2. *Бойко А.,* свящ. Богословие Книги Иова и Книги Екклесиаста как переходный этап к новозаветному Откровению // Труды Минской духовной академии. 2019. № 16. С. 33–57.
3. *Брюггеман У.* Введение в Ветхий Завет. Канон и христианское воображение. Москва : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. 592 с.
4. Ветхий Завет на страницах Нового. [В 4 т.] Т. 4. Послания апостола Павла : пер. с англ. / ред.: Г. К. Бил, Д. А. Карсон. Черкассы : Коллоквиум, 2015. 504 с.
5. *Графов А. Э.* Словарь библейского иврита. Москва : Текст, 2019. 694 с.
6. *Домусчи С.,* свящ. Проблема теодицеи в истории философии и православном богословии // Евразия: духовные традиции народов. Москва, 2012. № 1. С. 230–251.
7. Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические книги Священного Писания с комментариями на основе Джеймса Стронга / сост. Ю. А. Цыганков. Санкт-Петербург : Библия для всех, 2005. 560 с.
8. *Ковалевич А. А.* Ветхозаветное учение о Премудрости Божией в соотношении с новозаветной логологией // Христианское чтение. № 3. 2019. С. 140–151.
9. *Кульман О.* Бессмертие души или воскресение мертвых? // Studia Petropolitana Biblica I (SPB) / отв. ред. А. А. Алексеев ; [пер. с англ. Ю. Тушновой]. Санкт-Петербург, 2015. С. 548–577.
10. *Мурилкин П.,* чтец. Проблема страданий в святоотеческой экзегезе Книги Иова (I–VIII вв.) : дис. ... канд. богословия / Московская духовная академия. Сергиев Посад, 2020. 304 с.
11. *Неклюдов, К. В., Ткаченко, А. А.* Иова Книга // Православная энциклопедия. Москва : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2010. Т. 25. С. 322–344.
12. Павловы послания : комментированное издание. Москва : Институт перевода Библии, 2017. 784 с.
13. *Раздоров А.,* свящ. Совесть как антропологическая категория в посланиях апостола Павла (1, 2 Кор. и Рим.) : богословско-экзегетический анализ. Сергиев Посад : Издательство Московской духовной академии,

2023. 312 с. (Корпус христианских текстов и исследований ; вып. 9. Библейские тексты и исследования. Библистика ; вып. 3 (2)).

14. *Рижский М. И.* Библейские пророки и библейские пророчества. Москва : Политиздат, 1987. 322 с.

15. *Рижский М. И.* Книга Иова : из истории библейского текста. Новосибирск : Наука, 1991. 248 с.

16. *Скобелев М. А., Э. П. С.* Исаии пророка Книга // Православная энциклопедия. Москва : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2011. Т. 27. С. 76–97.

17. *Хэйз Р.* Этика Нового Завета : пер. с англ. Москва : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. 712 с. (Современная библистика).

18. *Швинхорст-Шёнбергер Л.* Книга Иова // Введение в Ветхий Завет / под ред. Э. Ценгера. Москва : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. 802 с.

19. *Штегнер В. Р.* Павла еврейство // Словарь Нового Завета. Т. 2. Мир Нового Завета / под ред.: К. Эванса, Р. Мартина, Д. Рейда. Москва : Библейско-богословский институт, 2010. С. 545–552.

20. *Шуляков Л. В.* Апокрифическое «Завещание Иова» в контексте иудейской литературы второго Храма и в христианской перспективе // Христианское чтение. 2017. № 2. С. 127–139.

21. *Dunn J. D. G.* The Theology of Paul the Apostle. Grand Rapids (Mich.) : Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1998. 808 p.

22. *Earle Ellis E.* Paul's Use of the Old Testament. Grand Rapids (Mich.) : Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1957. P. 150–187.

23. *Fitzmyer J. A.* Romans: A New Translation with Introduction and Commentary. Anchor Bible, Vol. 33. Doubleday, New York, 1993. 793 p.

24. *Hanson R. P. C.* St. Paul's Quotations of the Book of Job // Theology. 1950. Vol. 53. Issue 361. P. 250–253.

