

License Information

Bible Dictionary (Tyndale) (Russian) is based on: Tyndale Open Bible Dictionary, [Tyndale House Publishers](#), 2023, which is licensed under a [CC BY-SA 4.0 license](#).

This PDF version is provided under the same license.

Bible Dictionary (Tyndale)

Alexandria

Город в Египте, основанный Александром Македонским в 331 году до н.э. Александрия была столицей Египта в эллинистический и римский периоды и самым важным городом Древнего мира после Рима. Александр построил город в западной части дельты реки Нил, на полуострове между материковой частью Египта и Средиземным морем.

Здесь располагалась гавань, которая была защищена островом Фарос. На Фаросе находился огромный маяк (Александрийский Фарос). Это было одно из семи чудес Древнего мира. Если представить букву «Т», то тонкий стержень являлся молом (длинным узким сооружением наподобие современного волнореза), который вёл от материка к острову (остров был вытянутым и напоминал по форме поперечную черту буквы «Т»). Маяк находился на дальнем конце мола, а сам мол защищал древнюю гавань, которая находилась по обе стороны острова.

Александр построил город, чтобы устроить военную базу, портовые сооружения и центр торговли. С помощью этих ресурсов он мог контролировать Египет и Восток. Город был построен в виде сетки с двумя обсаженными деревьями улицами шириной более 60 м., которые пересекались под прямым углом в центре города. Город был поделён на три района: евреи жили на северо-востоке, египтяне на западе, а греки на юге.

В древности Александрия славилась своей архитектурой. Она была известна своим маяком, мусейоном, мавзолеем Александра, Серапеоном и торговыми зданиями. Мусейон (также называемый Александрийским музеем, или просто мусей) — это самая крупная библиотека древности, она была также учебным центром эллинистической эпохи. Один из полководцев Александра, Птолемей, построил в городе мавзолей (большую гробницу) Александра. Серапеон — это храм греческого бога Пана. По словам древнего историка и географа Страбона, Серапеон имел форму «ело-вой шиш-ки» (то есть был круглым и с острым верхом).

Найти археологические останки этих сооружений сегодня практически невозможно. Маяк сильно пострадал после землетрясения в 796 году н.э., а примерно 500 лет спустя он был полностью разрушен. От мусейона остались только один держатель для свитков и статуя.

Александрия сыграла ключевую роль в истории греко-римского мира. Александр Македонский умер в 323 году до н.э., и после его смерти все завоёванные им территории были разделены между четырьмя его полководцами. Египет перешёл под правление Птолемея, чья семья (Птолемеи) правила Египтом несколько столетий вплоть до Клеопатры. Поскольку Александр разрушил город Тир, то Александрия стала центром международной торговли между греческим миром, Востоком и Центральным Египтом. Птолемеи утратили свой контроль на Египтом после любовного романа между Юлием Цезарем и Клеопатрой.

Александрийский мусейон не был похож на современные музеи. Скорее, это был университет с библиотекой. Благодаря мусейону, основанному Птолемеем Филадельфом, Александрия стала самым известным интеллектуальным центром греческого мира. Здесь изучали в основном грамматику, литературу и занимались сохранением важных текстов. До того, как мусейон был частично разрушен египтянами и войсками Юлия Цезаря в 47 году до н.э., в нём, как сообщается, хранилось 700 000 письменных произведений, включая тщательно отредактированные тексты греческих классиков (популярные греческие произведения того времени). В поздний эллинистический и римский периоды в мусейоне начали уделять особое внимание изучению новых наук. Примером такого новшества в науке того времени стало построение великолепного Александрийского маяка. Благодаря искусному использованию зеркал маяк был виден с 32-х километров со стороны моря.

С самого начала в Александрии проживало много евреев. При поддержке Птолемеев еврейские учёные перевели Ветхий Завет на греческий язык, который стал известен как Септуагинта. По мере увеличения численности еврейского населения и его процветания в

городе усилилось межэтническое напряжение. В 42 году н.э. это напряжение взорвалось восстанием: греки выгнали евреев из языческих районов города (греческого и египетского), в которых уже тоже проживали евреи. Коммерческий успех евреев, особенно в торговле пшеницей, привёл к усилению враждебности по отношению к еврейскому населению города.

В Священном Писании Александрия упоминается несколько раз:

- Стефан, первый христианский мученик, спорил с «александрийцами» в Иерусалиме о том, что Иисус является Христом ([Деян.6:9](#)). В некоторых переводах александрийцы названы «евреями из Александрии».
- Аполлос, о котором сказано, что он «человек красноречивый, сведущий в Священных Писаниях», был уроженцем Александрии ([Деян.18:24](#)).
- Апостол Павел совершил морское путешествие в Рим на двух александрийских кораблях ([Деян.27:6; 28:11](#)).

В Александрии занимались изучением библейских текстов. На самом раннем этапе эти изучения можно было охарактеризовать как гностические. Основоположником такого подхода к Писанию был учитель по имени Василид, а затем его работу продолжил его сын Исидор.

Позже в Александрии возникла школа аллегорического метода толкования Священного Писания. Аллегорический метод стремился найти духовные истины в каждой детали Библии, даже в тех частях, которые на первый взгляд могут показаться незначительными. Школу регулярно поддерживали богатые и влиятельные покровители, а сама она была известна хорошо организованной учебной программой. Имена Климента и Оригена чаще всего ассоциируются именно с этой школой. Александрийская школа выделяла три уровня смысла Писания: исторический, этический и духовный.

Арианство — это учение, возникшее в раннем христианстве, которое церковь позже признала ересью. Это учение получило своё детальное изложение и развитие именно в Александрии, важном городе Древнего Египта. Его основоположником принято считать человека по имени Арий, который был пресвитером Александрии. Арианство отрицало вечное существование Христа, утверждая, что поскольку Христос был рождён, то значит, у Него было начало и вечно Он существовать не мог.

Главным противником арианства стал Афанасий, который также был родом из Александрии. Афанасий сыграл решающую роль в защите раннехристианского понимания природы Иисуса и Его отношения с Богом-Отцом. Главным образом благодаря усилиям Афанасия в IV веке ложное учение арианства утратило свою силу и влияние, и на Константинопольском соборе в 381 году н.э. был утверждён Никейский символ веры.

См. также Александр #1; Эллинизм; Филон Иудейский; Эллинисты.

Авраам

Один из самых важных персонажей Библии — это Авраам, человек, который жил в городе Ур и которого Бог призвал, чтобы он стал родоначальником Божьего народа.

Первоначально Авраама звали Аврам, что значит «его отец возвышен». Возможно, его родители были поклонниками языческого культа луны, распространённого в Уре, таким образом бог-отец, с которым было связано прежнее имя Авраам, мог быть тем богом луны или другим языческим божеством. Господь изменил имя Аврам на Авраам ([Быт. 17:5](#)), несомненно, для того, чтобы показать чёткое отделение от языческих корней. Новое имя, значение которого объясняется в Библии как «отец множества», было также выражением Божьего обещания Аврааму, что у него будет много потомков, а также серьёзной проверкой его веры в Бога, поскольку в то время Аврааму уже было 99 лет, а его бездетной жене — 90 ([Быт.11:30; 17:1-4,17](#)).

Жизнь Авраама

История об Аврааме начинается в [Книге Бытие 11](#), где записаны имена предков и родственников Авраама ([Быт. 11:26-32](#)). Имя Фарры, отца Авраама, происходит от имени лунного божества, которому поклонялись в Уре. У Фарры было три сына — Аврам, Нахор и Аран. Аран, отец Лота, умер ещё до того, как семья покинула Ур. Фарра взял Лота, Аврама и его жену Сару, и отправился с ними в Ханаан, однако они осели в Харране (ст. [31](#)). Согласно [Книге Деяния 7:2-4](#), Авраам услышал призыв Божий отправиться в новую землю, когда он всё ещё был в Уре.

В [Книге Бытие 11:30](#) содержится важное замечание, касающееся жизни Авраама: «Сара была неплодна и бездетна». Проблема бесплодия Сары послужила причиной глубоких кризисов веры, обетований и их исполнений в жизни Аврама и Сары.

После смерти Фарры Бог сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от рода твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе». Это повеление стало основой «завета», в котором Бог обещал сделать Аврама родоначальником нового народа в этой новой земле ([Быт.12:1-3](#)). Аврам, доверяя Божьему обещанию, оставил Харран в возрасте 75 лет. Придя в Ханаан, Аврам сначала отправился в Сихем, значимый хананейский столичный город, расположенный между горами Гаризим и Гевал. Возле дубравы Море, хананейского святилища, Бог явился Авраму ([12:7](#)). Аврам построил в Сихеме жертвенник, а затем перебрался в окрестности Вефииля и снова построил жертвенник Господу ([12:8](#)). Выражение «призвать имя Господа» означает больше, чем просто «помолиться». Скорее, Аврам провозгласил хананеям реальность Бога, прямо в центрах их языческого поклонения. Позже Аврам переселился в Хеврон, к дубравам Мамре, где снова построил жертвенник для поклонения Богу. Ещё одно благословение, данное в видении ([15:1](#)), заставило Аврама воскликнуть, что он всё ещё бездетен и что его наследником станет Елиезер из Дамаска ([15:2](#)). Обнаруженные в Нузи исторические свидетельства помогли прояснить эти странные слова Аврама. Согласно обычаям Ура, бездетная пара, богатая и имевшая высокое социальное положение, усыновляла наследника. Часто таким наследником становился их раб, который отвечал за

похороны и оплакивание своих приёмных родителей. Если уже после усыновления раба у пары рождается сын, то конечно, наследником станет он. Таким образом, Бог прямо отвечает на вопрос Авраама: «не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдёт из чресл твоих, будет твоим наследником» ([Быт. 15:4](#)). Затем Бог заключил с Авраамом завет, обещая ему наследника, народ и землю.

Авраму было 86 лет, когда родился Измаил. Когда Авраму было 99, Господь снова явился престарелому патриарху и подтвердил Своё обещание о сыне и благословения ([Быт. 17](#)). Как печать заветных отношений было добавлено обрезание ([17:9-14](#)), и в этот момент имена Аврама и Сары были изменены на Авраам и Сарра ([17:5,15](#)). Авраам рассмеялся, когда услышал, что Бог даст ему ещё одного сына: «И пал Авраам на лицо своё, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?» ([Быт.17:17](#)).

[В Книге Бытие 18 и 19](#) рассказывается о полном уничтожении двух городов в долине реки Иордан — Содома и Гоморры. Глава [18](#) начинается с рассказа о трёх людях, которые искали убежище от дневного зноя. Авраам предложил гостям еды и воды. Оказалось, что эти гости — не простые путники, а Ангел Господа и с ним ещё два ангела ([18:1-2; 19:1](#)). Есть основания полагать, что Ангелом Господним был Сам Господь ([18:17,33](#)). Упоминание об обещанном сыне вызвало у Сарры недоверчивый смех, хотя затем она отрицала, что рассмеялась ([18:12-15](#)).

[Главы 21 и 23 Книги Бытие](#) являются кульминационным моментом истории Авраама. Наконец, когда Аврааму исполнилось 100 лет, а его жене 90, «сделал Господь Сарре, как говорил» ([Быт.21:1](#)). Пожилая пара не могла сдержать радости по поводу рождения их долгожданного сына. И Авраам, и Сарра смеялись, не веря в то, что им было обещано. Теперь же они смеялись от радости, потому что Бог «смеётся последним». Младенца, родившегося в обещанное Богом время, назвали Исаак («он смеётся!»). Сарра сказала: «Смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеётся» ([Быт.21:6](#)).

Смех по поводу рождения Исаака полностью утих во время испытания веры Авраама, описанного в главе [22](#), когда Бог повелел принести Исаака в жертву. Только тот, кто,

подобно Аврааму пережил долгие 25 лет Божьего обещания о сыне, может представить себе удар, нанесённый таким суровым испытанием. В то мгновение, когда нож уже был занесён над Исааком, и ни минутой раньше, ангел Божий нарушил тишину небес и сказал: «Авраам!» ([22:11](#)). Имя обетования, «отец множества народов», обрело особое значение, когда сын Авраама остался жив и смысл испытания был объяснён: «теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня» ([Быт.22:12](#)).

Эти слова были сопровождены обещанием, заключавшемся в обнаружении овна (барана), запутавшегося в зарослях. Господь дал другую жертву, заменившую Исаака. Это место было названо «Господь усмотрит». Христиане обычно трактуют эту историю как предсказание о том, что Бог предоставит Своего единственного Сына, Иисуса Христа, в жертву за грехи мира.

См. также: Завет; Патриархи, время патриархов; Израиль, история; Сарра #1.

Амос, Книга пророка Амоса

Писания пророка Амоса, одного из 12-ти малых пророков Ветхого Завета. Книга пророка Амоса относится к книгам «малых пророков», потому что она сравнительно небольшая по объёму. Однако то, что написано в этой книге, столь же важно, сколько и написанное в книгах любого из «больших пророков», таких как Иезекииль или Исаия. Действительно, Книга пророка Амоса содержит одно из самых убедительных библейских утверждений Божьего суда над несправедливостью, угнетением и лицемерием. Книга состоит в основном из пророческих проповедей, произнесённых Амосом в Вефиле — городе, где в VIII в. до н.э. находилось одно из главных святилищ (один из золотых тельцов) Северного Царства Израиль.

Содержание статьи:

- Автор
- Датировка, происхождение и цель написания
- Исторический контекст
- Содержание

• Значимость

Автор

Автором проповедей (или пророчеств) в данной книге, несомненно, является Амос, который был пастухом и выращивал инжир (в Библии под сикоморами подразумевается разновидность инжира). Он был родом из деревни Фекоя, расположенной к югу от Иерусалима. Получив от Бога видение о суде над Израилем, он отправился проповедовать в Северное Царство, в город Вефиль, располагавшийся на границе между Иудеей и Израилем. Всё, что мы можем знать о пророке, содержится в первых стихах, называемых прологом ([1:1–2](#)), и в биографическом отрывке ([7:10–14](#)) в Книге пророка Амоса. Стиль и содержание остальной части книги также дают некоторую информацию об авторе.

Мог ли Амос сам записать свои пророчества? Хотя учёные задают много вопросов об авторстве данной книги, нет никаких убедительных причин считать, что её автором был кто-либо другой. Делались предположения, что проповеди долгое время передавались из уст в уста, прежде чем их записали в том виде, в котором они сохранились. Однако еврейский текст книги сохранился в намного лучшем состоянии, чем если бы он передавался в течение длительного времени в устной форме. В книге встречается множество высказываний от первого лица, а эмоциональность выражений ясно указывает на то, что сам Амос записал большинство своих пророчеств вскоре после того, как произнёс их в Вефиле.

Существует ещё одно предположение, согласно которому, видения, описанные в книге ([7:1–9](#); [8:1–3](#); [9:1–4](#)), были записаны Амосом до того, как он начал своё служение в Северном Царстве, а пророчества (гл. [1–6](#)) были записаны уже после этого. Эти два раздела (видения и пророчества) могли быть объединены в одну книгу гораздо позже, во время Вавилонского плены или после него, тогда же (то есть гораздо позже) в книгу могли быть добавлены и другие разделы. Однако книги других пророков, таких как Иезекииль или Иеремия, тоже содержат как разделы-пророчества, так и разделы-видения, и эти разделы исследователи не пытаются разделять. Не существует каких-либо внутренних причин, необходимых для подобного деления Книги пророка Амоса. В

обоих разделах содержатся похожие темы и высказываются одинаковые опасения. Как в видениях ([7:1-3](#)), так и в пророчествах ([5:1-7](#)) Амос выступает в роли ходатая за Израиль.

Датировка, место и цель написания

Согласно прологу, Амос пророчествовал во времена правления Озии, царя Иудеи, и Иеровоама II, царя Израиля ([1:1](#)), то есть между 792 и 740 годами до н.э. Содержание его пророчеств соответствует тому, что известно о ситуации в Израиле в тот период. Трудно сказать, когда началось и когда закончилось служение Амоса в качестве пророка. Он получил первое описанное им видение «за два года перед землетрясением» ([1:1](#)), а в Книге пророка [Захарии 14:5](#) это же самое землетрясение относится ко времени правления иудейского царя Озии. Археологические раскопки в Асоре подтвердили, что землетрясение действительно было, и случилось оно приблизительно в 760 г. до н.э. Помимо этого в Книге пророка Амоса содержится пророчество о солнечном затмении ([8:9](#)); по современным расчётам это затмение произошло примерно в 763 г. до н.э. После того как царь Озия был поражён проказой, он жил в изоляции, при этом Иудеей правил его сын ([2Пар.26:21](#)). Таким образом, тот факт, что Амос упоминает царя Озию ([1:1](#)), позволяет определить начало служения пророка не позднее 760 г. до н.э.

После пророчества Амоса на Израиль пришло несчастье — страна была завоёвана ассирийским царём Тиглатпаласаром III (745–727 до н.э.) (в Синодальном переводе этот царь назван Феглафелласаром (в соответствии с греческим произношением этого имени — прим. пер.). Хотя Амос упоминал о предстоящем завоевании и пленинии, в результате которых Израиль будет уведён в земли к востоку от Дамаска ([5:27](#)), он никогда не говорил, что завоевателем будут ассирийцы. Вероятно, Амос думал не о растущем могуществе Ассирии, а лишь о неизбежных последствиях идолопоклонства и лицемерия Израиля. Если принять во внимание все свидетельства, то представляется разумным датировать начало пророческого служения Амоса в Вефиле примерно 760 г. до н.э., то есть примерно серединой периода, в течение которого правили и царь Озия, и царь Иеровоам II. Мы не знаем, как долго продолжалось служение

Амоса; оно могло длиться всего несколько месяцев.

Амос пас свои стада на Иудейском нагорье к югу от Иерусалима, когда Бог сказал ему: «Иди, пророчествуй к народу Моему, Израилю» ([7:15](#)). Возможно, Амос уже посещал города Северного Царства, поскольку он мог продавать шерсть от овец или фрукты, или же он впервые увидел распространение языческих культов и социальную несправедливость в Северном Царстве уже после того, как был призван к пророческому служению. Как бы то ни было, в Книге пророка Амоса мы видим, что её автор хорошо знает не только обстановку в сельской местности в Иудее, но и условия жизни и положение дел в Северном Царстве Израиль. Хотя его пророчества были обращены в первую очередь к Израилю, он также осудил грех Иудеи, предсказав, что её столица Иерусалим будет сожжена ([2:4-5](#)). Несколько отрывков адресованы жителям Самарии, которая была столицей Северного Царства ([4:11; 6:1](#)). Амос мог посещать Самарию, путешествуя в столицу из Вефиля, или же он мог узнать о великолепии города из рассказов её жителей. Пророк мог говорить с ними напрямую, когда те приезжали из столицы на поклонение в Вефиль.

Исторический контекст

VIII до н.э. был переломным периодом в истории иудейского народа. Оба царства разделённой монархии достигли такого экономического процветания, какого не было со времён Соломона. Однако внутренний религиозный упадок подтачивал силы обоих царств, а их социальная структура разрушалась. Новый состоятельный класс пользовался всеми возможностями, чтобы становиться ещё богаче, тогда как бедные становились ещё беднее.

В 803 году до н.э. ассирийский царь Адад-Нирари III (в Синодальном переводе назван Венедадом — прим. пер.) завоевал Дамаск, столицу Сирии, одного из главных врагов Израиля. В результате этого, когда сирийцы уже более не беспокоили Израиль, царь Иоас смог расширить границы своего Северного Царства ([4Цар.13:25](#)). На какое-то время влияние Ассирии на западе ослабло, и для Израильского и Иудейского царств наступил период относительного спокойствия, когда оба царства смогли передохнуть от постоянных

военных действий и занялись решением внутренних проблем.

Сын Иоаса, Иеровоам II, стал царём Израиля в 793 г. и правил до 753 г. до н.э. Озия находился на троне Иудеи с 792 по 740 год до н.э. При этих двух царях Иудея и Израиль контролировали почти такую же большую территорию, как во времена царя Соломона. Их богатство росло как за счёт расширения торговли, так и за счёт добычи, захваченной на завоёванных территориях.

Археологические раскопки позволили получить информацию о развитии ремесленничества в этих царствах. Например, в Давире были обнаружены впечатляющие красильные мастерские, а большое количество изделий из слоновой кости, найденные в Самарии, подтверждает слова пророка Амоса о богатстве жителей столицы ([6:4](#)). Над Самарией возвышался дворец с массивной башней, принадлежащий царю Иеровоаму, а огромная двойная стена необычайной толщины защищала город от врагов.

Однако за внешним богатством и великолепием скрывался внутренний упадок. Богатые угнетали и притесняли бедных, что угрожало единству народа и означало нарушение Божьих законов. Амос резко обличает подобное жестокое обращение с бедными ([5:11–13; 8:4–10](#)) и предупреждает о неизбежном наказании за непослушание Божиим заповедям.

Народ Израиля был виновен не только в нарушении социальной справедливости, требуемой заветом. Израильтяне переняли также и языческие религиозные обряды хананеян. Во время раскопок дворцовых кладовых в Самарии было обнаружено множество остраконов (осколков глиняной посуды, используемых для написания коротких посланий, писем, квитанции и т.д.), содержащих еврейские имена в сочетании с «Ваал» — с именем главного бога ханаанской религии.

Несмотря на то, что ситуация постепенно ухудшалась, в народе Северного Царства преобладал ложный оптимизм. Амос видел, с каким воодушевлением и нетерпением люди ожидают День Господень ([5:18](#)), и пытался исправить их ложное понимание этого события: День Господень, предсказанный в Священных Писаниях, будет временем суда над

всеми грешниками. Однако должен был прийти и более скорый суд — Ассирия начала укреплять свои позиции в мире и возобновлять захватнические войны. Под руководством Тиглатпаласара III (745–727 гг. до н.э.) Ассирия вернула себе мировое господство. В конце концов, Израиль подвергся нападению ассирийского царя Салманасара V. Вскоре после этого, в 722 году до н.э., Самария была захвачена. Когда ассирийцы вторглись в Израиль, многие люди, которые игнорировали пророчества Амоса, поняли, что среди них находился Божий пророк.

Содержание

Пролог ([1:1](#))

Пророк представляется пастухом, вероятно, намекая, что он хочет уберечь от опасности не только овец.

Пророчества ([1:2–6:14](#))

Этот раздел начинается с описания великого Божьего могущества, которое действует в истории, чтобы судить народы ([1:2](#)).

Суд над окружающими Израиль народами ([1:3–2:3](#))

Сначала пророк выступает против Дамаска, затем предрекает гибель других народов и, наконец, сужая фокус своего послания, говорит о суде над Израилем. Можно представить себе, как народ Израиля радостно принимал слова о Божьем суде над другими народами, пока Амос не шокировал их, обвинив Израиль в тех же грехах.

Дамаск был столицей Сирии и центром сирийского влияния в том регионе. Сирия располагалась к северо-востоку от Израиля и не раз жестоко воевала с Израилем во время правления Азаила в Дамаске (842–806 гг. до н.э.). Азаил «поражал» Израиль в ходе нескольких битв ([Илар.10:32–33; 13:3–5.22–24](#)). В своём походе на территорию Галаада сирийцы уничтожили большую часть израильской армии, как будто та была пылью на гумне ([Илар.13:7](#)). Поэтому Амос осуждает Сирию за то, что она молотила Галаад, будто зерно, которое обмолачивают железными молотильными досками ([Ам.1:3](#)). Пророк предсказал, что Сирия будет разрушена, а её народ будет уведён в Кир, который, по мнению

Амоса, был местом их происхождения (9:7). (Об исполнении этого пророчества см. [4Цар.16:9](#))

Затем Амос обратился к Газе, филистимскому городу на юго-западе Палестины. Вероятно, Газа олицетворяет филистимлян в целом, поскольку пророк упоминает также ещё три из их пяти крупных филистимских городов (1:8). Пятый город, Геф, к тому времени уже был завоёван Азаилом ([4Цар.12:17](#)). Амос осуждает филистимлян за то, что они совершили набеги на пограничные города Израиля и обращали плёнённых израильтян в рабство (1:6).

Следующим упоминается финикийский город Тир. Тир находился на берегу Средиземного моря, к северу от Израиля и к юго-западу от Дамаска. Амос предсказывает разрушение Тира так же, как и гибель филистимских городов — как наказание за то, что они брали израильтян в рабство.

Следующим к югу от Мёртвого моря находился Едом. Едом постоянно притеснял израильтян, и в Ветхом Завете о нём неоднократно говорится в негативном свете. Амос говорит, что Едом был безжалостен к Израилю, своему брату (1:11).

Аммон, расположенный к юго-востоку от Израиля, также подвергается осуждению. Особенно жестокий случай, о котором идёт речь (1:13), очевидно, произошёл во время одной из их многочисленных попыток аммонитян захватить северные территории Израиля в Галааде.

Моав — последний из окружавших Израиль народов, который будет осуждён за хорошо известный в то время случай осквернения мёртвых ([2:1-3](#)).

Пророчества против Израиля и Иудеи (2:4-16)

Хотя в то время между Иудеей и Израилем царил мир, два царства враждовали на протяжении всей истории разделённого Царства, и их вражда не исчезла. Амос обвиняет Иудею в том, что она отвергла «закон Господень», и предсказывает сожжение Иерусалима.

Пророчество против Израиля длиннее, чем все остальные. Амос детально описывает грехи Израиля, подчёркивая, что Израиль ничем не лучше окружающих его народов. Израиль заслуживает такого же наказания. Точно так же, как некоторые народы были виновны в том, что брали людей в рабство, Израиль

порабощает бедняков, которые не могут расплатиться со своими долгами ([2:6](#)). По закону, данному Моисеем, запрещалось брать в залог одежду и оставлять её на ночь, потому что одежда защищала от холода и не давала человеку замёрзнуть ночью ([Исх.22:26-27](#)). Богатые люди в Израиле посещали религиозные праздники в одежде, «взятой в залог» у бедных ([2:8](#)).

Амос напоминает Израилю обо всех добрых делах, которые Бог совершил для них ([2:9-11](#)). Но из-за того, что Израиль решил продолжать проявлять непослушание, народ не избежит надвигающегося суда ([2:12-16](#)).

Осуждение и предостережение Израиля (3:1-6:14)

Амос подкрепляет своё пророчество примерами, показывая причину и следствие ([3:1-8](#)). Лев рычит, когда у него есть добыча, а люди пугаются, когда звучит сигнал тревоги. Если на город обрушивается бедствие, значит, Бог его допустил. Бог, открывающий Свои тайны пророкам, предрёк гибель Израиля, и Амос должен провозгласить об этом.

В своей яркой речи Амос призывает Египет и Ассирию, которые славились угнетением и жестокостью, стать свидетелями преступлений Израиля, как будто даже они будут поражены увиденными злодеяниями израильтян ([3:9-10](#)). Только небольшой остаток сможет пережить грядущее наказание ([3:11-12](#)). Суд падёт даже на предметы, символизирующие религиозное отступничество Израиля ([3:14](#)), а также на символы богатства, которые увili Израиль от Господа ([3:15](#)).

Амос в резких выражениях осуждает жизнь в роскоши и праздности, которую ведут богатые за счёт бедных ([4:1-3](#)). Богатые женщины, чья любовь к роскоши заставляет их мужей ещё больше обирать бедных, названы «тельцами Вассанскими» (Вассан славился самыми тучными коровами). С этими женщинами однажды будут обращаться как со скотом. Затем Амос высмеивает тех, кто совершает поклонение в Вефиле, за то, что они делают это, руководствуясь неверным духом ([4:4-5](#)).

В оставшейся части четвёртой главы Амос вспоминает события из истории Израиля, которые должны были призвать народ вернуться к Богу: голод, засуху, эпидемии, разрушение некоторых городов. Но народ всё ещё не желал покаяться. «Приготовься к

сcretению Бога твоего, Израиль!» — призывает пророк, после чего воспевает могущество Бога ([4:6–13](#)).

Пятая глава начинается с погребального плача, как если бы Израиль был уже мёртв ([5:1–2](#)). Никто не поможет Израилю, а его воины и армия будут повержены ([5:3](#)). Конечно, Бог всегда готов помочь: «Взыщите Господа — и будете живы» ([5:4–6](#)). «Жизнь», т.е. возможность спасения, противопоставляется «смерти» народа, только что описанной пророком. Надежда на идолов, как всегда, является ложной ([5:5](#)). За призывом искать Господа снова следует прославление могущества Бога ([5:8–9](#)).

Несмотря на то, что Израилю всё ещё предлагается надежда, Амос предвидит мрачную картину будущего ([5:10–13](#)). Система правосудия коррумпирована; налоги и высокие проценты (ростовщичество) разоряют бедных. Эту несправедливость можно было бы устраниить, если бы люди «возненавидели зло и возлюбили добро» ([5:15](#)), поэтому суд уже близок ([5:16–17](#)).

Люди полны лицемерия, заявляя, что с нетерпением ожидают Дня Господня. Амос говорит, что этот день будет для них днём суда из-за их грехов. Вместо пустых приношений и ненужных словесений Бог хочет, чтобы Его суд лился, как вода, а правда чтобы текла как сильный поток ([5:18–24](#)). Непокорный дух народа проявился ещё во времена выхода евреев из Египта, когда Божий народ был увлечён языческими богами. Господь Бог Саваоф отправит этих ложных богов в плен вместе с людьми, которые на них надеются ([5:25–27](#)).

Самодовольство богачей Израиля, очевидно, распространилось и на Иудею, поскольку в адрес Иерусалима, как и в адрес Самарии, прозвучало несколько резких слов ([6:1](#)). Амос советует тем, кто нежится в роскоши, посмотреть на три соседних царства, на которые уже обрушился Божий суд: Калне, Емаф и Геф. Неужели Израиль думает, что его минует подобная участь? Когда настанет день суда, богатые первыми предстанут на суд ([6:2–7](#)). Небольшой остаток выживет после бедствия, и те, кто останется в живых, будут знать, что суд и наказание пришли от Бога ([6:8–11](#)). Израиль поступает глупо, когда гордится собой — этим он обманывает себя ([6:12–14](#)).

Пророческие видения ([7:1–9:10](#))

Описывая три видения, которые дал ему Бог, Амос ярко и образно передаёт Божье откровение.

Гибель Израиля ([7:1–9](#))

Первое видение состоит из трёх частей. В первой части Амос описывает угрозу нашествия саранчи и его заступническая молитва побуждает Бога смягчиться и отвести угрозу ([7:1–3](#)). Затем пророк видит всепоглощающий огонь, и снова его молитва предотвращает катастрофу ([7:4–6](#)). В третьей части видения Амос увидел Господа, стоящего у стены и держащего в руках отвес, что означает, что у Бог есть стандарт, по которому должен жить Его народ. Эта деталь отсутствовала в двух предыдущих частях видения. На этот раз из-за того, что люди не живут в соответствии с Божиим стандартом, катастрофу нельзя предотвратить ([7:7–9](#)).

Историческое отступление ([7:10–17](#))

Здесь описана встреча пророка Амоса с Амасией, священником из Вефиля. Амос сказал, что увиденный им в видении отвес означает разрушение языческих жертвенников и храмов Израиля, а также гибель дома Иеровоама. Амасия послал Иеровоаму жалобу на Амоса, говоря, что тот «возмущает народ», и просил отправить пророка обратно в Иудею. В ответ Амос заявляет, что он не является «профессиональным» пророком, который зарабатывает себе на хлеб предсказаниями, а затем отдельно упоминает семью Амасии в ещё одном предсказании бедствия, грядущего на Израиль.

Спелые плоды ([8:1–14](#))

Во втором видении Амос увидел корзину со спелыми плодами. Еврейское слово, обозначающее спелые, созревшие плоды, близко по звучанию с еврейским словом «конец», и здесь использована игра слов, которая в переводе передана как «приспел конец» — как созрели плоды, так и народ Божий «созрел» для наказания. Это «созревание» на самом деле означает моральное разложение народа. Жадные торговцы с нетерпением ждут окончания религиозных праздников, чтобы еще больше обмануть бедняков, обвещивая им некачественные товары и взыскивая долги. Когда народ будет уведён в плен, то праздники

сменятся похоронами. На них надвигается голод, при этом голод будет не только по хлебу и воде, но и по словам Господа, из-за чего даже самые сильные молодые падут на землю и не встанут.

Разрушение Храма (9:1–10)

В третьем видении Амос видит, как Господь разрушает святилище в Вефиле. В этот момент в святилище будет полно народа, совершающего бессмысленное поклонение. Место, где они надеялись обрести безопасность, станет для них местом погибели. Те, кто не находился внутри, тоже будут уничтожены, независимо от того, куда они попытаются бежать. Они не смогут спрятаться от Бога ни в преисподней, ни на высотах Кармила, ни в морских глубинах (9:1–4). После этого видения пророк снова воспевает Божье могущество (9:5–6).

В [9:7–10](#) содержатся последние слова осуждения в Книге пророка Амоса, но они служат вступлением к посланию надежды. Амос показывает, что Израиль в глазах Бога ничем не лучше любого другого народа. Разве не Бог вывел Израиль из Египта? Да, это Он. Но Бог также вывел филистимлян из Кафтора и сирийцев из Кира. Религиозное значение исхода было утрачено, потому что Израиль согрешил, поэтому все, кроме верного остатка, погибнут.

Тема малого верного остатка — это важная тема у пророков VIII в. до н.э. (ср. [Ис.6:12–13](#); [Мих.6:7–9](#)). Верный остаток является напоминанием об обещании Бога хранить народ Израиля ради завета, заключённого с патриархами ([Лев.26:44–45](#)). Амос пророчествовал, что Израиль будет просеян, как зерно через сито, посредством других народов; нечестивые «плевелы» будут рассеяны по всему миру, но истинное «зерно» сохранится.

Надежда Израиля (9:11–15)

В последнем разделе книги понятие «надежда» раскрывается с помощью удивительных и красивых метафор.

Восстановление города Давида (9:11–12)

Первая метафора — это город (буквально «дом» или «скиния») Давида, который находится в упадке. Монархия, погружённая в упадок из-за внутреннего разложения и

внешних угроз, будет восстановлена в своём былом великолепии. Кроме того, царство Давида расширится и распространится на все народы, которые принадлежат Господу.

В Новом Завете этот текст цитирует Иаков, который использует его как аргумент того, что язычники тоже наследуют обетование Израиля ([Деян.15:16–18](#)). В Книге Деяния этот отрывок видоизменён и отличается от того, как он звучит у Амоса, потому что основан на раннем греческом переводе Ветхого Завета (называемом Септуагинтой). Те, кто назван Божьим именем или принадлежит Богу — это не только целые народы, но и отдельные люди внутри одного народа, имеющие близкие отношения с Богом. Иаков понял, что Амос предвидел включение язычников в Божье Царство — в Царство, намного более великое, чем Израиль во времена Давида и Соломона. Это пророчество частично исполнилось во времена христианской Церкви.

Восстановление благосостояния Израиля (9:13–15)

Книга Пророка Амоса завершается рядом пасторальных метафор, описывающих изобилие благословений в грядущем царстве. Благоденствие Израиля будет восстановлено после мрачных событий, о которых пророчествовал Амос. Исследователи по-разному понимают это пророчество. Если оно относится к настоящему веку христианской Церкви, то Церковь изображается как «духовный Израиль» и обретает обещанные благословения. А если оно относится к будущему Тысячелетнему царству Христа, тогда здесь описывает то, что произойдёт на земле в будущем.

Тема обновлённой земли встречается в Библии несколько раз ([Рим.8:20–22](#)). Пророк Михей использует образы, несколько похожие на образы у Амоса, для описания восстановления того, что, по-видимому, является реальным городом Иерусалимом ([Мих.3:12–4:4](#)). Но наверное, последние пророчества из Книги пророка Амоса лучше всего понимать как будущее восстановление, которое произойдёт при втором пришествии Христа. Каким бы ни было правильное понимание этого отрывка, в верный остаток входят также последователи Иисуса Христа, а благословения предназначаются для всех, кто принадлежит Божьему Царству.

Значимость

Основной целью пророчеств Амоса было осудить Израиль за неверность завету. Хотя обетования завета, данные Аврааму ([Быт.22:15–18](#)), неоднократно повторялись на протяжении всего Ветхого Завета, в Книге Амоса о них прямо не говорится, но пророк имеет их в виду. Амос настаивал на духовной природе завета и подчёркивал, что благословения завета можно получить через послушание завету.

Амос видел вокруг не только непослушание, но и лицемерие. Основной особенностью нравственного учения Амоса была его убеждённость в том, что внешнее соблюдение религиозных обрядов без сердечного отклика на волю Божью (выраженную в Законе) является грехом. Многие постановления Закона говорят о любви к Богу и ближним ([Исх.23:1–13](#)). Во времена Амоса богатые люди сознательно нарушили эти социальные аспекты Закона, продолжая при этом соблюдать религиозные обряды и ритуалы. Амос видел, что было в их сердцах, и осуждал это. Он считал, что формальное соблюдение обрядов без истинной духовной ответственности перед Богом может реально стать грехом ([4:4](#)). Религия может выродиться до такого уровня, что станет проклятием, насмешкой над волей Святого Бога.

Амос считал, что непослушание и лицемерие Израиля приведут к национальной катастрофе. Таким образом, его пророчество послужило предупреждением о неминуемой гибели нации. Он видел, что другие народы, соседствующие с Израилем и Иудеей, были наказаны Богом за плохое обращение с другими ([1:3–2:3](#)). Бог наказал их за грехи, совершённые против людей. Таким образом, Амос видел, что социальный аспект Закона распространяется не только на Израиль и Иудею, но и на другие народы. Эти народы также несли ответственность перед Богом по Закону, который можно назвать всеобщим универсальным моральным законом, и понесли наказание за преступления против человечества.

Пророческое представление о Дне Господнем, которое люди времён Амоса рассматривали как время отмщения Бога за Свой народ, Амос понимал как день суда над всеми грешниками. Подобный суд не исключал народ Израиля.

Однако целью пророчеств Амоса было не только обличение. Он провозглашал, что надежды Израиля на будущее восстановление царства Давида исполнит Мессия, приход Которого будет характеризоваться миром ([9:8–15](#)). Эта связь царства Давида с царством Мессии восходит к обетованию, данному Давиду ([2Цар.7:8–16](#)). Точно так же, как на другие народы распространялись требования закона и суд, таким же образом на другие народы, принадлежащие Богу, распространяются и благословения обетования ([9:12](#)).

Самые главные черты Бога, представленные в Книге пророка Амоса, — это Божье полновластие и Божья праведность. Бог владычествует над всеми народами мира, что видно на примере народов, окружавших Израиль, и Он же является Судьёй всех народов ([1:3–2:3](#)). Бог также обладает властью над природой, что подтверждается Его властью над Вселенной ([4:13; 5:8; 9:13–14](#)). Праведность Бога требует, чтобы нарушители Закона не оставались ненаказанными. При этом Его праведность также является гарантией надежды для верного остатка Израиля. Праведность обязывает Бога сдержать Своё обещание сохранить Израиль как народ ([Лев.26:44–45](#)).

Амос указал на возможность предотвратить национальную катастрофу, надвигающуюся на фоне мировых событий. Однако, судя по его мрачному описанию жестокосердия его современников и того, что происходило в обществе, он вряд ли думал, что его услышат.

Амос передаёт послание через яркие образы, которые надолго запоминаются. Это послание по-прежнему актуально, поскольку многие из грехов, которые были характерны для людей времён пророка, по-прежнему существуют в современном обществе и в жизни отдельных людей. Жестокое обращение с другими людьми является такой же характерной чертой XXI века нашей эры, как и VIII века до нашей эры.

Современный читатель, читая Книгу пророка Амоса, должен обратить внимание на то, как настойчиво пророк говорит о последствиях греха, о том, что обетования и благословения всегда неразрывно связаны с ответственностью, о том, что Бог верен, и о надежде, которая частично осуществилась уже сегодня через Церковь.

Если содержание этой книги кажется мрачным, то это потому, что пророк видел перед собой печальную картину будущего. Он наблюдал, как народ разрушается неверностью Богу. Но за мрачными картинами будущего пророк также видел зарождение нового царства — Царства мира, в котором Божий народ увидит исполнение Божьих обетований. См. Пророчество; Пророк, Пророчица; Израиль, История Израиля.

Артёма

Христианский сотрудник Павла, которого апостол считал своим помощником вместо Тита на острове Крит ([Тит. 3:12](#)). Впоследствии в библейских источниках об Артёме сообщалось как о епископе Листры.

Архитектура

Наука и искусство проектирования и строительства зданий, мостов и т.д. Архитектура — это умение строить и сочетать красоту с удобством и пользой. Синтез творческого воображения и технического мастерства архитектора позволяет создавать величественные, мощные сооружения, которые характеризуются удобством и цельностью композиции. Когда мы смотрим на здание, памятник или гробницу, мы оцениваем как их внешнюю художественную красоту, так и внутреннюю конструкцию.

В Писании упоминаются разные виды архитектурных сооружений, такие как дома, различные городские строения и, конечно же, храмы. Все они несут отпечаток тех империй и древних держав, которые господствовали в то время в Израиле, поэтому для понимания архитектуры Израиля важно изучать архитектуру древних государств, связанных с библейской историей.

Содержание статьи:

- Архитектура Шумера
- Архитектура Египта
- Ассирийская и хеттская архитектура
- Архитектура Греции
- Архитектура Рима

- Архитектура Палестины

Архитектура Шумера

Впервые архитектура возникла у шумеров, народа не-семитского происхождения. Вероятно, они поселились на острове Бахрейн в Персидском заливе за тысячу лет до того, как перебрались к северу, на материк. С самого зарождения своей культуры шумеры рассматривали архитектуру как важное искусство. Наиболее ярко она проявилась при строительстве храмов — зиккуратов. Шумерский зиккурат, или ступенчатая башня, стал самым выдающимся достижением месопотамской архитектуры, как светской, так и сакральной. Зиккурат часто сравнивают со средневековыми соборами Европы, вершина которых была направлена вверх к Богу, что выражало религиозные надежды людей. Однако шумеры не придерживались такого понимания при строительстве своих святилищ. Для них зиккурат, стоящий на кургане или насыпи, олицетворял сосредоточение природных сил, дающих жизнь. Бог уже спустился с небес в Свой дом, и долгом верующего было общаться с Богом в этом доме.

На рубеже 3–2 тысячелетий до н.э. территория храма в Месопотамии вмещала зиккурат, кладовые, несколько святилищ, ремесленные мастерские и жилые помещения для жрецов. Зиккурат обычно состоял из трёх ярусов (этажей), его внутренние стены были сложены из высушенных на солнце сырцовых кирпичей, а внешние — из обожжённых кирпичей, скреплённых битумом (смесью смол). На верхние ярусы можно было подняться по лестницам или пандусам, и иногда на самом верху располагалось небольшое святилище местного божества. Помимо декоративных стен и колонн, шумерские архитекторы умели строить арки, купола и сводчатые перекрытия, чтобы создать впечатление величия и простора.

Жилые дома шумеры строили в довольно смешанном стиле. Большинство городских домов представляли собой двухэтажные, часто квадратные строения, которые по трём сторонам примыкали к соседним домам, а одной стороной выходили на узкую улицу; со стороны улицы был вход в дом. В домах богатых людей могло быть до 20 комнат; в некоторых из них были помещения для прислуги. В домах были туалеты, из которых

была устроена система водоотведения: по трубам использованную воду отводили в подземную выгребную яму. Во многих домах в подвале находилась семейная гробница. Несомненно, архитектурные новшества шумеров были в той или иной мере заимствованы аккадцами, хеттами, египтянами и греками.

Архитектура Египта

Египтяне создали самые долговечные памятники архитектуры из когда-либо созданных людьми, многие из которых прекрасно сохранились и дошли до наших дней — храмы, гробницы и пирамиды. Огромные камни для строительства этих сооружений приходилось доставлять из отдалённых каменоломен. Египтяне использовали труд рабов и возводили монументальные сооружения в честь своих правителей.

Выдающимися образцами египетской архитектуры являются пирамиды, которые были построены в период Древнего царства (около 2700–2200 гг. до н.э.). Чтобы гигантские строения выдерживали давление огромных камней, египтяне заимствовали шумерский принцип ниш, тоннелей и глубоких шахт. Без этой техники было бы невозможно построить такое громадное сооружение, как Великая пирамида (пирамида Хеопса), предполагаемый вес которой составляет почти шесть миллионов тонн (5 448 000 тонн). Великая пирамида — одно из самых идеально ориентированных сооружений на земле, всего в менее чем на 1 градус отклоняющееся от истинной ориентации с севера на юг. Многие из колоссально огромных каменных блоков были вырезаны и подогнаны друг к другу с такой точностью, что между ними невозможно просунуть даже лист бумаги. Пирамиды должны были стать гробницами для тех, кто приказал их построить, но сами по себе они увековечили творчество и искусство человечества.

Основным архитектурным стилем египтян был так называемый гипостиль — потолок, состоящий из горизонтальных блоков, опирался на колонны. В результате в зданиях любого размера был просто лес из колонн. Поверхности стен покрывались резьбой, картинами и иероглифами. Храмы проектировались так, чтобы все помещения располагались вдоль одной продольной оси,

почти с идеальной симметричностью. Повидимому, эти сооружения предназначались для проведения зрелищ и разных церемоний, организуемых для того, чтобы впечатлить людей властью и могуществом египетских правителей.

Ассирийская и хеттская архитектура

Ассирийцы следовали шумерскому образцу постройки храмов, но при этом они увеличили размеры зиккуратов и добавили больше ярусов (этажей). Такие зиккураты напоминали многоступенчатые башни, которые сужались к верху. Великий зиккурат в Борсиппе является выдающимся образцом храма семиярусной конструкции. Площадь фундамента этого зиккуратата составляет около 83-х кв. м, а высота здания — около 49м. Каждый последующий ярус отступает от края предыдущего, создавая террасы. Все ярусы были покрашены в разные цвета и символизировали разные планеты. Согласно позднему шумерскому обычью, на крыше самого верхнего яруса располагалось небольшое святилище, в котором, как считалось, обитал бог Нево. Многие исследователи Священного Писания склоняются к тому, что описанная в Книге Бытие Вавилонская башня по своей форме была зиккуратом ([Быт.11](#)).

Ассирийские царские дворцы VIII-VII вв. до н.э. были большими и нарядными, украшенными огромными барельефами, изображающими царя, занятого разнообразными делами. В тот период ассирийское искусство находилось в расцвете, и с помощью разных деталей архитектура дворца должна была выражать мужество и смелость. Большие каменные скульптуры животных-стражей были установлены у входа в общественные здания. Подобные статуи были характерны для хеттской архитектуры и в Анатолии, то есть в восточной части Малой Азии.

Хеттские постройки, раскопанные в Богаскее и других местах, по размерам и великолепию не уступали постройкам ассирийцев. Высокие колонны, длинные залы и просторные помещения были типичными для хеттских дворцов бронзового века.

План хеттских храмов следовал вавилонскому обычью — вокруг открытого двора располагалось несколько построек. Одним из отличий было то, что к главному святилищу можно было попасть через ряд входов или

портиков, тянувшихся вдоль соседних прилегающих зданий. В верхней части святилища делали небольшие окна, через которые поступал дополнительный свет.

Архитектура Древней Греции

В греческом мире архитектура достигла вершины развития. Многие факторы позволили создать архитектурную красоту, которая сохранилась на века. К числу этих факторов относятся климат, расположение, управление и люди. Возможно, самым важным фактором были люди, которые, казалось, могли фантазировать и разрабатывать проекты и сооружения, которые продолжают будоражить наше воображение и по сей день.

Греки стремились создать прекрасное, увековечить красоту в своих постройках. Это благородное стремление достигло своего пика в V веке до н.э. Во времена Перикла (461–429 гг. до н.э.) по более древним образцам были построены Парфенон и Пропилеи на Акрополе, и там же был построен Эрехтейон. Позднее в Афинах воздвигли храм Гефеста, который был менее изящной версией Парфенона, и святилище Ареса. Фидий, скульптор, спроектировавший Парфенон, вместе со своими учениками также создали большую часть статуй V века до н.э. Хотя шумеры были первыми, кто начал изготавливать довольно типичные отдельно стоящие каменные статуи, они делали это в основном исходя из теологических соображений. Шумерский скульптор изображал человека, стоящего перед богом и готового предстать перед судом. Однако для греков целью создания хорошей скульптуры было максимально реалистичное и точное воспроизведение анатомии человека, и, как и у ассирийцев, скульпторы изучали анатомию. Со временем греки стали самыми искусными скульпторами мира.

Многие здания греков отличались прекрасным сочетанием конструкции и окружающего ландшафта. Например, театры строились на холмах, чтобы, используя естественный наклонный рельеф местности, сделать ярусы для зрительских мест и чтобы зрители могли наслаждаться красивым видом. Широко применялся мрамор. Здания располагались так, чтобы игра света и тени подчёркивала их красоту. Всё великолепие греческой архитектуры видел апостол Павел, когда посетил город Афины, но он «возмутился духом

при виде этого города, полного идолов» ([Деян.17:16](#)). Многие из самых красивых зданий, таких как Парфенон, были построены в честь языческих греческих богов. В ответ Павел произнёс свою знаменитую проповедь на Ареопаге (Марсовом холме), с которого открывался вид на храмы и святилища города Афины.

Римская архитектура

Римляне были великими строителями, оставившими след в мировой архитектуре и повлиявшими на весь мир. На архитектурные стили римлян повлияло несколько факторов. Во-первых, римляне заимствовали архитектурные формы и технологии у более ранних цивилизаций. У них заметно некоторое египетское влияние, при этом художественное изящество и технологии использования мрамора были взяты у греков. Другим фактором стало использование римлянами цемента, получаемого из вулканической лавы, которая при смешивании с известью образовывала раствор высокой прочности. Цемент позволил римлянам возводить каменные арки без опорных колонн. В результате создавалось ощущение пышности и величия. Использование цемента также позволило римлянам возводить сооружения более чем в один этаж, такие как Колизей.

В центрах городов римские архитекторы создавали площади или общественные форумы. Вокруг этой центральной площади возводились общественные здания, храмы, торговые лавки и портики. На центральных площадях устанавливались памятные арки, увековечивающие победы императоров. Римский принцип градостроительства распространялся на всю Римскую империю, включая Палестину.

Нехватка воды в завоёванных римлянами странах вынудила изобрести технологии доставки воды из отдалённых источников в города. Так появились акведуки. В римских акведуках вода двигалась самотёком только под действием силы тяжести, так что архитекторам нужно было создать достаточный уклон. Зацементированные каналы, поддерживаемые каменными арками, помогли решить эту проблему. Поверх канала часто устанавливалась защитная крыша-арка. Такой принцип строительства акведуков

оставался неизменным на протяжении всего существования Римской империи.

Архитектура Палестины

На протяжении одного поколения израильтяне жили в шатрах, ведя в лучшем случае полуосёдлый образ жизни, и не нуждались в каких-либо постоянных постройках. Поэтому когда им пришло время осесть в Ханаане, у них не было достаточных навыков строительства. Археологические раскопки в таких местах, как Силом (Шило), Вефиль и Давир показали, что израильтяне пытались строить на более ранних хананейских фундаментах. Уровень строительного мастерства израильтян был заметно ниже, чем у ханаанских строителей, что особенно видно при рассмотрении царских городов хананеев. До V века до н.э. здания израильтян были, как правило, маленькими и узкими, отчасти потому, что тогда ещё не изобрели никаких других способов устройства кровли, кроме как укладывать длинные балки по всей ширине жилища, поверх которых делалось плоское покрытие. Первая сводчатая арка, обнаруженная в Палестине, относится к персидскому периоду. Однако она была настолько новаторской, что консервативные иудеи отказались принять её в качестве архитектурного элемента. Только в римский период арка и свод получили признание, во многом благодаря влиянию Ирода Великого.

Архитектура в Ветхом Завете

Города

Во времена Ветхого Завета города строили на холмах или насыпях и окружали их защитной (крепостной) стеной. Как правило, дома внутри города располагались хаотично, а между ними пролегали извилистые дорожки или переулки. Люди, которые не могли построить себе дом в городе, жили в деревнях вокруг города. Они занимались сельским хозяйством, однако в случае угрозы, убегали в город, в котором находили защиту.

Самым важным для любого города было обеспечение водой. По этой причине города строились на подземных источниках или рядом с ними. В некоторых городах использовались оштукатуренные цистерны и водосборные бассейны для сбора дождевой воды в дополнение к обычному водоснабжению. Для того, чтобы к подземным источникам можно было пробраться во время

осады города, строились специальные тунNELи со множеством ступеней.

Фортификационные сооружения

Чтобы защитить свои города от угрозы нападения врагов, в древние времена израильтяне использовали технику среднего бронзового века — строительство защитных стен из камня или кирпичей высотой от 7 до 10 метров. Иногда с внешней стороны от стены шёл искусственный вал (скат), который внизу заканчивался рвом, что не позволяло врагам подойти близко к стене и использовать тараны.

Во времена израильской монархии стали использоваться так называемые казематные стены. Это две параллельные стены, соединённые поперечными стенками-перегородками, которые создавали небольшие комнаты. Если существовала угроза нападения врагов, то эти комнаты засыпались землёй, что обеспечивало дополнительную защиту от таранов и стенобитных машин ([Ездр.26:9](#)). Иногда в стенах толщиной в 6 метров делались специальные выступы-навесы, которые позволяли отражать атаки врагов. Апостола Павла спустили со стены Дамаска в корзине из помещения в такой стене ([Деян.9:25](#); [2Кор.11:33](#)).

Ворота

В большинстве городских стен было двое ворот. Одни ворота предназначались для караванов верблюдов, колесниц и более крупного скота, который вели в город. Вторые ворота, на противоположной стороне города, использовались для пешеходов, ослов и мелкого скота. Сами ворота имели две створки ([Ис.45:1](#); [Неем.6:1](#)), которые были сделаны из дерева и обшиты бронзой ([Ис.45:2](#)). Двери укрепляли горизонтальными балками из дерева и засовами из бронзы ([3Цар.4:13](#)) или железа ([Пс.106:16](#)), которые вставлялись в отверстия в косяках ворот ([Суд.16:3](#)).

Расположение ворот имело важное значение для обороны города. Часто дорога, ведущая к воротам, была проложена таким образом, что нападающие, которые держали щиты в левой руке, должны были повернуть свой незащищённый правый бок к защитникам города, располагающимся на городской стене, что позволяло последним наносить сокрушительные удары по своим врагам. Иногда над воротами строились обзорные башни ([2Пар.26:9](#)), а внутри этих башен могли

быть ступени, так что стражники могли подняться наверх и нести караул ([4Цар.9:17](#)). Иногда дорога, ведущая к воротам города, поворачивала на 90 градусов, что препятствовало лучникам врага стрелять через ворота.

Дома

Дома зажиточных израильтян состояли из нескольких небольших комнат, сгруппированных вокруг открытого двора ([2Цар.17:18](#)). Самая большая комната предназначалась для семьи, ещё одна — для домашнего скота, а третья использовалась в качестве кладовой. Иногда стены строили из камней, скреплённых глиной. Внутри дома стены старались отштукатурить специальным глиняным раствором, хотя более богатые люди отделяли стены деревом (кипарисом или кедром). Пол был глиняным или вымощен камнем. Крыша была плоской, она лежала на горизонтальных балках и была сделана из досок или веток, скреплённых водостойким раствором. Снаружи дома на крышу вела лестница, и иногда на крыше строили дополнительный навес, сделав, таким образом, второй этаж ([3Цар.17:19](#)). Плоская крыша была дополнительным местом для сна или отдыха, если семейство было слишком большим. Закон Моисея требовал, чтобы эти крыши были окружены защитным ограждением, чтобы люди с них не падали и не разбивались насмерть ([Втор.22:8](#)).

Храм Соломона

Вероятно, самым важным произведением израильской архитектуры был Храм царя Соломона. Храм был возведён на том месте, где Авраам, как предполагалось, предложил в жертву своего сына Исаака ([Быт.22](#)). На строительство Храма ушло семь с половиной лет, и он отличался как величавой красотой, так своим предназначением. Планировка Храма был аналогична планировке скинии, за исключением того, что размеры Храма были увеличены вдвое, а высота — втрое. Стены были сделаны из камня, пол и потолок облицованы золотом ([3Цар.6:22](#)). Перегородка, отделяющая Святое Святых, была сделана из кедра, покрытого золотом, а вход в Святое Святых имел двустворчатую дверь из резного оливкового дерева, также покрытую золотом. Эта дверь была открыта, но при этом в проёме двери висела завеса, закрывающая вход в Святое Святых. Храм находился внутри

большого открытого двора, в котором могли находиться только священники и левиты. Помимо этого двора существовал ещё один — внешний двор для народа.

Отсутствие опыта в строительстве в Израиле вынудило Соломона нанять финикийских рабочих. В результате получилось типично финикийское сооружение, план которого очень напоминает хананейскую часовню VIII в. до н.э., раскопанную в Тельль-Тайнинате в Сирии. Характерной чертой Храма Соломона были колонны и портики, хотя назначение двух отдельно стоящих колонн, Воаз и Иахин, остаётся неясным. Тщательно обработанная каменная кладка, по-видимому, впервые появилась в Израиле во времена Соломона. В Самарии и в Мегиддо археологи обнаружили резные капители пилястр (на вершине полуколонн), стиль которых однозначно указывает на заимствование характерных черт из ханаанской культуры.

Когда в 586 году до н.э. вавилоняне разрушили Иерусалим, сравняв город с землёй, Храм был разграблен и полностью разрушен. Возвратившись из плена, Израиль восстановил границы города и Храм, заложив его фундамент в 525 году до н.э. Однако этот второй Храм был гораздо менее величественный, чем Храм Соломона, а ко времени иудейского царя Ирода Великого (37–4 гг. до н.э.) однозначно нуждался в реконструкции и ремонте.

Хотя древняя традиция придаёт огромное значение Храму Соломона, восхваляя его красоту и величие, на самом деле это здание было построено рядом с царским дворцом и было чем-то вроде личного святилища царя. Только в период после плены такая связь с царём отошла на второй план. Храм стал рассматриваться как самостоятельное святилище, куда могли приходить простые люди и совершать предписанные Законом ритуалы. И первый, и второй Храмы были небольшие и узкие, потому что их ширина ограничивалась длиной деревянных балок, используемых для кровли. Единственным способом расширить такое здание было, как это принято на Ближнем Востоке, пристроить снаружи дополнительные помещения.

Архитектура в Новом Завете

В новозаветной архитектуре заметно проявляются греческий и римский стили, поскольку Израиль находился под правлением

как греков в прошлом, так и римлян во времена Нового Завета. По типу греческих городов, давших пример для подражания, римляне строили города с чёткой планировкой улиц, с арками, театрами, общественными банями, храмами и центральными рыночными площадями, которые назывались агора. Однако еврейские дома оставались прежними — это был двор, окружённый помещениями с плоскими крышами.

Во времена власти Рима Ирод Великий (37–4 гг. до н.э.) построил несколько замечательных сооружений, включая акведуки, цистерны, тюрьмы, дворцы и целые города (например, Кесарию). Самым большим проектом стала реконструкция Храма, превратившая его в величественное сооружение и занявшая 83 года. В законченном виде Храм просуществовал всего шесть лет, после чего был разрушен Титом в 70 году н.э.

Храм Ирода совмещал в себе старое и новые. На первый взгляд казалось, что мраморные колоннады и фасады воплощают последнюю моду эллинизма, и тем не менее, в стиле Храма явно прослеживались традиции Финикии. Реконструкция Ирода была расширением или даже перестройкой Храма VI века до н.э. Реконструированное святилище окружал ряд дворов и портиков, а увеличенный вход создавал иллюзию, что Храм был огромных размеров. В середине притвора была огромная дверь, которая вела к гораздо меньшей двери, ведущей непосредственно внутрь Храма. К сожалению, после разрушения Храма в 70 году н.э., ничего из былого великолепия не уцелело, и нам приходится полагаться на рассказы древнееврейского историка Иосифа Флавия о том, как выглядел Храм. См. Город; Дома и жилища; Храм.

Библия*, Рукописи И Текст Нового Завета

Копии книг Нового Завета, созданные переписчиками, а также издания, сделанные с этих копий. За столетия до того, когда началось производство одновременно большого количества копий под диктовку (когда несколько писцов в одном скриптории записывали текст, продиктованный им одним чтецом), все копии рукописи делались по

отдельности; каждый переписчик делал только одну копию с имеющегося у него образца.

До XV века, когда Иоганн Гутенберг изобрел подвижный шрифт для печатного станка, все копии любого литературного произведения делались вручную (отсюда и название «рукопись», то есть «написанная рукой»). На сегодняшний день существует 99 рукописей Нового Завета, написанных на папирусе, 257 унциальных рукописей и 2795 минускульных. Мы можем добавить к этому списку 2209 греческих лекционариев. Таким образом, у нас имеется более 5350 рукописных копий Нового Завета или его частей на греческом языке. Никакое другое произведение греческой литературы не может похвастаться таким количеством.

Содержание

- Важные папирусы
- Важные унциальные рукописи
- Текст Нового Завета

Важные папирусы

Папирус — это высокий водный тростник, стебель которого разрезают на полоски, которые затем укладывают крест-накрест и склеивают для получения страницы для письма. Папирусные свитки из Египта использовались для письма начиная с третьего тысячелетия до н.э.. Греки переняли использование папируса примерно в 900 году до н.э., а еще позже папирус стали использовать римляне. Однако самые старые сохранившиеся греческие свитки из папируса датируются IV веком до н.э. К сожалению, папирус очень хрупкий, и для его сохранения требуется сухой климат. Вот почему именно в песчаных пустынях Египта было обнаружено так много папирусов.

Самые ранние рукописи Нового Завета — это папирусные рукописи. Они обозначаются латинской буквой “P” (от латинского *papyrus*). В общих чертах наиболее важные из папирусных рукописей можно разделить на три группы: (1) Оксиринхские папирусы (названы так по местности Оксиринх в Египте), (2) папирусы Честера Битти (названные в честь владельца этих рукописей) и (3) папирусы Бодмера (также названные в честь владельца).

Оксиринхские папирусы

Начиная с 1898 года Б. П. Гренфелл и А. С. Хант обнаружили тысячи фрагментов папирусов на древней мусорной свалке возле Оксиринха. В этом месте было обнаружено множество папирусных фрагментов, содержащих различные тексты (литературные произведения, деловые и юридическое документы, личные письма и т.д.), а также более 40 рукописей, содержащих отрывки из Нового Завета. Из Оксиринхских папирусов наиболее примечательными являются следующие рукописи:

P1 (P. Oxy. 2)

Этот папирус датируется концом II в. и содержит [Мф.1:1–9, 12, 14–20](#). Зимой 1896–1897 гг. Гренфелл и Хант отправились к Оксиринху (ныне Эль-Бахнаса) в поисках древних христианских документов. На второй день раскопок они обнаружили P1. На момент открытия это была самая ранняя сохранившаяся копия новозаветного текста — она датируется, по крайней мере, на 100 лет раньше Ватиканского кодекса. Переписчик P1 явно следовал очень надежному образцу. В существующих разночтениях P1 следует лучшимalexандрийскими свидетельствам, особенно В (Ватиканскому кодексу), от которого он мало отличается.

P5 (P. Oxy. 208 и 1781)

Гренфелл и Хант обнаружили также две разные части одного папируса, датируемого III в.. Первая часть содержит [Ин.1:23–31, 33–40](#) на одном фрагменте и [Ин. 20:11–17](#) на другом. Вероятно, между этими частями содержался текст всего Евангелия от Иоанна. Эта часть была опубликована в 1899 году во II томе *Оксиринхских папирусов*. Вторая часть, содержащая [Ин.16:14–30](#), была опубликована только в 1922 году в XV томе *Оксиринхских папирусов*.

Изучив первую часть, Гренфелл и Хант сказали: «Текст хорош, и похож на текст Синайского кодекса, с которым папирус согласуется во многих прочтениях, которые больше нигде не встречаются». Папирус, написанный документальным почерком, отличается краткостью.

P13 (P. Oxy. 657 и PSI 1292)

Эта рукопись, датируемая между 175 и 225 годами, содержит 12 столбцов из [Евр.2:14–5:5;](#)

[10:8–22;](#) [10:29–11:13;](#) [11:28–12:7.](#) Текст Послания к Евреям был написан реформированным документальным почерком на обратной стороне папируса, содержащего эпитому Ливия. По этой причине некоторые исследователи считают, что эта рукопись возможно, была привезена в Египет римским чиновником и оставлена там, когда тот покинул свой пост. P13 очень часто совпадает с В (Ватиканским кодексом) и дополняет его в утраченных местах, а именно, начиная с [Евр.9:14](#) и до конца послания. P13 и P46 содержат почти одинаковый текст. Из 88 фрагментов, где возможны разночтения, в 71 тексты идентичны, и только в 17 тексты различаются.

P77 (P. Oxy. 2683 + 4405)

Датируется примерно 150–75 годами, и является самой ранней рукописью Евангелия от Матфея ([23:30–39](#)). Эта рукопись явно представляет собой литературное произведение. Она написана элегантным почерком и содержит знаки препинания и признаки, а также систему деления на главы, которая позже стала общепринятой. Неизвестно, была ли эта система деления на главы общепринятой на момент создания рукописи. В текстологическом отношении P77 очень близок Синайскому кодексу.

P90 (P. Oxy. 3523)

Эта рукопись II-го века (ок. 150–75), содержит [Ин.18:36–19:7](#). Печать (прямой, округлый и элегантный) очень похож на тот, который встречается в P66. Более того, P90 имеет больше сходства с P66, чем с любой другой рукописью, хотя и не полностью идентичен P66.

P. Oxy. 4404

Эта рукопись, содержащая [Мф.21:34–37, 43, 45](#), может быть самой ранней из сохранившихся рукописей Нового Завета, поскольку она написана раннеримским письмом и, следовательно, может быть датирована началом II-го века.

Папирусы Честера Битти

Эти рукописи были куплены у торговца в Египте в 1930-х годах Честером Битти и Университетом Мичигана. Три рукописи из этой коллекции являются очень ранними и содержат большую часть Нового Завета. P45

(около 200 г.) содержит фрагменты всех четырех Евангелий и Деяний; Р46 (около 125 г.) содержит почти все послания Павла и Послание Евреям; Р47 (III в.) содержит [Откр.9-17](#).

P45 (Папирус Честера Битти I)

Рукопись содержит четыре Евангелия и Книгу Деяний ([Мф.20:24-32](#); [21:13-19](#); [25:41-26:39](#); [Мк.4:36-9:31](#); [11:27-12:28](#); [Лк.6:31-7:7](#); [9:26-14:33](#); [Ин.4:51-5:2](#), [21-25](#); [10:7-25](#); [10:30-11:10](#), [18-36](#), [42-57](#); [Деян.4:27-17:17](#)). Вероятно, порядок книг в изначальной рукописи был следующим: Матфей, Иоанн, Лука, Марк, Деяния (так называемый западный порядок). Фредерик Кеньон датировал эту рукопись III в., что впоследствии подтвердили папирологи В. Шубарт и Х. И. Белл. Такая датировка по прежнему указана в современных руководствах по текстологии и критическим изданиям греческого Нового Завета, но начертание некоторых букв в этой рукописи свидетельствует в пользу более ранней даты — возможно, конец II в.

Переписчик Р45 работал без какого-либо намерения точно воспроизвести свой источник. Он переписывал очень свободно — гармонизируя, сглаживая и заменяя по желанию некоторые места. Коротко говоря, переписчик не копировал текст слово в слово. Он видел в тексте его идеальное содержание и копировал это содержание своими словами или меняя порядок изложения. Таким образом, в переписчике Р45 мы видим экзегета и пересказчика.

P46 (Папирус Честера Битти II)

В этом кодексе содержится большинство посланий Павла (кроме пасторских посланий) в следующем порядке: [Рим.5:17-6:14](#); [8:15-15:9](#); [15:11-16:27](#); [Евр.1:1-13:25](#) [Кор.1:1-16:22](#); [2Кор.1:1-13:13](#); [Еф.1:1-6:24](#); [Гал.1:1-6:18](#); [Флп.1:1-4:23](#); [Кол.1:1-4:18](#); [1Фес.1:1](#); [1:9-2:3](#); [5:5-9](#), [23-28](#) (с незначительными лакунами в каждой из книг).

Первоначально рукопись датировали началом III в.. Но некоторые исследователи всё же датируют её ранее, II в.. Переписчик, изготовивший эту рукопись, использовал в качестве образца более ранний, прекрасный текст. Сам переписчик был профессиональным писцом, потому что в конце некоторых посланий имеются стихометрические примечания (см. заключение к Римлянам, 2 Коринфянам, Ефесянам, Филиппийцам).

Стихометрия (подсчет строк) использовалась профессиональными писцами, чтобы отметить, сколько строк было переписано, потому что оплата за работу зависела от количества строк. Скорее всего, специальный сотрудник скриптория (возможно, имеющий отношение к церковной библиотеке) пронумеровал страницы кодекса и отметил строки. Сам переписчик внес некоторые исправления во время работы, а затем несколько других читателей внесли свои правки в некоторых местах.

Текст Р46 очень близок к В (Ватиканскому кодексу), особенно в посланиях Ефесянам, Колоссянам и Евреям, и к **κ** (Синайскому кодексу). Р46 в меньшей степени согласуется с поздними представителямиalexандрийского типа текста. Коротко говоря, тип текста в Р46 proto-alexandriйский. Р46 и Р13 практически идентичны в Послании к Евреям. Из 88 фрагментов, где возможны разнотечения, в 71 случае тексты идентичны, и только в 17 тексты различаются.

P47 (Папирус Честера Битти III)

Этот кодекс, датируемый III в., содержит [Откр.9:10-17:2](#). (Кодекс — это рукопись в виде книги, а не свитка — прим. пер.). Текст Р47 согласуется с Синайским кодексом больше, чем любой другой рукописью (включая Александрийский кодекс и Кодекс Ефрема), хотя часто его можно охарактеризовать как независимый.

Папирусы Бодмера

Эти рукописи были куплены Мартином Бодмером у торговца в Египте в 1950-х и 1960-х годах. Наиболее важные в этой коллекции три папируса — Р66 (датируется 175 г., содержит почти все Евангелие от Иоанна), Р72 (датируется III в., содержит полный текст 1 и 2 Петра и Иуды) и Р75 (датируется 200 г., содержит большую часть Евангелий, [Лк.3](#)—[Ин.15](#)).

P66 (Папирус Бодмера II)

Эта рукопись содержит большую часть Евангелия от Иоанна ([1:1-6:11](#); [6:35-14:26](#), [29-30](#); [15:2-26](#); [16:2-4](#), [6-7](#); [16:10-20:20](#), [22-23](#); [20:25-21:9](#)). В ней отсутствует перикопа о женщине, взятой в прелюбодеянии ([7:53-8:11](#)), что делает эту рукопись самым ранним свидетельством того, что этот отрывок не был включен в Евангелие от Иоанна. Эта рукопись

обычно датируется 200 г., но известный палеограф Герберт Хунгер утверждал, что Р66 следует датировать первой половиной, если не первой четвертью II в..

Согласно последним исследованиям, Р66 сохранил работу трех человек: самого переписчика и двух корректоров — один корректор проверял и правил весь текст, а второй внёс небольшие изменения. Переписчик Р66 писал профессиональным, каллиграфическим почерком, увеличивая шрифт там, где ему нужно было выровнять строку. Крупный шрифт указывает на то, что текст предназначался для чтения вслух в христианской общине. Текст показывает, что переписчик знал другие части Священного Писания (поскольку он гармонизировал [Ин.6:69](#) с [Мф.16:16](#) и [Ин.21:6](#) с [Лк.5:5](#)), он стандартно использовал *nomina sacra* (способ написания божественных имён) и по-особому использовал *nomina sacra* для слов «крестить» и «распять».

Переписчик довольно свободно работал с текстом. Он создал несколько уникальных чтений, которые раскрывают его независимое толкование текста. Хотя многочисленные ошибки переписчика могли бы говорить о его невнимательности, тем не менее, многие отдельные прочтения (до их исправления редактором) показывают, что он не отвлекался от линии повествования. Скорее всего, он был настолько поглощен чтением, что часто забывал те слова, которые копировал. Его задачей как переписчика было переписать текст слово в слово, но этого не произошло, потому что он читал текст логическими семантическими фрагментами и часто становился соавтором нового текста. В результате ему постоянно приходилось останавливать чтение и вносить множество правок. Он оставил несколько мест неоткорректированными, и они позже были исправлены *диортотом* (официальным корректором). Окончательный вариант текста получился довольно хорошим, он очень близок кalexандрийскому типу.

P72 (Папирус Бодмера VII-VIII)

Эта рукопись, датируемая концом III в., содержит интересную коллекцию писаний в одном кодексе: [1Пет.1:1-5:14](#); [2Пет.1:1-3:18](#); [Иуд.1:1-25](#); Рождество Марии, апокрифическое послание Павла коринфянам, одиннадцатую

оду Соломона, Проповедь Мелита на Пасху, отрывок гимна, Апологию Филяя, [Пс.33](#) и [34](#).

Ученые считают, что в создании рукописи участвовали четыре писца. Первое послание Петра имеет явную близость к Александрийской традиции, особенно к Ватиканскому кодексу. Второе послание Петра и особенно Послание Иуды отражают свободную традицию, обычно отождествляемую с «западным» типом текстов.

P75 (Папирус Бодмера XIV-XV)

Этот кодекс содержит большую Евангелия от Луки и Иоанна ([Лк.3:18-4:2](#); [4:34-5:10](#); [5:37-18:18](#); [22:4-24:53](#); [Ин.1:1-11:45](#), [48-57](#); [12:3-13:1](#), [8-9](#); [14:8-30](#); [15:7-8](#)). Эта рукопись не содержит перикопу о женщине, взятой в прелюбодеянии ([7:53-8:11](#)). Рукопись можно датировать концом II или началом III в..

Переписчик Р75 был грамотным писцом, обученным делать книги. Его мастерство проявляется его уверенной каллиграфии и отсутствии исправлений. Тип почерка, отраженный в данной рукописи, палеографы обычно называют угловатым и относят к концу II — началу III в.. В рукописи есть характерные для христиан сокращения *nomina sacra* и слова «крест». Эти сокращения показывают, что переписчик принадлежал к христианской общине. Более того, крупный шрифт рукописи указывает на то, что она предназначалась для чтения вслух на христианских собраниях. Переписчик даже добавил систему деления текста, чтобы за богослужением чтецу было легче найти нужный отрывок. Таким образом, у нас есть рукопись, написанная христианином для христиан.

По некоторым признакам можно сказать, что переписчик придерживался Александрийской школы. Прежде всего, это его проницательность в отношении Священных Писаний. Он является лучшим из всех раннехристианских переписчиков, и его рукопись представляет собой чрезвычайно точную копию. Р75 — это работа очень аккуратного писца, который копировал текст с намерением быть осторожным и точным. Учёные в целом согласны в том, что Р75 отображает тип текста, который был использован при создании Ватиканского кодекса (В и Р75 согласуется на 87%). Таким образом, исследователи текстов высоко ценят точность текста в Р75.

Другие папирусные рукописи

P4 + P64 + P67

Эти три папирусных рукописи являются частью одного кодекса, датированного 150–175 гг. н. э. Рукопись была написана профессиональным писцом, и её текст чрезвычайно точен.

P32 (Папирус Райлenda 5)

Эта рукопись, содержащая [Тит.1:11-15; 2:3-8](#), датируется примерно 175 г., что делает её самой ранней сохранившейся копией одного из Пасторских посланий. P32 согласуется в прочтении с κ, F и G. Поскольку F и G (почти идентичные рукописи) восходят к одному и тому же архетипу, то возможно, и P32 имеет тот же источник.

P52 (Папирус Райлenda 457)

Этот фрагмент, содержащий [Ин.18:31-34, 37-38](#), примечателен своей ранней датировкой (ок. 110–125 гг.). Многие исследователи (Ф. Кеньон, Х. И. Белл, А. Дейсман и У. Х. П. Хатч) соглашаются с этой датировкой. Рукопись происходит из Фаюма или Оксиринха. Она была приобретена Гренфеллом в 1920 году, но оставалась незамеченной среди сотен других папирусов вплоть до 1934 года, когда Ч. Х. Роберты увидел, что этот фрагмент папируса содержит несколько стихов из Евангелия от Иоанна.

Важные унциальные рукописи

Эти рукописи обычно классифицируют как «унциальные», чтобы отличать их от папирусов. В некотором смысле это неверное название, потому что их реальное отличие связано не с типом букв, а с используемым материалом: унциальные рукописи написаны на пергаменте (обработанной шкуре животных), в то время как папирусы, как и следует из их названия, написаны на папирусе. Действительно, папирусы также писались унциальным письмом (то есть только заглавными буквами), но сам термин «унциал» обычно используется по отношению к написанию маюскульными (крупными буквами). Такое написание характерно для библейских кодексов IV в. — κ (Синайский кодекс), A (Александрийский кодекс), B (Ватиканский кодекс) и C (Кодекс Ефрема).

Синайский кодекс (или κ)

Этот кодекс содержит весь Ветхий Завет и весь Новый Завет в следующем порядке: четыре Евангелия, Послания Павла (включая Послание Евреям), Деяния, Соборные послания, Откровение. Он также содержит Послание Варнавы и Пастырь Ерма. Кодекс не может датироваться ранее 340 г. (года смерти Евсевия), потому что на полях рукописи содержится разметка отрывков по Евсевию, и эта разметка сделана в то же время, что и написан основной текст. Большинство исследователей датируют этот кодекс 350—375 гг..

Синайский кодекс был обнаружен Константином фон Тишендорфом в монастыре Святой Екатерины, расположенном у подножия горы Синай (отсюда и название кодекса — прим. пер.). Во время посещения монастыря в 1844 году К. Тишендорф заметил в корзине со старыми обрывками, предназначенными для разжига ламп, несколько листов из пергамента. Ему позволили взять эти ненужные листы, и оказалось, что это 43 страницы, содержащие различные части греческого перевода Ветхого Завета.

В 1853 году Тишендорф во второй раз посетил монастырь, но ничего не нашел. Однако в 1859 году, во время своего третьего приезда в монастырь, он нашел не только другие части Ветхого Завета, но и полный текст Нового Завета. Тишендорфу удалось убедить руководство монастыря передать рукопись русскому царю (Александру II — прим. пер.), который был покровителем греко-католической церкви (и этого монастыря, а также финансировал эту поездку Тишендорфа — прим. пер.), и рукопись стала храниться в Императорской библиотеке в Санкт-Петербурге. Царь оказал монастырю и его руководству большие почести, и, казалось, все были очень довольны. Однако позже Тишендорф был обвинен в том, что он украл эту рукопись у её законных владельцев, но наиболее авторитетные исследователи библейских текстов не поверили в эту историю.

Рукопись находилась в Императорской библиотеке до 1933 года, когда советское правительство продало её Британскому музею за огромную по тем временам сумму в 100 000 фунтов (около 500 000 долларов). Все британские газеты того времени писали о текстуальной критике, ведь такую огромную

сумму на покупку рукописи собирали во время Великой депрессии в основном за счет общественной подписки. Сегодня рукопись выставлена в одном из залов Британского музея и считается одним из самых ценных его сокровищ.

Текст Синайского кодекса близок к Ватиканскому кодексу. Оба представляют собой тип текста, который обычно называют александрийским. Тишendorf использовал тексты Синайского кодекса при подготовке своих критических изданий греческого Нового Завета. Тишendorф считал, что изначально кодекс составили четыре переписчика, которых он назвал писцами А, В, С, Д. После повторного исследования Х. Дж. Милн и Т. Ч. Скит идентифицировали только трех писцов: А (который написал исторические и поэтические книги Ветхого Завета, а также большую часть Нового Завета), В (который написал книги Пророков и Пастыря Ерма) и D (который написал несколько Псалмов, книги Товит, Юдифь и 4 Маккавеев, а также заново написал небольшие фрагменты Нового Завета). Милн и Скит представили аргументы в пользу того, что переписчик А Ватиканского кодекса — это один и тот же человек. Если это правда, то А и В были созданы в одном скриптории в Александрии. Синайский кодекс является довольно надежным свидетельством Нового Завета, однако его переписчик был не так аккуратен, как переписчик Ватиканского кодекса.

Александрийский кодекс (A)

Александрийский кодекс — это один из трех самых важных кодексов, содержащих ранние копии всей Библии на греческом языке (два других кодекса — Ватиканский и Синайский). Кодекс назван так потому, что согласно древним записям, он был создан в Египте в начале V в., а именно в городе Александрия в Египте находилась самая известная раннехристианская богословская школа. Раннюю историю этой рукописи и ее египетское происхождение частично раскрывают ее форзацы. На одном из форзацев рукописи есть запись, сделанная Кириллом Лукарским, который в 1620-х гг. был патриархом Александрии, а затем Константинополя. В этой записи говорится, что согласно традиции, кодекс был написан Феклой, благородной египетской дамой вскоре после Никейского собора (325 г.), и что ее имя

было первоначально записано в конце книги, но последняя страница была утеряна из-за повреждений. На форзацах кодекса есть также несколько записей на арабском. В одной из них, сделанной в XII или XIII вв. говорится, что рукопись была написана «Феклой мученицей». В другой записи на арабском говорится, что рукопись была подарена патриаршей келье (т.е. officiu патриарха) в Александрии (ок. 1098 г.). В 1621 г. Кирилл Лукарский перевез рукопись из Александрии в Константинополь, а затем, в 1627 г., передал ее английскому королю Карлу I, и она стала храниться в Королевской библиотеке, а затем Британском музее.

На сегодняшний день сохранились только 773 из 820 страниц кодекса. Остальные части были утеряны, поскольку книга веками передавалась из рук в руки. Сохранившиеся части Александрийского кодекса содержат греческий перевод всего Ветхого Завета, апокрифы (включая четыре книги Маккавеев и Псалом 151), большую часть Нового Завета и некоторые раннехристианские тексты (среди которых наибольшую значимость представляют Первое и Второе послание Климента к коринфянам).

Фредерик Кеньон считал, что кодекс был написан пятью переписчиками, каждого из которых он обозначил римской цифрой. Согласно Кеньону, переписчики I и II копировали Ветхий Завет; переписчик III переписывал Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, [1Кор.10:8 — Флм.1:25](#); переписчик IV копировал с Евангелие от Луки — Деяния, Соборные послания, [Рим.1:1—1Кор.10:8](#); и переписчик V копировал Откровение. Милн и Скит утверждали, что весь кодекс был написан двумя переписчиками (I и II). У. Х. П. Хатч отметил, что в рукопись было внесено много исправлений, большинство из которых очень ранние. Некоторые из этих исправлений были внесены самим переписчиком, а другие были сделаны позже другой рукой.

Очевидно, что для разных разделов Нового Завета переписчики этого кодекса использовали разные по качеству образцы, с которых делались копии. Образец, используемый для Евангелий, был плохого качества и отражал византийский тип текста. Образец, используемый для посланий, был много лучше, а для Откровения был взят самый лучший образец оригинального текста.

Ватиканский кодекс (B)

Ватиканский кодекс получил своё название от Ватиканской библиотеки в Риме, где он хранится и самой известной рукописью которой он является. Эта рукопись находился в библиотеке Ватикана минимум с 1475 года, но до середины XIX в. она была недоступна исследователям, например Константину фон Тишендорф и Самуэлю Трегеллес.

Когда-то кодекс содержал текст всей греческой Библии, включая апокрифы, однако многие листы были утрачены. Изначально в кодексе было около 820 листов (1640 страниц), теперь же у него насчитывается только 759 листов: 617 Ветхого Завета и 142 Нового Завета. Самые большие потери в рукописи таковы: [Быт.1:1–46:28](#); [2Цар.2:5–7, 10–13](#); [Пс.106:27–138:6](#); [Евр.9:14–13:25](#); Пасторские послания; Откровение. Каждый лист имеет размеры 26,7 на 25,4 сантиметра. Каждая страница содержит три колонки (в поэтических книгах — две колонки) и от 40 до 44 строк в каждой колонке. Рукопись была написана двумя разными переписчиками. Она датируется началом — серединой IV века. Происхождение этой рукописи неизвестно, но уже находилась в библиотеке Ватикана на момент создания самого раннего библиотечного каталога в 1475 году.

Когда Наполеон завоевал Рим, он вывез в Париж сокровища из Рима, включая эту рукопись. Исследователь Хаг идентифицировал эту рукопись и привлек к ней внимание других исследователей. После падения Наполеона рукопись была возвращена в библиотеку Ватикана. Компетентным текстологам не разрешалось исследовать эту рукопись до тех пор, пока в 1890 году не было опубликовано её фотографическое издание. Сейчас рукопись выставлена в библиотеке Ватикана.

Текст Ватиканского кодекса очень похож на текст Синайского кодекса. Оба считаются лучшими образцамиalexандрийского типа греческого текста Нового Завета. Греческий текст Ветхого Завета также прекрасен, но не настолько важен, поскольку языком оригинала Ветхого Завета был еврейский язык. Практически все исследователи-текстологи со времен Брука Весткотта и Фентона Хорта (которые в 1881 году опубликовали издание греческого текста, включая свою теорию текстуальной критики), считают этот

нейтральный тип текста очень ранним, свободным от добавлений редакторов и чрезвычайно точным воспроизведением того, чем должен был быть текст оригинала. Весткотт и Хорт считали нейтральный текст текстом II века, точным в 999 словах из 1000 (оставляя это 1 слово на различия в переводе). Кодексы κ и В являются лучшими примерами этого типа текста, хотя он также встречается в нескольких других греческих унциальных рукописях, в нескольких ранних переводах и в трудах ранних отцов церкви. Теория Весткотта и Хорта подтвердилась благодаря обнаружению некоторых папирусных рукописей, самыми известными из которых являются папирусы Бодмера, обнаруженные в 1950-х годах.

Кодекс Ефрема (C)

Этот кодекс является палимпсестом, то есть изначальный текст был стёрт, а поверх него был нанесен другой текст. Изначально в рукопись содержала всю Библию, но теперь в ней содержатся только фрагменты шести книг Ветхого Завета и часть Нового Завета, за исключением Второго послания Фессалоникийцам и Второго послания Иоанна. Библейский текст, написанный в одну колонку, датированный V веком н.э., в XII в. был стёрт и заменен текстом в две колонки греческого перевода проповедей или трактатов Ефрема Сирина, сирийского христианского богослова IV-го века. Подобная практика была распространена в периоды экономического спада или если было недостаточно пергамента. Первоначальный текст соскребали, поверхность пергамента выравнивали. Затем на этом же пергаменте можно было написать новый текст. Тишендорф использовал химические реагенты, чтобы прочесть большую часть стертого документа.

Рукопись, возможно, была привезена с востока во Флоренцию во времена Лоренцо Медичи ученым греком по имени Андреас Иоанн Ласкар. Поскольку Ласкар был известен как риндакиец (от реки Риндак), он, вероятно, был родом из Фригии (территория древней Лаодикии). Где рукопись находилась до этого, неизвестно. Кодекс Ефрема был привезен в Италию в начале VI века, где он стал собственностью семьи Медичи. Екатерина Медичи привезла его во Францию, где он находится по сей день.

Текст этой рукописи неоднозначен. Она составлена из всех основных типов текста, часто согласуется с более поздним койне византийского типа, который большинство ученых считают наименее ценным типом текста Нового Завета.

Кодекс Безы (D)

Это греко-латинская диглотта, содержащая текст Матфея — Деяния и З Иоанна, с пропусками. (Диглотта — рукопись на двух языках, в данном случае на греческом и латинском. — прим. пер.) Большинство исследователей датируют эту рукопись концом IV или началом V века (ок. 400 г.). Некоторые исследователи считают, что кодекс был написан либо в Египте, либо в Северной Африке переписчиком, родным языком которого была латынь. Другой исследователь (Д. С. Паркер) утверждает, что рукопись была создана в Бейруте, который в V веке был центром латинского изучения правоведения, и где использовались латынь и греческий язык. Очевидно, что текст был написан переписчиком, который знал латынь лучше, чем греческий. Позднее текст был исправлен другими писцами. В любом случае, кодекс каким-то образом попал в руки Теодора Безы, французского исследователя и преемника Кальвина. В 1581 году Беза передал кодекс в библиотеку Университета Кембриджа.

Этот кодекс, вероятно, является самым противоречивым из всех унциалов Нового Завета из-за его заметной независимости. Многочисленные дополнения, пропуски и изменения (особенно в Евангелии от Луки и Деяниях), отличающие эту рукопись, являются работой выдающегося богослова. Несколько более ранних рукописей (P29, P38, P48 и 0171), по-видимому, являются предшественниками типа текста, обнаруженного в D, который считается основным свидетелем западного типа текста. Таким образом, Кодекс Безы может быть копией более ранней пересмотренной версии текста. Создатель этой версии текста, должно быть, был ученым, имевшим склонность добавлять исторические, биографические и географические подробности. Более всего он намеревался заполнить пробелы в повествовании, добавляя косвенные детали.

Вашингтонский кодекс, или Евангелия Фира (W)

Этот кодекс, датируемый приблизительно 400 годом, содержит четыре Евангелия и Деяния. Его часто называют «Евангелия Фира» по имени владельца Чарльза Фира. Скорее всего, кодекс был найден в руинах монастыря недалеко от Гизы. Почерк в этой рукописи очень похож на почерк во фрагменте книги Еноха, который был обнаружен в Ахиме в 1886 г. и датируется V в.

Кодекс W был скопирован с исходной рукописи (образца), собранной из нескольких разных рукописей. Это очевидно, поскольку в текстологическом отношении W очень разнообразный, и даже расслоение текста сопровождается аналогичными вариациями в разбивке на абзацы. Переписчик, который объединил исходную рукопись, описался на различные источники, чтобы составить свой кодекс Евангелий. Вероятно, переписчик исходного образца использовал североафриканский («западный») текст для первой части Евангелия от Марка, а переписчик W использовал рукописи из Антиохии для Евангелия от Матфея и второй части Евангелия от Луки, чтобы заполнить пробелы в более древней рукописи, с которой он копировал текст. Подробный текстуальный анализ обнаруживает разнообразные текстовые наложения W в следующих местах: в Евангелии от Матфея текст придерживается византийского типа; в Евангелии от Марка текст сначала следует западному ([1:1-5:30](#)), затем кесарийскому типу в [Мк.5:31-16:20](#) (который очень схож с P45); в Евангелии от Луки текст сначала следуетalexандрийскому типу ([1:1-8:12](#)), а затем византийскому. Текст Евангелия от Иоанна более сложный, потому что первая часть ([1:1-5:11](#)) написана переписчиком VII века, который, должно быть, и заменил поврежденный лист. (Работа этого переписчика обозначается как Ws.) Эта первая часть Евангелия от Иоанна представляет собой смесь alexандрийского и западного типа чтения, впрочем, как и остальной текст Иоанна.

Кодекс 1739

Этот кодекс, датируемый X в., содержит Деяния и Послания. Рукопись была обнаружена фон дер Гольцем в 1879 г., на горе Афон. Она имеет сильное текстуальное сходство с P46, B, 1739, коптским сахидским переводом, коптским

бохарским переводом, текстами Клиmenta и Оригена. Связь между P46, B и 1739 примечательна тем, что 1739 представляет собой рукопись X в., скопированную с превосходного качества рукописи VI в. Согласно колофну (тексту на последней странице рукописи — прим. пер.), переписчик в посланиях Павла следовал рукописи, которая была найдена в Кесарии в библиотеке Памфила и содержала Оригеновский текст. Три рукописи P46, B и 1739 образуют четкую текстуальную линию: от P46 (датируемого началом II в.) до B (датируемого началом IV в.) и до 1739 (датируемого X в., сделанного на основании текста, датируемого IV в.).

Текст Нового Завета

Оригинальный текст Нового Завета — это «опубликованный» текст, то есть текст в его окончательно отредактированном виде, который был изготовлен для использования в христианских церквях. Для некоторых книг Нового Завета разница между изначальным текстом и опубликованным незначительна. После того как автор той или иной книги Нового Завета писал или диктовал свой труд, он (или его секретарь) вносил окончательные правки, а затем отправлял текст получателям. Как и в случае с книгами, издающимися в наше время, так и в древности: из-за редакторского процесса оригинальное сочинение автора не всегда совпадает опубликованным. Тем не менее окончательная отредактированная версия текста считается авторской, равно как и опубликованная книга считается автографом — текстом, написанным самим автором. То есть автограф — это фактически опубликованный текст. Конечно, в нашем случае автографы не сохранились, поэтому исследователи вынуждены полагаться на копии, чтобы восстановить или реконструировать оригинал.

Некоторые исследователи считают, что восстановить оригинальный текст греческого Нового Завета невозможно, потому что невозможно реконструировать раннюю историю передачи текста. Другие современные исследователи менее пессимистичны, но все же весьма осторожны в подтверждении возможности реконструкции оригинала. Но всё же есть и оптимисты, потому что у нас есть множество ранних рукописей превосходного качества, благодаря чему у нас есть более

четкое и ясное представление о передаче текста в ранний период.

Когда мы говорим о восстановлении текста Нового Завета, мы имеем в виду отдельные книги, а не весь Новый Завет как таковой, потому что каждая книга (или группа книг, например, послания Павла) имеет свою уникальную историю передачи текста. Самая ранняя копия всего текста Нового Завета находится в Синайском кодексе (написанном около 375 г.). (Ватиканский кодекс не содержит Пасторских посланий и Откровения). До IV в. Новый Завет обращался в церквях в разных формах: в виде одной книги или в виде сборника нескольких книг (например, Четвероевангелие или послания Павла). Рукописи с конца I в. по III в. содержат отдельные книги (например, Евангелие от Матфея (P1, P77), Евангелие от Марка (P88), Евангелие от Луки (P69), Евангелие от Иоанна (P5, P22, P52, P66), Деяния (P91), Откровение (P18, P47)) или группы книг (четыре Евангелия с Деяниями (P45), Послания Павла (P30, P46, P92), Послания Петра и Иуды (P72)). Каждая из книг Нового Завета имела собственную историю появления текста и сохранялась с различной степенью точности. Тем не менее все книги претерпели изменения в сравнении с текстом оригинала из-за процесса ручного копирования десятилетие за десятилетием, столетие за столетием. И поэтому текст каждой книги должен быть восстановлен.

В своей ранней истории текст Нового Завета подвергся многим изменениям. В конце I и начале II в. устная традиция и записанное слово существовали бок о бок с равным статусом, особенно это касается текста Евангелий. Часто текст был изменен переписчиками, которые пытались согласовать письменный текст с устной традицией или одно Евангелие с другим. К концу II и началу III века в использование вошли многие значительные варианты чтения вошли.

Однако нельзя сказать, что ранний период передачи текста был полностью омрачен текстуальными несоответствиями и свободой переписчиков. Были такие переписчики, который добросовестно и благоговейно копировали текст, понимая, что они копируют священный текст, созданный апостолами. Святость не была приписана тексту в результате включения в канон. Канонизация произошла в результате общего исторического

признания различных книг Нового Завета священными. Некоторые книги Нового Завета, такие как четыре Евангелия, Деяния и послания Павла, с самого начала считались богоодухновенными. Таким образом, некоторые переписчики копировали их с благоговейной точностью.

Однако другие переписчики считали себя более свободными вносить «улучшения» в текст либо в интересах доктрины и гармонизации текстов, либо благодаря влиянию конкурентоспособной устной традиции. Рукописи, созданные таким образом, привели к появлению своего рода «народного», т.е. неконтролируемого, текста. (Этот тип текста раньше назывался «западным текстом», но теперь исследователи считают такое название неправильным).

На протяжении II-го в. несколько человек создавали свои переработки текста Нового Завета. Согласно Евсевию, Феодот (и его последователи) изменили текст для своих собственных целей. В середине II в. Маркион удалил из своих копий Евангелия от Луки любые упоминания о еврейском происхождении Иисуса, а Татиан в своей гармонии Евангелий внёс несколько текстовых изменений, подкрепляющих его аскетические взгляды. И еще один редактор создал текст типа D для Евангелий и Деяний. Этот богословский редактор, живший в конце II или в III в., создал текст, который пользовался популярностью, но недолго. Три папируса III в. (P29, P38, P48), каждый из которых содержит фрагмент книги Деяний, могут быть предшественниками текста типа D для книги Деяний. Но есть и другие папирусы, содержащие отрывки Деяний, которые дают еще более раннее свидетельство оригинального текста этой книги, а именно P45 (датируемый ок. 150 г.) и P91 (датируемый ок. 200 г.). Они показывают, что тип D для текста Деяний не обязательно предшествовал его оригиналу.