25. *Jared W. Ludlow.* Paul's Use of Old Testament Scripture // *How the New Testament Came to Be: The Thirty-fifth Annual Sidney B. Sperry Symposium* / ed. Kent P. Jackson and Frank F. Judd Jr. Provo, UT : Religious Studies Center, Brigham Young University; Salt Lake City : Deseret Book, 2006. P. 227–242.

26. *Liddell G. H., Scott R.* A Greek-English Lexicon / G. H. Liddel, R. Scott. Oxford : Clarendon Press, 1996. 320 p.

27. *MacKenzie R. A. F., S. J.* Job // The New Jerome Biblical Commentary. N. J., 1994. P. 466–488.

Статья поступила в редакцию 17.07.2025.

Статья поступила после рецензирования 28.09.2025.

Статья принята к публикации 02.10.2025.

UDC 2.22.223.1-227.1

THE BOOKS OF THE OLD TESTAMENT IN THE EPISTLES OF THE APOSTLE PAUL: PAUL'S ANSWER TO THE QUESTION OF THE AUTHOR OF THE BOOK OF JOB ABOUT THE PROBLEM OF THEODICY

Aleksei Razdorov, Priest

PhD in Theology, Associate Professor
Department of Biblical and Theological
Disciplines Vice-Rector for Academic Affairs
St. Nicholas Ugresh Theological Seminary
140090, Russia, Moscow Oblast
Dzerzhinski, Pl. Svyatitelya Nikolaya, 1,
korp. 6

E-mail: razdorov@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0002-9394-3141>

For citation: Razdorov A. N., priest The books of the Old Testament in the Epistles of the Apostle Paul: Paul's answer to the question of the author of the Book of Job about the problem of theodicy DOI: 10.51216/2687-072X_2025_4_32-53 . EDN: FEPGCL // Theological Collection of Tambov Theological Seminary. 2025, np. 4 (33), pp. 32-53. (In Russian).

Abstract

The purpose of this article is to thoroughly comprehend the complicated issue of theodicy in relation to the Book of Job and the theology of the Apostle Paul from the perspective of theological-exegetical analysis. To achieve this goal, historical and philological research methods (philological, textual, and historical-cultural) were used in the context of a comparative analysis of certain passages in the Book of Job and the epistles of the Apostle Paul.

The object of the study is the Bible, within the framework of an analysis of the Book of Job and the epistles of the Apostle Paul. The subject is the problem of theodicy in these sections of Holy Scripture. The article convincingly demonstrates that the Apostle Paul frequently used books of the Old Testament to support his theological assertions. Among the books to which the Apostle turned were not only legislative or prophetic books, but also doctrinal or Wisdom books, which raise important life questions. Therefore, this article

analyzes the issue of theodicy raised by the author of the Book of Job and the Apostle Paul's attempt to resolve it in his epistles.

The theoretical and practical significance of this article is determined by the importance of a deep understanding by Christians of the Apostle Paul's response to the question of theodicy and its application to individual Christian life. The theological and exegetical research in this article can be used in the study and teaching of the Apostle Paul's epistles both in humanities and philosophy departments in secular educational institutions and in theological schools.

The article concludes that in the Old Testament, humanity attempted to answer the question of theodicy in various ways, offering their own conclusions. However, the best answer, in our opinion, lies within the Christocentric soteriology of the Apostle's theology. This implies that it is impossible to even compare the future eternal life with this present earthly life in connection with the promise of the Kingdom of the Risen Christ, and that it is necessary to have hope in resurrection after death in order to overcome the difficulties of earthly existence.

Keywords: Job; books of Wisdom; Apostle Paul; Pauline epistles; theodicy; suffering.