Кроме этих, описанных выше, попыток, которые вносили искажения в текст, других редакций текста Нового Завета во II-м веке не было. Скорее, это был период, когда были переписчики, которые пользовались свободой, и были те, кто проявлял прозорливость. Рукописи, созданные последними, наиболее близки к сохранению текста оригинала. Ярким

примером такой точной сохранности является рукопись P75, датируемая концом II в..

Это известный факт, что текст, составленный писцом P75, представляет собой очень точную копию. Также хорошо известно, что при написании Ватиканского кодекса использовалась рукопись типа P75: тексты P75 и В удивительно похожи. До открытия P75 некоторые исследователи считали, что Ватиканский кодекс представлял собой редакцию IV века. Другие (преимущественно Хорт) считали, что этот кодекс был очень ранней и точной копией. Хорт говорил, что Ватиканский кодекс сохраняет «не только очень древний текст, но и очень чистую передачу древнего текста» (*Весткотт и Хорт, Введение в Новый Завет*, стр. 250–251). Рукопись P75 подтвердила правоту Хорта.

До открытия P75 многие исследователи-текстологи были убеждены, что папирусы II и III вв. отображают текст в движении, то есть текст, который характеризуется исключительно индивидуальной независимостью. Папирус Честера Битти, P45, и папирусы Бодмера, P66 и P72 (во 2 Петра и Иуды) показывают эту независимость. Учёные считали, что переписчики в Александрии, должно быть, использовали несколько таких текстов, чтобы создать хорошую редакцию, которая представлена в Ватиканском кодексе. Но теперь мы знаем, что Ватиканский кодекс не является редакцией, созданной учёными своего времени на основе различных исторических вариантов текста. Сегодня совершенно ясно, что Ватиканский кодекс был не редакцией IV в., а просто копией рукописи (с некоторыми изменениями), очень похожей на P75.

Это не означает, как отмечают некоторые исследователи, что P75 и В представляют собой текст оригинала. По их словам, это на самом деле означает, что у нас есть рукопись II в., демонстрирующая большое сходство с рукописью IV в., качество которой оценивается высоко. Но различные исследователи показали, что до P75 (датируемого концом II в.) и В (датируемого началом IV в.) не было Александрийской редакции, и что обе рукописи представляют собой относительно чистую форму сохранения и линию передачи текста оригинала.

Современный взгляд на ранний текст заключается в том, что скорее всего,

сохранностью относительной чистоты текста на протяжении II, III и IV веков мы обязаны переписчикам из Александрии и/или переписчикам, знакомым с alexandrijskoj традицией записи текста (возможно, из Оксиринха). Александрийские писцы, связанные или фактически работавшие в скриптории великой Александрийской библиотеки и/или члены скриптория, связанного со школой катехизации в Александрии (называемой *Дидаскелион*), были профессионально обученными филологами, грамматиками и текстологами. Их работа над Новым Заветом не носила редакционного характера, т.е. не состояла в целенаправленном исправлении текста. Скорее всего, лишь эпизодически отдельные профессиональные текстологи делали что-то по очищению и сохранению текста. Это видно из рукописи P66, который содержит Евангелие от Иоанна. Эта рукопись, вероятно, была написана в скриптории в Египте начинающим писцом, допустившим много ошибок, которые впоследствии были исправлены другим писцом, работающим в том же скриптории. Первый текст, написанный новичком, можно отнести к категории очень «свободных», но исправленный текст гораздо точнее. (См. обсуждение этой рукописи выше).

То, что, по-видимому, происходило с копированием текста Нового Завета в ранний период в Египте, было остро охарактеризовано Зунцем (Zuntz). Он сказал, что, когда книга пользовалась огромной популярностью (например, *Илиада* и *Одиссея* Гомера или сочинения Платона), ее с диким энтузиазмом переписывали как новички, так и ученые. Но когда грамматики и переписчики добирались до неё, они пытались избавиться от текстовых искажений. Однако в процессе они могли уничтожить и некоторые аутентичные прочтения, хотя и не так много. Таким образом, народный текст (известный также как «западный») в некоторых случаях мог сохранить оригинальные формулировки. Народный или свободный тип чтения отражен в нескольких рукописях III в.: P9, P37, P40, P45, P72 и P78.

Коротко говоря, этот народный текст обычно представлен в любой рукописи, не созданной под влиянием Александрии. Этот текст, ввиду его независимости, не заслуживает такого доверия, как alexandrijskij тип текста. Но поскольку alexandrijskij текст известен как

отшлифованный, то народный текст иногда сохраняет текст оригинала. Когда вариант прочтения поддерживается и западным, и alexandrijskim текстами, он, скорее всего, оригинален. Но когда они расходятся, то alexandrijskie свидетельства чаще сохраняют текст оригинала.

Но для некоторых текстологов всё ещё остается одна дилемма. Они не могут объяснить совместное существование во II в. текста типа P75/B и текста западного типа. Всё, что можно сказать — это то, что западный текст в целом уступает прочтению текстам типа P75/B. Конечно, такого рода суждения беспокоят некоторых учёных, которые отмечают, что авторитетное признание B и P75 основано на субъективной оценке текстов (в отличие от западного типа), а не на какой-либо теоретической реконструкции ранней передачи текста. Та же самая субъективная оценка действовала, когда Уэсткотт и Хорт решили, что B по качеству превосходит D (см. *Введение*, стр. 32–42). Тем не менее практика текстуальной критики снова и снова показывает, что тексты P75/B по качеству превосходят западные тексты.

При заключительном анализе рукописи, которые представляют собой чистоту сохранности текста оригинала, обычно называются «alexandrijskimi». Некоторые учёные, такие как Брюс Мецгер, назвали ранние рукописи «protoalexandrijskimi», поскольку считается, что они (или подобные им рукописи) использовались для составления текста alexandrijskого типа. Однако это если смотреть с перспективы IV века. Нам стоит сначала посмотреть с перспективы II века, и только потом сравнивать рукописи IV века с рукописями II века. Рукописи II века всё же можно назвать «alexandrijskimi», в том смысле, что они были созданы под влиянием Александрии. Возможно, терминологически их стоит различать как «ранние alexandrijskie» (до Константина) и «поздние alexandrijskie» (после Константина). Рукописи, названные «ранними alexandrijskimi», содержат более чистый текст с наименьшей редакторской правкой. Рукописи, названные «поздними alexandrijskimi», отражают обработку текста редактором и влияние других текстуальных традиций.

«Раннийalexандрийский» текст отражен во многих рукописях II и III веков. В начале списка находится P75 (ок. 175 г.). Это работа компетентного и осторожного переписчика. Не сильно отстает по качеству P4+P64+P67 (ок. 150 г.), это работа превосходного переписчика. Другими чрезвычайно хорошими копиями являются P1 (ок. 200 г.), P20 (начало III в.), P23 (ок. 200 г.), P27 (III в.), P28 (III в.), P32 (ок. 150 г.), P39 (III в.), P46 (ок. 125 г.), P65 (III в.), P66 (в исправленном виде — P66c; ок. 150 г.), P70 (III в.), P77 (ок. 150 г.), P87 (ок. 125 г.), P90 (ок. 175 г.) и P91 (ок. 200 г.). Некоторые из этих рукописей были отнесены текстологами Куртом и Барбарой Аланд к категории «строгих», то есть они отражают «строгий» контроль переписчика и, следовательно, являются точными копиями образца, если не оригинала. Это рукописи P1, P23, P35, P37, P39, P64/67, P65, P70 и P75.

«Позднийalexандрийский» текст, который показывает работу редактора, представлен в нескольких рукописях, таких как κ (VI в.), Τ (V в.), υ (VII в.), Λ (VIII в.), 33 (IX в.), 1739 (рукопись X в., скопированная с alexandriйской рукописи IV в., очень похожей на P46) и 579 (XIII в.). Начиная с V в. рукописи византийского типа начали оказывать влияние в Египте. Некоторые рукописи, датируемые около 400 г., пришли из Египта и ясно отражали это влияние. Александринский кодекс (A), вероятно, является лучшим примером такого влияния. Другие египетские рукописи того времени, такие как Синайский кодекс (κ) и Вашингтонский кодекс (W), содержат крупномасштабную гармонизацию, которую нельзя напрямую связать с какой-либо редакцией.

В конце III в. появился другой вид греческого текста, который затем набирал популярность, пока не стал доминирующим типом текста во всем христианском мире. По словам Иеронима (в его введении к латинскому переводу Евангелий), такой тип текста впервые был предложен Лукианом Антиохийским. Текст Лукиана был, несомненно, редакцией (т. е. намеренно созданным изданием) в отличие от alexandriйского типа, возникшего в процессе того, что alexandriйские писцы, сравнивая множество рукописей, пытались сохранить лучший текст, тем самым выступая больше в качестве текстологов, а не редакторов. Несомненно, alexandriйцы вносили свои правки, которые мы бы назвали редакторским

копированием. Текст Лукиана является высшей точкой развития народного текста. Он характеризуется гладкостью языка, которая объясняется тем, что были удалены непонятые выражения и неуклюжие грамматические конструкции, а также смешением вариантов прочтения. Лукиан (и/или те, кто с ним работали), должно быть, использовали множество разных типов рукописей различного качества, чтобы создать согласованный, отредактированный текст Нового Завета. Такую редакторскую работу, вошедшую в Лукианов текст, мы называем редактированием по существу.

Лукианов текст был создан до гонений Диоклетиана (ок. 303 г.), когда многие рукописи Нового Завета были изъяты и уничтожены. Вскоре после этого периода опустошения к власти пришёл император Константин, который признал христианство государственной религией. Несомненно, существовала большая потребность в изготовлении копий Нового Завета и их распространении среди церквей по всему Средиземноморью. Именно в это время епископы начали развозить копии Лукианова текста из антиохийской школы в церкви по всему Востоку, и эта редакция Нового Завета стала широко распространяться. Вскоре Лукианов текст стал стандартным текстом Восточной церкви и лег в основу византийского текста, став, таким образом, высшим авторитетом для *Textus Receptus*.

Пока Лукиан формировал свою редакцию текста Нового Завета, alexandriйский текст принимал свою окончательную форму. Как уже упоминалось ранее, формирование alexandriйского типа текста было результатом процесса (а не работой одного редактора). Формирование alexandriйского текста включало в себя незначительную текстовую критику (т. е. выбор вариантов прочтения среди различных рукописей) и редакторское копирование (т. е. создание удобочитаемого текста). В alexandriйском типе текста было меньше вмешательств, чем в тексте Лукиана, а рукописи, лёгшие в основу alexandriйского типа, превосходили те, которые использовал Лукиан. Возможно, за приздание alexandriйскому тексту окончательной формы отвечал Исаий, а Афанасий мог быть тем, кто сделал этот текст архетипическим для церквей в Египте.

Шли годы, александрийских рукописей создавалось все меньше и меньше, а византийских рукописей становилось все больше и больше. Очень немногие египтяне продолжали читать по-гречески (за исключением жителей монастыря Святой Екатерины — места, где был найден Синайский кодекс), а остальная часть Средиземноморского мира перешла на латынь. Только грекоязычные церкви в Греции и Византии продолжали делать копии греческого текста. Из века в век — с VI по XIV века — подавляющее большинство рукописей Нового Завета создавались в Византии, и все они содержали одну и ту же версию текста. Когда был напечатан первый греческий Новый Завет (ок. 1525 г.), его текст был составлен Эразмом на основе нескольких поздних византийских рукописей. Этот напечатанный текст с незначительной редакцией получил название *Textus Receptus* («Общепринятый текст» — прим. пер.).

Начиная с XVII в. стали обнаруживаться более ранние рукописи с текстом, отличавшимся от *Textus Receptus*. Около 1630 г. в Англию был привезен Александрийский кодекс. Эта рукопись начала V в. содержала весь Новый Завет и стала хорошим ранним свидетельством текста Нового Завета (особенно хорошим свидетельством первоначального текста Откровения). Двести лет спустя немецкий ученый Константин фон Тишендорф обнаружил Синайский кодекс в монастыре Святой Екатерины, расположенному недалеко от горы Синай. Рукопись, датируемая ок. 360 г., является одним из двух самых старых пергаментных (то есть сделанных из обработанной шкуры животных) рукописей греческого Нового Завета. Самая ранняя пергаментная рукопись, Ватиканский кодекс, находится в библиотеке Ватикана по крайней мере с 1481 года, но она стала доступна исследователям лишь в середине XIX века. Эта рукопись, датируемая немногим ранее (350 г.), чем Синайский кодекс, содержит Ветхий Завет и Новый Завет на греческом языке, исключая последнюю часть Нового Завета ([Евр.9:15](#) — [Откр.22:21](#) и Пасторские послания). Сто лет текстуальной критики определили, что именно эта рукопись является одним из наиболее точных и надежных свидетельств оригинального текста.

Другие ранние и важные рукописи были обнаружены в XIX веке. Благодаря неустанным

трудам Константина фон Тишендорфа, Самуэля Трегелля, Ф. Х. А. Скривенера и других, были расшифрованы, сопоставлены и опубликованы такие рукописи как Кодекс Ефрема, Закинфский кодекс и Аугианский кодекс.

Когда различные рукописи были обнаружены и обнародованы, некоторые исследователи попытались составить греческий текст, который отражал бы оригинал более точно, чем *Textus Receptus*. Около 1700 года Джон Милл создал улучшенный *Textus Receptus*, а в 1730-х годах Иоганн Альберт Бенгель (известный как отец современных текстологических и филологических исследований Нового Завета) опубликовал текст, который отклонялся от *Textus Receptus* на основании свидетельств более ранних рукописей.

В XIX веке некоторые исследователи начали отказываться от *Textus Receptus*. В 1831 г. филолог-классицист Карл Лахман подготовил новый текст, который отображал рукописи IV века. Самуэль Трегеллес (самостоятельно выучивший латынь, еврейский и греческий языки) всю свою жизнь трудился над изданием греческого текста (который был опубликован в шести частях с 1857 по 1872 годы). Как указано во введении к этой работе, целью Трегелля было «представить текст Нового Завета в тех самых словах, в которых он передавался, на основании свидетельства древнего авторитета». Генри Олфорд также составил греческий текст, основанный на лучших и самых ранних рукописях. В своем предисловии к греческому Новому Завету (многотомному комментарию к греческому Новому Завету, опубликованному в 1849 году) Олфорд сказал, что он трудился над «уничтожением недостойного и педантичного благоговения перед Общепринятым текстом, которое мешало любой возможности открыться истинному Слову Бога».

В это же время Тишендорф посвятил всю свою жизнь поиску рукописей и созданию точных изданий греческого Нового Завета. В письме своей невесте он писал: «Перед мной стоит священная задача — бороться за восстановление первоначальной формы Нового Завета». Следуя своей задаче, он обнаружил Синайский кодекс, расшифровал палимпсест Кодекс Ефрема, собрал бесчисленное количество рукописей и создал

несколько изданий греческого Нового Завета (его восьмое издание считается наилучшим).

Опираясь на работы предыдущих ученых, двое британцев, Брук Весткотт и Фентон Хорт, в течение 28 лет работали вместе над созданием труда под названием *Новый Завет в греческом оригинале* (1881 г.). Вместе с публикацией этого труда они обнародовали свою теорию (в основном принадлежавшую Хорту) о том, что Ватиканский кодекс и Синайский кодекс (а также несколько других ранних рукописей) представляют собой текст, наиболее точно передающий текст оригинала. Они назвали этот текст «нейтральным». (Согласно их исследованиям, нейтральный текст представлен в определенных рукописях, которые содержат наименьшее количество текстуальных искажений). Это тот текст, на основании которого Весткотт и Хорт создали свой основной труд — текст Нового Завета.

Девятнадцатый век был плодотворным периодом для восстановления греческого текста Нового Завета, равно как и двадцатый век. Жители XX-го столетия стали свидетелями открытия папирусов Оксиринха, папирусов Честера Битти и папирусов Бодмера. На сегодняшний день существует около 100 папирусов, содержащих фрагменты Нового Завета, некоторые из которых датируются начиная с конца I в. и до начала IV в.. Эти важные открытия, предоставившие ученым множество древних рукописей, значительно помогли в восстановлении текста оригинала Нового Завета.

В начале XX в. Эберхард Нестле использовал лучшие издания греческого Нового Завета, опубликованные в XIX в., для составления текста, который бы представил консенсус большинства. Работа по созданию новых изданий была продолжена его сыном, а затем перешла под опеку Курта Аланда. Последнее (27-е) издание *Novum Testamentum Graece* от Нестле-Аланда появилось в 1993 году. Тот же греческий текст появился в другом популярном издании, опубликованном Объединенными библейскими обществами, под названием *Греческий Новый Завет* (четвертое издание). Аланд утверждал, что текст 27-го издания Нестле-Аланда (NA27) ближе к тексту оригинала Нового Завета, чем издания Тишендорфа или Весткотта и Хорта. А в нескольких работах он намекает, что NA27 вполне может быть оригиналом. Хотя

немногие исследователи, если такие вообще найдутся, согласились бы с таким утверждением, все же 27-е издание текста Нестле-Аланда рассматривается многими как самая лучшая и новейшая текстологическая работа.

Текстуальная критика Нового Завета

Текстологи, работающие с древней литературой, повсеместно признают превосходство ранних рукописей над более поздними. Текстологи, не работающие с Новым Заветом, хотели бы иметь свидетельства текста настолько же ранние, как у исследователей-бibleистов. Фактически, многие текстологи-не бibleисты работают с рукописями, написанными спустя более чем 1000 лет после автографа! Мы все изумлены тем фактом, что свитки Мертвого моря содержат текст, который почти на 800 лет ближе к оригиналу, чем масоретские рукописи. И все же большинство свитков Мертвого моря по-прежнему отдалены от оригинала на 600—800 лет. У текстологов Нового Завета есть большое преимущество!

Исследователи текстов Нового Завета XIX в., такие как Лахманн, Трегеллес, Тишендорф, Весткотт и Хорт, исходили из предположения, что чем более ранним является свидетельство, тем оно надёжнее. Некоторые текстологи до сих пор продолжают эту традицию восстановления оригинала на основании наиболее ранних свидетельств. Однако со времён Весткотта и Хорта многие текстологи были менее склонны выпускать издания, основанные на теории, что наиболее раннее чтение является наилучшим. Большинство современных текстологов придерживается максимы: более вероятно, что оригинальным является то прочтение, которое лучше всего объясняет разнотечения.

Эта максима (или «канон», как её иногда называют), какой бы хорошей она ни была, приводит к противоречивым результатам. Например, два исследователя, применяющие этот принцип для изучения одного варианта прочтения, придут к двум разным заключениям. Один из них будет утверждать, что данная вариация создана переписчиком, который пытался подражать стилю автора, тогда как второй будет утверждать, что эта же самая вариация является оригинальной, потому что соответствует стилю автора. Один

из них будет утверждать, что данная вариация была создана ортодоксальным переписчиком, пытавшимся избавить текст от прочтения, которое могло бы быть использовано для пропаганды инославия или ереси; другой же будет утверждать, что эта же самая вариация является оригинальной, потому что она ортодоксальна и согласуется с христианским учением (и это она была изменена неортодоксальным или еретичным переписчиком). Кроме того, этот принцип допускает возможность, что выбранное для текста прочтение может быть взято из любой рукописи любого возраста. Это может привести к субъективному эклектизму.

Современные текстологи пытались смягчить субъективизм, используя метод, называемый «обоснованным эклектизмом». Этот вид эклектизма предполагает сочетание внутренних и внешних соображений, при котором характер вариантов оценивается в свете свидетельств рукописей и наоборот. Предполагается, что это позволит сформировать сбалансированное мнение и послужит сдерживающим фактором против чисто субъективных тенденций.

Аланды поддерживают этот подход, называя его локально-генеалогическим методом, который определяется следующим образом:

Невозможно исходить из предположения о происхождении рукописей и на основании полного обзора и анализа связей, выявленных между множеством взаимосвязанных ветвей рукописной традиции, провести повторную редакцию данных, как это можно было бы сделать с другими греческими текстами. Решения должны приниматься в каждом конкретном случае отдельно. Такой подход был охарактеризован как эклектизм, но это неверно. После тщательного определения разнообразия предлагаемых в отрывке прочтений и возможностей их интерпретации всегда необходимо заново, на основе внешних и внутренних критериев, определять, какое из этих прочтений (а зачастую их довольно много) является оригинальным, а какие можно рассматривать как производные. С точки зрения наших нынешних знаний, этот «локально-генеалогический» метод (если ему нужно дать название) является единственным, отвечающим требованиям текстуальной традиции Нового Завета. (Введение в *Novum Testamentum Graece*, 26-е издание)

«Локально-генеалогический» метод предполагает, что для любой данной вариационной единицы любая рукопись (или рукописи) могла сохранить оригинальное прочтение. Применение этого метода приводит к крайне неравномерному документальному представлению текста. Любой, кто изучает критический аппарат NA27, обнаружит, что его документальное представление неравномерно. Эклектизм встречается на протяжении всего текста.

«Обоснованный эклектизм» и/или «локально-генеалогический» метод имеют тенденцию отдавать предпочтение внутренним свидетельствам над внешними. Но если мы хотим восстановить исходный текст, должно быть наоборот. Такого мнения придерживались Весткотт и Хорт. По поводу их компиляции *Нового Завета в греческом оригинале* Хорт писал: «В большинстве случаев документальным свидетельствам отводилось более почётное место, чем внутренним свидетельствам» (*Введение в Новый Завет в греческом оригинале*, стр. 17).

Необходимо возродить подход Весткотта и Хорта к оценке свидетельств текста. Эрнест Колвелл придерживался того же мнения, когда писал «Преобразование Хорта: призыв и программа» ("Hort Redivivus: A Plea and a Program"). Колвелл осудил растущую тенденцию полагаться исключительно на внутренние свидетельства прочтения, без серьезного рассмотрения документальных свидетельств. Он призвал исследователей попытаться воссоздать историю рукописной традиции. Множество рукописей, некоторые из которых являются очень ранними, помогут исследователям в решении этой задачи.

Библия, Богодухновенность Библии

Богословский термин, означающий влияние, которое Бог оказывал на авторов Писания, позволяя им передавать Его откровения в письменном виде.

Сама Библия говорит нам, что она является богодухновенным текстом. Она говорит: «Всё Писание богодухновенно» ([\(2Тим.3:16\)](#), что буквально с греческого означает «всё Писание вдохновлено Богом» или «всё Писание выдохнуто Богом». Это говорит нам, что каждое слово Библии исходит от Самого Бога. Слова

Библии пришли от Бога и были записаны людьми. Апостол Пётр подтвердил это, сказав: «Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым» ([2Петр.1:20-21](#)).

«Движимые Духом Святым». Эта короткая фраза — ключ к пониманию того, как появилась Библия. Тысячи лет назад Бог избрал определённых людей — таких как Моисей, Давид, Исаия, Иезекииль и Даниил, — чтобы дать им слова, которые они запишут. То, что эти люди записали, стало книгами Ветхого Завета. Почти 2000 лет назад Бог снова избрал людей — таких как Матфей, Марк, Лука, Иоанн и Павел, — чтобы через них передать Свою новую весть, весть о спасении через Иисуса Христа. То, что записали эти люди, стало книгами Нового Завета.

Бог передавал Свои слова этим людям по-разному. Некоторые авторы Ветхого Завета прямо получали конкретные слова. Например, когда Моисей пребывал в присутствии Божьем на горе Синай, Бог дал ему Десять Заповедей, записанных на каменных скрижалях (то есть вырезанных на камне). Когда Давид составлял свои псалмы Богу, он получил Божественное вдохновение, чтобы предсказать события, которые произойдут в жизни Иисуса Христа, то есть через тысячу лет. Бог говорил пророкам — например, Исаии и Иеремии, — что именно они должны сказать, и поэтому, когда пророки говорили, они уточняли, что это не их слова, а слова Бога. Вот почему в Ветхом Завете так часто пророки говорят: «Так говорит Господь» — эта фраза встречается в Ветхом Завете более двух тысяч раз. Другим пророкам, таким как Иезекииль и Даниил, Бог передавал Свои сообщения через видения и сны. Пророки записывали, что именно они видели, даже если они не понимали, что именно это значило. А таким ветхозаветным авторам как Самуил и Езра Бог поручал записывать события истории Израиля.

Через четыре сотни лет после того, как была написана последняя книга Ветхого Завета (Книга пророка Михея), на землю пришёл Сын Божий, Иисус Христос. В Своём учении Иисус подтвердил Божественное авторство Писаний Ветхого Завета (см. [Мф.5:17-19](#); [Лк.16:17](#); [Ин.10:35](#)). Более того, Иисус часто указывал на

определенные отрывки Ветхого Завета как на предсказания конкретных событий Его жизни (см. [Лк.24:27,44](#)). Авторы Нового Завета также подтвердили *богодухновенность* ветхозаветных текстов. Именно Павел под Божиим водительством написал: «Всё Писание *богодухновенно*». Эти слова говорят именно о Ветхом Завете. И, как уже было упомянуто выше, апостол Пётр сказал, что пророки Ветхого Завета писали под воздействием Святого Духа, говорящего от Бога.

Новый Завет — это тоже *богодухновенная* книга. Перед тем, как вознести и возвратиться к Своему Отцу, Иисус сказал ученикам, что Он пошлёт им Святого Духа. Он сказал, что именно Святой Дух напомнит ученикам всё, что говорил Иисус, и направит их к истине (см. [Ин.14:26; 15:26; 16:13-15](#)). Святой Дух помогал авторам Евангелий помнить точные слова Иисуса; авторы других книг Нового Завета также были руководимы Духом во время написания.

Вдохновение для написания Евангелий пришло не тогда, когда авторы брали в руки перо и папирус. Божественное вдохновение началось тогда, когда ученики Матфей, Пётр (для которого писал Марк) и Иоанн встретили Иисуса, Божьего Сына. Жизнь рядом с Иисусом изменила их навсегда, запечатлев в их душах незабываемый образ явленного Богочеловека, Иисуса Христа.

Апостол Иоанн говорит в прологе к Евангелию: «Слово стало плотью и обитало с нами... и мы видели славу Его» ([1:14](#)). Местоимение «мы» здесь означает свидетелей славы Иисуса, то есть апостолов, которые жили с Иисусом в течение более трёх лет. Это воспоминание нашло своё отражение в прологе Иоанна к его Первому посланию, где он говорит о Слове жизни, то есть об Иисусе: «мы слышали,... видели своими очами,... рассматривали и... осязали руки наши» ([1Ин.1:1-2](#)). И в Евангелии, и в Первом послании Иоанна, использованы глаголы грамматической формы перфект, что означает, что действия, которые они описывают, произошли в прошлом, но сохраняют своё значение в настоящем. То есть Иоанн никогда не забывал времена, проведённое с Иисусом; память об этом времени оставалась живой, и когда, много лет спустя, он начал писать Евангелие, он помнил и записал все эти события, как если бы они произошли вчера. То же самое можно сказать и о Матфее, который

написал Евангелие, и о Петре, со слов которого Марк записал Евангелие. Лука не был свидетелем земной жизни Иисуса, но он написал своё Евангелие на основании свидетельств и рассказов очевидцев (см. [Лк.1:1-4](#)).

Божественное вдохновение для написания Посланий также основано на встрече авторов этих посланий с живым Христом. Самый известный автор Посланий, Павел, неоднократно утверждает, что его вдохновение и последовавшее поручение исходят из его встречи с воскресшим Христом (см., например, [1Кор.15:8-10](#)). Пётр тоже говорит, что то, что он написал, основано на его опыте общения с живым Христом (см. [1Пет.5:1](#); [2Пет.1:16-18](#)). То же касается и Иоанна, который говорит, что он Христа видел, слышал и прикасался к Нему (см. [Ин.1:1-4](#)). Иаков и Иуда прямо о своём общении со Христом не говорят, но так как они были братьями Иисуса, и уверовали, когда увидели Его воскресшим (это совершенно точно для Иакова — см. [1Кор.15:7](#) и предположительно для Иуды — см. [Деян.1:14](#)), они также черпали своё вдохновение из опыта своей жизни со Христом. Таким образом, все авторы Посланий (за возможным исключением автора Послания к Евреям, так как он неизвестен) знали живого Христа. И именно потому, что они Его знали, они смогли написать такие книги, которые стали частью канона Нового Завета. Это и отличает эти книги от всех других книг, пусть даже и очень хороших.

Авторы новозаветных посланий были вдохновляемы Духом во время написания этих Посланий. Говоря от имени всех апостолов, Павел говорит, что апостолы были научены Духом Святым, что именно говорить. Авторы Нового Завета говорили не «от человеческой мудрости изученными словами», а словами, «изученными от Духа Святого» (см. [1Кор.2:10-13](#)). То, что они написали, было научено Духом Святым. Например, когда апостол Иоанн понял, что Иисус Христос пришёл, чтобы дать людям вечную жизнь, Дух Святой помог ему выразить эту истину самыми разными способами. И поэтому читатель Евангелия от Иоанна видит различные фразы, описывающие Иисуса как Дядя жизни: «в Нём была жизнь», «источник воды, текущий в жизнь вечную», «хлеб жизни», «свет жизни», «воскресение и жизнь» и так далее (см. [Ин.1:4](#); [4:14](#); [6:48](#); [8:12](#); [11:25](#); [14:6](#)). Когда апостол Павел размышлял о полноте

Божественности Христа, Дух вдохновил его использовать такие фразы как «в Нём обитает вся полнота Божества телесно», «в Нём скрыты все сокровища премудрости и ведения» и «неисследимое богатство Христово» (см [Кол.2:3,9](#); [Еф.3:8](#)).

Когда Дух вдохновлял и наставлял авторов, они использовали свой собственный словарный запас и свой стиль, чтобы выразить то, чему их учил Дух. Таким образом, Священные Писания появились в результате Божественного и человеческого сотрудничества. Писания не были вдохновлены механически, как если бы Бог использовал людей просто как пишущие машины, которым бы Он диктовал Божественные изречения. Писание вдохновлялось Богом, но писалось людьми. И следовательно, Библия является полностью Божественной и полностью человеческой книгой.

Благодать

Божий дар, Его проявление милосердия, любви и доброты для спасения людей.

Благодать — это Божье действие, когда Бог терпеливо относится к человеческому безразличию и бунтарству, а также Его безграничная способность прощать и благословлять. Бог милостив в Своих действиях. Учение о Божьей благодати лежит в основе Ветхого и Нового Заветов. Ветхий Завет предвосхищает и подготавливает полное выражение благодати, которая проявилась в Новом Завете.

Благодать в Ветхом Завете

В начале ветхозаветного повествования Бог открывается людям как «Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» ([Исх. 34:6](#)). Благодаря этому недостойные люди получают возможность обратиться к Нему с молитвой: «Если я приобрёл благоволение [или благодать] в очах Твоих, Владыка...» ([Исх. 34:9](#)). Бог проявил инициативу в том, чтобы превратить отчуждение человека от Себя и Своего присутствия и принять человека. Это принятие не было заслужено. Оно открыло путь к примирению через полное искупление человека.

Божья благодать проявила уже в Эдемском саду, когда Бог после грехопадения дал обещание об искуплении людей ([Быт. 3:15](#)) и оказал им заботу. Он не оставил их, не покарал и не уничтожил. Призвав Авраама, Бог распространил Свою благодать не просто на него как на отдельно взятого человека, но также через него на весь мир. Кроме обещания благословить Авраама и его потомков Бог дал Аврааму знамение, что благословения, данные ему лично, и благословения, данные его народу, приведут ко всеобщему благословению «всех племён земных» ([Быт. 12:2–3](#)). Таким образом, и избрание Авраама, и обещание всеобщего благословения отразились в завете, целью которого было распространение Божьей благодати на всё человечество. Торжественно подтверждая обещания Аврааму, Бог сказал: «Вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов. И поставлю завет Мой между Мною и тобою и завет между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный» ([Быт. 17:4, 7](#)). Чтобы данное обещание смогло распространиться на всех потомков Авраама, оно должно было исполниться по Божьей благодати, а не на основании принадлежности к народу. Так оно могло распространиться не только на верующих евреев и их физических потомков, но также на духовных потомков — верующих из всех народов, которые будут исповедовать ту же веру, что было Авраама ([Рим. 4:16](#)). Итак, с позиции Божьей благодати избрание Авраама и Израиля как народа не было единственной целью. Бог хотел распространить Свой искупительный замысел на всех верующих из всех народов. Дав Свою благодать Аврааму, Бог заложил основание для Церкви, которая станет общиной благодати.

Божественный замысел проявился в избрании Авраама, а также в том, что Авраам получил Божью благодать, что послужило примером избрания всех остальных людей, которых Бог использовал в истории искупления. Кроме благ, которые получили через своё призвание такие люди как Авраам, Давид, пророки, а затем и апостолы, становилась очевидной мера вклада Церкви, которая разделяет веру Авраама, в осуществлении Божьего завета. Посредством отношений, в которых была явлена благодать Бога с израильскими патриархами и вождями народа, Бог закладывал основу для распространения Своей благодати на всю вселенную Церковь. В этих ветхозаветных отношениях Бог проявил Своё

намерение работать с церковью, которая играет огромную роль в Божьем плане искупления. Ветхозаветные пророки знали, что, исполняя своё служение, они служили не себе, а Церкви ([1Петр. 1:10–12](#)).

Ветхозаветное общество, будучи переходной стадией или посредником, который передавал Божью благодать, имело лишь временное значение. Позже Божья благодать проявилась в новозаветном обществе ([Евр. 8:6–7](#)). Итак, Ветхий завет был заменён Новым, который в полной мере демонстрировал проявление Божьей благодати. Благодаря такой зоркости становится понятным общеизвестное противоречие между законом и благодатью. Как и избрание народа Израиля, закон (один из наиболее важных постановлений Ветхого завета) был временной мерой Божьей благодати, данной лишь для того, чтобы предварить и подготовить завет оправдания по благодати через веру в Иисуса Христа ([Гал. 3:23–29; Евр. 10:1](#)).

Благодать в Новом Завете

В Новом завете представление о благодати, которая определяется как активное участие Бога в делах Его народа, рассматривается более глубоко. Божья благодать воплощается в личности Иисуса Христа, Который явил природу Божьей благодати в Своём служении искупления, которое было обещано в Ветхом Завете и явлено в отношениях благодати Бога с человечеством ([Ин. 1:14, 17](#)).

Божья благодать, проявленная в Иисусе Христе, позволяет Богу прощать грешников и собирать их в церковь — в общины Нового Завета. В период Своего служения Иисус множество раз произносил слова прощения огромному числу грешников и являл Божью благодать, оказывая помощь в самых разных нуждах людей. В таких притчах, как прощение блудного сына и поиск заблудшей овцы, Иисус дал ясно понять, что Он пришёл найти и спасти тех, кто был потерян. Его искупительная смерть на кресте широко открыла врата спасения для раскаявшихся грешников, которые теперь могут обрести доступ к Божьей прощающей и восстанавливающей благодати. Эта простая истина сформулирована в учении об оправдании верой по благодати ([Рим. 3:23; Тит. 3:7](#)). Согласно этому учению, Божья благодать была проявлена в заместительной смерти Христа, который теперь может оправдать

грешника и включить их в Свой вечный замысел. Благодаря этому они попадают в сферу работы Божьей благодати, которая позволяет им быть вовлечённым в процесс индивидуального освящения посредством Святого Духа.

Божья благодать, проявленная в Иисусе Христе, также позволяет Богу дать верующим незаслуженные блага, которые обогащают их жизнь и объединяют их в Церковь — Тело Христа. Принятая верующими благодать наделяет их новым статусом. Они становятся Божьими детьми, членами Божьей семьи, что позволяет им относиться к Богу как к своему Небесному Отцу ([Гал. 4:4–6](#)). Они становятся членами сообщества, где расовые, классовые и половые различия более не имеют значения; теперь они все в равной мере стали наследниками Божьего обещания, данного Аврааму о благословении всего человечества ([3:28–29](#)). Чтобы обогатить личную жизнь верующих и обеспечить их полноценное участие в жизни новой общины, Святой Дух милостиво даёт им разные дары для совершения служений, полезных для Церкви ([Рим. 12:6–8](#)). Главным среди таких служений является апостольское служение, которое само по себе тесно связано с Божьей благодатью ([1:5; 15:15–16](#)); оно также связано с древним пророческим служением, что обеспечивает твёрдое основание для Церкви ([Еф. 2:20](#)). Так как богатства Божьей благодати щедро изливаются на верующих в их земной жизни в общине верующих ([1:7–8](#)), то Церковь в вечности покажет безмерное богатство Божьей благодати в Иисусе Христе ([2:6](#)).

Наконец, по Своей благодати данной в Иисусе Христе, Бог помогает верующим проявлять Его благодать в их характере и взаимоотношениях с людьми. Непременным условием для получения Божьей благодати является смирение ([Иак. 4:6; 1Петр. 5:5](#)). Смирение по отношению к Богу позволяет верующим проявлять смирение по отношению к людям. С помощью благодати они могут отречься от эгоизма и тщеславия, проявлять уважение друг ко другу ([Флп. 2:3–4](#)), служить друг другу ([Еф. 5:21](#)) и подкреплять друг друга ([Мф. 18:23–35](#)), чтобы даже через их общение могла проявляться Божья благодать ([Кол. 4:6](#)). Поскольку благодать Иисуса Христа формирует духовный фундамент для жизни и взаимоотношений верующих, они не должны превращать Божью в повод к

распутству ([Иуд. 1:4](#)), но возрастать в благодати Господа ([2Петр. 3:18](#)).

Благодать в Библии — это расположение Бога и Его добрая воля по отношению к Его созданием. Эта Божья воля находит своё высшее выражение в Иисусе Христе. По своему определению эта благодать полностью доступна всем людям без какого-либо предварительного условия. Её нужно только принять ([Тит. 2:11–12](#)). Благодаря благодати, отчуждение человека от Бога и Его целей превращается в доступ к недосягаемому величию Бога и Его трону, таким образом Его благодать становится доступной для удовлетворения всех человеческих потребностей ([Евр. 4:16](#)). Трагизм непринятия Божьей благодати заключается в безнадёжном отчуждении от Бога или бесполезных попытках заслужить Божье благоволение посредством человеческих усилий, обречённых на тщетность. ([Рим. 1:21](#)). Только если сам человек отказывается от Бога, тогда не может произойти безусловное принятие Богом грешников.

Поскольку Христос олицетворяет исполнение, воплощение и раздачу Божьей благодати, ранние христиане без колебаний называли Божью благодать «благодатью Господа нашего Иисуса Христа». Они считали эту благодать настолько основополагающей и всеобъемлющей для своей личной жизни и для жизни их общин, что традиционное приветствие шалом («мир») было связано с упоминанием благодати Иисуса Христа. По этой причине почти в каждой книге Нового Завета повторяются различные варианты основного приветствия: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами» ([2Фес. 3:18](#)).

См. также Бог, Существо и атрибуты; Любовь; Милосердие.

Блюститель

В Синодальном переводе Библии это слово встречается 3 раза в Ветхом и 3 раза в Новом Заветах. В Новом Завете в двух случаях это слово переводит греческое «епископос», которое происходит от греческих слов «присматривать» или «надзирать». В Ветхом Завете слово «блюститель» может быть использовано для перевода разных слов,

которые могут означать следующее: (1) тот, кто следит за порядком и имеет власть наказывать провинившихся (2) старший по рангу, начальник.

В Книге пророка Иеремии «блюстители» — это священники, следящие за порядком в храме: «Господь поставил тебя священником... чтобы ты был между блюстителями в доме Господнем за всяким человеком, неистовствующим и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и в колоду» ([Иер. 29:26](#)) В Книге пророка Даниила «блюстители» перечислены среди начальников различного ранга: «И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители» ([Дан.3:2,3](#)). В Синодальном переводе в [Книге Деяний 19:35](#) слово «блюститель» переводит греческое слово, которое буквально означает «государственный секретарь» или «старший писец». Именно этот человек призывает к порядку разбушевавшуюся толпу в Ефесе. Nehemiah appointed men to oversee the rebuilding of the wall (Neh 11:9, 14), to oversee the Levites (v 22), and to be in charge of the Levitical singers (12:42).

Итак, «блюститель» — это должностное лицо, которое следит за порядком и обладает властью. Блюститель осуществляет надзор за вверенной ему областью, наблюдает за работой, направляет, и защищает интересы того, кто назначил его на должность. В Новом Завете, когда речь идёт о людях, поставленных служить Церкви от имени Иисуса Христа, это понятие употребляется в аналогичном значении ([Деян. 20:28](#)). В [Фил. 1:1, 1Тим. 3:1-2](#) и [Тит. 1:7](#) это же греческое слово «епископос» переведено как «епископ». Сам Иисус Христос назван Блюстителем и Пастырем наших душ ([1Пет. 2:25](#)), так как Он присматривает за нами и заботится о нас.

См. также Епископ; Старейшина.

Бог, Его Бытие И Атрибуты

Это неотъемлемые качества Бога, которые раскрываются в Писании и проявляются через Божьи действия на протяжении библейской истории. Они в равной степени относятся и к Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Ещё более полно

Божьи атрибуты раскрываются и развиваются на протяжении истории искупления.

Согласно Библии, всё творение указывает на божественность и Божью вечную власть ([Пс.18:1-6; Рим.1:20](#)). Божье проридение тоже раскрывает некоторые из Его качества ([Мф.5:45; Лк.6:35; Деян.14:16-17; 17:22-31](#)). Наиболее полное проявление Божьего характера можно увидеть в Его искупительной работе через Иисуса Христа.

Каким образом Писание раскрывает Божий характер? Прежде всего, в именах, через которые Бог явил Себя ([Быт.1:1; 2:4; 17:1; Исх.3:6, 14-15; 6:2-5](#)). Некоторые Божьи атрибуты раскрываются через библейские повествования о сотворении, падении, потопе, о Вавилонской башне и об исходе, а также через различные заветы, которые Бог заключал со Своим народом. Израилю Он открылся как Бог Авраама, Исаака и Иакова ([Исх.3:15](#)). Для фараона Он был «Богом Израиля» или «Богом Евреев» ([5:1-3](#)).

К тому времени, когда израильтяне достигли горы Синай, Божьи атрибуты в библейском повествовании стали раскрываться ещё более явно. «Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода» ([Исх.34:6-7](#)). То же самое повторяется и в других отрывках с незначительными изменениями ([Чис.14:18; Неем.9:17; Пс.102:8; Иер.32:18; Ин.4:2](#)).

Краткий обзор

- Божьи атрибуты
- Несообщаемые атрибуты
- Сообщаемые атрибуты

Божьи атрибуты

Христианские исповедания веры на протяжении истории указывали на разные качества Бога, но они не называли их атрибутами и не классифицировали их. Уже в Вестминстерском катехизисе (1647 г.) появляется тенденция к классификации, где Бог описывается как «Дух, бесконечный, вечный и неизменный в Своей сущности, мудрости, силе, святости, справедливости,

добродетели и истине». Здесь первые четыре атрибута характеризуют все остальные.

Было предложено несколько способов классификаций Божьих атрибутов. Чаще всего предлагается разделять божественные атрибуты на пары: позитивные и негативные, природные и моральные, абсолютные и относительные, имманентные и эмманентные, непереходные и переходные, статичные и действующие, антитетические и синтетические, несообщаемые и сообщаемые. Римские католики предпочитают разделять негативные и позитивные, или природные и нравственные. Лютеране, как правило, выделяют статичные и действующие атрибуты. Реформатские и евангельские христиане обычно выделяют несообщаемые и несообщаемые атрибуты. Карл Барт сгруппировал эти атрибуты по категориям «свобода» и «любовь», а затем предложил пары атрибутов, отражающих свободу-любовь или любовь-свободу. Несмотря на разнообразие названий, данных каждой группе атрибутов, по сути они совпадают между собой, представляя удивительное согласие.

В данной статье приводится различие между сообщаемые и несообщаемые атрибутами, но не столь важно, как бы мы их будем называть или классифицировать. Ни одна классификация Божьих атрибутов не является полностью удовлетворительной. *Несообщаемые* атрибуты подчеркивают абсолютное отличие Бога от всего творения, Его трансцендентное величие и возвышенную природу. Данные атрибуты имеют мало общего или вообще ничего с Божьим творением и не передаются творению. *Сообщаемые* атрибуты могут в некоторой степени отражаться в творении и передаются людям, созданным по Божьему образу. Они указывают на имманентность Бога по отношению к Его творению. Тем не менее все указанные атрибуты относятся только к Богу. Не стоит забывать о различии между Богом и человеком, между Творцом и Его творением.

Несообщаемые атрибуты

Признавая некоторое различие в богословских взглядах, следующие атрибуты будут считаться несообщаемыми: единственность, духовность, независимость, неизменность, вечность и бесконечность. Кроме того,

необходимо упомянуть о непостижимости Бога.

Божья непостижимость иногда включается в списки Его атрибутов. Обычно её рассматривают как неспособность человека понять Бога в полной мере. Поэтому непостижимость не совсем является Божиим атрибутом, хотя о ней говорится при каждом обсуждении природы Бога. Бога можно узнавать по вере через Его откровение, но ни одно творение не в состоянии полностью познать Бога-Творца. Точно также никто не может полностью понять ни один из Божьих атрибутов. Когда мы признаем непостижимость Бога и Его природы, это приводит нас к смиренению, и именно со смиренiem следует рассматривать и изучать бытие Бога и Его атрибуты ([Пс.138:6; 144:3](#); [Ис.40:28; 55:8-9](#); [Мф.11:25-27](#); [Рим.11:33-36](#); [1Кор.2:6-16; 13:8-13](#)).

Единственность Бога является следствием монотеизма. Оно утверждает тот факт, что Бог Писания является единственным живым и истинным Богом ([Втор.6:4](#); [Мк.12:29](#); [Ин.17:3](#)). Все остальные боги являются идолами и плодом человеческого воображения. Этот атрибут четко выражен в первой заповеди — «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим» ([Исх.20:3](#)).

Божья духовность указывает на то, что Бог не является физическим существом, и что Он невидим. В положительном смысле это означает, что Бог является личностью, Он живой, обладающий самосознанием и самоопределением. Невидимого Бога невозможно увидеть человеческими глазами ([Исх.33:20](#)), поэтому вторая заповедь запрещает любое видимое изображение Бога ([20:4](#)). Поскольку Бог является Духом, Ему нужно поклоняться в духе и в истине ([Ин.4:24](#)).

Божья независимость или самосуществование указывает на то, что Бог не зависит ни от чего вне Его. Он самодостаточен в своем существовании, в своих решениях и во всех своих действиях. Бог имеет «жизнь в Самом Себе» ([Ин.5:26](#)) и «Он Сам даёт жизнь, дыхание и всё» ([Деян.17:25](#)). Израилю Он явился как «Сущий» ([Исх.3:14](#)), и Он решил сделать Израиль народом завета и Его собственным владением. Бог продолжает исполнять Свою волю в мире и использует для этого различные средства, но Его независимость остается неизменной. Он вступает в отношения завета

со Своим народом и распространяет Благу Весть через людей.

Божья *неизменность* или *постоянство* выражается в Еgo неизменяемости и верности Самому Себе, Своим указам, обещаниям и поступкам. Он всегда остается истинным Богом, Который не претерпевает никаких изменений ни изнутри, ни снаружи. Поэтому в [Послании Иакова 1:17](#) мы читаем: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше, от Отца света, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Клятва, которую Бог дал Аврааму, отражала Его неизменность. Народ завета мог быть уверен в неизменности Божьего замысла ([Евр. 6:17](#)). Самуил сказал царю Саулу, что Господь не изменит Своего мнения, «ибо не человек Он, чтобы раскаяться Ему» ([1Цар. 15:29](#), ср. [Чис. 23:19](#)). «Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь» ([Мал. 3:6](#)). Так Бог объяснил, почему Он не уничтожил грешное царство Иуды — Он проявил милосердие и сохранил верность Своему завету. Так как «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же», христиан предупреждают, что им не следует увлекаться «учениями различными и чуждыми» ([Евр. 13:8–9](#)).