Sources

1. *Bibliya: knigi Svyashchennogo Pisaniya Vetkhogo i Novogo Zaveta kanonicheskie* [The Bible: the canonical books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments]. Moscow, Russian Bible Society Publ., 2017, 2640 p. (In Russian).
2. *Bibleiskie kommentarii ottsov Tserkvi i drugikh avtorov I-VIII vekov. Vetkhii Zavet* [Biblical commentaries by the Church fathers and other authors of the 1st–8th centuries. Old Testament]. Tver, Hermenevtika Publ., 2007, vol. 6, The Book of Job, 312 p. (In Russian).
3. *Biblia Hebraica Stuttgartensia*, Stuttgart, 1997, 1574 p. (In Hebrew).
4. *Septuaginta (LXX): Id est Vetus Testamentum graece juxta LXX*. Stuttgart, 1979, 941 p. (In Latin).

References

1. Averintsev S. *Sobranie sochinenii. Perevody: Evangelie ot Matfeya. Evangelie ot Marka. Evangelie ot Luki. Kniga Iova. Psalmy Davidovy* [Collected Works. Translations: Gospel of Matthew. Gospel of Mark. Gospel of

Luke. Book of Job. Psalms of David]. Kyiv, DUKH I LITERA Publ., 2007, 489 p. (In Russian).

2. Boyko A., priest Bogoslovie Knigi Iova i Knigi Ekklesiasta kak perekhodnyi etap k novozavetnomu Otkroveniuyu [Theology of the Book of Job and the Book of Ecclesiastes as a transitional stage to the New Testament Revelation]. *Trudy Minskoi dukhovnoi akademii* [Proceedings of Minsk Theological Academy]. 2019, no. 16, pp. 33–57. (In Russian).

3. Brueggemann U. *Vvedenie v Vetkhii Zavet. Kanon i khristianskoe vobrazhenie* [Introduction to the Old Testament. Canon and Christian imagination]. Moscow, Biblical and Theological Institute of St. Apostle Andrew Publ., 2009, 592 p. (In Russian).

4. *Vetkhii Zavet na stranitsakh Novogo* [The Old Testament on the pages of the New]. Cherkassy, Kolloquium Publ., 2015, vol. 4, The Epistles of the Apostle Paul, 504 p. (In Russian).

5. Grafov A. E. *Slovar' bibleiskogo ivrita* [Dictionary of Biblical Hebrew]. Moscow, Text Publ., 2019, 694 p. (In Russian).

6. Domuschi S., priest Problema teoditsei v istorii filosofii i pravoslavnom bogoslovii [The problem of theodicy in the history of philosophy and Orthodox theology]. *Evroaziya: dukhovnye traditsii narodov* [Eurasia: Spiritual Traditions of the Peoples]. Moscow, 2012, no. 1, pp. 230–251. (In Russian).

7. *Evreisko-russkii i grechesko-russkii slovar'-ukazatel' na kanonicheskie knigi Svyashchennogo Pisaniya s kommentariyami na osnove Dzheimsa Stronga* [Hebrew-Russian and Greek-Russian dictionary and index to the Canonical Books of the Holy Scripture with commentaries based on James Strong]. St. Petersburg, Bible for Everyone Publ., 2005, 560 p. (In Russian).

8. Kovalevich A. A. *Vetkhozavetnoe uchenie o Premudrosti Bozhiei v sootnesenii s novozavetnoi logologiei* [The Old Testament teaching on the wisdom of God in correlation with New Testament logology]. *Khristianskoe chtenie* [Christian Reading], no. 3, 2019, pp. 140–151. (In Russian).

9. Kuhlman O. Bessmertie dushi ili voskresenie mertvykh? [Immortality of the soul or resurrection of the dead?]. *Studia Petropolitana Biblica I (SPB)* St. Petersburg, 2015, pp. 548–577. (In Russian).

10. Murilkin P., reader *Problema stradanii v svyatootecheskom ekzergeze Knigi Iova (I-VIII vv.)*. Diss. kand. bogosloviya [The issue of suffering in patristic exegesis of the Book of Job (1st–8th centuries). Cand. theology diss.]. Sergiev Posad, Moscow Theological Academy Publ., 2020, 304 p. (In Russian).

11. Neklyudov K. V., Tkachenko A. A. *Iova Kniga* [The Book of Job]. *Pravoslavnaya entsiklopediya*. [Orthodox Encyclopedia]. Moscow, Church Research Center “Orthodox Encyclopedia” Publ., 2010, vol. 25, pp. 322–344. (In Russian).

12. *Pavlovy poslaniya* [Paul’s Epistles]. Moscow, Institute for Bible Translation Publ., 2017, 784 p. (In Russian).

13. Razdorov A., priest *Sovest' kak antropologicheskaya kategoriya v poslaniyakh apostola Pavla (1, 2 Kor. i Rim.): bogoslovsko-egzegeticheskii analiz* [Conscience as an anthropological category in the Epistles of Apostle Paul (1 and 2 Cor. and Rom.): a theological and exegetical analysis]. Sergiev Posad, Moscow Theological Academy Publ., 2023, 312 p. (In Russian).

14. Rizhsky M. I. *Bibleiskie proroki i bibleiskie prorochestva* [Biblical prophets and biblical prophecies]. Moscow, Politizdat Publ., 1987, 322 p. (In Russian).

15. Rizhsky M. I. *Kniga Iova: iz istorii bibleiskogo teksta* [The Book of Job: from the history of the biblical text]. Novosibirsk, Nauka Publ., 1991, 248 p. (In Russian).

16. Skobelev M. A. Isaii proroka Kniga [The Book of Isaiah the Prophet]. *Pravoslavnaya entsiklopediya*. [Orthodox Encyclopedia]. Moscow, Church-Scientific Center "Orthodox Encyclopedia" Publ., 2011, vol. 27, pp. 76–97. (In Russian).

17. Hayes R. *Etika Novogo Zaveta* [The ethics of the New Testament]. Moscow, Biblical and Theological Institute of St. Andrew the Apostle Publ., 2005, 712 pp. (In Russian).

18. Schwinhorst-Schönberger L. Kniga Iova [The Book of Job]. *Vvedenie v Vetkhii Zavet* [Introduction to the Old Testament]. Moscow, Biblical and Theological Institute of St. Andrew the Apostle Publ., 2008, 802 pp. (In Russian).

19. Stegner W. R. Pavla evreistvo [Pauline Judaism]. *Slovar' Novogo Zaveta* [Dictionary of the New Testament]. Moscow, Biblical-Theological Institute Publ., 2010, vol. 2, The world of the New Testament, pp. 545–552. (In Russian).

20. Shulyakov L. V. Apokrificheskoe "Zaveshchanie Iova" v kontekste iudeiskoi literatury vtorogo Khrama i v khristianskoi perspective [The apocryphal "Testament of Job" in the context of second Temple Jewish literature and in Christian perspective]. *Khristianskoe chtenie* [Christian Reading]. 2017, no. 2, pp. 127–139. (In Russian).

21. Dunn J. D.G. "The Theology of Paul the Apostle." Grand Rapids (Mich.): Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1998, 808 p. (In English).

22. Earle Ellis, E., "Paul's Use of the Old Testament." Grand Rapids (Mich.): Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1957, pp. 150–187. (In English).

23. Fitzmyer J. A. Romans: A New Translation with Introduction and Commentary. Anchor Bible, vol. 33. Doubleday, New York, 1993, 793 p. (In English).

24. Hanson R. P. C. St. Paul's Quotations of the Book of Job. *Theology*. 1950, vol. 53, issue 361, pp. 250–253. (In English).

25. Jared W. Ludlow. Paul's Use of Old Testament Scripture. *How the New Testament Came to Be: The Thirty-fifth Annual Sidney B. Sperry Sym-*

posium / ed. Kent P. Jackson and Frank F. Judd Jr. Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University; Salt Lake City: Deseret Book, 2006, pp. 227–242. (In English).

26. Liddell G. H., Scott R. *A Greek-English Lexicon* / G. H. Liddell, R. Scott. Oxford, Clarendon Press, 1996, 320 p. (In English).

27. MacKenzie R. A.F., S. J. Job. *The New Jerome Biblical Commentary*. N. J., 1994, pp. 466–488. (In English).

Received 17 July 2025.

Reviewed 28 September 2025.

Accepted for press 02 October 2025.