Божья *неизменность* или *постоянство* не означает, что Бог статичен или неподвижен. Он динамичный, живой Бог, Который постоянно действует ([Ин. 5:17](#)). Иногда о Боге написано, что Он сожалеет или раскаивается в Своих действиях, или изменяет Своё мнение ([Быт. 6:6–7](#); [1Цар. 15:11](#); [Ин. 3:10](#)). Если посмотреть эти отрывки в контексте, то эти образные выражения как раз доказывают постоянство Бога, Который в Своей святости и праведности ненавидит грех и всегда реагирует на него. По Своей благодати и милости Он прощает тех, кто раскаивается, и при этом продолжает сдерживать Свои обещания ([Пс. 109:4](#); [Ис. 46:10](#); [Иер. 18:7–10](#); [Еф. 1:11](#)). Божье постоянство имеет важное значение для любых взаимоотношений Бога с человеком, включая просьбы, которые мы приносим Ему в молитве.

Божья *вечность* указывает на Его трансцендентность или превосходство над временем. Он вне времени и вечен. У Него нет ни начала, ни конца; Он не растёт, не развивается и не достигает зрелости. Он существовал до сотворения мира; Он обитает в данный момент в вечности; Он останется вечным Богом даже тогда, когда история

закончится. В Писании говорится о Боге как о «вечном» ([Втор. 33:27](#)), «Царе веков» ([1Тим. 1:17](#)), «начале и конце» ([Откр. 22:13](#)). Он «вечно Живущий» ([Ис.57:15](#)) и Его «года не кончатся» ([Пс.101:28](#); ср. [2Петр.3:8](#)). Сам Бог выше времени и вне времени. Время является Его творением, а история — сценой, где происходит Его деятельность. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего» ([Гал.4:4](#)); Иисус Христос умер и воскрес на третий день.

Бесконечность и вездесущность Бога отражают Его трансцендентность или превосходство над пространством. Бог наполняет небо и землю ([Иер. 23:23–24](#)). Небо — Его престол, а земля — подножие Его ног, поэтому Он не ограничен зданием храма ([Ис.66:1](#); [Деян.17:24](#)). В то же время Бог присутствует в этом мире и принимает активное участие в установлении Своего Царства. Никто не может спрятаться от вездесущего Бога ([Пс. 138:6–12](#)). Иисус обещал: «Я с вами во все дни до скончания века» ([Мф. 28:20](#)). В Писании говорится, что начиная с Пятидесятницы ([Деян. 2](#)) Святой Дух реально пребывает в телах верующих ([1Кор. 6:19](#)).

Сообщаемые атрибуты

В эту категорию можно отнести многие атрибуты Бога, хотя иногда трудно определить, какие именно качества должны относиться к сообщаемым атрибутам. В Писании содержится богатое разнообразие терминологии, а большая часть является синонимами. Для удобства сообщаемые атрибуты часто классифицируют как интеллектуальные, нравственные и атрибуты воли.

Интеллектуальные атрибуты

Божье знание указывает на уникальность того факта, что Бог знает как Самого Себя, так и всё возможное и реально существующее. *Всеведение* означает, что «Бог знает всё» ([1Ин.3:20](#)). «Ещё нет слова на языке моём, — Ты, Господи, уже знаешь его совершенно» ([Пс.138:4](#)), это подразумевает даже тайные мысли в сердце человека. Божий праведный суд основывается на том, что Он «знает мысли человека» ([Пс.93:11](#)). Признавая, что Божье всеведение непостижимо, псалмопевец находит в нём источник утешения ([138:1–6](#)). Во Христе скрыты все «сокровища премудрости и ведения» ([Кол. 2:3](#)); поэтому христианам

сказано подчинять каждую свою мысль послушанию Христу ([2Кор.10:5](#)). Освящение христиан подразумевает обновление в познании, которое ведёт к уподоблению Христу ([Кол.3:10](#)).

Божья мудрость указывает на то, что Он использует Свои знания для достижения Своих целей самым наилучшим образом. Божьи дела разнообразны, но все они совершаются с мудростью ([Пс.103:24](#)). «Господь премудростью основал землю» ([Прит.3:19](#)); Его пророчество также показывает, насколько Он мудр ([Быт.50:20](#)). Искупление через Иисуса Христа раскрывает Божью мудрость ([1Кор.1:24](#)) и вызывает благовенение и хвалу ([Рим.11:33-36](#)). Люди должны искать мудрости ([Прит.3:21](#)), основанной на Божьем страхе ([Иов.28:28; Пс.110:10; Прит.9:10](#)). Христиане называются «мудрыми во Христе» ([1Кор.4:10](#)), и Христос призывает их поступать мудро ([Мф.10:16](#)), подражая Божьей мудрости.

Божья истинность отражает Его правдивость и верность. Он является истиной, и Он верен Самому Себе, Своему Слову и Своим обещаниям. ([2Тим.2:13](#)). «Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы» ([1Ин.1:5](#)); поэтому Его последователи должны ходить во свете ([ст.6-7](#)). Иисус есть «путь, истина и жизнь» ([Ин.14:6](#)); следовательно, христиане должны ходить в истине и всей своей жизнью демонстрировать посвященность.

Нравственные атрибуты

Наиболее полным описанием нравственного характера Бога является Его **благость**. Ко всему Своему творению Бог относится с щедростью и добротой. Он «благ ко всем» ([Пс.144:9](#)). Иисус настаивал, что «никто не благ, как только один Бог» ([Мк.10:18; Лк.18:19](#)). Искупленные славят Бога за Его благость ([1Пар.16:34; 2Пар.5:13; Пс.105:1; 106:1; 117:1; 135:1; Иер.33:11](#)) и призваны подражать этой божественной характеристике ([Мф.5:45; Лк.6:27-36](#)).

Божья любовь – это сердце Евангелия. Совершенная любовь проистекает от всех ипостасей Троицы ([Ин.3:35; 17:24](#)). На Синае Бог проявил Себя как обладающий непоколебимой любовью и верностью ([Исх.34:6-7](#)), такую же непоколебимую любовь можно увидеть во всех Его заветных отношениях с потомками Авраама. Проявление Божьей любви достигло кульминации, когда Бог послал Своего Сына Иисуса Христа

([Ин.3:16](#)). Апостол Иоанн, говорящий, что «Бог есть любовь», указывает на крест как на истинное значение Божьей любви: «Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» ([1Ин.4:8,10](#)).

Божья любовь, проявленная к незаслужившим эту любовь грешникам, называется **благодатью** ([Еф.1:6-8; 2:7-9; Тит.3:4](#)). Милость — это Божья любовь (иногда и Его благость), проявленная к страдающим и находящимся в бедственном положении. Бог в Своей любви проявляет **долготерпение** или терпение; Он даёт время для покаяния.

Божья святость отражает нравственную чистоту и совершенство Бога. То, как описывается святость Иисуса, можно отнести к каждой ипостаси Троицы: «Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес» ([Евр.7:26](#)). Основная идея святости заключается в принципе отделённости. Из-за присущей Ему святости Бог отделён от всего нечистого или нечестивого. Только Бог свят; Его имя свято, и поэтому Его называют «Святым» ([Пс.77:41; 88:19; 98:3,9; 110:9; Ис.12:6; Иер.51:5; Отк.15:4](#)). Ангелы восхваляют Божью святость ([Ис.6:3; Отк.4:8](#)). Предметы, места и люди называются святыми, если они отделены для поклонения Богу. Так как Бог свят, то и Его народ призван к святости ([Лев.11:44-45; 19:2; 1Петр.1:14-15](#)). Бог наказывает Свой народ, чтобы они разделяли Его святость ([Евр.12:10](#)). Святость Бога настолько очевидна в Писании, что некоторые (ошибочно) считают её самым главным Божиим атрибутом.

Атрибуты воли

Божья **суверенность** указывает на Божественную власть, с которой Он управляет всем Своим творением и поступает, руководствуясь Своим суверенным благим желанием. Бог царствует над всем творением и управляет судьбой отдельных людей и всех народов. Он восстанавливает Своё Царство через Иисуса Христа; воскресший Господь показал, что Ему дана вся власть на небе и на земле ([Мф.28:18](#)). Избрание ко спасению во Христе происходит «по определению Совершающего всё по изволению воли Своей» ([Еф.1:11](#)). Божья суверенная воля хоть и является свободной, но она не произвольная; она праведная и святая. Он создал мир и установил Свои законы для управления Своим

народом; Он устанавливает заветы, Он благословляет, и Он судит. Бог — «Царь царствующих и Господь господствующих» ([1Тим.6:15](#)); Он призывает всех Своих подданных к послушанию в любви ([Втор.6:4-5](#); [Мф.22:37-40](#); [1Ин.5:3](#)).

Божья суверенная власть означает, что для Бога не существует границ или каких-либо пределов Его возможностей; Он всемогущий Бог ([Откр.4:8](#)). Используя Своё могущественное слово, Он сотворил всё; и Он поддерживает «всё словом силы Своей» ([Евр.1:3](#)). Для Господа Бога Всемогущего нет ничего слишком трудного ([Быт.18:14](#); [Иер.32:27](#); [Мф.19:26](#)); Он хранит Свой завет благодати и исполняет все Свои обещания ([Лк.1:37](#); [2Тим.2:13](#); [Евр.6:18](#)). Евангелие — это «сила Божья ко спасению» ([Рим.1:16](#)), потому что Христос обладает «силой Божьей» спасать ([1Кор.1:24](#)). Поэтому верующие должны осознавать «как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах» ([Еф.1:19-20](#)).

Божья слава

Все Божьи атрибуты в Писании находят своё отражение в Божьей славе. Этим неопределенным термином выражаются величие, великолепие, красота и сияние Бога, обитающего в неприступном свете. Бог славы явился нашему отцу Аврааму ([Деян.7:2](#)); Бог показал Свою славу Моисею ([Исх.33:18-19](#); [34:6-7](#)). Бог Господа нашего Иисуса Христа является Отцом славным ([Еф.1:17](#)). Небеса проповедуют славу Божью ([Пс.18:2](#)); величие и слава Бога наполняют небо и землю ([8:1](#)). Когда в конце времён все языки исповедуют Иисуса Господом, это будет во славу Бога Отца ([Флп.2:11](#)). Люди были созданы для Божьей славы, и верующим христианам велено делать всё ради славы Божьей ([1Кор.10:31](#)), тем самым отражая присущую Ему славу.

Богохульство

Непристойные, презрительные письменные или устные высказывания в отношении Бога или Его действий. Под богохульством подразумевается любая клевета: слова или действия, оскорбляющие или обесценивающие

другую личность. В греческой литературе это понятие использовалось, когда речь шла о высмеивании живых или умерших людей. Позднее значение этого слова было расширено, и под богохульством стало подразумеваться осмение богов: автор мог подвергнуть сомнению могущество какого-либо бога или высмеять его характер.

Богохульство в Ветхом Завете

В Ветхом Завете под “богохульством” подразумевалось оскорблении Бога либо путём открытых нападок на Него, либо посредством скрытой насмешки над Ним. В обоих случаях слава Бога и Его честь преуменьшались, поэтому богохульство является противоположностью прославления. Израильтянине могли напрямую оскорбить Божье имя (Яхве), проклясть Бога ([Левит 24:10-16](#)) или сознательно отказаться исполнять Его закон ([Числа 15:30](#)). Любой вид богохульства карался смертью, включая идолопоклонство, которое расценивалось как крайняя степень богохульства ([Исаия 66:3](#)).

Считалось, что самыми большими богохульниками были язычники, никогда не знавшие Божьей силы и величия. Например, царь Ассирии хулил Бога, приравнивая Его к богам народов, которых он завоевал ([4 Царств 19:4-6, 22](#)). Из-за своего высокомерия царю был вынесен смертный приговор устами пророка Исаии. Бога хулили, когда Израиль находился в изгнании ([Исаия 52:5](#)), когда Еdom глумился над опустошёнными “горами Израилевыми” ([Ездра 35:12](#)) и когда враг насмехался, что Бог не защитил Иерусалим ([Псалом 73:18](#); [1 Книга Маккавейская 2:6](#)).

Богохульство в Новом Завете

В Новом Завете богохульство приобретает более широкое значение из-за влияния греческой литературы. Под богохульством подразумевается клевета не только на человека, но и на и на Бога ([Матфея 15:19](#); см. также [Римлянам 3:8](#); [1 Коринфянам 10:30](#); [Ефесянам 4:31](#); [Титу 3:2](#)). В это понятие входит высмеивание ангельских или демонических сил, что так же неправильно, как и высмеивание любого другого существа ([2 Петра 2:10-12](#), [Иуды 1:8-10](#)). Клевета, высмеивание и поношение любого рода полностью осуждаются в Новом Завете.

Наиболее распространённой формой богохульства в Новом Завете является хула на Бога. Человек мог напрямую оскорбить Бога ([Откровение 13:6; 16:9](#)), высмеять Его слово ([Титу 2:5](#)) или отвергнуть Его откровение и того, кто его передавал ([Деяния 6:11](#)). Иисуса обвинили в богохульстве, когда Он сказал, что у Него есть власть, которую имел только Бог — власть прощать грехи ([Марка 2:7](#)). В [Иоанна 10:33–36](#) толпа хотела побить Иисуса камнями. Противники сказали Ему: “Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом” ([стих 33](#)). Иудейский верховный суд (синедрион) обвинил Иисуса в богохульстве, так как Он сказал, что является Сыном Человеческим (Мессией). По их мнению, Иисус не привёл никаких доказательств, что Он являлся столь великой Личностью. Они считали, что Иисус хулит Мессию а, значит, и Самого Бога ([Марка 14:64](#)).

В Библии ясно говорится, что богохульство может быть прощено ([Матфея 12:32](#); [Марка 3:28–29](#)). Однако если люди не желают каяться, то единственное средство - это предать их “сatanе, чтобы они научились не богохульствовать” ([1 Тимофею 1:20](#)).

Вино

Напиток, приготовленный из перебродившего виноградного сока.

Происхождение

Ной был одним из первых виноделов ([Быт.9:21](#)), предположительно на склонах горы Аракат. Но виноделие не ограничилось тем регионом, так как в Египте, а затем и в Греции, питали любовь к вину. Более того, виноделие существовало в доисторический период Месопотамии и было завезено в Египет раньше 3000 г. до н.э.

Слово «вино» можно отождествить со словами, обозначающими виноградную лозу, виноградник и чёрный виноград. Виноградная лоза, из которой производится вино, часто на Ближнем Востоке символизировала «древо жизни». В Египте и Месопотамии существовала богиня-покровительница виноградной лозы. «Хозяйка небесного дерева жизни», богиня Сирис жила в горах северо-западной Ассирии. В Первой книге Еноха 32:4 виноградная лоза называется деревом мудрости. Согласно

иудейским преданиям Ной спас виноградную лозу от потопа.

Производство вина

Об искусстве виноделия сохранилось всего несколько древних документов. Единственным источником знаний о древних виноградарях является опыт и записи нескольких древних ботаников. Одарённый ученик Аристотеля Теофраст из Эреса написал книгу «*Естественная история растений*», в которой описывался практический опыт и теория. Позже он опубликовал книгу «*О причинах растений*», в которой подробно описал виноделие. Его идеи о времени посадки, о способах обрезки, об отношении к прививанию, а также об уходе за виноградной лозой показывают гениальность греков. Они довели виноделие до уровня науки, которая мало изменилась за последние 2200 лет.

Греческие виноградари прикладывали много усилий, чтобы получить хороший урожай. Виноградная лоза близко прилегала к земле, а не подвazyвалась. Из-за этого мыши и лисы были нежелательными гостями, и требовалась тщательная прополка почвы от сорняков. В целом их метод был очень эффективным.

В начале сентября виноград собирался на равнинах, а в конце месяца - на холмах. С песнями и плясками рабочие несли гроздья винограда в точило, которое представляло собой бетонные чаны, наклоненные в один угол. Далее рабочие давили виноград. Первый отжим, *муст* (сок, полученный благодаря давке) высоко ценился, потому что из него делали лучшее вино. Оставшийся сок извлекался путём отжима жмыха в тканевом мешочном прессе. Третий сорт вина получался путем смешивания или даже кипячения оставшегося винограда с водой и отжима этой смеси. Такое вино пили только бедняки.

Позднее греки изобрели пресс, который состоял из длинного бревна, имеющего поворотный механизм на одном конце и тяжелые камни на другом; с помощью него давили большое количество винограда. На древнем Ближнем Востоке были разные способы производства вина, но отжим винограда ногами был излюбленным (даже в Греции).

В Греции период брожения обычно составлял шесть месяцев, в течение которых за

жидкостью постоянно присматривали. На древнем Ближнем Востоке процесс брожения обычно заканчивался через три или четыре дня, при этом оптимальная температура роста составляла 77 градусов (вероятно, температура дана в Фаренгейтах, что составляет 25 градусов по Цельсию - прим. пер.). Древние знали, что при дальнейшем брожении может получиться кислота (уксус).

После брожения вино переливали в кожаные мехи или гончарные сосуды для транспортировки и продажи. На ручках и пробках стояла печать для обозначения марки, происхождения и года сбора винограда. В то время вино процеживали через перфорированные металлические сита или ткань, чтобы удалить загрязнения, такие как песок или насекомые.

Сорта вин

Древние поэты описывают много разных сортов вина. При этом, Атений упоминает 85 различных сортов. Гален упоминает 60 сортов, Плиний - 150, а Страбон - 30. Вина отличались по цвету (черное, красное, белое или желтое) и по вкусу (сухое, терпкое, лёгкое или сладкое). В Библии перечислены различные сорта вин, например, вино из Ливана и Хелбона. Своим виноделием славились Хеврон и Самария. В еврейском языке есть по крайней мере девять разных слов для обозначения вина, а в греческом языке — четыре, которые упоминаются в Новом Завете.

Сущность вина

Мало кто поспорит с тем, что некоторые из ветхозаветных вин были перебродившими. Однако некоторые исследователи утверждают, что определённые сорта вин в древнем мире не подвергались ферментации. Они сравнивают два еврейских слова, обозначающих вино, и делают вывод, что одно еврейское слово, обозначающее новое вино, означает виноградный сок ([Пр.3:10](#); [Ос.9:2](#); [Иоил.2:24](#); [Мих.6:15](#)). Неубедительность этих аргументов видна из следующего: (1) это еврейское слово встречается в основном в нейтральном контексте; (2) часто это слово встречается в контексте, точно включающем в себя ферментированный напиток (например, [Быт.27:28](#); [Ос.4:11](#); [Мих.6:15](#)); (3) параллельный термин на угаритском языке определенно относится к перебродившему

вину; (4) в переводе Септуагинты этот термин означает перебродившее вино; (5) брожение на древнем Ближнем Востоке, в отличие от Греции, занимало около трех дней; и (6) в Мишне нет доказательств существования безалкогольного вина. Попыток сохранить вино в необработанном виде практически не было; да и это была почти невозможная задача. Тщательное изучение всех еврейских слов (а также их семитских родственных значений) и греческих слов, обозначающих вино, показывает, что древние практически ничего не знали о неперебродившем вине.

Имеются многочисленные доказательства того, что в классическом и эллинистическом мире перебродившее вино обычно смешивалось с водой. Вино хранилось в больших кувшинах, называемых *амфорами*, из которых его переливали через сито в большую чашу для смешивания, называемую *кратер*. В кратере вино смешивали с водой. Затем наполнялись чаши для питья или кубки.

Концентрация вина к объему различалась. В максимально разбавленном виде соотношение воды к вину составляло 20 к 1, поэтому очевидно, что в оригинале вино было очень крепким (Гомер, *Одиссея* 10.208).

В западном Средиземноморье словом «вино» обозначали разбавленное водой вино. Если кто-то хотел указать на вино без воды, то необходимо было добавить слово «неразбавленное». Для греков пить вино в чистом виде считалось варварством. Однако есть свидетельства того, что в ветхозаветные времена вино употребляли без разбавления его с водой. Практика смешивания воды и вина не одобрялась. Вино, разбавленное водой, символизировало духовное прелюбодеяние ([Ис.1:22](#)). Во времена Римской империи отношение к этому вопросу поменялось. В Мишне говорится о разбавлении вина водой, при этом соблюдалась пропорция две части воды к одной части вина; однако, в более поздних текстах Талмуда говорится о соотношении трёх к одному. Содержание алкоголя в неразбавленном вине могло достигать 15 градусов. Если соблюдать пропорцию 3 части воды к 1 части вина, то содержание алкоголя будет составлять 5 градусов, поэтому от него можно было опьянеть.

Вино смешивали не только с водой, но и с другими ингредиентами, подобные тем,

которые используют в коктейлях в наше время. Пример этого мы видим в Гомеровском гимне «К Деметре», где богиня отказалась пить чистое вино и предпочла, чтобы его разбавили с ячменной мукой, водой и мягкой мятою. Часто крепкое вино смешивали со слабым вином, в результате чего получали более крепкий напиток. Именно это слово в Библии подразумевается под словом «смешение» ([Пс.74:9](#); [Ис.5:22](#); [Откр.18:6](#); [Откр.19:13-15](#)). Иногда молодое вино с высоким содержанием сахара выпаривали, и этот концентрированный муст смешивали с вином, чтобы получить более высокий градус алкоголя.

Отсутствуют упоминания о том, что вино смешивали с водой, чтобы сделать её более безопасной для питья, хотя популярно мнение о том, что таким образом воду очищали. В древнем мире экологические проблемы современности были редкими, хотя время от времени они возникали. В библейские времена можно найти множество примеров поисков новых колодцев, источников и водёёмов с проточной водой, существовали также методы очистки воды.

Вино в Ветхом Завете

Как видно из вышесказанного, вино в Ветхом Завете не разбавлялось водой и к употреблению в умеренных количествах относились с благосклонностью. В книге [Судьи 9:13](#) вино описывается как «сок, который веселит богов и людей». В [Псалме 103:15](#) о вине также написано: «...вино, которое веселит сердце человека...» (см. также [Есф.1:10](#); [Еккл.10:19](#); [Ис.55:1-2](#); [Зах.10:7](#)). Умеренное употребление вина было нормой жизни ([Быт.14:18](#); [Суд.19:19](#); [1Цар.16:20](#)). Священникам и левитам, служащим в храме ([Лев.10:8-9](#)), назареям ([Чис.6:3](#)) и Рехавитам ([Иер.35:1-6](#)) запрещалось пить вино.

В Ветхом Завете вино использовалось для разных целей. Вино использовалось для «возлияния» ([Исх.29:40](#); [Лев.23:13](#)), и верующие регулярно приносили вино, когда совершали жертвоприношения ([1Цар.1:24](#)). Кроме того, в храме имелся запас вина для жертвоприношений ([1Пар.9:29](#)). Иногда вино использовалось для лечения ослабевших и больных ([2Цар.16:2](#); [Пр.31:6](#)).

Крепкий напиток (сикера) из Ветхого Завета, кажется, был как-то связан с месопотамским

финиковым вином. Финиковое вино с высоким содержанием сахара, вероятно, содержало также большое количество алкоголя. Для обозначения крепких напитков использовалось одно еврейское слово ([Лев.10:9](#); [Втор.29:6](#); [1Цар.1:15](#); [Пр.20:1](#); [31:6](#); [Ис.29:9](#)). На угаритском языке есть соответствующее ему слово, которое переводится как «пьяный» и совпадает с общепринятым словом для обозначения вина.

В Ветхом Завете часто даётся негативная оценка чрезмерному употреблению вина. Пророк Исаия осуждал тех, кто слишком много пил ([Ис.28:1-8](#)). В Писании много предостережений о чрезмерном потреблении вина ([Пр.20:1](#); [21:17](#); [23:20-21](#); [23:32-34](#)).

Вино в Новом Завете

В Новом Завете вино представляло собой перебродивший напиток, разбавленный различным количеством воды. Его также смешивали с желчью ([Мф.27:34](#)) и смирной ([Мк.15:23](#)). Существуют убедительные факты о том, что вино, которое пили на Тайной вечере, было разбавлено водой, вероятно в пропорции три к одному в соответствии с предписаниями Мишны. Выражение «плод виноградной лозы» ([Мф.26:27-29](#)) часто воспринимается как свежевыжатый виноградный сок. Однако свежевыжатый виноградный сок практически невозможно было достать.

В Новом Завете, как и в Ветхом, осуждается чрезмерное потребление вина. Библия предупреждает о том, что не стоит упиваться вином ([Еф.5:18](#); [1Пет.4:3](#)). Лидеры церкви должны были проявлять умеренность в потреблении вина ([1Тим.3:3, 8](#); [Тит.1:7](#)); в переводе с греческого они «не должны быть зависимыми от вина».

См. также Виноградная лоза, виноградник; Точило.

Вода

Вещество, необходимое для жизни. Водой покрыта большая часть земной поверхности, и она является основным компонентом тела человека. Без воды можно прожить всего лишь несколько дней.

Вода покрывала землю с самого начала её сотворения, после чего Бог вывел из неё сушу

([Быт.1:9–10](#)), как сказал Пётр: «вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою» ([2Пет.3:5](#)).

Когда Господь создал Эдемский сад, Он поместил в него реку для орошения. Река расходилась на четыре реки. Две из них мы можем назвать и сейчас: это Евфрат и Тигр. Благодаря этим рекам сельское хозяйство Месопотамии процветало в древние времена и хорошо развито настоящее время ([Быт.2:10–14](#)). В библейском повествовании говорится, что на раннем этапе существования земли не было дождя и она орошалась паром (ст. [5–6](#)). Из-за грехов людей во времена Ноя Господь уничтожил «тогдашний мир» посредством огромных масс движущейся воды ([2Пет.3:6](#)).

На Ближнем Востоке вода имела огромное значение, поскольку на этой территории выпадало незначительное количество осадков. Так в Египте, в районе Каира, среднегодовое количество осадков составляло от двух до четырех дюймов (5,1–10,2 сантиметров), а в Асуане оно вообще было равно нулю. Египет орошался рекой Нил, которая наполнялась за счёт экваториальных дождей, тогда как Палестина «от дождя небесного напоялась водой» ([Втор.11:10–11](#)).

В Писании вода имеет разные символические значения. Так, например, праведник подобен дереву, посаженному у потоков вод ([Пс.1:3](#); [Иер.17:8](#)). Душа может жаждать Бога так же, как воды: «Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной» ([Пс.62:2](#)); «душа моя - к Тебе, как жаждущая земля» ([Пс.142:6](#)). Только Иисус способен утолить нашу жажду; Он говорит: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» ([Ин.7:37–38](#)). Иисус также говорит: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную» ([Ин.4:14](#)). Дух Иисуса - это духовная вода, способная утолить жажду человеческого духа ([Ин.7:38–39](#)). И Слово Божье - это вода, благодаря которой происходит наше духовное очищение. Господь говорит, что Его Церковь очищена «банею водной, посредством слова» ([Еф.5:26](#)). Павел пишет, что Бог спас нас Святым Духом «банею возрождения и обновления» ([Тит.3:5](#)).

В одной из последних глав Писания Господь провозглашает: «Жаждущему дам даром от источника воды живой!» ([Откр.21:6](#)). Описывая Небесный Иерусалим, Иоанн говорит о реке, где течёт вода жизни: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» ([Откр.22:1–2](#)). Последний призыв в Писании звучит так: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берёт воду жизни даром» ([Откр.22:17](#))!

Возрождение*

Духовное перерождение, производящее новое начало. Имеется в виду новая жизнь, которую получает человек, принявший Христа ([Тит.3:5](#)), а также новый порядок, который будет установлен по возвращении Христа ([Мф.19:28](#)). Слово «возрождение» встречается в Библии всего два раза (в 1Пет.1:32 и в Титу 3:5 - прим. пер.). Но это не означает, что оно маловажно. Существует ряд других слов и оборотов речи, которые используются авторами Библии для описания внутренних преобразований.

Светские авторы тоже писали о возрождении. Например, философы-стоики считали, что возродиться - значит вернуться к прежнему состоянию бытия. Они называли «возрождением» годовой цикл смены времён года. Для библейских авторов под «возрождением» понимается обновление, происходящее на более высоком уровне. Это не просто восстановление прежнего состояния, но абсолютно новое начало. Это перерождение, производящее в человеке огромные изменения. Возрождение происходит благодаря работе Святого Духа, разрушающего господство греха и формирующего святое поведение и желания. Возрождённый человек начинает свободно и радостно исполнять Божью волю. Конечной целью возрождения является создание нового неба и земли, которые будут полностью праведными и безгрешными ([2Пет.3:13](#)). Нынешняя работа Святого Духа в верующем является лишь предвкушением будущих глобальных преобразований ([Еф.1:13–14](#)). И хотя новое небо и новая земля пока ещё в будущем, возрождение Божьего народа, предсказанное ветхозаветными пророками, становится реальностью уже сейчас ([Ис.65:17](#); [66:22](#); [2Пет.3:13](#); [Откр.21:1](#)).

Благодаря духовному перерождению верующий получает новую жизнь от Бога. Верующий человек рождается от Бога ([Ин.1:12-13](#)). Стать участником Божьего Царства и получить Божий Дух можно только родившись от Него. Отражать Божий праведный характер способен только тот, кто родился в Его семье ([Ин.2:29](#)). Такой человек получает освобождение от греховных привычек ([3:9](#); [5:18](#)). Согласно Посланию [Иакова 1:18](#), возрождение связано с проявленной силой Божьего Слова.

Раскрывая Никодиму истину о возрождении, Иисус сказал, что нужно вновь родиться или родиться свыше, чтобы войти Царство Божье. Рождённый от Бога обретает живую надежду ([1Пет.1:3](#)). И, как уже было сказано выше, это новое рождение происходит благодаря силе Божьего Слова (ст. [23](#)).

Однажды пережив возрождение, верующий начинает переживать постоянное обновление. Чтобы расти духовно, возрождённый человек должен непрерывно питаться чистым молоком Божьего Слова ([1Пет.2:2](#)). Павел говорит верующим постоянно стремиться к преобразованию и обновлению ума ([Рим.12:2](#); [Еф.4:23](#)). Новый человек находится в процессе регулярного обновления ([Кол.3:10](#)), когда внутреннее «я» преобразуется ежедневно ([2Кор.4:16](#)).

Благодаря возрождению человек становится совершенно новой личностью или новым творением, для которого старое заменяется новым ([2Кор.5:17](#)). Поэтому цель жизни верующего заключается не в поверхностном участии в религиозных обрядах, но в том, чтобы становиться новым творением ([Гал.6:15](#)). Он должен научиться отвергать свою ветхую природу ([Еф.4:22](#)) и облекаться в нового человека (стих [24](#)). Это, конечно же, не происходит только посредством человеческих усилий. Именно Бог делает нас таковыми ([2:10](#)).

См. также Искупление; Обращение; Искупитель, Искупление; Покаяние; Спасение.

Второе Пришествие Христа*

Возвращение Иисуса Христа на землю, чтобы завершить дело спасения.

Используемые термины

В учении о Втором пришествии Христа часто используются такие глаголы, как «приходить», «сходить», «являться», «открываться» (например, «[Я] приду опять», [Ин.14:3](#); «Сам Господь сойдет с неба», [1Фес.4:16](#); «когда Он явится», [1Ин.2:28](#); «когда [ОН] откроется» [3:2](#); «день, когда Сын Человеческий явится» [Лк.17:30](#); «в явление Господа Иисуса с неба» [2Фес.1:7](#)). Также используются следующие существительные: «пришествие» (которое обычно переводит греческое слово *парусия*, означающее «присутствие», «визит», «пришествие», «посещение», особенно в отношении царя или знаменитости), а также «явление» ([2Тим.4:8](#); [Тит.2:13;1Кор.1:7](#)), «открытие» или «откровение». Эти разные глаголы и существительные указывают на одно событие, но подчёркивают разные его аспекты, но более всего подчёркивают явление Божьей славы во Христе, когда Он придёт. Время этого события неоднократно упоминаются как «день»: иногда просто «день» или «этот день» (например, в [Рим.13:12](#); [1Кор.3:13](#); «день оный» [Евр.10:25](#)), но чаще с уточнением, например, «день Христов» ([Флп.1:10](#); [2:16](#); [2Фес.2:2](#)), «день Господень» ([1Фес.5:2](#)), «день Господа нашего Иисуса Христа» ([1Кор.5:5](#); [2Кор.1:14](#)), «день Иисуса Христа» ([Флп.1:6](#)) и «день Господа нашего Иисуса Христа» ([1Кор.1:8](#)). Часто упоминается суд, который должен состояться в момент пришествия Христа: день Христов — это «день суда» ([Ин.4:17](#)) или «день гнева» ([Рим.2:5](#)). Но для Божьего народа этот день — это «день искупления» ([Еф.4:30](#)).

Учение о втором пришествии в Новом Завете

Многих новозаветные тексты показывают, что ожидание второго пришествия Христа было важной частью Евангелия, которое распространяли апостолы (ниже даны цитаты из Синодального перевода).

Учение о втором пришествии впервые появляется в учении Иисуса перед Его смертью. Говоря о Себе как о Сыне Человеческом, Иисус сказал: «в тот день, когда Сын Человеческий явится» ([Лк.17:30](#)), Он придет «на облаках с силою многою и славою» ([Мк.13:26](#)). Этот язык взят из Ветхого Завета, особенно из видения Даниила, в котором «как бы Сын человеческий» идёт «с облаками небесными», чтобы получить

от Ветхого днями «владычество вечное» ([Дан.7:13–14](#)). В Ветхом Завете облако или облака обычно окружали божественную славу ([Исх.40:34; 3Цар.8:10–11](#)); упоминание облаков в связи с пришествием Сына Человеческого указывает на то, что когда Он придёт, в Нём проявится Божья слава. Последнее раз Иисус сказал о Своём втором пришествии на суде перед иудейскими властями, когда первосвященник спросил Его, был ли Он «Христом, Сыном Благословенного», и Он ответил: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на облаках небесных» ([Мк.14:61–62](#)).

Помимо Евангелий в Новом Завете существуют и другие тексты, говорящие о втором пришествии Христа. Книга Деяний начинается с того, что во время вознесения Христа ангелы уверяют учеников Иисуса: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» ([Деян.1:11](#)). В кратких изложениях апостольских проповедей, содержащихся в книге Деяний, Иисус неоднократно упоминается как «определенный от Бога Судия живых и мертвых» ([10:42](#); ср. [17:31](#)).

Когда апостол Павел примерно в 51 г. писал обращенным в Фессалониках через несколько недель после того, как они впервые услышали Евангелие, он напомнил им, что они «обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» ([1Фес.1:9–10](#)). Здесь ожидаемое избавление Иисусом Своих людей от суда в конце времён ставится рядом с Его уже случившимся воскресением; христианская жизнь включает в себя и служение Богу, и ожидание Христа. Эта тема ожидания Христа несколько раз повторяется и акцентируется в этом коротком послании. Через несколько лет, когда Павел пишет верующим в Коринфе (ср. [Деян.18:1–18](#)), он снова использует тот же язык: «вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа» ([1Кор.1:7](#)). И в своём, возможно, последнем послании, апостол говорит о «венце правды», который Господь вручит ему «в день оный, и не только мне», добавляет он, «но и всем, возлюбившим явление Его» ([2Тим.4:8](#)). «Любить явление Его» и «ожидать Его» — это два разных способа сказать об одном и том же — о радостном ожидании возвращения Иисуса.

Автор Послания к Евреям ободряет своих читателей, напоминая им, что «ещё немного, очень немного, и Грядущий придёт и не умрёт» ([Евр.10:37](#)). Иаков говорит: «пришествие Господне приближается» ([Иак.5:8](#)). Пётр говорит о времени, «когда явится Пастыреначальник» ([1Пет.5:4](#)). Откровение Иоанна заканчивается обещанием воскресшего Господа: «ей, гряду скоро!» и ответом Церкви «Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» ([Откр.22:20](#)).

Второе пришествие и воскресение

В Первом послании Фессалоникам, написанном не позднее чем через 20 лет после смерти и воскресения Христа, Его пришествие представлено как утешение и ободрение людям, чьи друзья-христиане умерли. Павел был вынужден покинуть Фессалоники прежде, чем он успел достаточно научить обратившихся ко Христу в этом городе. После отъезда апостола некоторые из христиан умерли, и их верующие друзья обеспокоились тем, что когда Господь вернётся, умершие не смогут встретить Его. Но Павел отвечает им, что те, кто умер, ни в коем случае не пропустят пришествия Господа. Напротив, первое, что произойдёт, когда «Сам Господь... сойдет с неба» — это то, что «мертвые во Христе воскреснут». И только после этого те, кто на тот момент будет жив, будут восхищены на небо, чтобы присоединиться к воскресшим и быть всегда «с Господом» ([1Фес.4:15–17](#)). Более подробно об этом говорится в Первом послании Коринфянам, которое было написано примерно пять лет спустя. В этом послании воскресение верующих описывается в образах урожая, который начался с воскресения Христа: «первенец [буквально: первый плод — прим.пер.] Христос, потом Христовы, в пришествие Его» ([1Кор.15:23](#)). Сообщается дополнительное откровение: не только каждый умерший верующий будет воскрешён в «духовном теле» (ст. 44), но и те, кто ещё жив, будут «изменены» и обретут тела, пригодные для жизни в воскресении. И умершим, и живущим верующим Павел провозглашает: «как мы носили образ перстного [то есть Адама, ср. [Быт. 2:7](#)], будем носить и образ небесного» ([1Кор.15:49](#)). О том же Павел пишет (несколько лет спустя) в [Послании к Филиппийцам 3:20–21](#): с небес «мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет

сообразно славному Телу Его». Еще подробнее о том, что тогда случится, рассказывается в [Послании к Римлянам 8:18-23](#), где говорится, что воскресение народа Христа станет катализатором освобождения и славного обновления всего творения.

Второе пришествие и суд

Связь суда со вторым пришествием впервые появляется в учении Иисуса в Евангелиях. Эта связь столь же очевидна и посланиях Нового Завета. В частности, Павел перевёл эту тему на личный уровень. Он запретил преждевременно осуждать своих собратьев-христиан: «не судите никак прежде времени, пока не придёт Господь» ([1Кор.4:5](#)). Господь рассудит всех и выявит скрытые побуждения сердца. Павел знал, что его апостольский труд также будет оцениваться в «день Христов» ([Флп.2:16; 1Фес.2:19](#)). В других своих посланиях Павел призывает верующих помнить, что они должны предстать перед божественным трибуналом, который апостол называет «суд Христов» (где «каждый за себя даст отчёт», [Рим.14:10-12](#)) или «судилище Христово» (где каждый «получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, — доброе или худое», [2Кор.5:10](#)). Кажется ясным, что этот суд должен состояться во время Второго пришествия Христа, Который затем «будет судить живых и мертвых» ([2Тим.4:1](#)). Поскольку Павел писал христианам, он прежде всего обращал внимание на суд, на котором предстанут все верующие по возвращении Господа. Но апостол также ясно даёт понять, что это же самое пришествие принесёт суд и тем, кто выступает против христианской веры ([2Фес.1:6-10](#)). Это ясно видно в [Деян.17:31](#), где Павел сказал афинянам, что Бог «назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа».

См. также День Господень; Эсхатология; Суд; Престол суда; Последние дни; Восхищение; Воскресение; Откровение, книга; Скорбь.

Выкуп

Плата, отданная за освобождение раба, пленника; цена, уплаченная за спасение жизни или имущества. Когда Иисус говорил о Своём служении, Он сказал, что пришёл «отдать душу Свою за искупление многих» ([Мф.20:28](#);

[Мк.10:45](#)). Таким образом слово «выкуп» связано понятиями «освобождение» и «спасение». Это плата, которую Христос отдал за искупление грехов.

В Ветхом Завете

В Ветхом Завете Бог установил для находившегося с Ним в завете народа правила, согласно которым имущество и жизнь можно было «выкупить», то есть вернуть обратно или освободить, отдав определённую сумму (ср. [Лев.25:27](#)). Выкуп давали в обмен на вещь или чью-то жизнь.

В Ветхом Завете было три еврейских слова, раскрывавших понятие «выкуп» или «искупление». Только в тех случаях, когда речь шла о необходимости заплатить цену, эти слова переводились словом «выкуп». И даже если в тексте использовалось другое слово, такое как, например, «искупление», всё равно подразумевалась какая-то плата.

Первое еврейское слово «*копher*» можно перевести как «покров» или «покрывало». «*Копher*» - это денежная компенсация, которую отдавали за то, чтобы избежать наказания. К примеру, можно было выкупить жизнь человека, чей бык забодал кого-то до смерти ([Исх.21:30](#)). Бог сказал, что во время переписи каждый израильтянин должен был заплатить выкуп в размере половины сикля, чтобы избежать губительной язвы ([30:12](#)), этот выкуп был приношением Господу и использовался для служения в скинии. Нельзя было выкупить убийцу. Если он скрывался в городе-убежище, то не мог вернуться обратно, заплатив выкуп ([Чис.35:31-32](#)). Также выкуп не мог избавить человека от смерти ([Пс.48:7-9](#)). Слово «*копher*» могло употребляться в значении «дар» или «взятка» ([1Цар.12:3; Пр.6:35; Ам.5:12](#)).

Второе еврейское слово, которое переводилось группой родственных слов, означавших «искупление», «избавление» – «*go'el*». Слово «*go'el*», которое буквально переводится как «восстановитель» или «искупитель», происходит от однокоренного еврейского слова, употреблявшегося в значении «восстанавливать», «исправлять», «избавлять», «спасать». Это слово было связано с Божими постановлениями о семейном праве, налагавшими различные обязательства на родственников ([Лев.25:25-55](#)). Например, если человек продавал своё имущество, его

родственник обладал правами и обязанностями выкупить это имущество ([Лев.25:25–34](#); [Руф.4:4–6](#)); он также должен был выкупить своего собрата, продавшего себя по причине бедности во временное рабство незнакомцу или пришельцу ([Лев.25:47–55](#)); либо он мог отомстить за кровь погибшего родственника и добиться расплаты за пролитую кровь ([Чис.35:19–27](#); [Иис.Нав.20:3–5](#)). Он должен был жениться на вдове своего брата, если тот умирал бездетным; так родственник умершего мог продолжить род брата, и имя умершего не было забыто в Израиле ([Руф.3:9–13](#); [4:1–12](#)). Основной смысл слова «go'el» – это «защитник», «искупитель». Наиболее ярким примером такого употребления является эпизод, когда Иов зывает к Богу об искуплении ([Иов 19:25](#)). Бог является искупителем и защитником («go'el» Израиля в высочайшем смысле этого слова: Он избавил Свой народ от египетского рабства ([Исх.6:5–7](#)), вавилонского плена и других страданий (в [Ис.40–46](#) слово «go'el» встречается 13 раз). Об израильтянах сказано, что они «избавлены Господом» ([Ис.35:10](#)) и что они были «выкуплены без серебра» ([52:3](#)). В подобном контексте слово «go'el» указывает на Божье безграничное могущество и силу.

Третье еврейское ветхозаветное слово – это «pidyon». Оно взято из области коммерческого права и используется в значении «выкуп» или «плата». Каждый первенец в Израиле принадлежал Богу, потому что Он спас всех еврейских первенцев во время Пасхи, поэтому за старших сыновей нужно было платить выкуп ([Исх.13:12–15](#); [34:20](#); [Лев.27:27](#); [Чис.18:15–17](#)). Впоследствии всё колено Левия было отделено как колено священников, которые заменили собой первенцев Израиля. При подсчёте первенцев оказалось на 273 человека больше, чем левитов, поэтому за каждого первенца нужно было заплатить выкуп в размере пяти сиклей ([Чис.3:40–46](#)). Слово «pidyon» также использовалось, когда речь шла о цене, уплаченной при выкупе раба ([Втор.15:15](#); [24:18](#)) или наложницы-рабыни ([Исх.21:8–11](#); [Лев.19:20](#)). Бог сравнивает такого рода избавление со спасением Израиля от египетского рабства ([Втор.15:15](#); [24:18](#)). Еврейское слово «pidyon» употребляется, когда говорится о Божьем освобождении Израиля из Египта ([Втор.7:8](#); [9:26](#); [13:5](#); [2Цар.7:23](#); [1Пар.17:21](#); [Пс.77:42](#)) и из вавилонского плена ([Ис.35:10](#); [51:11](#)). Иногда Бог выкупает людей

без объяснения конкретного случая ([Ос.7:13](#); ср. [Втор.21:8](#); [Неем.1:10](#); [Ис.1:27](#); [Иер.31:11](#)). Бог также избавляет от смерти ([Ос.13:14](#)), беззаконий ([Пс.129:8](#)) и бед ([25:22](#)). Освобождение всегда подразумевает какую-то стоимость или цену, поэтому «pidyon» – это выкуп, совершающийся Божьей могущественной рукой и Его избавляющей силой.

В Новом Завете

Когда слово «выкуп» встречалось в Новом Завете, то для его перевода была использована только одна группа родственных слов. Оно переводилось словами «освобождать» или «отпускать» и употреблялось, когда речь шла об избавлении, освобождении или искуплении. Оно использовалось восемь раз в тексте, где прямо говорилось об уплате цены. Переводчики Септуагинты взяли одно греческое слово вместо трёх еврейских, которые использовались при переводе слова «выкуп».

Самым важным случаем использования этого слова в Новом Завете является высказывание Иисуса о Его смерти, где Он сказал, что умрёт «за искупление многих» ([Мф.20:28](#); [Мк.10:45](#)). Из слов Иисуса можно вывести три основных момента: Его служение было служением искупления, Его жертва стала ценой за искупление, и Его выкуп имел заместительный характер. Иисус отдал «Себя для искупления всех» ([1Тим.2:6](#)). Он предал «Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония» ([Тит.2:14](#)). «Драгоценная кровь Христа», непорочного Агнца стала ценой этого выкупа ([1Пет.1:18–19](#)). Жертву Христа можно сравнить с ветхозаветными жертвоприношениями, каждое из которых указывало на Него. Кровь козлов и телят не спасала, но кровь Христа сделала спасение вечным ([Евр.9:12](#)). На небесах искупленные поют новую песнь Агнцу, Кровь Которого стала выкупом за каждого из них ([Откр.5:9](#); ср. [14:3–4](#)).

См. также Искупление; Избавитель, Избавление.

Гнев

Данное слово обычно используется в Библии для обозначения ярости, неистовства и негодования. В большинстве случаев гнев

рассматривается как что-то неправильное. Например, в [Псалме 36:8](#) говорится: «Перестань гневаться! И оставь ярость!» Иисус уподобил гнев убийству, когда сказал: «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду!» ([Мф. 5:22](#)), как если бы человек совершил настоящее убийство в своем наполненном гневом сердце. В [Ефесянам 4:31](#) и [Колоссянам 3:8](#) гнев, а также горечь, ярость, злоба, клевета - это качества, от которых христиане должны навсегда избавиться. При перечислении качеств, необходимых епископу или пастору церкви, апостол Павел говорил, что христианский лидер не должен быть гневливым, то есть легко раздражающимся ([Тит. 1:7](#)).

Библия допускает тот факт, что люди могут впадать в гнев; в ней не осуждается гнев сам по себе, но то, что он часто появляется. У людей есть привычка позволять своему гневу брать верх над ними, что приводит ко греху. Вот почему апостол Павел сказал: «Гневаясь, не согрешайте» ([Еф. 4:26](#)). Чем дольше человек позволяет гневу расти внутри себя, тем больше опасность, что внутри него разовьются греховные качества, давая сатане точку опоры (см. [Еф. 4:27](#)).

В Библии также говорится о праведном гневе. «Праведный гнев» - это крайняя степень негодования внутри святого сердца, неспособного терпеть какой-либо грех. Божий гнев ярко демонстрирует это: человек должен оставаться добрым, но если он грешит, то Бог гневается «за то, что они оставили завет Господа, Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли Египетской, и пошли, и стали служить иным богам и поклонялся им, богам, которых они не знали и которых Он не назначал им» ([Втор. 29:25–26](#)). Именно такого рода гнев разгорелся у Моисея на горе Синай и заставил его разбить скрижали завета о землю, когда он увидел золотого тельца и идолопоклонство Израиля ([Исх. 32:19](#)).

В Новом Завете Марк говорит, что Иисус с гневом посмотрел на фарисеев, которые хотели обвинить Его в нарушении их закона ([Мк. 3:5](#)). Мы видим гнев Иисуса, когда Он очистил храм ([Ин. 2:13–22](#)), который должен был быть местом молитвы, но вместо этого использовался для торговли. Поэтому Иисус «вшел в Божий храм и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы

меновщиков и скамьи продающих голубей» ([Мф. 21:12](#)). Его святое негодование не было ни слабостью, ни грехом. Такой гнев является адекватной реакцией на беззаконие и несправедливость, особенно когда они остаются безнаказанными.

Гостеприимство

Библейское понятие, часто встречаемое с такими словами как «гость», «странник» и «пришелец». Гостеприимство — это доброжелательное отношение к людям, которые выходят за привычный круг друзей. Буквально это греческое слово переводится как «любовь к незнакомцам». Гостеприимство было распространено не только в библейской культуре, но и в небиблейском обществе, особенно среди кочевых народов, которые считали своим долгом дать пищу, кров и защиту своим гостям.

Проявление гостеприимства в Ветхом Завете можно увидеть на таких примерах, как приём трёх гостей Авраамом ([Быт. 18:2–8, 16](#)), радущие Лавана к слуге Авраама ([24:15–61](#)) и особое отношение Маноя к ангелу ([Суд. 13:15](#)). В некоторых случаях хозяин был вынужден пойти на крайние меры, чтобы защитить своих гостей, даже если это приносило вред его собственной семье ([Быт. 19:1–8; Суд. 19:14–24](#)). Стоит обратить внимание на гостеприимство семьи сунамитянки, оказанное Елисею, хотя для нее он не был чужестранцем ([4 Цар. 4:10](#)).

В Новом Завете хорошо видно, что Иисус, посылая Своих учеников на проповедь, также полагался на общепринятую практику гостеприимства ([Лк. 10:7](#)), а также когда отправлялся куда-то Сам. Если христиане принимали у себя в доме странствующих миссионеров, проповедовавших Евангелие, то они заслуживали всеобщего одобрения ([Евр. 13:2; 1 Пет. 4:9; 3 Ин. 1:5–8](#)). Руководители церкви не должны были пренебрегать гостеприимством или уклоняться от него ([1 Тим. 3:2; Тит. 1:8](#)), чтобы не дать повода к осуждению ([Мф. 25:43–46](#)).

См. также Чужестранец.

Греческий Язык

Язык, на котором говорят греки

Греческий язык — это прекрасное, богатое и хорошо отлаженное средство коммуникации. Этот язык способен выразить как глубокие размышления, так и религиозные переживания. В классический период греческий язык был языком одной из величайших культур мира. В тот период язык, литература и искусство процветали больше, чем война. Греческий ум был поглощён идеалами красоты. Греческий язык отражал мастерство в философских диалогах, поэзии и величественных речах.

Греческий язык также отличался силой и энергией. Он мог быть очень разнообразным и был способен поражать воображение. Греческий язык был языком аргументации, с таким словарным запасом и стилем, которые позволяли проникать в суть явлений и разъяснять их, а не просто рассказывать истории. Классический греческий язык мог образовывать множество словоформ из одного или нескольких корней слов. Его сложный синтаксис позволял создавать замысловатые сочетания слов для выражения тонких смысловых нюансов.

Древняя история

Хотя предыстория греческого языка не совсем ясна, в микенских и минойских надписях (1400–1200 гг. до н. э.) встречается то, что можно было бы назвать предшественниками древнегреческого языка. В этих надписях используются три разных письма: минойское иероглифическое (самое раннее письмо), линейное письмо А и линейное письмо В (самое позднее). Линейное письмо В, которое обычно считается «догреческим» — это слоговое письмо, обнаруженное на глиняных табличках, найденных на острове Крит и на материковой части Греции.

Микенская цивилизация и письменность внезапно оборвались с нашествием дориев (1200 г. до н. э.), и письменность, по-видимому, также исчезла на несколько столетий. Позднее, примерно в VIII веке до н. э., греческая письменность появилась в другом варианте. Эта система письма была основана на алфавите, предположительно заимствованном у финикийцев и адаптированном к звуковой системе греческой речи и направлению письма. Сначала на греческом писали справа налево — так же, как это делалось в западно-семитских языках; затем направления письма менялись

то слева-направо, то справа-налево, и наконец, окончательно было принятно направление слева направо. В архаический период (VIII–VI вв. до н. э.) появилось несколько диалектов: дорийский, эонийский, ахейский и эолийский.

В классический период (V—IV вв. до н. э.) греческая культура достигла своего литературного и художественного расцвета. Классический (или аттический) греческий язык характеризовался тонкостью синтаксиса и выразительным использованием частиц (коротких неизменяемых частей речи, часто не поддающихся переводу). Когда город Афины обрёл заметное влияние в политике и культуре, престиж аттического диалекта также возрос. В результате завоеваний Александра Македонского аттический греческий язык, испытавший влияние других диалектов (особенно ионийского), стал международным языком восточного Средиземноморья.

Эллинизм и диалект койне

Завоевания Александра Македонского способствовали распространению греческого языка и культуры. Региональные диалекты были в значительной степени заменены «эллинистическим» или «койне» (общеупотребительным) греческим языком. Греческий койне — это диалект, известный благодаря тысячам сохранившихся надписей, отражающим все стороны повседневной жизни. Диалект койне добавил к аттическому греческому много народных выражений, сделав его более космополитичным. Распространению койне способствовало и упрощение грамматики (по сравнению с классическим греческим). Этот новый язык, отражающий простую народную речь, стал общепринятым языком торговли и дипломатии. В результате эволюции от классического к койне греческий язык потерял большую часть своей элегантности и тонких нюансов. Тем не менее он сохранил свои отличительные черты: силу, красоту, ясность и логическую риторическую мощь.

Примечательно, что апостол Павел написал своё послание христианам в Риме на греческом языке, а не на латыни. Римская империя того времени в культурном плане была греческим миром, лишь правительственные документы производились на латыни.

Септуагинта

В течение столетий, непосредственно предшествовавших нашей эре, восточное Средиземноморье подвергалось не только эллинизации, но и семитизации. Оба эти влияния можно наблюдать в греческом переводе Ветхого Завета.

Перевод еврейского Писания на греческий язык был эпохальным событием. Септуагинта (самый ранний греческий перевод Ветхого Завета) оказала сильное влияние на христианскую мысль. Неизбежным следствием использования еврейскими авторами греческого языка стало то, что греческий дух и греческие формы мышления повлияли на еврейскую культуру. Евреи переняли из богатого и изысканного греческого лексикона некоторые выражения для идей, выходящие за рамки еврейской терминологии. Кроме того, в этом переводе Ветхого Завета, сделанном греко-говорящими евреями, старые греческие выражения приобрели новые и расширенные значения.

Греческий Ветхий Завет имел очень большое значение для развития христианской мысли. Использование греческих слов в Септуагинте часто помогает понять их значение в Новом Завете. Ветхозаветный диалект «еврейского греческого» иногда встречается в отрывках Нового Завета, переведенных очень буквально; в других случаях новозаветный перевод ветхозаветных текстов очень свободен.

Греческий язык Нового Завета

Хотя большинство авторов Нового Завета были евреями, они писали на греческом языке, общепринятым языке своего времени. Кроме того, апостол Иоанн, похоже, был знаком с греческой философией, которая повлияла на его стиль. Иоанн использовал термин «слово» (по-гречески logos- логос) по отношению ко Христу ([Ин.1:1](#)), и несколько других абстрактных выражений. Возможно, Иоанн находился под влиянием Александрийско-египетского города, в котором греческая философия и еврейское образование уникальным образом слились воедино.

Апостол Павел также был знаком с греческими авторами ([Деян.17:28](#); [1Кор.15:33](#); [Тит.1:12](#)). Таким образом, на язык Павла повлияли как еврейские пророки и книжники, так и греческие ораторы и философы.

Всё ещё ведутся споры, на каком именно диалекте еврейского или арамейского языка говорил Иисус. Скорее всего, Иисус также говорил по-гречески. Факт остается фактом: изначально Евангелия были написаны как греческие тексты. Записи на греческом языке об учении и делах Иисуса подготовили путь к распространению Евангелия в грекоязычной культуре.

Достойный и сдержаный греческий язык христианских авторов не было ни таким искусным и педантичным, как язык некоторых классических текстов, ни таким банальным и вульгарным, как разговорный койне.

Греческие слова приобрели более богатое и духовное значение в контексте Писания. Под влиянием простоты и богатой яркости семитского стиля Новый Завет был написан не на особом «языке Святого Духа» (как полагали некоторые средневековые ученые), а на койне (общепринятым) греческом языке, в основном авторами с семитским мышлением. Десятки тысяч папирусов, обнаруженных в Египте в начале XX века, отражают лексические и грамматические параллели с библейским языком, показывая, что он был частью сложной лингвистической системы той эпохи. И всё же греческий язык Нового Завета был «свободным», и часто создавал свои собственные идиомы. Христианские писатели повлияли на греческую мысль, введя новые выражения, чтобы донести весть об Иисусе Христе.

Семитское влияние

Поскольку греческий язык Нового Завета сочетает в себе прямоту еврейского мышления с точностью греческих формулировок, то изящная деликатность греческого языка часто помогает передавать еврейские понятия. Семитское влияние наиболее сильно проявляется в Евангелиях, в книге Откровения и в Послании Иакова. Такие книги, как Евангелие от Луки и Послание Евреям, демонстрируют более типичный греческий стиль. Новозаветные послания сочетают в себе мудрость еврейского языка и диалектическую философию греческого языка. Проповеди, записанные в Новом Завете, сочетают в себе еврейское пророческое послание с греческой ораторской силой.

Широкое семитское влияние на новозаветный греческий язык отмечается во многих сферах,

не только в прямых и косвенных цитатах из Септуагинты. Например, синтаксис греческого Нового Завета содержит много примеров семитского стиля.

Лексика

Словарный запас греческого Нового Завета богат и достаточен для того, чтобы передать именно тот оттенок значения, который желает автор. Например, в Новом Завете два разных слова используются для обозначения «любви» (для двух видов любви), два слова для обозначения «другого» («другого» как одного из нас, и «другого» как отличного от нас), а также несколько слов для обозначения разных видов знания. Интересно отметить, что некоторые слова не использовались, например, эрос (третий вид любви) и другие слова, обычно используемые в эллинистической культуре того времени.

Более того, греческие слова часто приобретали новые значения в контексте Евангелия, возникающие в результате сочетания нового учения с высокой моралью. Для выражения новых понятий авторы Нового Завета без колебаний использовали такие слова, как «жизнь», «смерть», «слава» и «гнев». Иногда буквальное значение слова почти исчезало, например, когда авторы используют такие слова как «вода», «омовение», «крещение» (по-гречески буквально «погружение») для обозначения духовной очищающей силы Христа. Лексика Нового Завета также содержит слова, которые встречаются только в греческом Ветхом Завете, например «обрезание», «идолопоклонство», «анафема», «диаспора» и «Пятидесятница». Слова «аллилуйя» и «аминь» заимствованы из еврейского языка, а *абба, мамона и корбан-* из арамейского.

Чтобы понять значение новозаветных слов, используются лексиконы классического греческого языка, однако этого не достаточно. Необходимо знать, как слово использовалось в греческом Ветхом Завете, в эллинистической литературе, а также в надписях и документах, которые отражали язык повседневной жизни. Папирусы дают много примеров значений слов, используемых в Новом Завете. Например, некогда считалось, что греческое слово, переведённое как «сбор (денег)» ([1Кор.16:1](#)) используется только в Новом Завете, однако оказалось, что это слово часто используется в

том же значении и в папирусных документах. Многие греческие слова, значение которых определялось только по их употреблению в классическом греческом языке, получили более точное значение после в свете того, как они были использованы в текстах папирусов.

Грамматика

Как и в других индоевропейских языках, значение греческих слов изменяется при добавлении различных префиксов и суффиксов (этот процесс известен как флексия). Хотя система словоизменений в койне (и соответственно, в Новом Завете) проще, чем в классическом греческом языке, все же она более сложная, чем во многих других языках. Таким образом, значение каждого отдельного слова в греческом языке определяется более чётко, чем в аналитических языках, например, в английском.

В отличие от еврейского языка, греческий, кроме мужского и женского рода, имеет также и средний род. Многочисленные греческие предлоги приобретают различные значения в зависимости от контекста. В греческом языке Нового Завета используется только около половины частиц, существующих в классическом греческом.

Система греческих глаголов намного сложнее, чем в еврейском языке, поэтому она может передавать нюансы значений, которые бывает трудно выразить на других языках. Каждый греческий глагол имеет пять аспектов, которые грамматисты называют временем, наклонением, залогом, лицом и числом.

Время глагола

Время греческого глагола в первую очередь касается вида действия, а не времени действия, как, например, в английском языке. В греческом языке существует три основных вида действий: *продолжающееся*, выражаемое настоящим, имперфектом и иногда будущим временем; *простое* или пунктуальное, выражаемое аористом и часто будущим временем; и *завершенное*, выражаемое перфектом (когда результат прошлых действий продолжается в настоящем) и плюсквамперфектом (когда результат ограничивается прошлым).

Греческие времена часто трудно переводить на другие языки; время действия и основное

значение глагола (например, принимает ли он дополнение) должны быть очень тонко соотнесены в единую идею с видом действия.

Наклонение

Наклонение показывает, как понимать действие глагола. Является ли действие реальным? (Тогда используйте изъявительное наклонение). Или это не само действие, а требование (просьба) совершить его? (Тогда используйте повелительное наклонение). Зависит ли действие от каких-то условий? (Используйте желательное или сослагательное наклонение). Является ли действие описанием другого субстантива? (Используйте причастие). Является ли само действие по сути субстантивом? (Используйте инфинитив). В грамматике субстантивом называют слово или группу слов, функционирующих как существительное. Последние два примера не являются наклонениями в строгом смысле этого слова, однако грамматисты так их называют. Наклонения дают греческому писателю богатый выбор для выражения глагольных значений.

Залог

Залог глагола описывает направление действия: направлено ли действие вовне (действительный или активный залог), направлено ли действие вовнутрь, то есть на того, кто совершает действие (возвратный или средний залог), или действие направлено извне, то есть субъект не совершает действие, а подвергается действию (страдательный или пассивный залог).

Лицо

Лицо глагола определяет, кто производит действие—я (первое лицо), ты/вы (второе лицо) или кто-то другой (третье лицо).

Число

Число глагола показывает, совершает ли действие один человек (единственное число) или больше, чем один (множественное число).

Стиль

В Новом Завете содержится множество стилей написания на греческом языке. В Евангелиях особенно проявляются семитские черты. В Евангелии от Матфея используется стиль

менее живописный, чем в Евангелии от Марка, и в некотором роде его стиль изложения близок к Евангелию от Луки, Книге Деяний, Посланию к Ереям, Посланию Иакова или Первому посланию Петра. Стиль Евангелия от Луки отличается от стиля Евангелий Марка и Матфея; он более изящный. Довольно простой стиль Евангелия от Иоанна содержит множество семитизмов.

В посланиях апостола Павла наблюдаются разные стили. Наименее литературными и наиболее прямолинейными по выражению являются его Послания к Фессалоникийцам. Ближе всех к стилю койне Пасторские послания (1–2 Тимофея, Титу). По сравнению с другими посланиями апостола они менее «еврейские», и меньше подвержены влиянию Септуагинты.

Послание к Ереям сочетает элегантность с еврейско-греческим стилем. Хотя Послание Иакова отражает высокий культурный уровень автора, оно не столь деликатно по стилю, как Послание к Ереям. Наименее изящный стиль наблюдается в Первом послании Петра, в котором отмечается сильное влияние Септуагинты и отражается семитское мышление.

В Послании Иуды содержится возвышенный, несколько тяжеловесный стиль изложения, который также отражает влияние еврейского мышления. Второе послание Петра, очень похожее на Послание Иуды по своему возвышенному стилю, еще больше отражает влияние Септуагинты.

Книга Откровения имеет в целом простой стиль, но показывает значительное семитское влияние в использовании параллелизмов и повторений. Исследователи-лингвисты выявили ряд грамматических ошибок в греческом языке книги Откровение.

Деяния апостолов, Книга

Книга Нового Завета, в которой рассказывается история ранней церкви. Эта книга была написана как продолжение Евангелия от Луки. В Новом Завете эта книга расположена после четырёх Евангелий и перед Посланиями.

Содержание статьи:

- Автор
- Дата и место написания, адресаты

- Исторический контекст и содержание книги
- Цель

Автор

В Книге Деяния не указано, кто является её автором, но все сходятся во мнении, что автором был Лука.

Согласно раннехристианской традиции II-го века, Книга Деяния (как и третье Евангелие) была написана спутником и соработником апостола Павла. Этот спутник, «Лука, возлюбленный врач», упомянут в [Послании к Колоссянам 4:14](#) в ряду других сотрудников Павла ([Кол.4:10-17](#); см. также [2Тим.4:11](#); [Флм.1:24](#)).

Серьёзное свидетельство в пользу традиции, что автор Книги Деяния был спутником Павла, содержится во второй половине книги, где рассказывается о служении Павла. Несколько историй рассказаны от первого лица, множественного числа:

1. «И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там» ([16:9-10](#)).
2. «Они, пойдя вперёд, ожидали нас в Троаде. А мы... отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней» ([20:5-6](#)).
3. «Когда решено было плыть нам в Италию» ([27:1](#)).

Эти так называемые «мы»-фрагменты ([16:9-18](#); [20:5-21:18](#); [27:1-28:16](#)) звучат как рассказы очевидца или части дневника, написанного спутником Павла, сопровождавшим апостола из Троады в Филиппы во время его второго миссионерского путешествия, из Филипп в Милет во время третьего путешествия и из Кесарии в Рим. Поскольку стиль и лексика этих фрагментов совпадают со стилем и лексикой остальной части книги, весьма вероятно, что автор дневника был также автором всей книги.

Изысканный литературный стиль и безупречное использование греческого языка в книге, а также тот факт, что она адресована кому-то по имени Феофил (вероятно, высокопоставленному римскому чиновнику), убедительно подтверждают версию о том, что

Лука был язычником, обращённым в христианство. Его постоянное и частое использование греческого Ветхого Завета может указывать на то, что до своего обращения он был «боящимся Бога» — язычником, чтущим Бога израильтян.

Дата и место написания, адресаты

Вопрос о дате и месте написания Книги Деяния продолжает оставаться дискуссионным. В самой книге не содержится никаких указаний. Однако по поводу адресата книги Лука не оставил никаких сомнений: в первых стихах он обращается к некоему Феофилу, для которого он уже написал более раннюю книгу о жизни Иисуса. Нет сомнений в том, что речь идёт о книге, которую мы знаем как Евангелие от Луки. В предисловии к этому Евангелию ([Лк.1:1-4](#)), Лука ясно изложил цель написания и адресовал свой рассказ «достопочтенному Феофилу». Кем был этот человек, неизвестно. Некоторые толкователи считают, что именем Феофил (что буквально означает «любящий Бога» или «дорогой Богу») Лука называет всех читателей-христиан, а не какого-то конкретного человека. Однако обращение «достопочтенный» противоречит такому предположению. Такое обращение обычно употреблялось по отношению к высокопоставленным чиновникам в римской социо-политической системе (см. использование титула с именами Феликс [Деян.23:26](#); [24:2](#) и Фест [26:25](#)). Таким образом, вполне вероятно, что Лука предназначал свой двухтомный труд для конкретного должностного лица римского общества.

Когда была написана Книга Деяния? Некоторые исследователи датируют эту книгу последней четвертью первого века. Так как сначала было написано Евангелие и так как Лука основывал свой рассказ об Иисусе на свидетельствах очевидцев и на письменных источниках (среди которых, возможно, было и Евангелие от Марка, написанное, вероятно, в 60-х гг.), Книга Деяния не должна быть датирована много ранее 85 г. Сторонники такой поздней датировки опираются на теологию Книги Деяния, которая, по их мнению, рисует христианскую Церковь как нашедшую своё место в истории и приспособившуюся к длительному ожиданию возвращения Господа. Поскольку иудейское восстание и падение Иерусалима в 70-м г. разожгли пламя ожидания скорого

возвращения Иисуса, необходимо было дать время этому пламени немного утихнуть.

Другие исследователи датируют Книгу Деяния около 70-го г. или вскоре после него. Иудейское восстание 66–70-х гг., закончившееся разрушением Иерусалима, принесло иудейской религии, до тех пор легальной, дурную славу. Христианское движение, считавшееся иудейской сектой, стало вызывать подозрения. Христиан всё чаще стали обвинять во враждебности к Риму. Изучение Книги Деяния показывает, что одной из целей Луки (см. ниже) было защитить христиан от обвинений во враждебности государству. Лука показывает, что римские чиновники неоднократно свидетельствовали о полной невиновности христианин, прежде всего, Павла ([16:39; 18:14–17; 19:37; 23:29; 25:25; 26:32](#)). Лука также ясно дал понять, что Павлу было позволено продолжать свою миссию с полного одобрения римских чиновников в самом сердце столицы империи ([28:16–31](#)).

Ряд учёных выдвигает ещё более раннюю дату, более близкую к римскому заключению Павла (начало 60-х гг.). Для такой датировки есть две веские причины: (1) Резкое окончание Книги Деяния на служении Павла в Риме до начала суда над ним, что может указывать на то, что Лука писал в этот момент. Конечно, возможно, что Лука закончил на этом свою историю, потому что достиг своих целей — показал распространение Благой вести от Иерусалима до Рима. Но представляется крайне маловероятным, чтобы Лука завершил бы свою историю без того, чтобы Павел выступил в защиту Евангелия перед самим кесарем, если бы это уже произошло. (2) Наиболее подходящим историческим периодом для книг Луки, с его защитой христианского движения от всевозможных обвинений как со стороны иудеев, так и со стороны язычников, является период, когда христианство начало вызывать подозрения, но ещё не было запрещено. А этот период имел место до начала преследований Нерона в 64 г. Такая ранняя датировка книги согласуется с утверждением, что Лука был с Павлом во время его римского заключения и что он писал свою историю в Риме, ожидая суда над Павлом. Возможно, что труд Луки был предназначен в том числе и для того, чтобы повлиять на приговор. Лука представил христианство и Павла таким образом, чтобы это позволило апостолу продолжить свою работу среди язычников.

Исторический контекст и содержание книги

Лука основывает свой рассказ о быстром распространении христианства на истории Палестины и Римской империи в первые три десятилетия, с 30-го по 60-й г. Некоторые исторические и географические детали помогают понять историю Луки.

Книга Деяния 1–12 рассказывает о начале христианского движения в имперской провинции Сирия, которая включала в себя Иудею и Самарию. В I веке н.э. эти территории находились под властью римских прокураторов или вассальных царей. Во время смерти и воскресения Иисуса (примерно 30 г.) прокуратором Иудеи и Самарии был Понтий Пилат (26–36 гг.). Галилеей управлял царь Ирод Антипа (4 г. до н.э. – 39 г. н.э.). Императором Римской империи был Тиберий (14–37 гг.). События, описанные в Книге Деяния 1–12 происходили в период с 30-го по 44-й годы.

Обращение Савла ([Деян.9](#)) обычно датируется 33 г.. Похоже, что после обращения Савла и его отъезда в его родной город Тарс Церковь пережила период спокойствия, умножала своё имущество и неуклонно росла ([9:31–11:26](#)). Из Послания к Галатам 1:18–21 и из факта существования христианских общин, которые Павел и Сила посетили во время своего второго миссионерского путешествия ([Деян.15:40–41](#)), можно предположить, что Павел в течение этого десятилетия не бездействовал, а активно участвовал в миссии к язычникам. (После [Деян.13:9](#) имя «Савл» исчезает из повествования).

В 41 г. императором Рима стал Клавдий, и он сделал Ирода Агриппу I царём над Иудеей. (Несколько годами ранее прокуратор Понтий Пилат был смешён за неумелое управление регионом). Агриппа I был внуком Ирода Великого и иудейской царевны Мариамны. Из-за своего иудейского происхождения он был более популярен у подданных, чем прежние Ироды. Несомненно, именно его желание увеличить свою популярность и заручиться поддержкой иудейских религиозных лидеров и привело к новой вспышке насилия против иерусалимской церкви. В [Деян.12](#) говорится о казни Иакова (брата апостола Иоанна) и о заключении в тюрьму Петра. История смерти Агриппы I ([12:20–23](#)) описана также иудейским

историком Иосифом Флавием, который датирует её 44 г.

Вторым событием, дающим представление о времени возникновения ранней церкви, является сбор помощи верующими в Антиохии для голодающих христиан в Иудее ([11:27–29](#)). Лука говорит, что во время правления императора Клавдия (41–54 гг.) случился сильный голод ([стих 28](#)). Иосиф Флавий в своём произведении *Иудейские древности* говорит о сильном голоде в Палестине между 44-м и 48-м годами. Согласно [Деян.12:25](#), Варнава и Павел закончили свою миссию среди страдающих от голода христиан в Иудее после смерти Агрrippы I, что позволяет датировать их миссию примерно 45 г.

В этом месте повествования Книги Деяния, Павел официально приступает к своей миссии к язычникам ([13:1–3](#)), для которой фоном служит история и география обширной Римской империи. Официальная политика Рима по отношению к различным религиям империи была толерантной (терпимой). Эта политика, а также использование греческого языка по всей империи и феноменальная сеть дорог и морских путей сыграли важную роль в широкомасштабной миссионерской деятельности Павла.

В первом путешествии (46–47 гг.) Павел и Варнава посетили островную провинцию Кипр на северо-восточной оконечности Средиземного моря и провинцию Галатия, где они основали церкви в нескольких городах Северной Галатии (Антихии Писидийской, Иконии, Листре, Дербе). Галатия расположена в Малой Азии. С трёх сторон она омывалась морями: на севере — Чёрным, на западе — Эгейским и на юге — Средиземным. В городах Северной Галатии, этих важных форпостах Римской империи, проживало смешанное население, в том числе большие иудейские общины. Именно в синагогах этих общин Павел начинал свою миссионерскую деятельность, почти всегда встречая существенное противодействие ([гл. 13–14](#)).

Обсуждение на Иерусалимском Соборе различий между христианами-евреями и неевреями ([гл. 15](#)) можно датировать 48 годом. За этим последовало второе миссионерское путешествие Павла, которое привело его через уже евангелизованные территории его родной Киликии, Галатии и через Троаду на побережье Эгейского моря к Македонии и

греческому полуострову Ахайи ([15:40–18:22](#)). Церкви были основаны в важных македонских городах — Филиппах, Фессалонике и Верии.

Полтора года, проведённые Павлом в Коринфе ([18:11](#)), можно с некоторой долей уверенности датировать 51–52 гг. Древняя надпись, найденная среди руин города Дельфы в центральной Греции, гласит, что Галлион стал проконсулом Ахай в 51 г. В [Деян.18:12–17](#) рассказывается, как враждебно настроенные иудеи обвинили Павла перед Галлионом. Подразумевается, что противники Павла в Коринфе считали, что нового проконсула можно склонить на свою сторону. Таким образом, пребывание Павла в Коринфе можно датировать примерно началом проконсульства Галлиона.

Рассказ Луки о возвращении Павла в Палестину и о начале его третьего миссионерского путешествия поднимает интересный исторический вопрос о том, что же случилось с последователями Иоанна Крестителя ([13:13–19:7](#)). В [Книге Деяния 18:12–17](#) говорится об учёном иудее, Аполлосе, который активно учил об Иисусе в синагоге в Ефесе, но по-видимому, не был членом именно христианской общины, так как не был крещён во имя Иисуса. Он был знаком только с крещением покаяния, которое совершал Иоанн Креститель. После того как Аполлос отправился в Коринф, чтобы служить молодой общине, основанной Павлом, сам Павел пошёл в Ефес. Там он встретил нескольких учеников Иисуса, которые, как и Аполлос, приняли крещение покаяния Иоанна, но не были крещены как христиане.

Упоминание Лукой Аполлоса и этих учеников, равно как и несколько отрывков в Евангелиях, показывают, что движение, начатое Иоанном Крестителем, не прекратилось в тот момент, когда Иисус начал Своё служение. Очевидно, Иоанн продолжал крестить до самой своей смерти ([Ин.3:22–24](#)), и многие его ученики продолжали дело Иоанна и после его смерти. Возможно, и Аполлос, и ученики в Ефесе были результатом продолжающегося служения учеников Иоанна. В конце концов они были наставлены на «путь Господень» ([18:25](#)). Отсутствие у них знаний о другом христианском крещении или о реальности Святого Духа ([19:2–4](#)) показывает, что в раннем христианстве существовало сильное разнообразие как в вере, так и в практике.

Третье миссионерское путешествие Павла началось с трёхлетнего служения в Ефесе ([19:1-20:1](#)), продолжилось посещением церквей, основанных в предыдущем путешествии ([20:2-12](#)), и достигло кульминации с арестом апостола в Иерусалиме ([Деян.21](#)). Это путешествие происходило в середине 50-х гг. (53–57 гг.). Арест Павла в Иерусалиме и предъявление ему обвинения перед правителем провинции Феликсом в Кесарии ([23:23-24:23](#)) должны быть датированы около 57 г. После того как Павел провёл два года под домашним арестом, который продлился так долго, несомненно, благодаря тому, что Феликс хотел снискать симпатии иудейский подданных, Феликс был смешён и на его место заступил Порций Фест (59–60 г.). Иосиф Флавий отмечает, что Феликс был отзван из-за вспыхнувшей между иудеями и не-иудеями, населявшими Кесарию, гражданской войны и из-за неразумного поведения Феликса в этой ситуации.

Новый прокуратор, Фест, не был уверен в том, что же делать с заключённым. Иудейские лидеры, зная, что новые прокураторы обычно хотят завоевать популярность у населения, хотели воспользоваться ситуацией ([25:1-9](#)). Осознав эту опасность, Павел подал апелляцию в высший суд империи, под председательством самого кесаря ([25:10-12](#)).

После этого у Феста возникла проблема: ему нужно было отослать заключённого к императору вместе с письмом, в котором ясно излагалась бы суть обвинений. Но так как он на самом деле не понимал, в чём дело ([25:25-27](#)), он обратился за советом к Ироду Агринипу II, который вместе со своей сестрой приехал в Кесарию выразить своё почтение новому имперскому правителю Палестины ([25:13](#)). Агринип II был сыном Ирода Агринипы I и, по крайней мере теоретически, иудеем. Он правил Палестиной с 50-го по 100-й год и получил право назначать иудейских первосвященников. Таким образом, его знакомство с иудейскими религиозными традициями помогало ему понять иск Иерусалима против Павла. Результатом появления Павла перед Фестом и Агринипом ([26:1-29](#)) было признание невиновности Павла ([26:31](#)). Но тем не менее, обращение Павла к Риму должно было быть принято во внимание; необходимо было соблюсти закон, регулирующий подобные случаи ([26:32](#)).

Относительная свобода Павла в течение двух последующих лет ([28:30](#)) может показаться необычной, но это была довольно распространённая практика в римском судопроизводстве, особенно в отношении римских граждан, обращавшихся к императору. Нет веских оснований полагать, что Павел был казнён тогда, когда заканчивается повествование Луки (примерно в 61–62 г.). До великого пожара в Риме и последовавших гонений Нерона на христиан оставалось ещё несколько лет (64 г.). Вполне вероятно, что дело против Павла было прекращено, особенно в свете благоприятного вердикта Феста и царя Агринипы. Также вероятно, что Павел был казнён во время более поздних и более массовых гонений на христиан. Такая последовательность событий соответствует преданию, на которое ссылается Евсевий — церковный историк IV века: предание гласит, что Павел возобновил своё служение и позже принял мученическую смерть при императоре Нероне.

Цель

В предисловии к Евангелию, предназначенному также и для второго тома, Лука говорит Феофилу (и аудитории, которую тот представляет), что он намеревается написать точный, упорядоченный рассказ о зарождении христианского движения в период служения Иисуса из Назарета ([Лк.1:1-4](#)). Первые строки Книги Деяния указывают, что повествование, начавшееся с Иисуса из Назарета (том 1), продолжается и что второй том Луки описывает историю распространения христианства от Палестины до Рима ([Деян.1:1-8](#)).

Рассказывая эту историю, Лука пытается защитить христианское движение от ложных обвинений, выдвинутых против него. Зарождение и рост христианского движения было сопряжено с рядом неправильных представлений. Одно из них касалось взаимоотношений между новой верой и иудаизмом. Многие, как внутри Церкви, так и среди римских чиновников, считали, что христианская вера — это просто одна из разновидностей или сект иудаизма. Этому узкому, ограниченному пониманию Евангелие от Луки и Книга Деяния противопоставляет идею универсальности, всеобщности христианства: Евангелие провозглашает Иисуса Спасителем мира ([Лк.2:29-32](#)); в Книге

Деяния речь Стефана перед синедрионом ([гл. 7](#)), события, произошедшие с Петром в доме Корнилия ([гл. 10](#)) и речь Павла перед афинянами ([гл. 17](#)) показывают, что христианство — это не просто иудейская секта, какое-то ограниченное мессианское движение, а вселенская вера. Другой проблемой было отождествление новой веры с разными религиозными, в том числе мистериальными, культурами Римской империи. Рассказы о конфликте ранней церкви с Симоном волхвом ([гл. 8](#)) и о том, как Павел и Варнава в Листре отвергли попытки поклониться им ([гл. 14](#)), опровергают распространённое обвинение в суеверии. Кроме того, христианство — это не мистериальный культ, в котором эзотерические, тайные обряды приводят верующего к единению с божественным. Лука говорит, что Господь, Которому поклоняются христиане, — это реальная историческая фигура. Он жил в Палестине в тогда ещё недавнем прошлом, открыто, и все могли Его видеть и наблюдать, что Он делает (см. речи Петра и Павла в [Деян.2; 10; 13](#)).

Однако главной целью Луки была защита христианства от обвинений в том, что оно угрожает порядку и стабильности Римской империи. Конечно, для таких подозрений были основания. В конце концов, основатель движения был распят римским прокуратором по обвинению в подстрекательстве к мятежу, а само движение, носившее имя своего основателя, казалось, вызывало смятение, беспорядки и бунты повсюду, где бы ни распространялось. Рассказ Луки прямо отвечает на эти проблемы. В Евангелии суд над Иисусом представлен как серьёзная судебная ошибка: Пилат послал Иисуса на распятие, хотя признал Иисуса невиновным; Ирод Антипа также не нашёл оснований для обвинений против Иисуса ([Лк.23:13-16](#); [Деян.13:28](#)). На протяжении всей Книги Деяния мы видим нейтральное или даже дружелюбное отношение римских чиновников к руководителям христиан и к движению в целом: Сергий Павел, римский проконсул на Кипре, радостно принимает Павла и Варнаву и положительно реагирует на их проповедь ([Деян.13:7-12](#)); воеводы в Филиппах приносят свои извинения Павлу и Силе за незаконный арест и избиения ([16:37-39](#)); Галлион, проконсул Ахали, считает, что Павел невиновен перед римским законом ([18:12-16](#)); блюститель порядка в Ефесе пресекает атаку

толпы на Павла и его спутников и отвергает выдвинутые против них обвинения ([19:35-39](#)). Тысяченачальник римского контингента в Иерусалиме арестовывает Павла, но выясняется, что он тем самым спасает апостола от разъярённой толпы. В своём письме прокуратору Феликсу, тысяченачальник признаёт, что Павел невинован перед римским законом ([23:26-29](#)). Тот же вердикт был повторён и после того, как дело Павла высушали Феликс, его преемник Фест и Ирод Агриппа II: «Этот человек ничего, достойного смерти или уз, не делает» ([26:31](#)). Лука завершает свою историю рассказом о том, как Павел, с разрешения имперских охранников, совершает миссионерское служение в Риме ([28:30-31](#)). По тому, как Лука строит свою защиту христианства, становится ясным, что борьба, сопровождавшая зарождение и распространение христианства, была вызвана в первую очередь не чем-то внутри самого движения, а скорее противостоянием и ложными обвинениями иудеев.

Богословские взгляды самого Луки ясно прослеживаются в его пространной апологии целостности христианства. В двухтомном труде евангелиста представлена грандиозная схема истории искупления, охватывающая период от *времени Израиля* ([Лк.1-2](#)) до *времени Иисуса* и продолжающаяся во *время Церкви*, когда Благая Весть для Израиля распространилась для всех народов. Параллельно с этим подчёркивается, что Бог присутствует в истории искупления через Святого Духа: в Евангелии Иисус представлен как Человек, наделённый Духом — именно реальность Духа дала Ему силы для служения ([Лк.3:22](#); [4:1.14.18](#)); в Книге Деяния община учеников Иисуса представлена как община Духа ([1:8](#); [2:1-8](#)), и что Иисус, будучи облечён силой Духа, начал делать, то продолжает делать и Церковь, также будучи облечённой силой Духа.

Для Луки укрепляющее присутствие Божьего Духа было реальностью, которая давала новой вере силу, целостность и упорство. Дух сделал возможным верное свидетельство ([1:8](#)) и создал подлинную общину ([2:44-47](#); [4:32-37](#)) — то, чего отчаянно желал древний мир. Дух производил в новой общине смелость и дерзновение (см. речи Петра в главах [2-5](#)), давал силы на служение ([гл. 6](#)), помогал преодолевать предрассудки, как во время миссии в Самарии ([гл. 8](#)), разрушал стены, как в

истории с Корнилием ([гл. 10–11](#)), и посыпал верующих на миссию ([гл. 13](#)).

Другой важной характеристикой обеих книг Луки является акцент на воскресении Христа. Для Луки, как и для Павла (см. [1Кор.15:12–21](#)), христианская вера была невозможной. Более того, воскресение было печатью Божьего одобрения жизни и служения Иисуса, подтвердив истинность Его утверждений. Лука с самого начала заявил о своём интересе к этой теме: главным критерием для замены места Иуды среди апостолов было то, что кандидат вместе с другими учениками должен был быть свидетелем воскресения Иисуса. На протяжении всей Книги Деяния, от проповеди Петра на Пятидесятницу и его защиты перед синедрионом и до речей Павла перед Феликсом и Агрrippой, Церковь свидетельствует о воскресении Иисуса как о великом перевороте, совершённом Богом ([2:22–24,36; 3:14–15; 5:30–31; 10:39–42](#)).

Книга Деяния естественным образом делится на две части: главы [1–12](#) и главы [13–28](#). Первую часть можно было бы назвать «деяния Петра», вторая часть по большей мере говорит о «деяниях Павла». В первых 12-ти главах Пётр является центральной фигурой, которая инициирует замену Иуды Искариота ([гл. 2](#)); объясняет толпе в Храме значение исцеления хромого ([гл. 3](#)); выступает в защиту христианской проповеди перед иудейским синедрионом ([гл. 4](#)); через Петра чаще, чем через других апостолов, происходят исцеления; именно Пётр говорит от имени апостолов ([гл. 5](#)); в Самарии Пётр противостоит волхву Симону ([гл. 8](#)); именно он — хотя практически против своей воли — через Корнилия начинает проповедь Евангелия язычникам (главы [10–11](#)) и принимает на себя огонь кампании Ирода против Церкви, но чудесным образом освобождается из темницы ([гл. 12](#)).

Проповедь Евангелия язычникам через служение Павла является темой второй части Книги Деяния (главы [13–28](#)). В основном речь идёт о трёх крупных миссионерских путешествиях, каждое из которых распространяла Евангелие на ещё нетронутые благовестием территории. Повествование о жизни и служении Павла достигает кульминации в рассказе об аресте апостола в Иерусалиме (гл. [21–22](#)), длительном

заключении в Кесарии (гл. [23–26](#)) и путешествии в Рим (гл. [27–28](#)).

Другой способ понять структуру и содержание Книги Деяния — тематический. Книга начинается со слов Иисуса «Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» ([1:8](#)). Можно рассматривать Книгу Деяния как историю исполнения этого «Великого поручения», которая разворачивается в три этапа: (1) свидетельство в Иерусалиме, сосредоточенное на Иерусалиме, но также распространяющееся на окружающую Иudeю и северную часть Галилеи ([гл. 1–7](#)); (2) свидетельство в Самарии через Филиппа, Петра и Иоанна ([8:1–9:31](#)); (3) свидетельство языческому миру, сначала неуверенно через Петра ([9:32–12:25](#)), а затем решительно через Павла (главы [13–28](#)).

См. также Лука (автор); Павел, апостол; Симон Пётр; Феофил #1; Библейская хронология (Новый Завет).

Доброта, Благоволение

Душевное качество, которое выражается в любви, симпатии, сочувствии, дружелюбии, терпении, любезности, мягкости и великодушии. Обычно, доброта проявляется в речи и поступках человека. Она больше относится к волевому действию, чем к эмоциям.

В Библии содержится очень много примеров проявления доброты. Иосиф просил, чтобы придворный фараона был добр к нему и напомнил о нём фараону ([Быт. 40:14](#)). Раав просила израильтян проявить к ней благоволение, поскольку она помогла скрыться двум соглядатаем, пришедшим к ней в дом ([Иис. Нав. 2:12](#)). Прежде чем напасть на амаликитян, Саул просил кeneев уйти с территории амаликитян. Он не хотел убивать их вместе с амаликитянами, потому они были добры к Израилю, когда тот вышел из Египта ([1 Цар. 15:6](#)). Давид высоко оценил добрый поступок жителей Иависа Галаадского, который они проявили к Саулу, когда похоронили его тело ([2Цар. 2:5](#)). Ионафан просил Давида проявить к нему благоволение и сохранить жизнь его сыновьям и потомкам ([1Цар.20:14–15](#)). Давид был добр к сыну

Ионафана и позволил тому жить в своём дворце в безопасности ([2Пар. 9:1-7](#)).

Худший вид неблагодарности — отвечать злом на добро. Авимелех просил Авраама покляться в том, что он будет милостив к потомкам Авимелеха и, тем самым, ответит добром на добро ([Быт. 21:23](#)). Авенир был добр с Иевосфеем и не выдал его Давиду, но впоследствии Иевосфей восстал на Авенира из-за наложницы своего отца Саула, Рицпы ([2Пар. 3:8](#)). Когда Давид выразил соболезнования Аннону по поводу смерти его отца, в ответ Аннон унизил послов Давида, и это стало причиной войны между двумя народами ([10:2-19](#)). Авессалом упрекнул Хусия, друга Давида, за то, что Хусий бросил Давида в тот момент, когда тот в нём нуждался. Авессалом спросил Хусия, так ли он платит за добро, оказанное ему Давидом ([2Пар. 16:17](#); см. также [2Пар. 24:22](#)).

Действия Бога, описанные в Библии, служат ярким примером доброты и благоволения. Левиты восхваляли Бога за то, что Он прощающий, милостивый, сострадательный, безгранично любящий и добрый ([Неем. 9:17-31](#)). Левиты противопоставляли Божью благость неверности Израиля, чем еще больше подчёркивали Божью доброту. По Своей доброте Бог не оставил Свой народ, хотя они оставили Его ради золотого тельца. Он дал им Свой Дух, чтобы наставлять их. Бог посыпал им манну в пищу и воду для питья в течение всех 40 лет блуждания по пустыне. Он дал им Ханаан — землю, в которой израильтяне смогли поселиться.

Вершиной Божьей благости стало то, что Он даровал грешникам спасение не на основании их дел, а на основании Своей милости ([Тит. 3:4](#); см. также [Еф. 2:7](#)). Бог в Своей великой доброте являет им физические и духовные благословения. Христиане как Божьи дети призваны к тому, чтобы проявлять сострадание, доброту, смиренение, кротость и терпение, потому что так они показывают благоволение и милость, которые к ним проявляет Бог ([Кол. 3:12](#)). Апостол Пётр заповедал христианам помимо веры и всего прочего проявлять доброе отношение к братьям и сёстрам по вере ([2Петр.1:7](#)).

Епископ*

Служитель в церкви, качества которого перечислены в [1 Тимофею 3:2-7](#) и [Титу 1:6-9](#). Греческое слово, от которого происходит русское существительное «епископ» (а также прилагательное «епископальный»), часто переводится в современных библейских версиях словами «пресвитер», «блюститель», «смотритель» или «попечитель»; все эти слова тесно соотносятся с современным понятием «пастор». Иисус назван «Пастырем и блюстителем» наших душ ([1 Пет. 2:25](#)).

В Новом Завете слова «епископ» и «пресвитер» употребляются, когда речь идёт об одном и том же служителе. Об этом свидетельствует повеление Павла, данное Титу: Павел говорит Титу поставить «по всем городам пресвитеров» (или «епископов», как он впоследствии называет их) ([Тит. 1:5, 7](#)). Когда Павел был в Милите, он созвал пресвитеров Ефесской церкви и обратился к ним как к «блюстителям» церкви или её «хранителям» ([Деян. 20:17, 28](#)). В своём послании к Филиппийцам Павел приветствует «епископов и диаконов» ([Фил. 1:1](#)). Тот факт, что в Филиппах, как и в Ефесе, было много епископов, показывает, что эта должность ещё не стала тем, чем она стала позднее, когда только один епископ получал право управлять одной или несколькими церквями.

Епископы, очевидно, обладали властью, однако их обязанности ещё не были чётко определены в Новом Завете. Одна из задач епископа состояла в том, чтобы противостоять ереси ([Тит. 1:9](#)). Помимо этого епископы должны были учить и объяснять Священное Писание ([1 Тим. 3:2](#)). По некоторым свидетельствам в число основных задач епископа входило решение хозяйственных вопросов и попечение о бедных, а также общее руководство общиной. Перечень качеств, приведённых в посланиях Павла к Тимофею и Титу, указывает на то, что епископ был руководителем и представителем церкви перед всем неверующим миром. См. Старейшина; Пастор; Пресвитер.

Закон, Библейское Понятие

То, с помощью чего Бог освящает Свой народ для Себя. Природа и содержание «закона» могут меняться, однако предназначение

закона остается неизменным — это зрелость и соответствие Божьему образу.

Обзор

- Исторический контекст
- Закон в Ветхом Завете
- Закон Израиля и Древний Ближний Восток
- Ветхозаветные законы
- Цели Закона
- *Исторический контекст*

Когда человек был сотворен по Божьему образу, он получил от Творца-Царя славу, власть и всё необходимое для своего существования ([Быт.1:27–30](#)). Будучи поставлен выше всего Божьего творения на земле, человек должен был доказать свою верность Господу. Для этого Бог установил простое испытание для человека — дерево познания добра и зла. Человеку было запрещено есть плоды этого дерева ([2:17](#)). Непослушание человека сделало его неспособным находиться в общении с великим Царём. Человек стал мятежником и по натуре полным вероломства, что проявилось в последующих рассказах о Каине ([4:1–16](#)), о поколении потопа ([6:1–13](#)), о Хаме и Ханаане ([9:18–26; 10:6–20](#)) и о Вавилонской башне ([11:1–9](#)).

И посреди всего этого Господь милостиво призвал Авраама. Бог обещал благословить Авраама, его семью и народы земли, которые присоединятся к вере Авраама ([Быт.12:2–3; 17:4–7](#)). Авраам поверил Богу ([15:6](#)), беспрекословно соблюдал ритуал обрезания как знак завета ([17:10](#); сп. [21:4](#)) и ходил перед Богом в непорочности своего сердца ([17:1](#)). Впоследствии Авраам узнал, что Бог в Своей суверенной воле и милости избрал его для того, чтобы его семья отличалась от других народов, «творя правду и суд» ([18:19](#)). Господь благоволил к своему слуге Аврааму, который, хотя и не получал конкретных заповедей, ходил в непорочности. Его сердце было право перед Богом, и он охотно исполнял Божьи повеления.

Отец веры стал отцом всех верующих; Господь засвидетельствовал о нём, сказав: «Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои» ([Быт.26:5](#)). Вера

Авраама принесла плоды праведности ([Иак.2:21–24](#)).

Однако Израиль, которого Господь благословил многочисленным потомством, выходом из Египта, пересечением Красного моря и Своим присутствием, не ответил Ему верой. Евреи роптали и жаловались у горы Синай, в Кадес-Варни и на равнинах Моава. Они проявили себя как мятежный и жестоковый народ (то есть упрямый) народ ([Исх.32:9; 33:3, 5; 34:9; Втор.9:6, 13](#)). Но несмотря на то, как вели себя эти люди, Господь оставался верен завету, заключенному с Авраамом. Израильтяне стали Его людьми, Его царственным священством и Его святым народом ([Исх.19:5–6; Втор.26:18–19](#)). Господь дал Израилю Десять заповедей, закон и завет, символами которых были две скрижали завета ([Исх.32:15–16](#)). И даже после того, как Моисей в гневе разбил скрижали из-за поклонения народа золотому тельцу, Господь снова записал слова завета, восстановив Свой завет ([34:28](#)). С одной стороны, обстоятельства, при которых был дан закон, отражают Божью благодать и терпение к грехам Израиля (стт. [6–7](#)) и Божье непоколебимое намерение использовать Израиль в планах искупления всего мира. С другой стороны, ситуация показывает незрелость и упрямство Израиля. Таким образом, закон в Ветхом Завете имеет как позитивные, так и негативные цели.

Закон в Ветхом Завете

В Ветхом Завете для обозначения закона используется много разных слов. Слово с самым широким значением — «Тора». Это слово означает любые повеления — религиозные и светские, письменные и устные, божественные и человеческие. Закон для Израиля — это Божий закон, данный через Моисея ([Исх.20:19; Втор.5:23–27](#)). Закон был дан через Божьего слугу Моисея из-за того, что Израиль отверг непосредственное откровение Божьих пророчеств ([Ин.1:17](#)).

Синонимами слова «закон» в разных переводах являются следующие термины: «слова» (сп. [Исх.24:3; 34:27](#)), «суды» ([Исх.24:3](#); в Синодальном переводе еврейское слово «суды» переведено как «законы», оно также используется в Исх.15:25, 21:1 — прим. переводчика), «законы» ([Втор.6:1, 25](#)), «устав» ([Чис.9:12, 14, 30:16; Лев.10:11](#), см. также Исх.15:26, 30:21), «заповеди» ([Втор. 4:1](#)),

«повеление», «установление» ([Втор.6:2](#), [Лев.3:17](#)), «предписание» (еврейское слово, используемое только в Псалмах ср. [118:4, 15, 27, 40, 45, 56, 63, 69, 78, 87, 93, 94, 100, 104, 110, 128, 134, 141, 159, 168, 173](#)), «положения», «требования», «свидетельство» (ср. [Втор.4:45; 6:20](#); [3Цар.2:3](#)), «правило» (это еврейское слово не встречается в Пятикнижии, ср. [Пс.118:15](#); в Синодальном переводе «заповеди») или просто «путь» или «пути» (ср. [3Цар.2:3](#); [Пс.17:22; 24:9; 36:34](#)).

Все эти слова образуют семантическое поле, и далеко не всегда легко провести четкое различие между различными формами законов. Обычно термин «слова» используется по отношению к обязанностям человека перед Богом, особенно когда говорится о Десяти заповедях ([Исх.20:1](#); [34:27](#)). Слово «суды» используются для обозначения обязательств по отношению к людям и обществу ([21:1-23:9](#)). Эти обязательства часто сформулированы как «если... тогда...» В Книге Левит и в описании культовых практик слово «уставы» используется в очень узком значении культовых предписаний — церемониальных правил. Однако в других контекстах, особенно в перечислениях синонимов к слову «закон», оно означает любое предписание или правило. «Заповеди» — это правила, установленные кем-то очень авторитетным. Хотя в Ветхом Завете много слов, используемых для обозначения закона, оттенки их значений часто очень схожи, особенно в таких выражениях, как «постановления и законы» ([Втор.4:1, 5; 5:1](#)), «заповеди, постановления и законы» ([6:1](#)), «ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его и постановления Его, как написано в законе Моисеевом» ([3Цар.2:3](#)).

Мотивация для соблюдения Божьего закона — это дела Господа и Его присутствие. Начало Десяти заповедей напоминает нам о Божьих могущественных действиях: «Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» ([Исх.20:2](#)). В истории искупления Израиля, во время откровения на горе Синай и в избрании Израиля как Своего народа Бог обращался с народом как «отец». Он усыновил Израиль и освятил его, то есть провозгласил сыновей Израиля святыми ([Исх.19:6; 31:13](#); [Лев.20:8; 22:32](#); ср. [Рим.9:4](#)). Иногда понятия искупления и освящения используются вместе, но даже если используется только одно из них, они

неразделимы: «Я Господь, освящающий вас» ([Лев.22:32](#)). Основанием для послушания может быть простое возвзание к Божьему имени: «Я Господь» (ср. [Лев.18:6, 21, 30; 19:10, 14, 16, 18, 28, 30-31, 34, 36-37](#)). Требование соблюдать святость в жизни также основывается на переживании Божьего присутствия. Господь повелел Израилю быть святым, потому что Он свят ([Лев.11:44-45, 19:2](#)). «Святой Бог Израилев» обитал среди Своего народа ([Исх.25:8, 29:45](#); [Чис.5:3, 35:34](#)).

Как мог мятежный Израиль понять, чего требует Бог, если бы не было чётких нравственных, социальных, гражданских и религиозных предписаний? Господь увидел, что у народа не было «сердца», чтобы служить Ему и хранить верность завету ([Втор.5:29](#)). По своей природе Израиль не мог создать надлежащую систему нравственных ценностей и культовых правил, которая могла бы удовлетворить Бога. Из-за жестокосердия людей Бог открыл Свою волю (то есть «изложил ее» в виде законов).

Закон Израиля и Древний Ближний Восток

Закон Израиля отражал практику, существовавшую на Древнем Ближнем Востоке. Древнее законодательство Вавилона, зафиксированное в законах Эшнунны и Хаммурапи, имеет большое сходство с библейским законом. Это сходство выходит за рамки сходства случаев и включает юридические формулировки (казуистическое право). Отличие закона Израиля состоит в том, что он был дан Богом. Моисей был посредником, а не законодателем, как это было принято у царей, которые, подобно Хаммурапи, вводили в действие свод законов. Сам Господь дал Израилю Свои законы (ср. [Втор.4:5-8](#)). Законы Древнего Ближнего Востока касались устройства общества. Но законы Израиля были даны для того, чтобы регулировать все сферы жизни: личную, семейную, социальную и религиозную. Законы должны были научить Израиль различать святое и обыденное, чистое и нечистое, справедливое и несправедливое.

Ветхозаветные законы

Законодательная часть в Ветхом Завете не приводится в какой-то одной книге или одной главе. Более того, законы отражают переход от контекста пустыни (блуждания по пустыне после выхода из Египта — Исход) к контексту

земли (приходу в Обещанную землю — Второзаконие). Ветхозаветные законы сложны и полны вариаций и повторений. Они встречаются в книгах Исход (главы [20:24; 25-31](#)), Левит, Числа (главы [3:6; 8:10; 15; 18; 19; 28-30](#)) и Второзаконие (главы [5-26](#)).

Десять заповедей

Заповеди называются «словами» Бога ([Исх.20:1](#)). Они встречаются в книгах [Исход 20:1-17](#) и [Второзаконие 5:6-21](#), а их вариации и отдельные заповеди встречаются в других местах (например, [Исх.34:14, 17, 21; Лев.19:1-8; Втор.27:15-16](#)). Будучи частью завета, заповеди сначала были адресованы Израилю. Сегодня они составляют нравственную основу христианской веры. Непреходящая актуальность этой нравственной основы очевидна в Новом Завете. Наш Господь утвердил свою власть как толкователь всех заповедей ([Мф.5:17-48; 12:1-14; 23:23-24](#)). Он кратко сформулировал весь закон как любовь к Богу и к человеку (ср. [Мф.22:37-40; Мк.12:28-34; Лк.10:27](#); ср. [Рим.13:8-9; Гал.5:14](#)). Поскольку Он также является Господином субботы, то заповедь о субботе не может быть отделена от других заповедей ([Мф.12:8](#)). Апостол Павел также придерживался исполнения закона, поскольку его «жизнь по Духу» является отражением Божьего закона в сердцах верующих (ср. [Рим.8:1-17; 12:1-15:13; 1Кор.2:6-16; 5:1-8; 10:23-11:1; Гал.5:13-6:10; Еф.4:17-6:9; Фил.2:1-18; Кол.3:1-4:6; 1Фес.4:1-12; 5:12-24; 2Фес.3:6-15; 1Тим.6:3-10; Тит.3:1-11](#)).

Десять заповедей были написаны Богом на обеих сторонах двух скрижалей ([Исх.32:15-16](#)). Неизвестно, являлась ли одна скрижаль копией другой, и как заповеди распределялись по скрижалам или как они нумеровались. Скрижали хранились в ковчеге как свидетельство заключенного завета ([40:20](#)).

Книга завета ([Исх.20:23-23:19](#))

Раздел, который называется «книга завета», предназначался для того, чтобы дать Израилю правовую систему, с помощью которой Израиль как нация смог бы отражать Божью заботу о справедливости, любви, мире и ценности жизни. Законы в книге завета в основном носят казуистический характер. Они регулируют жизнь аграрного общества, в котором есть рабы, ослы, быки, волы, овцы и

зерновые поля. Эти законы касаются отношений с женщинами (в том числе со вдовами), чужестранцами, сиротами. Они регулируют юридические вопросы (обязательства, право собственности, возмещение ущерба), а также религиозные обязанности (жертвенник, суббота). Часто закон требовал возместить ущерб, однако возмещение ущерба не применялось, когда речь шла о человеческой жизни ([Исх.21:12-29; 22:2-3](#)), особенно когда речь шла о семье ([21:15-17, 22-25](#)). Закон и судебная система ясно говорят о ценности человеческой жизни, которая защищена *lex talionis* (то есть «законом равного возмездия», согласно которому лицо, причинившее вред другому человеку, должно быть подвергнуто наказанию в аналогичной степени со стороны потерпевшей стороны — прим. переводчика). Закон *lex talionis* не говорит о невозможности прощения в Ветхом Завете, но является юридическим принципом, который должен был обеспечить порядок и справедливость в обществе. Посредством принципов и примеров книга завета объясняет, как Израиль должен жить вместе как один народ, принявший Божий закон и применяющий его *справедливо* (то есть без дискриминации или нарушения прав), мирно и проявляя *любовь* (то есть с заботой о всех участниках).

Законы для священников

Божья забота о святости и чистоте выражается в законах, данным священникам ([Исх.25-31; 35-40; Лев.1-27; Чис.4-10](#)). Они касаются строительства скинии, освящения и рукоположения священников, приношений и жертв, правил чистоты, праздников и обетов.

В пустыне скиния находилась в середине лагеря Израиля. Она символизировала присутствие Бога среди Его народа. Шатры священников и левитов располагались вокруг скинии для того, чтобы защищать Божью святость и служить Ему. Далее вокруг скинии располагались шатры всех колен Израиля, и хотя израильтяне не имели доступа ко всем отделениям в скинии, чтобы жить в лагере, они должны были быть ритуально чистыми. Любой ритуально нечистый ([Лев.13:46; Чис.5:1-3](#)) или совершивший тяжкий грех выводился за пределы лагеря ([Лев.24:10-23; Чис.15:32-36](#)). Это правило распространялось даже на нечистые предметы ([Лев.8:17; 9:11](#)).

Посредством предписанных приношений и жертв ([Лев.1:7](#); [16](#); [Чис.15:1-31](#); [28](#)) Бог утверждал прощение всему народу и каждому по отдельности за грехи, совершенные по ошибке или неведению. Приношения и жертвы воплощали цель того, кто их приносил — будь то прощение, посвящение или общение.

Священники и левиты учили Божьему закону ([Втор.31:9-13](#)), соблюдали его постановления и выступали в судах ([17:8-13](#)).

Кодекс святости ([Лев.17-26](#))

Кодекс святости является важным разделом в книге Левит. В этом разделе Моисей обращается ко всему Израилю (ср. [Лев.17:2](#); [18:2](#); [19:2](#); [20:2](#); [21:24](#); [23:2](#); [24:2](#); [25:2](#); [26:46](#); [27:2](#)).

Законы здесь излагаются в форме запретов и прямых повелений. Они касаются места жертвоприношения, говорят о запрете употреблять в пищу мясо с кровью (гл. [17](#)), запрете на сексуальные отношения с определенными членами семьи (гл. [18](#)) и устанавливают повеления, помогающие жить благочестиво, свято, справедливо и с любовью к близким (гл. [19](#)). Также говорится о наказании тех, кто грешит, не соблюдая эти постановления (гл. [20](#); [24:10-23](#)). В главах [21-24](#) говорится о ритуальных правилах для священников и всех израильтян. Субботний год и юбилейный год регулировали порядок прощения долгов, освобождение от рабства и возвращение земли к первоначальным хозяевам (гл. [25](#)).

В законе святости перечисляются качества святого народа: преданность Богу (через приношения, жертвы, священников), любовь к человеку ([Лев.19:18б](#)), которая проявляется в справедливости, мире, свободе, ценности человеческой жизни и заботе о семье. Многие законы отражают дух Десяти заповедей (глава [19](#)).

С кодексом святости также связаны благословения и проклятия (гл. [26](#)). Проклятия говорят об изгнании как о последствии нарушения законов. И всё же в основе законов и наказаний всегда лежит благодать Господа, Который щедро обещает простить грехи людей и возобновить нарушенный завет ([26:44-45](#)).

Законы Второзакония

Во книге Второзаконие объясняются и по новому применяются законы из книги завета — в свете той исторической обстановки, в которой оказался Израиль. Евреи собирались войти в Обещанную землю, и поэтому Моисей снова изложил им Божий закон ([Втор.1:5](#)). Безличный элемент книги завета здесь преображается благодаря личному обращению. Моисей настоятельно призывает Израиль быть верным Господу, завету и заповедям завета. Во Второзаконии говорится о том, что народ будет жить в Обещанной земле с центральным святилищем ([12:5, 11-18](#); [14:23](#); [15:20](#); [16:5-7, 16, 21](#); [17:8](#); [18:6](#); [26:2](#); [31:11](#)) и с царем ([17:14-20](#)). Благословения и проклятия побуждают соблюдать верность завету (гл. [28](#)). Тем не менее здесь также говорится о том, что даже если Израиль нарушает Божий закон, Господь остается милостивым и прощающим.

Цели Закона

Закон, данный на горе Синай, был призван приблизить Израиль к Богу. Несмотря на мятежный характер Израиля, Бог посредством закона показал народу, что является грехом (ср. [Рим.5:20](#); [7:7-8](#)), и каким путём должен ходить народ, чтобы оставаться незапятнанным грехом и святым перед Господом. Закон был учителем и хранителем Израиля ([Гал.3:24](#)). Подробные разъяснения законов о всех сферах жизни (работа, общество, семья, религия и нация) играли важную роль в отношениях Бога с Израилем. Израиль был народом, живущим в особой земле, с теократическим правлением. Он нуждался в своде законов. Состояние Израиля у горы Синай было таким, что он не мог получить прямое откровение. Откровение было дано через Моисея. Оно должно было быть изложено в деталях, потому что Израиль не обладал интуитивным пониманием того, что требовало от них откровение о Божьей святости, справедливости, праведности, любви и долготерпении. Ранее они жили по египетским законам, теперь им необходимо было познавать Божью волю через откровение. Однако Моисей и пророки подчеркивали, что целью закона не являлось только лишь строгое соблюдение законов ради самого закона (законничество) или получение награды (фарисейство). Соблюдение закона является проявлением преданности Богу, ради Самого Бога. Наш Господь подтвердил цель закона — это приобретение такого образа жизни, в

котором человек постоянно ищет Божьего Царства и Его праведности ([Мф.6:33](#)).

Закон Бога — это средство освящения. Бог освятил Израиль посредством благодати и Он требует, чтобы Израиль оставался святым. Иисус подтвердил такое применение закона, при котором человек может узнать о своей греховности и прийти ко Христу. На кресте наш Господь понёс наказание по закону, и этим Он явил присутствие Бога в среде Своего народа в большей степени, чем оно было явлено в скинии/храме. Иисус исполнил ожидания Отца об искуплении и показал любовь Отца. Он, будучи Сыном и будучи более великим, чем Моисей, изложил суть закона в одном повелении — любить Бога и любить ближнего ([Мф.23:23-24](#); [Лк.11:42-44](#)). Иисус учил, что целью послушания является не получение награды, а служение в качестве соли ([Мф.5:13](#)) и света ([Мф.5:14-16](#); ср. [Еф.4:17-5:20](#)), и принесение плодов ([Ин.15:1-17](#)). Цель Божьего закона заключается в постепенном преображении детей Бога, чтобы они отражали образ Сына ([Рим.8:29](#); [2Кор.3:18](#); [Кол.3:10](#)), подражали Отцу ([Еф.5:1-2](#)) и исполнялись Божьим Духом ([Гал.5:18, 22-24](#)). Для этого Иисус дал нам заповеди блаженства и Нагорную проповедь, которые выражают суть учения Моисея и пророков ([Мф.5-7](#)).

Цель закона — преобразить рожденных свыше верующих, чтобы они достигли зрелости. Духовная зрелость не является привилегией, данной верующим после Христа; ветхозаветные святые люди тоже ходили с Богом ([Енох, Быт. 5:22-24](#); [Ной, 6:9](#); [Авраам, 17:1](#)). Это были зрелые люди, которые жили честно в присутствии Бога (ср. [Быт.17:1](#); [Втор.18:13](#); [Пс.14:1-2](#); [17:27](#); [100:2, 6](#); [118:80](#); [Прит.11:5](#)).

Зрелость или цельность — это такой ответ Богу, при котором верующему больше не нужно жить в соответствии с индивидуальными предписаниями или в страхе совершить ошибку или грех, но когда он получает удовольствие от исполнения воли Господа ([Пс.1:2](#); [111:1](#)). С пришествием Христа и с момента Пятидесятницы Святой Дух изливается на каждого верующего. Дух Святой пришел не только для того, чтобы мы приняли Божий закон в свои сердца ([Иер.31:33](#)), но также для того, чтобы помочь нам стать зрелыми и чтобы мы в большей полноте приносили плоды праведности ([Гал.5:22-24](#)).

Если в Ветхом Завете только некоторые святые были зрелыми и имели свободу, то во Христе этот дарается всем детям Божиим ([Деян.2:39](#); [1Кор.12:13](#)). Цель же остается неизменной — «да будет совершен Божий человек, ко всякому добру делу приготовлен» ([2Тим.3:17](#)), хотя средства достижения этой цели и статус чада Божьего стали гораздо лучше после Пятидесятницы.

См. также Гражданский закон и правосудие; Законы о чистом и нечистом; Уголовное право и наказание; Послание к Галатам; Законы Хаммурапи; Оправдание; Послание к Римлянам; Десять заповедей; Тора; Традиция.

Зилот

Данный термин использовался по отношению ко второму Симону, одному из двенадцати апостолов, чтобы отличать его от Симона Петра ([Лк. 6:15](#); [Деян. 1:13](#)). Матфей ([Мф. 10:4](#)) и Марк ([Мк. 3:18](#)) используют слово «Кананит», которое в греческом и арамейском языках обозначало «ревностного защитника, человека, преданного делу, жаждущего иметь успех, фанатика» (происходящего от слова «гореть рвением или ревностью; страстно желать»; [Исх. 34:14](#); [2Мак.4:2](#)). В этом смысле Христос был ревнителем Божьего дома. Некоторые из первых христиан были «зилотами» (то есть ревностно желали) духовных даров, добрых дел, благочестия и исполнения закона. Так, например, Павел ревностно относился к преданиям отцов и к Богу ([Ин.2:17](#); [Деян. 21:20](#); [22:3](#); [1Кор. 14:12](#); [Гал. 1:14](#); [Тит. 2:14](#)). То есть, Симон отличался от Петра и остальных апостолов своим религиозным рвением.

К тому времени, когда Лука написал своё Евангелие, слово «Зилот» стало обозначать принадлежность к воинствующей, антиримской, революционной группировке, у которой одновременно были религиозные и политические мотивы. Предполагается, что данное политическое движение было основано в 6 г. н.э. Иудой Галилейином и фарисеем Саддуком после смерти Ирода Великого. Это движение опиралось на Маккавейское сопротивление иностранному правлению и вторжению ([1Мак.2:15-28](#)). Сопротивление зилотов римской власти опиралось на ревностном отношении к Торе и к Богу, единственному Царю. Зилоты считали себя представителями божественного суда и

искупления, решительно и бесстрашно выступая против идолопоклонства, отступничества и сотрудничества с римской властью. Зилоты считали, что Мессия станет их предводителем.

По мере обострения враждебности между Римом и Иудеей, религиозные споры переросли в «священную войну». Маккавеи вынуждены были взять в руки оружие, чтобы защитить себя, а зилоты стали более воинствующими. Иосиф Флавий (*Древности 18.1.1–6; Война 4.3.9*) с некоторым предубеждением называет их разбойниками и грабителями. На латыни их называли *sicarii*, «убийцами», но сторонники называли их патриотическими партизанами. Максимального превосходства они добились во время восстания против римлян (66–70 гг. н.э.). Их последнее убежище и опорный пункт в Масаде был захвачен в 73 г. н.э.: 960 выживших её членов покончили с собой.

Вероятно, Симон был членом этого движения на ранних этапах его развития, приблизительно в 30 г. н.э. Менее вероятно, что Иуда Искариот (слово Искариот, возможно, происходит от слова Сикарий) и «сыны Громовы» ([Мк. 3:17](#)) также были зилотами. Иуда Галилеянин ([Леян. 5:37–38](#)) и Павел ([21:38](#)) считались зилотами.

См. также Первое иудейское восстание; Иудаизм.

Зина

Законник, которому Павел попросил Тита помочь в путешествии на Крит ([Тит. 3:13](#))

Избирать, Избрание

Оба слова в русском языке означают процесс выбора людьми своего руководителя или представителя. Избрание подразумевает принятие решения, поскольку обычно из нескольких кандидатов нужно выбрать одного.

Когда глагол «избирать» используется в Библии в богословском значении, обычно это действие совершают Бог. В Ветхом Завете это слово используется, когда речь идёт об избрании Богом Израиля как Своего народа (ср. [Деян.13:17](#)). Израиль стал народом Божиим не

потому, что люди решили принадлежать Богу, а потому, что это Бог выбрал их. Этот выбор Бог сделал не на основании каких-то добродетелей, проявленных народом, а на основании обещания, которое Он дал их праотцу Аврааму ([Бтор.7:7–8](#)). Бог также избрал царей для Своего народа—Саула и Давида ([1Цар.10:24; 2Цар.6:21](#)). Бог выбрал их Сам, без всякого народного голосования. Итак, слово «избрал» указывает на то, что именно Бог решает, что должно произойти, и это решение не зависит от человеческого выбора.

Эти же идеи можно увидеть и в Новом Завете. Божий народ описывается как «Его избранные» или «те, которых Он избрал». Именно эти слова употребил Иисус, говоря о грядущих временах, когда Сын Человеческий придёт и соберёт Божий народ ([Мк.13:20, 27](#)). Иисус оправдает их, потому что они терпеливо переносили страдания, пока ждали Его возвращения ([Лк.18:7](#)). В [1Пет.2:9](#) Божий народ назван «родом избранным». Это выражение изначально использовалось в отношении народа Израиля ([Ис.43:20](#)), и использование его в отношении верующих в Иисуса подчеркивает тот факт, что народ Божий в Ветхом Завете и христианская Церковь в Новом Завете находятся в неразрывной связи друг с другом, и что обещания, данные Израилю, теперь исполняются для Церкви.

В [Рим.9–11](#) Павел обсуждает проблему того, почему Израиль как народ отверг Евангелие, в то время как язычники приняли его. Апостол говорит, что и в настоящее время «остаток» Израиля сохранился, потому что Бог выбрал этих людей по Своей милости. Этот остаток—«избранные». Эти избранные получат то, что изначально предназначалось для всего Израиля, хотя большая часть народа не смогла этого получить, потому что «ожесточилась» из-за греха ([Рим.11:5–7](#)).

И всё же Бог не отменил избрание Израиля. Большинство евреев отвергло Евангелие, чтобы язычники смогли прийти к Богу и наследовать Божьи благословения вместо них; однако Бог по-прежнему любит евреев, и Он не отвергнет Своего первоначального их призыва ([Рим.11:28](#)). И поэтому Павел уверен, что в назначенное время народ Израиля вернётся к Богу.

Слово «избранные» (множественное число) обычно употребляется по отношению или к членам Божьего народа как единого целого,

или по отношению к конкретной поместной церкви ([Рим.8:33](#); [Кол.3:12](#); [1Фес.1:4](#); [2Тим.2:10](#); [Тит.1:1](#); [1Пет.1:1-2](#); [2Пет.1:10](#); [Откр.17:14](#); ср. [Рим.16:13](#) и [2Ин.1:13](#), где использована форма единственного числа). Использование множественного числа можно частично объяснить тем фактом, что большинство посланий Нового Завета было адресовано общинам, а не отдельным людям. Но скорее дело в том, что Божье избрание связано с созданием общины, народа, а не с призванием отдельных людей.

Само слово «избрание» подчёркивает, что принадлежность к Божьему народу обусловлена Божьей инициативой, предпринятой ещё до начала времён, эта инициатива предшествовала всем человеческим действиям ([Еф.1:4](#); ср. [Ин.15:16, 19](#)). Именно Бог призвал людей стать Его народом, и те, кто откликается на этот призыв, становятся избранными. Божье призвание не зависит ни от добрых дел, совершаемых людьми, ни от человеческих заслуг. Действительно, Бог избирает «немудрецами мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и уничижённое и ничего не значащее, чтобы упразднить значащее» ([1Кор.1:27-28](#)). Такое избрание не оставляет никаких оснований для хвастовства своими достижениями или положением. Кем бы ни были избранные, они всецело обязаны своим избранием Богу, поэтому они не могут ни хвастаться этим, ни сравнить себя с кем-либо.

Божьи избранники – это привилегированный люди. Поскольку теперь у них есть Бог, Который поддерживает их, никто не может выдвинуть против них никаких обвинений, которые могли бы привести к Божьему осуждению ([Рим.8:33](#)). Эти избранники являются царственным священством и Божьими слугами, имеющими право доступа к Нему ([1Пет.2:9](#)). Именно ради них апостолы терпели лишения и страдания, чтобы они могли насладиться грядущим спасением и вечной славой ([2Тим.2:10](#)).

Избранных отличает их вера в Бога ([Втор.1:1](#)), и они призваны проявлять характер, присущий Божьему народу ([Кол.3:12](#)). Они должны твёрдо держаться своего призыва и избрания, то есть своим образом жизни они должны показать, что принадлежат Богу

([2Пет.1:10](#)). Они должны хранить верность Тому, Кто призвал их ([Откр.17:14](#)).

Связь между Божиим призовом и человеческим откликом показана в [Мф.22:14](#): «Ибо много званых, а мало избранных». Хотя Бог призывает многих через Евангелие, лишь некоторые откликаются на Его призыв и становятся Его избранниками. Это место Писания не проливает света на тайну того, почему только некоторые люди становятся Божьими избранниками. Несомненно, когда человек отвечает на Божий призыв, это происходит по той причине, что Евангелие приходит к нему «в силе и во Святом Духе и со многим удостоверением» ([1Фес.1:4-5](#)). А когда люди отвергают Евангелие, это происходит потому, что они ожесточились из-за греха и полагаются лишь на собственные достижения. Никакого другого объяснения Священное Писание не даёт, и христиане тоже не должны этого делать.

Слово «избрание» также может употребляться для описания того, как Бог выбирает людей для служения Ему. За Иисусом следовало множество народа, но Он выбрал Себе 12 учеников ([Лк.6:13](#); [Деян.1:2](#)). Эта же мысль появляется в Евангелии от Иоанна; Иисус сказал, что хотя он избрал Двенадцать, один из них оказался дьяволом ([Ин.6:70](#); [13:18](#)). Когда потребовалось найти того, кто бы заменил Иуду, церковь помолилась Иисусу и попросила Его показать, кого из двоих подходящих кандидатов Он изберёт, чтобы занять место среди Двенадцати ([Деян.1:24](#)). Пётр объясняет свою проповедь Евангелия среди язычников тем, что это Бог избрал его для этой цели ([15:7](#)). Подобным образом и Павел был избранным инструментом для Божьего служения язычникам ([9:15](#)). Инициатива христианской миссии принадлежит Богу, Который избирает людей для служения Ему определённым образом.

См. также Предзнание; Предопределение.

Красота

Гармоничное сочетание качеств, на которые приятно смотреть. Археологические материалы свидетельствуют о том, что древние евреи больше заботились о пользе, чем о красоте. Например, еврейская керамика была, как правило, более громоздкой, чем

ханаанская. Тем не менее подобные изделия вовсе не указывают на то, что у евреев не было эстетического восприятия.

В Ветхом Завете сказано, что Божье творение прекрасно ([Быт. 2:9](#); [Иов. 26:13](#); [Пс. 19:1-6](#); [Исх. 6:10](#)). О Ханаанской земле говорилось как о «прекраснейшей земле» ([Иер. 3:19](#)). Иерусалим был назван «красивым» ([Ис. 52:1](#); [Плач 2:15](#)), также одни из его храмовых ворот назывались «Красивыми воротами» ([Деян. 3:2, 10](#)). Евреи восхищались волнующим великолепием Ливанских гор ([Пс. 104:16](#); [Ис. 60:13](#)). Ханаанский город Фирца («красота»), столица царя Ваасы в Северном царстве ([3 Цар. 15:33](#)), получил своё название из-за своего прекрасного расположения.

Хотя евреи не превозносили человеческую фигуру так, как это делали древние греки, в Ветхом Завете физическая привлекательность была идеализирована. Красота невесты красноречиво описывается ее женихом в любовной лирике [Песни Песней 4:1-15; 6:4](#). Такое восхваление невесты, возможно, было традиционной особенностью израильских свадеб. О нескольких женщинах, занимавших видное место в Ветхом Завете, говорилось как о прекрасных ([Быт. 29:17](#); [2 Цар. 11:2](#); [Ис. 2:7](#)). Однако внешняя женская красота была второстепенной по сравнению с такими качествами как трудолюбие, решительность и традиционное благочестие ([Пр. 31:10-31](#)). Некоторые мужчины также были известны своей физической привлекательностью, например, Давид ([1 Цар. 16:12](#)) и Авессалом ([2 Цар. 14:25](#)). Во времена Ветхого Завета косметика, ювелирные изделия и прочие аксессуары использовались как вспомогательные средства для создания женской красоты. Пророк Исаия говорил о таких предметах ([Ис. 3:18-24](#)), а Иезекииль описывал украшения, которые существовали в его дни ([Иез. 16:10-13](#)). Богослужение израильтян также отличалось красотой: тщательно продуманные церемониальные одежды первосвященника создавались для славы и великолепия ([Исх. 28:2, 40](#)).

Слово «красота» использовалось в Ветхом Завете и по отношению к Богу. Благоволение Господа описывается как Его «красота» ([Пс. 89:17](#)). Исаия писал, что Бог обещал дать Своему народу «украшение вместо пепла» ([Ис. 61:3](#)). Автор одного из Псалмов выразил свое желание пребывать в Божьем храме,

наслаждаться «красотой Господа» и Его несравненным совершенством ([Пс. 26:4](#)). Исаия говорил о Боге как о «великолепном венце» для верного остатка Израиля ([Ис. 28:5](#)), а Мессия был описан как Прекрасный Царь ([33:17](#)). Таким образом, в Ветхом Завете понятие красоты имело более глубокий смысл, чем просто физическая привлекательность. Красота стала богословским понятием, описывающим саму суть Божьей славы.

Автор Нового Завета призывает последователей Христа жить жизнью, которая «украсит» учение Спасителя и сделает его привлекательным для неверующих ([Тит. 2:10](#)). В Писании сказано, что прекрасны те, кто проповедует Евангелие Христа ([Рим. 10:15](#)). Апостолы Павел и Пётр учили женщин не полагаться лишь на внешнюю красоту ([1 Тим. 2:9-10](#)), апостолы говорили, что прекрасный характер является истинным украшением для женского благочестия ([1 Петр. 3:3-5](#)). Красота последнего места обитания верующего на Небесах изображена в «новом Иерусалиме», который описан как невеста, а также через символическое описание древних драгоценных камней (см. [Откр. 21-22](#)).

Крещение

Это слово в основном употребляется в значении «окунать» или «погружать», но в различных словосочетаниях используется для обозначения обряда и процесса ритуального очищения. В Новом Завете крещение означало обряд посвящения в христианскую общину, что в богословском смысле понималось как умирание и воскресение со Христом.

Содержание

- Крещение Иоанна
- Крещение Иисуса
- Повеление воскресшего Иисуса о крещении
- Крещение в ранней Церкви
- Учение о крещении в посланиях Павла и Петра

Крещение Иоанна

Иоанн проповедовал «крещение покаяния для прощения грехов» ([Лк. 3:3](#)). Проследить истоки этого крещения сложно. Некоторые полагают, что крещение Иоанна было образцом того, что

практиковалось в Кумране; другие утверждают, что крещение Иоанна было подобно еврейской практике посвящения прозелитов в иудаизм. Члены кумранской общины считали себя общиной последних дней, поэтому они вели аскетический образ жизни и ежедневно совершали церемониальное омовение. В то же время они учили, что внешние действия должны были сопровождаться внутренним покаянием (1 QS 2:3 (QS - Qumran Scroll. Кумранская рукопись. Цифра 1 означает номер пещеры, где была найдена рукопись. Цифра 2 - это номер рукописи. - прим. пер.)). Сакральный характер такого рода крещения состоял в том, что совершить его мог только полноправный член общины и только после двух лет испытательного срока (1 QS 5:6). Люди, обратившиеся из языческих религий, принимались в иудаизм только после выполнения определенных обязательств, включавших в себя изучение Торы, обрезание и ритуальное омовение, которое должно было смыть с них нечистоту, связанную с языческим происхождением.

Крещение Иоанна имеет как сходства, так и различия с вышеперечисленными формами крещения. Истоки крещения Иоанна можно найти в пророчествах, которые пророки сопровождали действиями, передавая тем самым не только Божье послание устно, но еще и проигрывая его в жизни. В богословском смысле крещение Иоанна имело несколько значений: (1) Оно было тесно связано с кардинальным покаянием не только язычников, но также евреев (что было радикальным для современников Иоанна). (2) По своей сути крещение Иоанна было эсхатологическим, потому что подготавливало людей к приходу Мессии, Который будет крестить Духом Святым и огнём ([Мф. 3:11](#)), посредством чего произойдет отделение Божьего народа от нечестивых людей в эсхатоне (то есть «в конце», ср. [Мф. 3:12](#)). (3) Оно символизировало нравственное очищение, которое подготавливало народ к грядущему Царству ([Мф. 3:2](#); [Лк. 3:7-14](#)). Несмотря на то, что существует очевидная связь между крещением Иоанна и крещением в ранней церкви, мы всё же не можем полностью утверждать, что существует абсолютная взаимозависимость между ними. Фактически это крещение не прослеживается в служении Иисуса. Сначала Иисус разрешал Своим

ученикам крестить ([Ин. 3:22](#)), но, похоже, они перестали это делать позже ([Ин. 4:1-3](#)). Скорее всего это произошло по следующим причинам: (1) Учение Иоанна было функциональным и связывалось с земной реальностью, в то время как учение Иисуса было онтологическим/личным и связывалось с духовной реальностью. (2) Иоанн смотрел вперед, ожидая прихода Небесного Царства, Иисус смотрел на пришествие Царства как на уже свершившийся факт. (3) Крещение Иоанна было временным, а крещение Иисуса сакраментальным. Служение Иисуса исполнило служение Иоанна, поэтому Иисус отделил Себя от modus operandi Иоанна.

Крещение Иисуса

Крещение Иисуса уходит корнями в многогранное взаимодействие Божественных и человеческих мотивов, в само мессианское сознание Иисуса (см. [Мк. 1:9-11](#) и параллельные места Писания). Своим крещением Иоанн удостоверял проповедь и служение Иисуса. Иисус продолжил проповедовать о Царстве, о котором прежде говорил Иоанн. Для Иисуса это было знаком помазания, означающим начало Его мессианского служения. В [Марка 1:11](#) и параллельных местах, звучит «небесный голос», который указывает нам на два важных момента: (1) Божий голос цитирует [Псалом 2:7](#), подтверждая, что Иисус - уникальный Божий Сын. (2) Он же напоминает нам об [Исаии 42:1](#), где Иисус показан как избранный «раб Яхве». (Более подробно об этом будет сказано в следующей статье).

Повеление воскресшего Иисуса о крещении

В повелении Иисуса мы находим истинное основание для подобной практики ([Мф. 28:19](#)). Как уже говорилось ранее, ученики Иисуса перестали крестить, однако позднее мы видим возвращение этой практики, которая стала таинством, основанном на смерти и воскресении Христа. Крещение больше не связывалось с ожиданием исполнения будущих обетований, но стало осознанным актом, основанным на евангельском послании, утвержденном воскресшим Христом, Который был вознесён до установления Своего вселенского господства. Оно стало важным аспектом ученичества, что видно из использования деепричастия «крестя» после главного глагола «научите» («Идите, научите

все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» Мф. 28:19 - прим. пер.). И, наконец, мы можем отметить, что акт крещения символизирует вступление верующего в союз с триединым Богом (буквально «погружение в Его имя»).

• Крещение в ранней Церкви

[Деяния 2:38](#) показывают, что крещение с самого начала было сакральным установлением. Это возвращает нас к самым ранним временам существования церкви. В ранней церкви крещение было важной частью процесса спасения ([Деяния 2:38](#), «покайтесь, и да крестится каждый из вас») и осуществлялось через исповедание и молитву «во имя Иисуса Христа» ([Деяния 2:38; 8:16; 10:48; 19:5](#)). Скорее всего, верующему задавали вопросы, на которые он давал ответы, тем самым исповедуя свою веру и посвящая себя Христу. Результатом крещения было принятие и отождествление себя с мессианской общиной завета, что приравнивалось к прощению грехов ([Деян. 2:38; 5:31; 10:43; 13:38; 26:18](#)) и принятию Святого Духа ([Лк. 3:16; Деян. 2:38, 41; 9:17; 10:47-48; 11:16-17; 19:5-7](#)). См. Крещение огнем; Крещение Иисуса; Крещение Духом.

• Учение о крещении в посланиях Павла и Петра

Основополагающее утверждение Павла касательно крещения содержится в [Галатам 3:27](#) - «во Христа крестившиеся». Акт крещения является христологическим по своей сути и знаменует наше соединение со Христом. Такая мысль дополнительно поясняется [в Римлянам 6:3-8](#), где крещение символизирует духовные смерть и воскресение (ср. [Кол. 2:12-13](#)). Вместе с тем крещение связано с Духом; а в [1 Коринфянам 12:13](#) «крещение одним Духом» связывается с получением «дара Того же Духа». Многие рассматривают крещение как внешнее подтверждение внутренней «печати» Духа ([2 Кор. 1:21-22; Еф. 1:13; 4:30](#)). Это подводит нас к эсхатологической перспективе крещения. Относительно работы Христа и Святого Духа сегодня, оно символизирует излияние спасения и является обрядом посвящения, обозначающий вступление верующего в новую эпоху и наследование благословений ([Тит. 3:5](#)).

Существует также определенная связь между крещением и заветами Ветхого Завета. Самая главная связь находится в завете, данном

Аврааму, и в обрезании, характеризующем тот завет. Когда Павел в [Колоссянам 2:11-12](#) говорит об искупительной работе Христа, он связывает иудейское обрезание с христианским крещением. Сегодняшняя полемика ведется вокруг степени преемственности между ними, а именно: выполняет ли крещение в Новом завете ту же функцию, что и обрезание, то есть осуждающее и вменяющее? Какими бы ни были теологические рассуждения, нельзя сказать, что Павел утверждал именно это. Скорее всего, апостол заимствовал здесь иудейско-христианский образ «обрезания сердца» ([Втор. 10:16; 30:6; Иер. 4:4; Рим. 2:28-29; Фил. 3:3](#)). Христиане сейчас переживают духовную реальность, тогда как прежде обрезание служило лишь прообразом этой духовной реальности.

Согласно [1 Петра 3:19-21](#) крещение также связано с заветом, данным Ною. Спасение Ноя посредством воды рассматривается как результат крещения. Здесь спор ведется касательно выражения «крещения, через которое и вы теперь спасаетесь». Ответ находится в последующей фразе: «испрашивание у Бога чистой совести» (СИН: обещание Богу доброй совести). Более подробно сакраментальные и баптистские взгляды будут изложены ниже, здесь мы лишь отметим, что толкование этого выражения как «в готовности с чистой совестью жить перед Богом» наилучшим образом раскрывает значение данной фразы, показывая, что новообращенный даёт обещание Богу. Крещение является печатью завета спасения, который был заключен через действия Христа для человека, решившего в Него поверить.

Крит

Четвертый по величине остров в Средиземном море, расположенный примерно в 97 километрах к юго-востоку от Греции и в 177 километрах к юго-западу от Турции. Его протяжённость с востока на запад составляет 257,4 километра, ширина - приблизительно 58 километров, а площадь - 5149 квадратных километров. Через весь остров проходит горный хребет, в центре которого возвышается священная гора Ида (её высота составляет 2742 метра). Горный хребет круто спускается к южному побережью, из-за чего большинство

жителей Крита живёт на более пологих северных склонах.

Крит имеет важное значение в истории христианской церкви. Когда Павел был отправлен в Рим как узник, его корабль укрылся от шторма в Хороших Пристанях ([Деян. 27:8](#)). Корабль попытался достичь более крупной гавани Финик (ст. [12](#)), но сбился с курса, после чего он нашёл убежище у острова Клавда, расположенного с юго-западной стороны от острова Крит (ст. [16](#)). Скорее всего Павел смог посетить Крит после своего освобождения из тюрьмы в Риме, поскольку в послании к Титу апостол говорит: «Я оставил тебя в Крите» ([Титу. 1:5](#)). На основании этого, а также других свидетельств, многие учёные приходят к выводу, что после того, как Павел был освобождён из тюрьмы, он ещё в течение долгого времени продолжал служение вплоть до своего второго заключения в тюрьму и последующей казни ([2 Тим. 4:6](#)). О жителях Крита Павел не смог сказать ничего хорошего. Он даже процитировал одного из поэтов, который говорил, что «критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые» ([Тит. 1:12](#)). Тем не менее проповедь Евангелия оказала огромное влияние на ту местность; имя Тита до сих пор почитается на Крите во многих деревнях, церквях и монастырях.

Благодаря своему расположению и плодородной почве, Крит часто становился объектом завоеваний во время войн, а его жители занимались активной торговлей. Остров был завоеван Римом в 67 г. до н. э. и стал отдельной провинцией. Жители Крита процветали во времена римского правления, а затем при греческих христианах (византийцах). Сарацины (мусульмане) контролировали этот остров более сотни лет (823–960 гг. н.э.). После нескольких столетий христианского правления он был завоеван турецким султаном, после чего процветание острова пришло в упадок (1669–1898). В XX веке Крит вошёл в состав Греции, за исключением периода немецкой оккупации во время Второй мировой войны.

Кротость

В Ветхом Завете слово означает относиться к кому-то с милостью или снисхождением ([2Цар. 22:36](#); см. [Пс. 17:35](#)). Формы прилагательного и наречия («кру́ткий», «кру́тко») означать

относиться вежливо и без претензий ([Пр. 15:4](#)), тихо и спокойно ([Втор. 32:2](#); [Ис. 8:6](#)) или без грубости ([2Цар. 18:5](#); [Иов. 5:11](#)).

Несколько слов в Новом Завете переведены как «кру́тость», «кру́ткий» или «кру́тко». Это включает такие оттенки значения, как (1), мягкость и терпение ([Мф. 11:29](#); [1Кор. 4:21](#); [2Кор. 10:1](#); [Гал. 5:23](#); [1Тим. 6:11](#); [1Петр. 3:4](#), 15), или скромное отношение без предубеждения ([2Тим. 2:25](#)); (2), проявление доброты по отношению к другим ([1Фес. 2:7](#); [2Тим. 2:24](#)); и (3) приличное, справедливое и достойное поведение ([1Тим. 3:3](#); [Тит. 3:2](#); [1Петр. 2:18](#)). Церковные лидеры и другие верующие должны с кру́тостью относиться к тем, кто согрешает ([Гал. 6:1](#)), кто противится вере ([2Тим. 2:25](#)), кто невежествен или сбился с пути ([Евр. 5:2](#)).

Любовь

Одна из самых важных добродетелей в христианском богословии и этике. Вот почему важно иметь чёткое представление о том, что значит это слово.

В Ветхом Завете

О любви как о сексуальном влечении (евр. — *ахава и дод*) говорится в историях об Адаме и Еве, Иакове и Рахили, а также в Книге Песня песней. Более возвышенная форма любви, включающая преданность, верность и доброту, выражается в еврейском языке слово «хэсед», которое иногда переводится как «верность», но чаще — «милость» или «доброта» ([2Цар.22:26](#)).

Значение этого важного слова становится ясным из таких отрывков, как: [Осия 2:19–20](#): «И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа»; [Иов.6:14–15](#), где доброта (в Синодальном переводе — сожаление) сравнивается с предательством (неверностью); [1Цар.20:8](#), где говорится о милости, которая следует из отношений завета. Непоколебимая и верная любовь Бога противопоставляется непредсказуемости и непостоянству языческих божеств. «Хесед» не является эмоциональным откликом на красоту, достоинства или доброту. Это скорее нравственное отношение, направленное на благо другого человека, независимо от того, является ли этот другой

привлекательным, достойным или отзывчивым (см. [Втор.7:7-9](#)).

Как предупреждают пророки, эта неизменная верность, основанная на непоколебимом стремлении к благу, может быть суровой и решительной, чтобы наказать своенравных людей. И тем не менее, Божья любовь остаётся неизменной. И в изгнании, и во времена падений, Божья любовь оставалась безгранично терпеливой, не оправдывала зла, но и не покидала грешников. Она проявляется через доброту, нежность и сострадание ([Пс.85:15; 102:1-18; 135; Ос.11:1-4](#)), но главной её характеристикой является принятие нравственного обязательства заботиться о благополучии другого.

И всё же Божья любовь ждала ответа со стороны человека. Закон предписывал всем сердцем любить Бога и благодарить Его за то, что Он избрал и избавил Израиль ([Втор.6:20-25](#)). Эти любовь и благодарность должны были проявляться в поклонении Богу, но особенно — в заботе о бедных, беззащитных, чужестранцах, рабах, вдовах и всех угнетённых и обездоленных. Так, Осия ожидал, что ответом народа на верную любовь Бога будет верная любовь между людьми ([Ос.6:6; 7:1-7; 10:12-13](#)).

Таким образом, в законе Израиля и в книгах пророков тесно переплетаются заповеди любить Бога и «ближнего твоего, как к самого себя» ([Лев.19:18](#)). Хотя в Ветхом Завете много говорится и о любви между мужчиной и женщиной, главные темы, связанные с любовью, таковы: Бог первый проявил любовь к людям, нравственные качества любви и тесная связь между любовью к Богу и любовью к ближнему.

В Новом Завете

В греческом языке существует несколько слов для обозначения любви. Однако в Новом Завете не встречается слово «эрос» (сексуальное влечение). Греческое слово «филео» означает естественную привязанность. Оно встречается примерно 25 раз, включая 5 раз «филадельфия» (братская любовь), и 1 раз «филиа» (дружба) — только в [Иак.4:4](#). Слово «сторге» означает естественную привязанность между родственниками; это слово встречается в Новом Завете редко, и только как часть сложносоставных слов. Но чаще всего в Новом Завете встречается слово «агапе», которое, как правило, означает благосклонность,

доброжелательность, которая проистекает из уважения, правила или долга, а не из личных симпатий. Греческое слово «агапе» очень схоже по значению с еврейским «хесед» — оба слова означают преданность и посвящение. «Агапе», в частности, означает любовь к тем, кто этого не заслуживает, то есть любовь несмотря на разочарование и отвержение. Трудно уловить различия в том, как употребляются «агапе» и «филео» в Новом Завете. Слово «агапе» особенно подходит для описания любви Бога. Долгое время считалось, что существительное «агапе» специфически христианское, однако недавно появились сообщения об употреблении этого слова в языческих текстах. Глагол «агапао» часто встречается в греческом переводе Ветхого Завета. Хотя «агапе» описывает скорее нравственный принцип, чем симпатию или привязанность, многочисленные примеры из Писания показывают, что это слово никогда не обозначало холодное религиозное благодеяние, основанное исключительно на чувстве долга.

В синоптических Евангелиях

В грешном и страдающем мире божественная любовь Иисуса проявилась в высшей степени в сострадании и исцелении страждущих, а также в искупительной заботе об отверженных и отчаявшихся. Так, провозглашенное Христом Царство принесло Благую весть бедным, пленным, слепым и угнетенным ([Мф.11:2-5; Лк.4:18](#)), а отношение Иисуса к отверженным, презираемым и скорбящим о своих грехах дало им надежду на прощение и возвращение в дом Отца ([Лк.15](#)). Такое прощение даётся даром — его единственным условием является готовность принять его с покаянием и верой.

Более того, Благая весть о божественной любви налагает на нас обязательства — обязательства любить Бога и любить ближних так, как их любит Бог ([Мф.5:44-48](#)). Первая и самая важная заповедь в Божьем законе говорит: «Возлюби Господа Бога твоего... И вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки» ([Мф.22:35-40](#), см. [Лев.19:18; Втор.6:5](#)).

Первая заповедь не тождественна второй, не теряется в ней и не исполняется только благодаря ей; это отдельная заповедь и она первична. Из того, как Иисус вел Себя, можно

понять, что Он считал любовью к Богу — это публичное поклонение, уединенная молитва и полное послушание. Нигде не даётся определения, что такое любовь к ближнему, однако примеры такой любви даются очень часто. В притче о добром самаряне показано, что «ближний» — это любой, кто находится достаточно близко, чтобы помочь, и что «любовь» подразумевает любую помощь, которая требуется оказавшемуся в трудных обстоятельствах ближнему. В притче об овцах и козлах любовь — это готовность накормить голодных, одеть раздетых, посетить больных и заключённых. Иисус на Своём примере показал, что любовь никогда не перестаёт исцелять, учить, объяснять слушателям в притчах и символическим языком, защищать презираемых и оскорбляемых, провозглашать прощение, утешать скорбящих, поддерживать одиноких. Мы должны любить ближних так же, как Он любит нас, и как мы любим себя. Такое творческое преобразование любви к себе проявляется в доброте без ожидания вознаграждения, в том, что мы не отвечаем злом на зло, обращаемся с уважением даже к самым незначащим людям, размышляем и стараемся понять, а не вспыльчиво судим других.

Иисус считал, что самый большой грех — это отсутствие любви, сознательное уклонение делать добро, пренебрежение к нуждающимся и нежелание прощать. Отсутствие любви усугублялось самодовольством, придирчивостью, религиозной бесчувственностью, которая игнорирует страдания другого человека, чтобы сохранить какие-то мелкие ритуальные предписания. В конце концов, послушание или пренебрежение к закону любви определит судьбу каждого человека в вечности ([Мф.25:31–46](#)).

В посланиях Павла

Апостольская церковь быстро усвоила революционный принцип, гласящий, что любви достаточно. Заявление Павла о том, что любовь — это исполнение закона, является практически прямой цитатой слов Иисуса. Павел говорит, что разные заповеди — против прелюбодеяния, убийства, воровства, обмана — суммируются в одной, а именно в заповеди любви, потому что любовь не может причинить зла ближнему ([Рим.13:8–10](#)). В [Послании к Ефесянам 4:25–5:2](#) говорится о том же самом: ложь, гнев, воровство, клевета, злоба и

раздражение должны уступить место доброте, состраданию и прощению.

Для Павла любовь — это «закон Христов», наивысший и достаточный ([Гал.5:14; 6:2](#)). Павел чётко определяет то единственное, что «имеет силу» в христианстве — это «вера, действующая любовью» ([5:6](#)). Он убеждён, что самое наивысшее проявление Духа, к которому должны стремиться христиане, — это «превосходнейший путь» любви ([1Кор.12:27–13:13](#); ср. [Рим.5:5](#); [Гал.5:22](#)). Здесь он также противопоставляет любовь пяти проявлениям религиозного рвения, которые очень ценились коринфянами, и показывает, что без любви все они бесполезны ([1Кор.13:1–3](#)). Эту главу Павел заканчивает сравнением любви с двумя другими непреходящими элементами религиозного опыта — верой и надеждой, и превозносит любовь как величайшую из них.

Павловское описание любви в действии включает щедрость, проявление милосердия и гостеприимства, отсутствие мстительности, сочувствие, радость за других, помочь в их слабости, нужде и стыде, поддержку и воспитание других, уважительное отношение к другим, доброту, прощение, ободрение, воздержание от критики, даже в отношении чрезмерно щепетильного, склонного к расколу «немощного брата» — этот список можно продолжать бесконечно. В более общем смысле любовь проявляется в поведении, мыслях и сопереживании ([1Кор.13:4–8](#)). Коротко говоря, любовь никого не ранит и не упускает возможности сделать добро. Таков Божий закон.

По словам Павла, Бог проявил Свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас. Благодаря Его великой любви Он воскресил нас во Христе. В этой любви мы живем и побеждаем, и ничто не может отделить нас от этой любви ([Рим.5:8; 8:32–39](#); [2Кор.13:14](#); [Еф.2:4](#); [2Фес.2:16](#); [Тит.3:4–5](#)). Наша любовь отражает ту любовь, что первая «излилась в наши сердца» ([Рим.5:5](#)). Она направлена на Христа ([1Кор.7: 16:22](#); [Еф.6:24](#)) и на других людей, которых мы любим ради Него.

В корпусе Иоанна

Венец библейского учения о любви содержится в корпусе Иоанна — в Евангелии и посланиях, в которых апостол записал свои воспоминания и размышления. Для Иоанна любовь является основой всего, что произошло — «Ибо так возлюбил Бог мир» ([Ин.3:16; 16:27; 17:23](#)). Вот

как мы вообще узнаем о любви — Христос отдал Свою жизнь за нас ([Ин.3:16](#)). Взаимная любовь между Отцом, Сыном и учениками должна быть основополагающим фактом для христианства, поскольку Бог Сам есть любовь ([4:8, 16](#)).

Это мы знаем благодаря воплощению и кресту ([Ин.4:9–10](#)). Поэтому мы знаем и верим, что Бог любит нас, и что сама любовь божественна («от Бога»). Отсюда следует, что «всякий любящий рождён от Бога». «Кто не любит, тот не познал Бога». Такой человек ходит «вотьме», он «не от Бога» и «пребывает в смерти». Никто никогда не видел Бога; но «если мы любим... то Бог в нас пребывает», а мы — в Боге.

Таким образом, Божья любовь была первой и она была в начале всего. Если мы хоть сколько-нибудь можем любить, то только потому, что «Он прежде возлюбил нас». Наша любовь прежде всего должна быть направлена к Богу. Иоанн чрезвычайно тщательно проверяет, действительно ли наша любовь такова. Любовь к Богу требует, чтобы мы «не любили мир», чтобы мы «соблюдали Его заповеди», а также чтобы мы любили своих братьев и сестер по вере. Такую заповедь мы получили от Христа: «чтобы любящий Бога любил и брата своего», потому что «любящий Родившего любит и Рождённого от Него». Двенадцать раз Иоанн настаивает на обязательности взаимной верности и любви. Действительно, если человек закрывает своё сердце от брата или сестры, то «как пребывает в нём любовь Божия?»

Важность такой взаимной любви между христианами расценивалась как серьёзное ограничение той любви, которую требовал Иисус. «Твой брат», казалось, стал важнее «твоего ближнего». В этом отношении заповедь, данная в горнице ([Ин.13:34](#)), является «новой» по сравнению с заповедью, данной в [Евангелии от Матфея 22:39](#) (где цитируется [Лев.19:18](#)). Причины этого следующие. Ночь, в которую Иисус был предан, была омрачена враждебностью окружающего мира, неминуемым распятием и предательством Иуды. Будущее зависело от верности одиннадцати учеников, которые должны были выстоять, несмотря на давление общества. К тому времени, когда Иоанн писал свои послания, церковь столкнулась с новыми угрозами. Искажение Евангелия, называемое гностицизмом, по сути своей

интеллектуалистическое, заносчивое, оно «не обращало внимания на любовь» (Игнатий). Оно обольстило многих служителей и верующих ([Ин.2:19, 26](#)). И снова взаимная верность стали крайне важна, и Иоанн написал своё послание именно для того, чтобы укрепить и поддержать апостольскую общину ([Ин.1:3](#)).

И всё же любовь к братьям и сёстрам по вере не исключает, а напротив, ведёт к любви более широкой (ср. [2Петр.1:7](#)). Иоанн настаивает: Бог возлюбил весь мир ([Ин.3:16](#); [1Ин.2:2](#); [4:14](#)). Более того, если любовь отсутствует в христианской общине, то она не будет проявлена и за её пределами, а значит, превратится в пустые слова ([Ин.3:18](#)).

В противовес самомнению гностического христианства, лишенному любви, Иоанн обеспокоен тем, чтобы основная заповедь о любви к Богу и к людям была критерием и наивысшим проявлением подлинной христианской жизни. И поэтому он не описывает в подробностях многогранные проявления любви. Описывая любовь в действии, Иоанн вспоминает слова Христа о том, чтобы «соблюдать заповеди» и о «полагать душу свою» за других ([Ин.15:10, 13](#); [Ин.3:16](#)). Апостол отдельно отмечает, что любовь внимательна к нужде брата и делится с ним своим достатком (ст. [17](#)). Какими бы краткими ни были эти выражения, в них заключена вся суть христианской любви. Откровенная приземлённость Иоанна в проверке всех религиозных заявлений показывает, что он не допускал, чтобы любовь оставалась невнятной сентиментальностью.

Идеал христианства может быть социально реализован только в группе учеников, в Божественном царстве, в семье Отца, в христианском общении. В Священном Писании любовь — это не абстрактная идея, задуманная как само-очевидная, само-мотивирующая «норма» для решения проблемы в любой этической ситуации. Она коренится в природе Бога, выражена в пришествии и смерти Христа, пережита в спасении, и таким образом, возгорается в спасённых. Таким образом, любовь является центральной, основополагающей и незаменимой для христианства. Потому что Бог есть любовь.

См. также Бог, бытие и атрибуты; Благодать; Милость; Гнев Божий.

Мерзость

Отвратительные или неприятные действие, человек или предмет. Понятие мерзость проистекает из конкретных требований, которые святой Бог предъявляет Своему народу. В Ветхом Завете для обозначения мерзости часто употреблялись такие слова, как “гнусный”, “отвратительный”, “нечистый” и “отринутый”.

Из четырех основных еврейских слов, которые переводятся как “мерзость”, наиболее часто используется то, что указывает на нарушение установленных обычаев или ритуалов, что, в свою очередь, влечет за собой Божий суд. Примерами здесь могут быть как неверно совершенные жертвоприношения ([Втор. 17:1](#)), так и магия, гадания ([Втор. 18:12](#)) или обряды, связанные с поклонением идолам ([4 Цар. 16:3](#)). Второе еврейское слово использовалось, когда речь шла о мясе животных, которые считались ритуально нечистыми в независимости от того, прикасались ли к этому мясу или же оно употреблялось в пищу ([Лев. 11:10–13](#)). Третье слово употреблялось в отношении жертвенного мяса, пролежавшего три дня ([Лев. 7:18](#)). Четвертое слово относится исключительно к предметам языческого происхождения, используемым в поклонении идолам ([Иер. 4:1; 7:30](#)). В Новом Завете греческое слово “мерзость” используется редко, за исключением особого употребления в выражении “мерзость запустения” ([Лк. 16:15; Рим. 2:22; Тим. 1:16; Отк. 17:4–5; 21:8, 27](#)) и переводится несколькими русскими понятиями. Основной смысл данного слова связан со всем тем, что вызывает отвращение у святого Бога.

См. также Правила, касающиеся ритуальной чистоты и нечистоты; Законы, связанные с пищей (законы Моисея).

Наследник

Человек, который наследует что-либо или имеет право на получение наследства в будущем; тот, к кому переходит имущество умершего человека на законном основании обычно при наличии завещания. Понятие «наследник» употребляется именно в таком значении как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, как на еврейском языке, так и на греческом.

В [Бытие 15](#) после того, как Бог ещё раз подтвердил Своё обещание Аврааму, Авраам стал размышлять, как оно могло исполниться. В то время управляющий в доме Авраама, Елиезер из Дамаска, считался за главного и был единственным представителем многочисленного рода Авраама, который имел право наследовать всё имение. В семье Авраама не было ни одного законнорождённого сына (см. [Быт. 15:3–4](#)). В патриархальные времена, если у человека не было сына, наследником мог стать управляющий. После рождения Измаила (сына Авраама от Агари, служанки Сарры) и Исаака (сына Авраама от его жены Сарры), между женщинами вспыхнула ссора, и Сарра потребовала, чтобы Авраам отоспал прочь Агарь и её сына, потому что не хотела, чтобы Измаил был наследником вместе с её сыном Исааком ([Быт. 21:10](#)).

Одна мудрая женщина, наученная Иоавом, рассказала Давиду историю о себе и двух её сыновьях. Она сказала, что один из её сыновей убил другого, поэтому её семья хотела убить второго сына за совершённое им преступление. По её словам, если это произойдёт и наследник её умершего мужа будет убит, семья останется без наследства ([2 Цар. 14:7](#)).

Ещё один пример употребления слова «наследник» в Библии можно увидеть в притче, рассказанной Иисусом. Работники виноградника, увидев приближающегося сына их хозяина, сказали друг другу: «Это наследник; пойдём, убьём его и завладеем наследством его» ([Мф. 21:33–43](#); см. [Мк. 12:7; Лк. 20:14](#)).

Во многих местах Нового Завета слово «наследник» относится к верующим в Христа. Как Божьи дети они становятся наследниками их Отца, а также сонаследниками Христа ([Рим. 8:16–17](#)). В разных местах Нового Завета по-разному говорится о наследовании спасения. В [Послании к Евреям 6:17](#) христиане названы «наследниками обетования». Это обещание начало сбываться тогда, когда Бог сказал Аврааму: «Истинно благословляя благословлю и размножая размножу тебя» ([Евр. 6:14](#)). В [Послании к Евреям 11:7](#) о Ное сказано, что он «наследник праведности по вере». В [Послании Иакова 2:5](#) говорится, что бедные люди в этом мире богаты верой и являются «наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его». Павел пишет, что те, кто оправдан Божьей

благодатью, становятся наследниками вечной жизни ([Тит. 3:7](#)).

В [Послании к Евреям 1:2](#) слово «наследник» используется в единственном числе, так как речь идёт о Божьем Сыне, о Котором сказано, что Отец назначил Его «наследником всего». Это пример показывает, что кто-то (в данном случае Иисус) был избран для получения наследства, но Он вступит во владение им через некоторое время.

В библейские времена преобладало право первородства, согласно которому старший сын становился главным наследником. В древние времена первенец обладал не только правом первородства, согласно которому он получал двойную долю имущества своего отца, он также становился главой семьи ([Второзаконие 21:15-17](#)). Остальные сыновья разделяли между собой поровну оставшееся имущество. Если сыновей не было, наследницами становились дочери ([Чис. 27:8; 36:1-12](#)), но при условии, что они выходили замуж только с представителями своего колена. Это делалось для того, чтобы сохранить территорию колен. При отсутствии дочерей наследство доставалось братьям умершего; если не было братьев, наследство переходило к дяде; а если не было дяди, — то к ближайшему родственнику ([27:9-11](#)). Имущественные вопросы, связанные с наследованием и владением, были очень важны, поэтому нетрудно понять, почему еврейский народ придавал такое огромное значение записям родословий.

Смотрите также Первенец; Наследование; Право по рождению.

Наследство

Переход имущества, прав и обязательств после смерти владельца в собственность другого. В Писании это понятие играет важную роль, особенно при объяснении духовных истин. Они находят своё отражение в ветхозаветных и новозаветных законах, традициях и нормах.

Юридический и исторический аспекты

Патриархи

Из повествования о патриархах, записанном в книге Бытия, мы узнаём о правовых нормах,

существовавших в начале второго тысячелетия до нашей эры. Например, говорилось, что первенец мог рассчитывать на получение права первородства, хотя случались исключения: Измаил ([Быт. 16:15; 17:15-21](#)), Исаи ([25:23](#)) и Рувим ([49:3-4](#)) не получили права первородства. Еще один пример мы встречаем в истории Авраама. Поскольку у Авраама не было сына, он хотел, чтобы наследником стал его слуга Елиезер ([15:2-5](#)). Подобная практика обнаружена в хурритских юридических документах второго тысячелетия (хурриты — древний народ, появившийся на территории Месопотамии во второй половине 3-го тысячелетия до н. э. - прим. пер.).

Еврейский народ

Согласно книге [Второзаконие 21:15-17](#), еврейские первенцы имели законное право получить двойную долю наследства. Израильский закон также предусматривал защиту вдов посредством левирата (левират — брак между бездетной вдовой и братом её умершего мужа - прим. пер.) ([Втор. 25:5](#); см. [Быт. 38:8; Руф. 4:5](#)).

Согласно книге [Числам 27:1-11](#), дочери Салпаада заявили о своих правах на получение наследства своего отца, который умер, не оставив сыновей. Согласно Божьему установлению, если человек умирает, не оставив сыновей, наследницей может стать его дочь. При отсутствии дочери, наследство передавалось братьям умершего. Если же у него не было братьев, тогда наследство отходило к его ближайшему родственнику. Данный случай иллюстрирует важность сохранения владений: дочери Салпаада не имели права выходить замуж за мужчин не из колена Манассии, иначе их собственность перешла бы к другому колену ([Чис. 36](#)).

То, насколько серьёзно израильтяне относились к вопросам, связанным с наследованием имущества, можно увидеть в книге [Левит 25:25-28](#). Если человек продавал свою землю по финансовым причинам, его родственник должен был выкупить её. Если у него не было близких родственников, он мог выкупить её позже. Но если и впоследствии он не мог себе этого позволить, земля автоматически возвращалась к нему в юбилейный год, когда все его долги списывались (обратите внимание также на [Лев. 27:14-25](#)).

В Новом Завете

В Новом Завете мало говорится о законах, связанных с передачей собственности, существовавших во времена Римской империи, за исключением упоминания левиратного брака в [Евангелии от Матфея 22:23–33](#) ([Мк. 12:18–27](#); [Лк. 20:27–40](#)).

В притче о блудном сыне младший сын просит у отца свою долю наследства ([Лк. 15:12](#)). Интересно, что старший сын, смотревший на младшего брата с мнимым благочестием, не возражает младшему, ведь к нему без проблем должна была отойти двойная часть наследства отца.

В другом важном отрывке ([Гал. 4:1–2](#)) Павел, желая проиллюстрировать духовную истину, говорит об общепринятой практике, существовавшей в светском обществе. Он приводит пример, что наследник с детства должен подчиняться опекунам и управляющим, пока не достигнет возраста, когда сможет получить наследство. Духовная истина, которую Павел хочет показать, вполне ясна, однако этот пример не соотносится с тем, что мы знаем о римском праве, и, к сожалению, исследователи не смогли точно определить, какой именно обычай имел в виду Павел. Возможно, апостол подразумевал не юридическую, а общераспространённую практику, с которой он и галаты были знакомы.

Духовное истолкование

Ханаан как наследство, данное Израилю

Вера в то, что Бог передал Палестину израильтянам в наследство, служит связующей нитью между историческим и библейским повествованием. Исторический элемент прослеживается в том очевидном факте, что Земля Обетованная как географический объект действительно была захвачена евреями и поделена между коленами. Однако в духовном значении Писание говорит о захвате территории как о Божьем даре, ведь даже способ её разделения основывался на понимании того, что вся эта земля принадлежала Богу ([Лев. 25:23](#); см. [Исх. 15:17](#); [Нав. 22:27](#); [Иез. 38:16](#); [Иоил. 1:6](#)).

Эта мысль уходит корнями в книгу [Бытие 12:1–3](#), когда Бог избирает Авраама и говорит ему идти в новую землю. При этом Бог обещает произвести от Авраама великий и

благословенный народ ([Евр. 11:8](#)). Насколько важной была территория, обещанная Богом Аврааму, становится ясно позже, когда говорится, что Бог обещал отдать Ханаан потомкам Авраама после четырёх столетий, проведённых в египетском рабстве ([Быт. 15:12–21](#); см. [Деян. 7:5](#)).

Поскольку Ханаан населяли нечестивые народы, эта территория должна была быть захвачена силой. То есть *унаследовать землю* — значит, овладеть её. При этом Израиль должен был полностью положиться на Бога, Владельца всей той земли, и верить, что Он поможет одержать победу ([Нав. 1:1–9](#); [21:43–45](#); [Суд. 7:2](#); [Пс. 43:1–3](#); [Деян. 13:19](#)). Когда израильтяне завоевали землю, они поделили её между коленами в соответствии величиной каждого (согласно предписаниям, данным в книге [Числа 26:52–54](#)). Это разделение было проведено по жребию, в соответствии с Божьим повелением (ст. [55–56](#)). Итак, с самого первого обещания о земле, данного Аврааму, до её фактического распределения между коленами, а также в отношении будущего владения данной территории ([Ис. 60:21](#); [Иез. 45:1–8](#); [47:13–48:29](#)), израильтяне всецело полагались на тот факт, что всё их наследство находится в руках суверенного Господа.

Наследство верующего

Уже в Ветхом Завете можно увидеть, что слово «наследство» начинает употребляться по отношению к духовным вещам. Так колено Левия, которое было священническим родом, не получило наследства, потому что «Сам ГОСПОДЬ — их наследство» ([Втор. 18:1–2](#); см. [Чис. 18:8–24](#)). Иными словами, левиты не получили никаких земельных наделов. Однако, служа Богу, они могли наслаждаться более полными благословениями. Получение земли во владение служило лишь прообразом для получения левитами духовных благословений.

Это откровение нельзя ограничивать только левитами, что подтверждается в книге [Исход 19:6](#), где весь народ назван «царством священников» (см. [1Петр. 2:9](#)). [Псалом 15](#) ясно показывает, что никто лучше Давида не понимал сути данного откровения. Хотя Давид был лишен физического наследства в Израиле, он, к счастью, получил более прекрасное наследие — Самого Господа, в присутствии Которого обрёл полную радость и вечное

наслаждение ([Пс.15:5–6,11](#); см. также [Пс. 72:25–26; 141:5](#); [Ис. 58:14](#); [Плач. 3:24](#)).

В более позднем иудаизме, в межзаветный период, и в новозаветное время духовное понимание этого слова стало шире. Например, раввины начали говорить о законе как о наследстве, подаренном верным людям. Они могли употребить данное слово и в отрицательном значении, когда говорили, что нечестивые наследуют ад (ср. [Иов. 27:13](#)). Однако ни первое, ни второе использование данного слова не встречаются в Новом Завете.

В еврейской литературе можно также найти утверждения о наследовании грядущего века, Божьего Царства и вечной жизни, которые есть и в Новом Завете ([Мф. 19:29](#); [25:34](#); [Лк. 10:25](#); [18:18](#); [1Кор.6:9–10](#); [15:50](#); [Гал.5:21](#); [Еф.5:5](#); [Тит. 3:7](#); [Иак. 2:5](#)). Такое наследство смогут получить только те, кто освящён Божиим словом ([Деян. 20:32](#); [26:18](#); [Кол. 1:12](#); обратите внимание также [на Ин. 17:17](#); [Кол. 3:23–24](#)). В будущие благословения, конечно, входят и физические благословения ([Мф. 5:5](#); обратите внимание на [Пс. 36:11, 29](#); [Ис. 60:21](#); [Рим. 4:13](#); [2Петр. 3:13](#)), которые восторжествуют над тлением, так как Божье наследие нетленно ([1Кор. 15:50](#)). Итак, наше наследство — это спасение ([Евр. 1:14](#); [11:7](#)), которое Бог бережно хранит для нас на Небесах ([1Петр. 1:4](#)).

И, конечно, самой важной особенностью Нового Завета является то, что в нём подчёркивается, что в результате работы Христа Божий народ уже сейчас может получить обещанное **наследство**. В Евангелии от Иоанна, а также в Послании к Евреям говорится, что уже сейчас мы можем переживать вечность (ср. [6:12–17](#) с [9:15](#) и [11:13, 39–40](#)).

Апостол Павел подробно рассматривает этот вопрос в [Послании к Галатам 3:7–4:7](#). В ответ исповедующим иудаизм евреям, заявлявшим, что наследство Авраама может получить только тот, кто стал евреем через обрезание, Павел прямо говорит, что истинные дети Авраама — это те, кто верит в Христа, неважно, евреи они или язычники ([3:7](#); см. [Деян. 26:16–18](#); [Еф. 3:6](#)). Они становятся наследниками Божьих обетований, потому что принимают Его Дух ([Гал. 3:14](#)). В основе права наследования лежит не закон, а Божьи обещания (ст. [18](#)). Верующие вступают в союз с Христом (ст. [27–29](#)) и становятся не просто детьми Авраама, но также Божьими детьми (ст.

[26](#)). Христос — это Божий Сын, Бог изливает Дух Его Сына на верующих, чтобы они могли называть Бога своим *Отцом* ([Гал. 4:4–7](#); см. также [Рим. 8:15–16](#)).

Действительно, Христос как Божий Сын является истинным Наследником ([Мф. 21:38](#); [Мк. 12:7](#); [Лк. 20:14](#)); Он унаследовал Имя, которое превыше всякого имени ([Флп. 2:9](#); [Евр. 1:4](#)) и стал Наследником всего ([Евр. 1:2](#); см. [Пс. 2:7–8](#); [Мф. 28:18](#)). По Его благодати верующие в Него становятся Его сонаследниками ([Рим. 8:17](#)).

Наследство Бога

Красной нитью в Писании проходит истина о том, что верующие являются наследством Самого Бога. Моисей, автор удивительной «Песни Моисея», говорит о Боге как об Отце израильтян ([Втор. 32:6](#)), к которым Он проявляет особый интерес как к Своему наследству (стих [9](#)). Моисей объясняет причину Божьей заинтересованности: «Ибо часть Господа — народ Его, Иаков — наследственный удел Его» ([Втор. 32:9](#)). Эта мысль очень чётко прослеживается во всём Ветхом Завете (например, [Втор. 9:26–29](#); [3Цар. 8:51–53](#); [Пс. 27:9](#); [32:12](#); [73:2](#); [Ис. 19:25](#); [Иер. 10:16](#); [Зах. 2:12](#)). В других местах Писания об Израиле говорится как об особом владении Бога (например, [Исх. 19:5](#); [Втор. 7:6](#)).

В [Послании к Ефесянам 1:14](#) «искупление удела» — это окончательное спасение верующих, которые являются Божиим сокровищем. Выражение «мы сделались наследниками» ([Еф. 1:11](#)) может быть переведено как «Бог сделал нас Своим наследством» или «мы избраны как Его наследство», что подтверждается стихом [18](#). В Писании нет более основополагающей идеи, чем эта, и её суть выражается словами Сидящего на престоле: «Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом и он будет Мне сыном» ([Отк. 21:7](#) см. [Лев. 26:11–12](#); [2Цар. 7:14](#)).

См. также Усыновление; Право первородства; Первенец; Наследник.

Начальства И Силы*

Эта фраза, известная из синодального перевода, несколько раз встречается в посланиях Павла и выражается посредством

трёх греческих синонимов. Слово, переведённое как «начальства», изначально передается греческими понятиями *exousia* и *archaeic*, а слово «силы» - *dunamis*. В Новом завете слово *exousia* употребляется в значении «власть, которой обладает наделённый полномочиями человек, то есть она исходит из занимаемого человеком положения». В подобной власти нет ничего негативного; напротив, она правильна как с моральной, так и с духовной точки зрения ([Мф.21:23](#)). Подобной властью обладал Мессия ([Мф.9:6](#); [Мк.2:10](#)) и Его апостолы ([2Кор.10:8](#); [13:10](#)), она также есть у поставленного людьми правительства (ср. [Мф.8:9](#); [Лк.20:20](#)). Слово *archai* имеет несколько значений; 12 раз оно переведено как «верховные власти», «Начала» или «начальства». В посланиях Павла это слово встречается 9 раз ([Рим.8:38](#); [1Кор.15:24](#); [Еф.1:21](#); [3:10](#); [6:12](#); [Кол.1:16](#); [2:10, 15](#); [Тит.3:1](#)). И, наконец, слово *dunamis*, распространённое слово для обозначения власти, описывающее способность или силу для достижения впечатляющей цели ([Мф.25:15](#); [Деян.3:12](#)).

Когда Павел использовал выражение «начальства и силы», он имел в виду иерархию сверхъестественных ангельских существ, поклоняющихся и служащих Творцу Вселенной. Некоторые толкователи разделили эту иерархию на пять уровней: престолы, князья, силы, власти и господства. Однако к такой классификации можно прийти только путем общих умозаключений, поскольку в Священном Писании нет ясных указаний на существование таких отдельных групп. Возможно, с помощью этого выражения Павел хотел более ярко и наглядно показать, какая огромная власть есть у Иисуса.

Когда Павел говорит, что имя Иисуса стоит выше всех других имён, он хочет подчеркнуть верховную власть Христа над всеми сотворёнными существами - как добрыми, так и злыми ([Рим.14:11](#); [Флп.2:10](#)). Небесные существа подчиняются Ему как своему Создателю, признавая Его Господом всей Вселенной. Это учение представляло большую важность для колоссян, вера которых, по всей видимости, была повреждена небиблейскими домыслами ([Кол.2:8](#)). Истина заключается в том, что в Иисусе пребывает вся полнота Божья, и эта полнота передаётся верующим через Божий Дух.

Никополь

Название переводится как «Город победы». В Римской империи так часто называли недавно построенные города, особенно если они были основаны в честь победы в период военных действий.

В Послании к Титу Павел говорит своему сотруднику Титу оставить служение на острове Крит ([Тит.1:5](#)) и отправиться в Никополь, где в то время трудился сам апостол и где намеревался провести зиму ([3:12](#)). Из девяти Никополей в Римской империи Павел, скорее всего, имел в виду тот, что был расположен на северо-западе от Коринфского залива и на юго-востоке от мыса Эпир.

Октавиан основал этот город в 31 г. до н. э. в честь своей победы над Марком Антонием в великой битве при Акциуме - городе, находившемся неподалёку от Никрополя. Никополь был греческим как по названию, так и по своему устройству. Молодой город Никополь стал самым важным центром для близлежащих городов, а также полисом (городом-государством - прим. пер.), имевшим такую же независимость, как и находившиеся неподалёку Афины. В этом городе были построены храмы, театры, стадион и акведук; во время четырёх ежегодных фестивалей здесь также проводились игры. Самый знаменитый житель Никополя философ-стоик Эпиктет жил здесь около 90 года н.э. Павел использовал этот величественный полис и прилегающие к нему селения для распространения Евангелия.

Образ

Слово «образ» происходит от греческого слова *τύπος* («типос») — отпечаток, форма, прообраз. В греческом новозаветном тексте оно встречается 16 раз в различных значениях. В буквальном смысле образ — это копия, изготовленная с помощью печати или литья. В [Деяниях 7:43](#) слово «образ» употребляется в значении «истукан» или «идол». Данное слово могло также использоваться в значении «образец» (модель на основе которой было создано что-либо, например, скиния [Деян.7:44](#); [Евр.8:5](#)), или [«пример»](#) (пример зла, которого нам следует избегать ([1Кор.10:6-11](#)) или пример добра, которому нам нужно подражать ([Фил.3:17](#); [2Фес.3:9](#); [1Тим.4:12](#); [Тит.2:7](#); [1Пет.5:3](#))). Слово «образ» могло употребляться в

значении «форма, имевшая определённый внешний вид и содержание».

Иногда под «образом» понималось какое-либо ветхозаветное явление, послужившее моделью для Нового завета. Тогда ветхозаветная модель является прообразом, а в Новом Завете – это образ. Прообразом могли быть вещи, люди или события. Чаще всего ветхозаветные прообразы указывали на Христа или спасение.

Прообраз отличается от образа тем, что он не ограничен временными рамками. Образ мог быть связан с прошлым, настоящим или будущим, тогда как прообраз всегда указывал на что-то неподвластное времени.

Вот несколько примеров употребления слова «образ» в Библии. Змей, поднятый на шест в пустыне для исцеления израильтян является прообразом Иисуса, поднятого на крест для спасения мира ([Ин.3:14](#); спр. [Чис.21:9](#)). Пасхальный агнец ([Исх.12:1-13](#)) является прообразом Христа ([1Кор.5:7](#)). Скала, из которой израильтяне пили в пустыне ([Исх.17:6](#)), также является прообразом Божьего Сына ([1Кор.10:3-4](#)). В Послании к [Римлянам 5:14](#) Адам назван «образом будущего», то есть образом Христа.

В Послании к Ереям есть множество примеров тех, кто был прообразом Мессии. Все виды жертвоприношений, установленных синайским Законом, были прообразами, указывающими на разные аспекты личности или служения Иисуса. Кровь, которой священники кропили жертвенник, является образом крови Божьего Сына, отдавшего Свою жизнь за всё человечество ([Евр.9:12-22](#)).

Обрезание

Хирургическое удаление крайней плоти с мужского полового органа. В библейские времена обрезание было печатью Божьего завета с Авраамом ([Быт. 17:1-14](#)). Хотя обрезание зародилось как древний племенной или религиозной обряд, с начала нового столетия в западных странах оно начало проводиться в медицинских целях. Многие врачи считают, что обрезание помогает предотвратить рак половых органов как у мужчин, так и у их жён, поэтому в Северной Америке эту небольшую операцию проводят через несколько дней после рождения почти

всем новорожденным мальчикам. Данная процедура не имеет религиозного значения вне иудаизма.

Предисловие

- Обрезание в древнем мире
- Обрезание в Ветхом Завете
- Обрезание в Новом Завете

Обрезание в древнем мире

Практика обрезания существовала ещё до появления еврейского народа. Наскальная живопись свидетельствует о том, что обрезание проводилось ещё в доисторические времена. Рисунки, найденные в египетских храмах, показывают, что этот вид операции был распространён в 4000 г. до н.э., а, может быть, даже ещё раньше. Народы, практиковавшие обрезание, жили практически на всех континентах. Данный обряд проводили индейцы Центральной и Южной Америки, полинезийцы, народы Новой Гвинеи, многие австралийские и африканские племена, египтяне и арабы ещё в доисламский период. Хотя данный обряд не упоминается в Коране, традиция требует, чтобы мусульмане мужского пола придерживались этого древнего обычая, поскольку сам Мухаммед был обрезан. Происхождение арабов восходит к Аврааму через Измаила ([Быт. 17:20](#)), поэтому обычный возраст для обрезания у мусульман — 13 лет, так как Измаил был обрезан именно в этом возрасте (ст. [25](#)).

У западно-семитских народов обрезание практиковалось среди аммонитян, идумеев, мадианитян, моавитян и финикийцев ([Иер. 9:25-26](#)). Филистимляне не совершали обрезания ([Суд. 14:3; 15:18; 1Цар. 14:6; 17:26, 36; 18:25, 27; 31:4; 2Цар. 1:20; 3:14; 1Пар. 10:4](#)).

Молодым мужчинам обычно делали обрезание в период полового созревания, очевидно для их подготовки к вступлению в брак и выполнению обязанностей в племени. Евреи были единственным древним народом, практикующим обрезание в младенчестве, таким образом, данный обряд не был связан с ритуалами плодородия.

Обрезание в Ветхом Завете

В Библии впервые об обрезании говорится в [Бытие 17](#), где оно было дано Аврааму как знак

завета между ним и Богом. Бог пообещал Аврааму через ещё не зачатого сына землю и многочисленных потомков, из которых произойдут цари. Божьи благословения должны были сойти сначала на Авраама, а через него - на все народы земли ([Быт. 12:1-3](#)). После того как завет официально вступил в силу (глава [15](#)), Бог закрепил его, приказав Аврааму и всем мужчинам в его доме совершить обрезание ([Быт. 17:9-13](#)).

Обрезание должно было стать проявлением веры Авраама в то, что Божьи обещания обязательно сбудутся. И хотя вера Авраама ослабла ([Быт. 16](#)) даже после того, как он увидел необыкновенное проявление Божьего величия ([15:9-17](#)), вечное напоминание об обетованиях Божьего завета осталось на его теле и телах его потомков мужского пола ([17:11](#)). Этот знак был настолько тесно связан с Божиим заветным обещанием, что само обрезание можно было бы назвать "заветом" ([Быт. 17:10](#); [Деян. 7:8](#)).

Обрезание должно было проводиться на восьмой день после рождения мальчика ([Быт. 17:12](#); [Лк. 12:1-3](#); см. [Быт. 21:4](#); [Лк. 1:59](#); [2:21](#); [Деян. 7:8](#); [Флп. 3:5](#)), обычно оно проводилось отцом ребёнка ([Быт. 17:23](#); [21:4](#); [Деян. 7:8](#)), после чего сыну давалось имя ([Лк. 1:59](#); [2:21](#)). В древности для этого использовались кремневые ножи ([Исх. 4:25](#); [Иис.Нав. 5:2-3](#)). Впоследствии обрезание проводил опытный врач, которого называли *моэль*. Медицинские исследования показали, что вещества, способствующие свертыванию крови, протромбин, на восьмой день жизни ребёнка присутствует в крови в большем количестве, чем в любое другое время жизни.

Теологическое значение

Обрезание было связано с Божиими обещаниями, данными Аврааму и его потомкам ([Быт. 17:9-12](#)). Поскольку данный вид операции проводился на половом органе, он был знаком продолжения рода. Проведение обрезания восьмидневному младенцу показывает милостивый характер Божьего обетования потомкам Авраама и указывает на то, что Божий народ нуждался в Божьей очищающей благодати с самого рождения ([Лев. 12:1-3](#)). Каждое поколение получало подтверждение Божиих обещаний прежде, чем наследники завета могли ответить Богу либо своей верой, либо неверием. Ничто из того, что было в

сердцах избранного народа, не могло повлиять на исполнение обещаний, которые Бог дал Аврааму и его потомкам.

Обрезание также было связано с исполнением Божьего обещания относительно наследования земли ([Быт. 17:8](#)). Земля являлась святым владением Бога, и израильтянам нужно было хранить себя в святости, чтобы ею завладеть. Когда Иосиф и его потомки жили в Египте, они продолжали делать обрезание своим сыновьям. После выхода евреев из Египта и из-за великого греха, совершенного израильтянами на горе Синай, израильтяне не могли наносить этот знак завета на своих детей, потому что блуждали по пустыне. Новое поколение не было обрезано, а, следовательно, евреи не могли войти в Обетованную Землю. Поэтому Бог приказал Иисусу Навину обрезать всех израильских мужчин. Послушание народа стало проявлением их доверия к Богу, потому что израильским воинам пришлось лежать неспособными к войне из-за обрезания в то время, как армии врага расположились лагерем вблизи их стана ([Иис.Нав. 5:2-9](#)).

Уже с самого начала люди, не произошедшие из рода Авраама, могли войти в обетования завета ([Быт. 17:12-13](#)). [Исход 12:43-49](#) даёт неизраильтянам право участвовать в совершении Пасхи, при условии, что они исполняют повеление, данное евреям: то есть совершают обрезание.

Обрезание в Новом Завете

Иоанн Креститель был обрезан, Иисус и Павел также были обрезаны ([Лк. 1:59](#); [2:21](#); [Флп. 3:5](#)). Иисус признавал значимость обрезания ([Ин. 7:22-23](#)), противопоставляя его Своему служению исцеления, которое делало человека не только полностью здоровым, но и ритуально "чистым" в духовном отношении. Перед тем, как Стефана побили камнями, он напомнил своим обвинителям о завете обрезания: они, подобно своим предкам, были упрямыми людьми с необрязанным сердцем и ушами, которые всегда противились Святому Духу ([Деян. 7:8, 51](#)).

Некоторое время первые христиане продолжали совершать иудейские обряды, соблюдать обычай и посещать службы в храме ([Деян. 3:1](#); [5:21, 42](#)). Когда язычники приняли Христа, возникли разногласия между теми, кто утверждал, что для принятия верующего в

общину завета необходимо обрезание, и теми, кто считал, что обрезание не нужно. Приводились доводы что, поскольку обещание завета о Мессии было дано евреям, язычники должны были сначала сделать обрезание и стать евреями, прежде чем они смогут получить спасение во Христе.

Во времена Христа многие евреи неправильно понимали значение обрезания, полагая, что этот физический знак был необходим для спасения и являлся его гарантией. Таким образом, для евреев соблюдение этого постановления стало не только символом религиозных привилегий, но и источником для их национальной гордости ([Флп. 3:4-6](#)). Такие евреи связывали обрезание с законом Моисея, а не с обещаниями, данными Аврааму ([Ин. 7:22](#); [Деян. 15:1](#)). Поскольку греки и римляне не совершали обрезание, евреев стали называть "обрезанными" ([Деян. 10:45](#); [11:2](#); [Рим. 15:8](#); [Гал. 2:7-9](#); [Еф. 2:11](#); [Тит. 1:10](#)), а язычников - "необрезанными" ([Гал. 2:7](#); [Еф. 2:11](#)) в соответствии с ветхозаветной традицией ([Иез. 28:10](#); [31:18](#); [32:19-32](#)).

Во время своего прихода в Кесарию верующие евреи были изумлены, узнав, что необрезанные язычники получили очищающий дар Святого Духа ([Деян. 10:44-48](#)). Моисей обещал, что Бог обрежет сердца Своего народа, чтобы они любили Господа всем сердцем и душой ([Втор. 30:6](#)). Иезекииль пророчествовал, что Господь окропит Свой народ чистой водой, даст ему новое сердце и вложит в него Свой Дух ([Иез. 36:25-27](#)). Когда верующие евреи стали свидетелями исполнения пророчества о том, что Бог изольёт Свой Дух на всякую плоть ([Иоил. 2:28](#); [Деян. 2:17](#)), они поняли, что духовные результаты, достигавшиеся ранее посредством обрезания, теперь могли быть достигнуты без этого физического действия. Поэтому верующие из язычников сразу же приняли крещение.

Однако не все верующие евреи были готовы сразу принять язычников в церковь. Когда Пётр вернулся в Иерусалим после посещения Кесарии, "обрезанные" стали его упрекать. Тогда Пётр рассказал им о том, как Дух Святой сошёл на язычников, и заявил, что он не может препятствовать Богу. После этого верующие иудеи успокоились и прославили Бога за то, что Он дал язычникам покаяние в жизнь. ([Деян. 11:1-3](#), [15:8](#)).

Некоторые "иудействующие" из фарисейской ереси учили христиан в Антиохии, что обрезание было необходимым условием для спасения ([Деян. 15:1](#), [5](#)). После разногласия, возникшего между Павлом, Варнавой и теми людьми, апостолы отправились в Иерусалим, чтобы посоветоваться с другими апостолами и пресвитерами (ст. [2](#)). Пётр сказал, что Бог дал Духа язычникам и "верою очистил их сердца", утверждая, что "мы веруем, что благодатию Господа Иисуса спасёмся, как и они" (стихи [8-9](#), [11](#)). Поэтому Иаков и другие иерусалимские начальники согласились с тем, что от язычников не следует требовать обрезания (ст. [13-21](#)).

Было решено, что Пётр, Иаков и Иоанн будут проповедовать Евангелие "обрезанным", а Павел и Варнава будут проповедовать "необрезанным" ([Гал. 2:7-9](#)). Павел обрезал Тимофея ради проповеди Евангелия, чтобы "сделаться всем для всех" и чтобы не было преткновения из-за соблюдения маловажных в духовном отношении обычаяев ([1Кор. 9:19-23](#)). Евреи приняли Тимофея как своего, потому что его мать была еврейкой ([Деян. 16:1-2](#)). Но Павел отказался сделать обрезание Титу, поскольку Тит был язычником ([Гал. 2:3](#)). Павел, по-видимому, разрешал верующим евреям обрезывать их сыновей ([Деян. 21:21](#)).

Ещё апостол обличал тех, кто требовал от христиан Галатии обрезываться и соблюдать закон, при этом эти люди сами его нарушали и хотели хвалиться плотью галатийский верующих (их обрезанием), чтобы избежать гонений за крест Христов ([Гал. 6:12-13](#)) - гонений, которые Павел был готов терпеливо переносить ([5:11](#)). А на заявление фарисеев о том, что спасение можно заслужить соблюдением закона, Павел ответил, что те, кто принял обрезание, должны соблюдать также все остальные иудейские законы (ст. [2-3](#)). Однако в этом случае от Христа не будет "никакой пользы" для тех, кто "оправдывает себя законом", так как желание оправдать себя делами говорит о том, что верующие Галатии "остались без Христа", "отпали от благодати" (ст. [2-4](#)). У таких христиан непременно возникнет искушение обратиться к "иному благовествованию". ([1:6-7](#)).

Павел желал, чтобы те, кто вводит верующих в Галатии в заблуждение, "были удалены" от них из-за серьезной угрозы, которую придерживающие иудаизма христиане

представляли для доброй вести о свободе и благодати ([Гал. 5:12](#)). Он назвал законников "псами" и "злыми делателями" ("членовредителями" НРП), утверждая, что христиане стали "истинным обрезанием", потому что служат Богу духом, хвалятся Христом Иисусом и не полагаются на человеческие дела, чтобы заслужить спасение ([Флп. 3:2-3](#)).

Павел учил, что обрезание действительно имело великое преимущество для евреев, поскольку оно было знаком того, что им "было вверено слово Божие", то есть Божье слово об обещанном спасении ([Рим. 3:1-3](#)). Он напомнил гордым ефесянам, что как язычники, они когда-то были "чужды заветов обетования", потому что не имели знака завета на своём теле ([Еф. 2:11-12](#); см. [Кол. 2:13](#)). Евреям также не стоило гордиться, потому что их непослушание могло привести к тому, что их обрезание стало бы подобно необрезанию ([Рим. 2:25](#)).

Павел и другие апостолы, придерживающие закона Моисея и ветхозаветного учения пророков, говорили, что истинное обрезание - это обрезание в сердце по духу. Учение Нового Завета идет еще дальше и утверждает, что истинно верующий, даже если он физически не обрезан, рассматривается Богом как обрезанный: "Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти" ([Рим. 2:28](#)). И евреи, и язычники спасаются по Божьей благодати ([Деян. 15:11](#)), обрезанные и необрезанные в равной степени оправдываются Богом на основании их веры, а не благодаря закону ([Рим. 3:28-30](#)).

Авраам был примером человека, чья вера была вменена ему в праведность ([Рим. 4:3](#); см. [Быт. 15:6](#)). Павел говорил, что и язычники, и иудеи оправдываются верой, потому что Авраам был назван праведным ещё до того, как был обрезан. Авраам не совершил обрезание, чтобы приобрести праведность, но его обрезание было печатью праведности по вере Богу, когда он ещё не был обрезан. Благодаря этому, Авраам стал отцом всех верующих, которые не были обрезаны, а также отцом тех, кто был обрезан, но последовал вере Авраама ([Рим. 4:9-12](#); см. [Гал. 3:6-9](#)).

См. также Крещение; Правила о чистоте и нечистоте; Необрезание.

Павел, Апостол

Выдающийся руководитель церкви I века н.э., апостол язычников и автор 13 посланий Нового Завета.

Предисловие

- Семья и воспитание
- Образование
- Савл — гонитель христиан
- Обращение и призвание
- Подготовка к служению
- Назначение из Антиохии
- Путешествие с Варнавой
- Иерусалимский собор
- Дальнейшие путешествия
- Проповедь Евангелия
- Арест в Иерусалиме
- Путешествие и пребывание в Риме
- Последние годы и мученичество

Семья и воспитание

Павел родился около 10 г. н. э. в еврейской семье фарисеев ([Деян.23:6](#)) из колена Вениамина ([Флп.3:5](#)) в Тарсе, городе древней Киликии ([Деян.9:11](#); [21:39](#); [22:3](#)). Тарс был центром торговли и науки, в нём сочетался эллинистический дух и римская политика. Это был город, которым Павел мог гордиться ([21:39](#)). Родители назвали его Саул (евр. — Шауль, имя, переведённое в синодальном переводе как Савл), возможно, в честь первого царя Израиля, который также происходил из колена Вениамина ([1Цар.11:15](#); [Деян.13:21](#)). В книге [Деяния 13:9](#) говорится, что его также звали Павлом. Во всех своих посланиях он использовал своё римское имя Павел.

Родители Павла дали ему прекрасное образование. Он был наставлен в законе Моисея и пророках и хорошо владел еврейским и арамейским языками ([Деян.21:40](#); [22:2-3](#); [23:6](#); [Гал.1:14](#); [Флп.3:5-6](#)). Тарс, однако, не был еврейским городом. Будучи местом, где говорили на греческом языке и культивировали греческую литературу, он был

пропитан греческой культурой. Этим объясняется хорошее знание Павлом греческого языка ([Деян.21:37](#)), разговорного языка торговли и улиц Тарса.

Евреи приехали в Тарс, столицу римской провинции Киликия, в 171 году до н. э. для развития торговли в этом регионе. Скорее всего, именно в то время предки Павла получили римское гражданство. Павел унаследовал от своего отца два гражданства — он был гражданином Тарса и Рима. Это оказалось очень ценным для Павла в его дальнейшей жизни, когда он путешествовал, проповедуя Евангелие по Римской империи ([Деян.16:37](#); [22:25-29](#); [23:27](#)). У Павла, возможно, было несколько братьев и сестер, но в книге [Деяния 23:16](#) упоминается только одна сестра, сын которой спас Павлу жизнь.

Павел изготавлял палатки ([Деян.18:3](#)). Возможно, он научился этому ремеслу от своего отца, либо обучился ему сам, поскольку в еврейском обществе было принято зарабатывать на жизни каким-то ремеслом. Тарс был широко известен производством ткани из козьей шерсти под названием киликиум. Изготавливая из этой ткани палатки, паруса, навесы и различные накидки, Павел был экономически независим во время своего апостольского служения ([Деян.18:3](#); [20:34](#); [28:30](#); [2Кор.11:9](#); [1Фес.2:9](#); [2Фес.3:8](#))

Образование

Хотя Павел и родился в Тарсе, иерусалимским евреям он говорил, что был воспитан в Иерусалиме и учился у ног Гамалиила ([Деян.22:3](#)). Неизвестно, когда Павла впервые привезли в Иерусалим. Скорее всего, он учился у раввина в период, когда ему было от 13 до 20 лет. Его учитель, Гамалиил, был внуком Гиллеля, основателя фарисейской школы, учение которого до сих пор является частью Талмуда. Это тот самый Гамалиил, который своими мудрыми советами убедил синедрион оставить живыми Петра и апостолов ([5:33-40](#)). Несомненно, именно под влиянием Гамалиила в школе Гиллеля Павел утвердился в иудаизме больше своих сверстников и стал ревностно отстаивать традиции своих отцов ([Гал.1:14](#)). Возможно, именно тогда Павел начал испытывать внутреннюю борьбу из-за закона, которую он позже опишет в [Послании к Римлянам 7](#).

В то время, когда Павел изучал иудейский закон в Иерусалиме, Иисус работал плотником в Назарете. Потом Иисус призвал учеников, ставших позднее соработниками Павла в проповеди Евангелия Иисус исполнил Своё служение и совершил искупление на кресте (30 г. н. э.). Воскресение Христа привело к появлению церкви, которая получила крещение Святым Духом на праздник Пятидесятницы в Иерусалиме ([Деян.2:1-13](#)).

Савл — гонитель христиан

Вскоре после этих событий, изменивших мир, члены некоторых синагог в Иерусалиме, включая синагоги в Киликии, откуда был родом Павел ([Деян.6:9](#)), воспротивились мудрости и духу (ст. [10](#)) Стефана, члена Иерусалимской церкви (ст. [5:8](#)). В синедрионе его обвинили в богохульстве (ст. [11-15](#)). После его красноречивой речи в защиту своей веры ([7:1-53](#)) Стефана вывели из города и побили камнями. Он стал первым христианином мучеником. Повествование не говорит, какую роль в этих событиях играл Павел. Но мы знаем, что он активно присутствовал при казни, потому что свидетели речи Стефана, которые должны были первыми бросать камни во время казни, «положили свои одежды у ног юноши, именем Савл [Павел]» (ст. [58](#)).

Во время суда в синедрионе Павел должен был слышать защитную речь Стефана. Позже Павел сам прибегал к таким речам, например в Антиохии Писидийской ([Деян.13:16-41](#)). Павел свидетельствовал, что видел человека с лицом ангела ([6:15](#)), исполненного Святого Духа, смотревшего вверх и провозглашающего «вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» ([7:56](#)). Смерть Стефана положила начало событиям, кульминацией которых стало обращение Павла и его призвание стать апостолом для язычников. В то время Павел возглавлял гонения на церковь. Он дышал злобой, желая смерти ученикам Господа ([9:1](#)). Он преследовал Божью церковь и хотел её уничтожить ([Гал.1:13](#)), сажая в тюрьмы христиан, как мужчин, так и женщин, во многих городах ([Деян.22:4](#)).

Обращение и призвание

От первосвященника в Иерусалиме Павел получил письма к синагогам Дамаска, которые разрешали ему арестовывать тамошних верующих и приводить их в Иерусалим для

суда ([Деян.9:1-2](#)). С этой целью Павел отправился в Дамаск. На походе к Дамаску с Павлом произошло событие, которое изменило его жизнь и превратило из законопослушного гонителя Иисуса Христа и богохульного разрушителя зарождающейся церкви в главного проповедника Евангелия благодати и главного строителя церкви ([1Кор.3:10](#); [1Тим.1:13](#)). Именно в этот момент произошло обращение Павла (ок. 31–33 гг. н.э.). Это событие было настолько революционным и имело долговременные последствия, что в книге Деяний даны три его подробных описания ([Деян.9:1–19](#); [22:1–21](#); [26:1–23](#)). Об этом событии также говорит сам Павел в своих посланиях ([1Кор.9:1](#); [15:8](#); [Гал.1:15–16](#); [Еф.3:3](#); [Флп.3:12](#)).

В это время свет с неба, ярче полуденного солнца, озарил Павла и его спутников, и они упали на землю ([Деян.26:13–14](#)). Но только Павел слышал голос Иисуса, Который поручил ему быть служителем и свидетелем для язычников (ст. [14–18](#)). Временно ослепший Павел затем был отведен в Дамаск ([9:8](#)), где ученик по имени Ананий и христианская община простили Павла. Они крестили Павла и помогли ему пережить это невероятное обращение (ст. [10–22](#)). После непродолжительного пребывания Павла в церкви иудеи, которым он проповедовал об Иисусе, стали угрожать Павлу смертью (ст. [20–22](#)), но верующие защитили его и чудесным образом избавили от гонителей (ст. [23–25](#)).

Подготовка к служению

Затем начался период подготовки, который длился около 13 лет. Сначала Павел провёл три года в Аравии (в дни Павла под Аравией понималась обширная территория на юго-востоке Израиля, где располагалось Набатейское царство - прим. переводчика). Здесь у него была возможность помолиться и поразмышлять над защитной речью Стефана перед синедрионом, над важностью своего обращения и видения Иисуса Христа в свете иудейского учения и еврейского мировоззрения. После этого Павел вернулся в Дамаск, а затем посетил Петра в Иерусалиме, где пробыл 15 дней ([Гал.1:17–18](#)).

Сначала христиане в Иерусалиме боялись Павла и не верили, что он тоже стал учеником Иисуса ([Деян.9:26](#)). Но Варнава засвидетельствовал об обращении Павла,

после чего тот был принят верующими в Иерусалиме (ст. [27–28](#)). Находясь там, Павел услышал Евангелие, краткое повествование о словах и делах Иисуса, которое передавалось из уст в устах всем верующим. Он услышал об установлении Вечери Господней ([1Кор.11:23–25](#)), высказывания и поучения Господа ([Деян.20:35](#); [1Кор.7:10](#); [9:14](#)), свидетельства очевидцев о явлении воскресшего Христа ([1Кор.15:3–8](#)), а также наставления о Святом Духе и о характере Иисуса ([2Кор.10:1](#); [Флп.2:5–8](#)). Павел проповедовал в Иерусалиме, возможно, был в тех же синагогах, в которых он когда-то слышал Стефана. Однако вскоре иудеи стали угрожать его жизни, и верующие отправили Павла в Тарс ([Деян.9:29–30](#); [Гал.1:21](#)).

Конец этого периода подготовки Павла наступил тогда, когда Варнава отправился в Тарс, чтобы найти его и привести в Антиохию. К тому времени Павел прожил в Киликии уже 10 лет. С самого момента своего обращения и до того, как его отправили обратно в Тарс, Павел смело проповедовал об Иисусе ([Деян.9:20, 27](#)). У нас нет причин полагать, будто он вел себя иначе, живя среди язычников в Киликии. На самом деле, его служение, возможно, было настолько эффективным, что он начал привлекать к себе внимание и в Антиохии. Вероятно, в эти годы Павел перенёс многочисленные гонения и страдания, о которых он упоминает во [2Коринфянам 11:24–26](#). Некоторые исследователи считают, что экстатический опыт, упомянутый во [2Коринфянам 12:1–9](#), с сопутствующим ему «жалом в плоть», также имел место до того, как он пришел в Антиохию.

Назначение из Антиохии

Церковь в Антиохии возникла в результате гонений, в которых Павел принимал непосредственное участие после смерти Стефана. До их прибытия в Антиохию верующие в рассеянии несли Евангелие только евреям ([Деян.11:19](#)). Именно здесь, в Антиохии, язычники впервые услышали Евангелие (ст. [20](#)) и многие из них уверовали (ст. [21](#)). Вполне уместно, что Павел, апостол язычников ([Деян.22:21](#); [Рим.11:13](#)), который ещё не был в лицо известен церквям Иудеи ([Гал.1:22](#)), должен был явиться в Антиохию, чтобы официально начать служение, к которому он был призван ([Деян.26:17–18](#)).

Около года Варнава и Павел проповедовали в церкви в Антиохии. Их труд там был настолько благословенным, что благодаря ему верующие отныне стали называться христианами, чтобы отличать верующих в Антиохии от язычников и иудеев ([Деян.11:26](#)). Услышав о голоде в Иудее, верующие из Антиохии решили послать помочь верующим в Иудею, которую отправили через Варнаву и Павла (ст. [30](#)). Эта помощь показала церквям в Иудее насколько сильно распространяется Евангелие среди язычников. После завершения своей миссии Варнава и Павел вернулись в Антиохию вместе с Иоанном Марком ([12:25](#)), двоюродным братом Варнавы ([Кол.4:10](#)).

Со дня Пятидесятницы проповедь Евангелия происходила стихийно и неорганизованно. Она происходила по домам, на рынках, на улицах, в синагогах и во время путешествий ([Деян.3:1; 5:12, 42; 8:26-29; 10:22](#)). Но в Антиохии Святой Дух побудил целенаправленно распространять Благую Весть о Христе по всей Римской империи ([13:1-3](#)). По указанию Святого Духа церковь отделила на эту работу Варнаву и Павла. После молитв и наставлений церкви, вместе Иоанном Марком в качестве их помощника, Варнава и Павел, посланные Святым Духом, отплыли на Кипр (ст. [4](#)).

Путешествие с Варнавой

Прибыв в Саламин, они проповедовали в синагогах, путешествуя по всему острову до Пафса ([Деян.13:5-6](#)). Там римский проконсул Сергий Павел пожелал услышать Божье Слово (ст. [7](#)). Чародей по имени Елима попытался воспрепятствовать проконсулу услышать Евангелие, но Павел поразил его слепотой (ст. [8-11](#)). Это было первое проявление в Павле признаков апостола ([2Кор.12:12](#)). С этого момента в книге Деяний Лука начал использовать имя Павел, а не Савл ([Деян.13:9](#)), а Павел стал главным действующим лицом и лидером вместо Варнавы. Итак, «Павел и бывшие при нём» отплыли из Пафса в Пергию в провинции Памфилия (ст. [13](#)). Иоанн Марк оставил их в Пергии и вернулся домой в Иерусалим (ст. [13](#)). Это вызвало разлад ([15:39](#)), хотя позже Павел и Марк примирились ([Кол.4:10; 2Тим.4:11](#)).

Павел же продолжал путешествовать с Евангелием через римскую провинцию Асию, в частности, в южную часть Галатии, в области Памфилии, Писидии и Ликаонии. Эти

провинции располагались на побережье с очень жарким климатом, который способствует распространению малярии. Считается, что здесь Павел заразился малярией, что вынудило его отправиться в горы в более северные регионы. Подобное путешествие было наполнено опасными реками и разбойниками ([2Кор.11:26](#)), но когда Павел прибыл на место, верующие в Галатии о нём хорошо позаботились ([Гал.4:13-15](#)). Он был вознагражден тем, что его послание было хорошо принято ([Деян.13:48-49](#)).

Павла и Варнаву попросили проповедовать в синагоге в Антиохии Писидийской ([Деян.13:15](#)). Здесь Павел произнёс речь, полную тех характерных черт Евангелия, которые он позже запишет в своих посланиях к церквям (ст. [16-41](#)). Через неделю Павла попросили выступить ещё раз (ст. [42](#)). Почти весь город собрался, чтобы услышать Божье слово (ст. [44](#)). Это вызвало ревность у иудеев, которые выступили против слов Павла (ст. [45](#)), и это привело к тому, что Павел обратился со своим служением к язычникам (ст. [46-47](#)). Многие из язычников тогда уверовали и стали распространять Евангелие по всему тому региону, но Павлу и Варнаве пришлось уйти в Иконию и Листру (ст. [48-51](#)).

В Иконии проповедь была столь же успешна, как и в Антиохии, равно как и оппозиция иудеев ([Деян.14:1](#)). Из-за угрозы смерти апостолам пришлось в спешке бежать в Листру и Дервию в Ликаонии (ст. [5-6](#)). В Листре снова были замечены апостольские знамения, когда Павел исцелил хромого от рождения человека (ст. [8-10](#)). Будучи идолопоклонниками, жители города вспомнили о народном поверье, что когда-то их регион посещал Юпитер в сопровождении Меркурия, поэтому они приняли Павла и Варнаву за эти божества и начали им поклоняться (ст. [11-13](#)). Даже убедительные слова Павла, которого они ошибочно приняли за Меркурия, с трудом удержали толпу от принесения им жертвы (ст. [14-18](#)).

Именно в Листре Павел впервые столкнулся с тем же обращением, которому он ранее подвергал христиан. Иудеи побили его камнями и выволокли его за город, думая, что он уже мёртв ([Деян.14:19](#)). Вероятнее всего, Тимофея ([16:1-3](#)) был среди новых учеников, окруживших Павла, когда он лежал за воротами ([14:20](#)). Тимофея стал Павлу сыном

по вере ([1Кор.4:17](#); [1Тим.1:2](#)). Он был свидетелем его страданий ([2Тим.3:10-11](#)), верным товарищем и соработником ([Деян.19:22](#); [20:4](#); [Рим.16:21](#); [1Фес.3:2](#)). На следующий день Варнава и Павел отправились в Дервию ([Деян.14:20](#)).

Обратив многих в Дервии, апостолы повторили свой путь, идя через Листру, Иконию и Антиохию Писидийскую. Они наставили и укрепили недавно уверовавших и назначили руководителей в каждой церкви ([Деян.14:21-23](#)). Вернувшись в Пергию, они отплыли обратно в Антиохию Сирийскую. Там они сообщили церкви чудесную весть о том, что Бог дал спасения язычникам (ст. [25-27](#)).

Иерусалимский собор

Противники из иудеев следовали за Павлом и Варнавой по всей Галатии. Они преследовали их и пытались переубедить уверовавших в Иисуса язычников. Иудеи убеждали их отказаться от благодати Христовой и подчиниться иудейскому закону ([Гал.1:6; 3:1](#)). Сразу после возвращения апостолов в Антиохию туда прибыли иудействующие [иудео-христиане, т.е. уверовавшие в Христа евреи, навязывающие исполнение закона язычникам], которые стали учить, что спасение можно получить через исполнение закона ([Деян.15:1](#)). Они были против Евангелия благодати, о котором проповедовал Павел.

Церковь в Антиохии послала Павла, Варнаву и других братьев в Иерусалим, чтобы апостолы и лидеры Иерусалимской церкви решили спор о законе и благодати (49 г. н. э., [Деян.15:2](#)). По дороге в Иерусалим они рассказывали об обращении язычников. Эти рассказы вызывали большую радость у верующих (ст. [3](#)). Но эту радость не разделяли некоторые в Иерусалиме, которые на первом заседании собора сказали, что язычникам следует соблюдать всё, что предписывает закон Моисея (ст. [5](#)).

После этого заседания Павел и Варнава встретились с Петром, Иоанном и Иаковом ([Гал.2:1-10](#)). Они объяснили, какое Евангелие они проповедовали язычникам. Все три руководителя Иерусалимской церкви увидели благодать, которая была дана Павлу для распространения Евангелия язычникам, и протянули ему «руку общения» [выражение единства и партнерства]. Эта частная встреча, по-видимому, поставила точку в споре о соблюдении иудейского закона, потому что на

следующем заседании собора Пётр сказал: «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасёмся, как и они» ([Деян.15:11](#)). Иаков решил, что не следует «затруднять обращающихся к Богу из язычников» ([Деян.15:19](#)). Это была большая победа для Павла и Варнавы, а сама новость была с радостью принята Антиохийской церковью (ст. [30-35](#)).

Позднее и сам Пётр посетил Антиохию и свободно общался с уверовавшими из язычников, после несколько нерешительного опыта в доме Корнилия ([Деян.10:28](#)). Так продолжалось до тех пор, пока «не пришли некоторые люди от Иакова». Их присутствие напугало Петра и затмило свет Евангелия благодати, из-за чего он отнялся от язычников. Поступок Петра повлиял и на других, включая Варнаву, который начал делать то же самое ([Гал.2:12-13](#)). Павел попытался разрешить эту серьезную проблему. Он открыто выступил против Петра и обвинил его в иудействовании и лицемерии (ст. [14](#)). Павел выиграл спор и убедил Петра и Варнаву красноречивыми словами об оправдании по вере (ст. [15-21](#)). Однако иудействующие продолжали противление. С тех пор они не знали покоя. Они неотступно преследовали Павла по всему миру. Но апостол ни на минуту не покорился им. Он всю свою жизнь положил на то, чтобы истина Евангелия оставалась с верующими из язычников (ст. [5](#)).

Дальнейшие путешествия

Павел хотел посетить недавно уверовавших и посмотреть, как у них дела. Он предложил Варнаве посетить те города, в которых они ранее проповедовали об Иисусе ([Деян.15:36](#)). Варнава хотел взять с собой Иоанна Марка, однако Павел был против, потому что Марк покинул их во время предыдущего путешествия ([13:13](#)). Эти разногласия стали причиной расставания Варнавы с Павлом ([15:37-39](#)). Павла сопровождал Сила, лидер братьев в Иерусалиме (ст. [22](#)), они прошли вместе по суше через Сирию и Киликию, укрепляя церкви (ст. [40-41](#)).

Начиная с Дервии в Галатии, Павел и Сила вновь посетили те церкви, которые Павел основал вместе с Варнавой. Когда они находились в Листре, к ним присоединился Тимофей ([Деян.16:1-3](#)). Апостолы принесли в эти молодые церкви письмо от старейшин и апостолов из Иерусалима относительно

соблюдения закона ([15:23-29](#)), тем самым укрепляя и возвращая их ([16:4-5](#)).

Вполне вероятно, что Ефес, крупный город в римской провинции Асия, был основной целью путешествующих для проповеди Евангелия. Но «Святой Дух не допустил их проповедовать слово в Асии» ([Деян.16:6](#)). Поэтому они хотели отправиться на север в Вифинию, «но Святой Дух не допустил их» (ст. [7](#)). Тем самым Бог вынудил их идти прямо на запад в Троаду на побережье Эгейского моря. Здесь к ним присоединился Лука (на что указывает местоимение «мы» в ст. [10](#)), а Павел получил откровение о том, что ему нужно отравиться из Асии в Македонию (ст. [8-9](#)). Павел и его спутники переправились на корабле в Европу (ст. [11](#)), принеся Евангелие сначала в Филиппы, затем в Фессалоники, Версию, Афины и Коринф.

Филиппы был римским городом-колонией. Здесь находился военный форпост. В городе проживало несколько иудеев, поэтому Павел отправился к месту у реки, где молились местные иудеи. Там он беседовал с женщинами, в частности с Лидией, которая уверовала и вместе со своими домочадцами крестилась ([Деян.16:12-15](#)). Это положило основание для создания первой христианской общины в Европе. Павел изгнал дух прорицания из девочки в Филиппах, за что его и Силу арестовали и посадили в тюрьму (ст. [16-24](#)). Ночные события в тюрьме привели к тому, что тюремный страж уверовал в Бога (ст. [25-34](#)). Он и его семья присоединились к церкви в Филиппах, которая собиралась в доме Лидии (ст. [40](#)). Когда Павел сообщил, что является римским гражданином, его отпустили и попросили покинуть город (ст. [35-39](#)).

В Фессалониках иудеи позавидовали успеху Павла в проповеди Евангелия, поэтому собрали толпу и пошли искать апостолов. Они пожаловались городским властям, называя апостолов «возмутителями» и обвиняя их в том, что они «поступают против повелений кесаря, почитая царём Иисуса», а не кесаря ([Деян.17:5-7](#)).

Павел и Сила спешно покинули Фессалоники ночью и прибыли в Версию. Жители этого города сильно отличались от фессалоникцев, потому что они охотно и с рассудительностью приняли Евангелие ([Деян.17:10-12](#)). Однако иудеи из Фессалоник не успокоились и пришли за Павлом в Версию, где тоже настроили горожан против апостола.

Поэтому верующие отправили Павла в Афины, а Сила и Тимофей остались в Верии (ст. [13-15](#)).

Афиняне назвали Павла пустословом, хотя и разрешили ему выступить с речью на ареопаге. В этой речи Павел проявил всё своё красноречие. Он ссылался на греко-римскую философию ([Деян.17:27](#)), поэзию (ст. [28](#)), говорил о скульптуре (ст. [25, 29](#)), архитектуре (ст. [24](#)) и религии, провозгласив существование «неведомого бога» (ст. [23](#)). Однако, когда он сказал о воскресении (ст. [32](#)), его речь прервали, а над самим Павлом стали смеяться. Всё же слова Павла коснулись некоторых. Поэтому, прибыв в Коринф, он принял решение не проповедовать Божью тайну красноречивыми словами мудрости, чтобы вера верующих основывалась не на человеческой мудрости, а на силе Божией ([1Кор.2:1-5](#)).

В Коринфе Павел встретил Акилу и Прискиллу ([Деян.18:2-3](#)), римских евреев, с которыми он продолжил жить и работать, изготавливая палатки. Эта пара позже стала известна во многих церквях ([Деян.18:26](#); [Рим.16:3; 1Кор.16:19](#); [2Тим.4:19](#)). Павел прожил в Коринфе 18 месяцев с 50 по 51 год н. э. Там он основал церковь ([Деян.18:11](#)) на откровении, данном ему от Бога (ст. [9-10](#)), несмотря на сопротивление со стороны иудеев (ст. [12-17](#)). В Коринфе Павел написал свои два Послания к Фессалоникам, в которых он уверял их жить свято и трудолюбиво ([1Фес.3:13; 5:23](#); [2Фес.3:7-12](#)) в надежде на второе пришествие Иисуса Христа ([1Фес.4:15-18; 2Фес.2:1](#)).

В сопровождении Прискиллы и Акилы Павел отплыл из Коринфа в Сирию. Оставив их в Ефесе, он отплыл в Кесарию, ненадолго посетил Иерусалим и вернулся в Антиохию ([Деян.18:18-22](#)). Некоторое время Павел пробыл в Антиохии, но он не смог надолго оставаться без проповеди Евангелия. Он один отправился из Антиохии, посещая церкви в Галатии и Фригии и укрепляя всех верующих, пока наконец не прибыл в Ефес ([18:23; 19:1](#)).

Проповедь Евангелия

До появления Павла в Ефесе там уже потрудился иудей по имени Аполлос, который уехал в Коринф перед самым прибытием Павла ([Деян.18:24-28](#)). Аполлос, не желая того, стал причиной большого раздора ([1Кор.3:3-9](#)), после которого он уехал из Коринфа и отказался в него возвращаться даже после

просьб Павла ([16:12](#)). Ефес уже был подготовлен к принятию проповеди Евангелия благодаря тому, что ранее его уже посещал Павел ([Деян.18:19-20](#)), в нём служили Аполлос, Прискилла и Акила.

Павел начал своё служение в Ефесе с того, что наставил учеников Иоанна Крестителя ([Деян.19:1-7](#)). Затем он в течение трёх месяцев проповедовал в местной синагоге, пока некоторые не ожесточились и не стали публично «злословить путь Господень», т.е христианское учение (ст. [9](#)). Павел отдал учеников и продолжил учить на более нейтральной территории, в школе Тирана (ст. [8-9](#)), куда могли свободно приходить как евреи, так и греки. Он прожил там два года, «так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины» (ст. [10](#)).

Служение Павла в Ефесе имело большой успех ([Деян.19:10, 20, 26](#)). Павел использовал любую возможность распространять Евангелие ([1Кор.16:9](#)), подкрепляя слова чудесами ([Деян.19:11-17](#)), публично сжигая книги чародеев (ст. [18-19](#)) и пользуясь поддержкой дружественно настроенных к нему властей провинции Асия (ст. [31](#)). У него было много противников ([1Кор.15:32; 16:9](#)), особенно среди ремесленников, связанных с храмом Дианы. Служение Павла нанесло большой ущерб их торговле, и они устроили бунт ([Деян.19:23-41](#)). Павел намеревался остаться в Ефесе до Пятидесятницы ([1Кор.16:8](#)), но волнения в городе ускорили его отъезд ([Деян.20:1](#)).

Пока Павел был в Ефесе, он получил из Коринфа новости от Хлои и её домашних ([1Кор.1:10-13](#)). Эти новости привели к череде посланий и поездок в Коринф. Сначала Павел написал этой церкви письмо, которое впоследствии было потеряно ([5:9](#)). В ответ церковь в Коринфе тоже написала письмо ([7:1](#)) и отправила его с посланниками к Павлу ([16:17](#)), после чего Павел отправил к коринфянам Тимофея ([4:17; 16:10](#)). Затем Павел написал еще одно письмо, ныне известное как 1Коринфянам (53 г. н. э.), которое отправил с Титом. Тит должен был встретиться с Павлом в Троаде, чтобы рассказать о результатах своего посещения ([2Кор.2:12-13](#)).

После поспешного ухода из Ефеса Павел нашел возможность проповедовать Евангелие в Троаде. Но поскольку ему хотелось услышать

новости из Коринфа, он отправился в Македонию ([2Кор.2:12-13](#)). Там он встретился с Титом ([7:5-7](#)), который утешил Павла добрыми новостями о покаянии, усердии и ревности коринфян (ст. [8-16](#)). Из Македонии Павел написал послание, известное как 2Коринфянам (54 г. н. э.), после чего отправился на северо-запад, чтобы проповедовать Евангелие о Христе в Иллирике ([Рим.15:19](#)). Затем он повернулся на юг в Аханию, после чего посетил Коринф в третий раз ([Деян.19:21; 20:1-3; 2Кор.13:1](#)).

Время и место написания Павлом Послания к Галатам являются предметом споров. Некоторые считают, что послание было написано до собора в Иерусалиме, примерно около 45 г. н. э. Другие говорят, что Павел написал его из Коринфа во время своего третьего посещения. Авторы данной статьи придерживаются второго мнения.

Во время трехмесячного зимнего пребывания в Коринфе (55–56 гг. н. э.) было написано также Послание к Римлянам, в котором во всей полноте раскрывается суть проповеди Павла. У Павла было много друзей в Риме ([Рим.16](#)), которых он давно хотел посетить ([1:10-15](#)). Он планировал доставить в Иерусалим пожертвования от языческих церквей ([Деян.20:35; Рим.15:25-26; 1Кор.16:1](#)), а затем посетить Рим ([Деян.19:21](#)) по пути в Испанию ([Рим.15:23-24](#)).

Арест в Иерусалиме

По пути из Коринфа в Иерусалим Павел получил много предупреждений о возможной опасности в Иерусалиме. Иудействующие были настроены враждебно по отношению к Павлу, однако все предупреждения остались без внимания ([Деян.20:22-24; 38; 21:4, 10-15](#)). Просьба молиться о нём в Послании к Римлянам [15:30-32](#) показывает, что Павел знал, что ему вскоре может понадобиться защита Бога от неверующих в Иудее.

Путешественники, которые везли пожертвования в Иерусалим, торопились успеть добраться до Иерусалима к Пятидесятнице ([Деян.20:16](#)). Они двинулись по суще из Ахании через Македонию и пришли в Филиппы на Пасху (весной 56 г. н. э., ст. [6](#)). Переправившись по морю в Троаду, они посетили там местных верующих (ст. [7-12](#)). Затем они проплыли вдоль архипелага [группы островов] в восточной части Эгейского моря и

прибыли в Милит (ст. [13-16](#)). В Милите Павел послал за пресвитерами Ефеса, перед которыми он произнес страшную речь, содержащую также наставления и предостережения Павла служителям (ст. [17-38](#)).

Оставив их, Павел со своими спутниками отплыл на Кос, затем в Родос, после чего прибыл в Патару. В Патаре они пересели на корабль, плывущий в Финикию ([Деян.21:1-2](#)). По пути в Тир они миновали Кипр, который напомнил о Варнаве и Сергии Павле (ст. [3](#)). Верующие в Тире «по внушению Духа» убеждали Павла не «ходить в Иерусалим» (ст. [4](#)), но Павел продолжил путь в Кесарию. Там он и его спутники остановились у Филиппа, который ранее служил вместе с мучеником Стефаном ([21:8](#); ср. [6:5](#)). В Кесарии Павел получил пророчество о его грядущем аресте, но оно его не остановило ([21:10-14](#)).

В Иерусалиме группа путешественников во главе с апостолом остановилась у одного из ранних учеников по имени Мнасон, где их очень тепло встретили местные братья ([Деян.21:15-17](#)). Когда Иаков и пресвiterы церкви услышали о том, что Бог совершил через Павла у язычников (ст. [18-20](#)), и получили пожертвования от церквей ([24:17](#)), они прославили Бога. Они рассказали Павлу о его плохой репутации среди тысяч верующих иудеев в Иерусалиме и призвали его исправить ложное представление иудействующих о том, что он призывал иудеев-христиан отказаться от обычая Моисея ([21:21-24](#)). Согласно книге [Деян.21:25](#) старейшины Иерусалимской церкви понимали, что язычники не обязаны соблюдать постановления закона Моисея. Они хотели, чтобы Павел показал, что верующие иудеи могут свободно продолжать соблюдать свои традиционные обряды.

Как Иисус и Его первые ученики в Иерусалиме Павел соблюдал все еврейские праздники ([Деян.20:6](#)). Он также острег волосы, давая обет в Кенхреях ([18:18](#)). Ему как иудею не составляло большого труда совершать ритуальные омовения уже после того, как он уверовал в Иисуса, особенно если это могло опровергнуть слова иудействующих. Отказ в просьбе пресвитеров доказал бы правоту его иудействующих оппонентов. Успех этого плана был очевиден, потому что иудействующие, жившие в Иерусалиме, больше не поднимали вопрос относительно учения Павла, но позднее

проблемы возникли с иудействующими, пришедшими в Иерусалим из Асии на праздник Пятидесятницы в 57 году н. э. ([21:27-29](#)).

Настойчивые гонители Павла привели весь город в возмущение. Разъяренная толпа вытащила его из храма точно так же, как однажды волокли Стефана на мученическую смерть. Они пытались его убить, но Павла спасли римские солдаты. Толпа кричала: «Смерть ему!», так же как когда-то это было с Иисусом ([Деян.21:30-36](#)). В этот момент на помошь Павлу пришли его образованность и знание разных культур. Когда в целях безопасности Павла доставили в римские казармы, он обратился к тысячечерчальному на греческом языке, потому что тот ошибочно принял его за египтянина-мятежника (ст. [37-38](#)). Получив разрешение обратиться к толпе, он начал говорить на арамейском языке, распространённом тогда в Израиле (ст. [39-40](#)). Притихшая толпа слушала защитную речь Павла, пока он не произнес слово «язычники». В этот момент толпа снова начала угрожать Павлу, и его отвели в крепость ([22:1-24](#)). Римляне приготовились наказать Павла поркой розгами, но Павел сообщил, что является свободнорождённым римским гражданином. Тысяченачальник испугался, потому что взял под стражу римского гражданина. Желая узнать, в чём обвиняют Павла, он привёл его в синедрион (ст. [25-30](#)).

Но во время заседания в синедрионе начались разногласия и стычки. Поднимая вопрос воскресения, разделивший членов синедриона, Павел использовал тактику, оправданную в данной ситуации ([Деян.23:1-9](#)). Павел снова был спасён, на этот раз от противоборствующих групп в иудейском совете. Его доставили в крепость, где Павел получил от Бога ободрение, что он вскоре отправится в Рим (56 г. н. э., ст. [10-11](#)).

Между тем 40 иудеев составили заговор с целью убить Павла. Они поклялись не есть и не пить, пока не убьют апостола ([Деян.23:12-15](#)). Им почти удалось задуманное, но с помощью племянника Павла (ст. [16](#)) заговор был раскрыт. Для безопасности Павла доставили из Иерусалима в Кесарию под охраной 470 солдат и передали правителю Феликсу (ст. [16-35](#)). Павел провёл в Кесарии под стражей два года, здесь его допрашивал Феликс ([Деян.24](#)), затем Фест, приемник Феликса ([25:1-12](#)), и царь Агриппа ([25:23-26:32](#)). Фест, желая угодить

иудеям, предложил отправить Павла обратно в Иерусалим для суда, но Павел, зная, что его хотят убить, снова воспользовался правом римского гражданина и попросил рассмотреть его дело перед кесарем ([25:9-12](#)).

Путешествие и пребывание в Риме

Чтобы защитить своё дело в суде перед кесарем, Павел взял с собой Аристарха и Луку (58 г. н.э., [Деян.27:1-28:16](#)). Их путешествие на корабле из Кесарии в Рим является одним из самых замечательных повествований у Луки. Его подробный рассказ даёт много информации о древних кораблях, навигации и мореплавании. Он также представляет Павла как героя и достойного апостола. Павел был посланником Евангелия в узах ([Еф.6:20](#)), он под Божьим водительством ([Деян.27:23-26](#)) вывел 276 человек на борту в безопасное место (ст. [37](#)).

Лука последовательно описывает каждый этап путешествия. Сначала они пересели на другой корабль в Мирах, задержались в Хороших Пристанях на Крите, а затем потерпели кораблекрушение на Мальте. Весной 59 года они прибыли в Путеол в Италии и направились в Рим. Верующие приветствовали их на Аппиевой дороге ([Деян.28:13-16](#)).

Лука заканчивает книгу Деяния мирно, несмотря на то, что апостол находился под арестом у императора Нерона. Павел находился под домашним арестом, охраняемый римским стражем ([Деян.28:16, 30](#)). Он мог принимать у себя местных лидеров иудейских общин, чтобы опровергать домыслы, которые о нём ходили, а также для того, чтобы убеждать их верить в Иисуса. Отчасти его усилия имели успех (ст. [17-28](#)). В течении двух или более лет пребывания Павла в Риме такая группа как иудействующие больше не встречалась в христианских общинах, но вместо них появилась опасность восточного гностицизма [учения, которое превозносит мистическое знание над верой]. Это видно из писем Павла к Филиппийцам, Колоссянам, Ефесянам и Филимону, написанных в то время. Представляется маловероятным, чтобы оппоненты Павла прибыли в Рим, чтобы предъявить официальные обвинения перед кесарем, поэтому Павел, скорее всего, был освобожден в 61 году н. э.

Последние годы и мученичество

Считается, что Пасторские письма (1 Тимофею, 2 Тимофею и Титу) действительно были написаны Павлом. Только через них можно проследить ход событий в последние годы жизни Павла. В Послании к [Римлянам 15:28](#) говорится, что Павел намеревался доставить пожертвования в Иерусалим, а затем «отправиться через ваши места [Рим] в Испанию». Арест и заключение в Иерусалиме не только разрушили эти планы, но и лишили Павла пяти драгоценных лет в его наиболее продуктивном периоде жизни. Хотя Климент Римский подразумевал, что Павел исполнил своё желание отправиться в Испанию (об этом он пишет в *Послании Клиmenta к Коринфянам 5*), несомненно, что он всё также ежедневно проявлял заботу о церквях и их нуждах ([2Кор.11:28](#)).

Если Павел и отправился в Испанию, скорее всего, он был там после пожара в Риме 19 июля 64 года н. э. Согласно преданию, Павел даже посетил Британию, однако доказательств этого у нас нет. Вернувшись на восток, он оставил Тита на Крите ([Тит.1:5](#)) и отправился в Милит, находящийся к югу от Ефеса, где оставил больного Трофима ([2Тим.4:20](#)). Путешествуя в Македонию, Павел навестил Тимофея в Ефесе ([1Тим.1:3](#)). По пути Павел оставил свой плащ и книги у Карпа в Троаде ([2Тим.4:13](#)). Это указывает на то, что он намеревался вернуться за своим имуществом. Находясь в Македонии, Павел написал своё любящее Первое послание к Тимофею, в котором выражены его беспокойства (62–64 гг. н. э.). Он собирался провести зиму в Никополе ([Тит.3:12](#)), к северо-западу от Коринфа на Адриатическом море, однако своё Послание к Титу он написал всё ещё находясь в Македонии. Это письмо похоже на 1Тимофею, но по тону оно более резкое. В нём содержатся сведения о красноречивом и ревностном Аполлосе ([Тит.3:13](#)), с которым Павел был связан 10 или более лет, прошедших с момента его пребывания в Ефесе ([Деян.18:24](#)).

После этого мы ничего не знаем о жизни Павла. Возможно, он перезимовал в Никополе, но не вернулся в Троаду за своим плащом ([2Тим.4:13](#)). В какой-то момент он был арестован римлянами и провел зиму в римской Мамертинской тюрьме, страдая от холода в подземной каменной камере. Это случилось до того, как он написал Второе послание к Тимофею (66–67 гг. н. э.). Возможно, он

готовился к наступающей зиме, когда попросил Тимофея принести его плащ (ст. [13, 21](#)). Обвинения против Павла, возможно, были связаны с поджогом Рима (но это догадки). Однако теперь быть христианином стало «незаконно», поскольку римский закон не защищал «новую религию», которая раньше рассматривалась как часть иудаизма (законной и признанной религией согласно римскому закону).

В то время было опасно поддерживать отношения с Павлом. Многие его оставили ([2Тим.4:16](#)), включая всех его сотрудников в Асии ([1:15](#)) и Димаса, который больше полюбил мирское ([4:10](#)). Только Лука, врач и автор Евангелия от Луки и книги Деяний, остался с Павлом, когда тот писал своё Второе послание к Тимофею (ст. [11](#)). С апостолом поддерживали связь те преданные верующие, которые всё ещё остались в Риме ([1:16; 4:19, 21](#)). Павел просил Тимофея прийти к нему в Рим и привести к нему Марка ([4:11](#)). По-видимому, Тимофея действительно пришёл и был заключен в тюрьму ([Евр.13:23](#)). Павел просил принести ему книги и свитки ([2Тим.4:13](#)), что показывает, что он читал и изучал Писание до самого конца.

У апостола Павла было два слушания перед кесарем Нероном. Во время первой защиты с ним был только Господь ([2Тим.4:16](#)). Павел защищал не только себя, но своё благовестие, всё ещё желая, чтобы все язычники услышали Евангелие. Возможно, тогда не было принято решения, как поступить с апостолом, потому что Павел написал, что «избавился из львиных челюстей» (ст. [17](#)). Хотя он знал, что скоро умрёт, он этого не боялся. Он был уверен, что Господь даст ему венец правды в последний день (ст. [8](#)). Наконец, сам апостол записал своё историческое ободрение для всех верующих: «Господь Иисус Христос с духом твоим. Благодать со всеми вами» (ст. [22](#)). После этого в Писании ничего больше не говорится о Павле.

Ничего не известно о втором слушании по делу Павла кроме того, что оно закончилось смертным приговором. В истории не сохранились записи о кончине Павла. Нерон умер летом 68 года н. э., очевидно, что Павел был казнен ранее. Скорее всего, Павлу, как римскому гражданину, не пришлось испытать пытки и страдания, которым подвергали его собратьев-мучеников. Традиция говорит, что его обезглавил римский солдат на Остиевой

дороге за Римом. Похоронен он был там же поблизости. Так сбылось желание Павла «разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» ([Флп.1:23](#)).

Пастырь

Слово «пастырь» — это устаревшая форма слова «пастух». Образ пастуха в Библии очень часто используется в переносном значении, для описания заботливого и любящего руководителя, который печётся о благополучии и безопасности своих подопечных. В Синодальном переводе Библии если речь идёт о реальных пастухах, пасущих скот, то используется слово «пастух» (см., например, [Лк.2](#)); если ли образ пастуха используется в переносном значении, то употребляется слово «пастырь».

В новозаветной церкви пастырями называли руководителей или лидеров общин. Пастыри и учителя составляли группу, которая дополняла работу апостолов, пророков и евангелистов. В Новом Завете слова «епископ» и «старейшина» используются как синонимы (ср. [Деян.20:17, 28](#); [Тит.1:5–7](#)); слово «пастырь», скорее всего, является ещё одним синонимом, о чём свидетельствует текст, называющий Иисуса [«Пастырем и Блюстителем душ ваших»](#) ([1Пет.2:25](#)) — слово «блюститель» здесь переводит греческое слово «επίσκοπος», то есть «епископ». Глагол «пастырь» используется, когда речь идёт о труде руководителей поместной церкви, а сама община верующих нередко называется стадом ([Ин.21:16; Деян.20:28; 1Пет.5:2](#)). Задача пастыря состоит в том, чтобы созидать Тело Христа, заботясь об общине ([Деян.20:28; Евр.13:7](#)) и защищая её от ложных учений ([Деян.20:29–30](#)). Более подробную информацию об обязанностях пастыря можно найти в Посланиях Павла к Тимофею и Титу, которые стали называться Пастырскими посланиями.

Смотри также Епископ; Диакон, диакониса; Старейшина; Пресвитер; Пастух; Духовные дары.

Послание Иуды

Это короткое и суровое обращение к церкви, в которую проникли учителя, практиковавшие

все виды аморальных поступков. В послании Иуды раскрывается ситуация, сложившаяся внутри иудео-христианской общины. Некоторые детали послания могут представлять трудность для читателя христианина.

Обзор послания

- Автор
- Датировка, происхождение и адресаты
- Историческая обстановка
- Цель написания и богословие
- Содержание

Автор

В тексте Послания сказано, что оно было написано «Иудой..., братом Иакова» ([1:1](#)). Многие исследователи считают, что это речь идёт об Иуде, брате Иисуса Христа; другой брат Иуды, Иаков, стал главой Иерусалимской церкви. Другие исследователи полагают, что автором Послания был другой Иуда, или же что это послание было написано гораздо позже, другим автором, который почтит апостола Иуду и приписал авторство ему. Предположение о другом Иуде кажется маловероятным, потому что апостол Иуда ([Лк.6:16](#); [Деян.1:13](#)) был сыном, а не братом Иакова. Кроме того, в [Иуд.1:17](#), кажется, Иуда не отождествляет себя с апостолами. А поскольку в ранней церкви был только один известный Иаков — это Иаков, брат Господа, то сложно поверить, что какой-то другой Иуда тоже мог иметь брата по имени Иаков и представляться бы как «брать Иакова» — представляясь таким образом, от запутал бы людей. Скорее всего, именование «брать Иакова» означает, что Иуда был братом Иакова Иерусалимского, а значит и братом Иисуса. Возможно, как говорит Климент Александрийский, он не хотел ссылаться на родство с Иисусом Христом из скромности.

Если же считать, что это неизвестный автор гораздо позже написал Послание и приписал авторство Иуде, то возникает вопрос, почему этот предполагаемый автор выбрал такое малозначимое имя, а не более авторитетное, например, имя Павла, Петра или Иакова? Можно заключить, что несмотря на трудности датировки Послания и обстоятельств его написания, оно было написано Иудой, братом Господа.

Датировка, место написания и адресаты

В Послании ничего не говорится ни о дате, ни о месте написания, ни об адресатах. Поскольку к моменту написания Послания содержание веры уже сформулировано ([Иуд.1:3](#)), а получатели послания лично слышали учение апостолов (которые к моменту написания вероятно, уже умерли, ст. [17](#)), то можно предположить, что Послание было написано между 60 и 100 годами.

Предположительно, Иуда (вместе с женой и детьми) ездил по разным местам, чтобы проповедовать веру ([1Кор.9:5](#)). Во время своих поездок он мог основать несколько церквей, — или, по крайней мере, он, возможно, проповедовал в разных поместных общинах. Возможно, Иуда услышал о том, что в эти общины проникли учители, которые учили лжи, и эта ситуация побудила его написать этим общинам послание.

Возможно, Иуда был уже в преклонных годах и писал из Галилеи или из Иерусалима. Мы можем предположить, что получателями послания были члены иудео-христианских общин в Сирии. И всё же эти предположения о месте написания и адресатах Послания остаются предположениями.

Обстоятельства написания

Реконструировать обстоятельства написания Послания довольно трудно в силу трёх причин. Во-первых, трудно быть уверенным, с какой именно ересью борется Иуда. Некоторые исследователи считают, что это был ранний гностицизм, однако другие полагают, что это было более простое учение, затрагивающее нравственные вопросы. Если эти еретики были гностиками, то они верили в иерархию ангелов или божественных существ. В этом случае они, вероятно, воспринимали Иисуса как низшую ступень на пути к спасению. Возможно, они также воспринимали Бога как низшего творца (демиурга) и говорили, что хотят служить истинному Богу ([Иуд. 1:4](#)). Это хорошо объяснило бы упоминание в Послании ангелов и бесов (ст. [8](#)) и акцент на единстве Бога (ст. [25](#)). Но возможно, эти еретики были просто людьми, которые нашли способ оправдать своё аморальное поведение и неразумно насмехались над силами зла. Нет никаких убедительных доказательств того, что они были гностиками, но очень многое говорит о том, что люди извращали свободу Евангелия

для оправдания своих грехов (например, [Рим.6; 1Кор.5-6](#)). Возможно, эти учителя отреклись от Христа, будучи неспособны следовать Его этическому учению; их богохульство по отношению к ангелам (в то время как сами они погрязли во грехе) было еще одним проявлением безнравственности. Подобное поведение вполне объясняет причины написания данного послания. Однако, зная, что безнравственное поведение часто идет рука об руку с доктринальными заблуждениями, мы не должны сбрасывать со счетов вероятность того, что имело место и искажение вероучения.

Во-вторых, Послание Иуды удивляет тем, что в нём цитируются две апокрифические книги — Успение Моисея ([Иуд.1:4](#)) и Первая книга Еноха ([Иуд.1:14-15](#) цитирует 1Енох.1:9). Эти цитаты и другие аллюзии в послании указывают на то, что сам Иуда и, возможно, его читатели, хорошо знали иудейскую апокрифическую литературу. Более того, это также показывает, что Иуда считал, что книги, не входящие в канон Ветхого Завета, передают истинную традицию и авторитетные пророчества. Этот факт не удивителен, ведь в то время иудеи использовали апокрифические книги наряду с Ветхим Заветом, как часть религиозной литературы. Первые христиане тоже часто включали апокрифическую литературу наряду с каноническими книгами в свои Библии (а иногда некоторые книги Нового Завета не входили в их сборники текстов, потому что в их авторитетности еще сомневались). Канон Нового Завета был утвержден только в III веке, гораздо позже того времени, когда было написано Послание Иуды.

Важно понимать, что хотя Иуда, возможно, и верил в историческую достоверность цитируемых текстов, учение, которое мы находим в послании, не зависит от исторической достоверности этих апокрифов. Иуда писал не о Моисее и не о Енохе, а о том, как следует вести себя по отношению к властям ([Иуд.1:8](#)) и что Бог сделает с нечестивыми людьми (ст. [13](#)). Иуда использует примеры из апокрифических книг в качестве иллюстраций, и возможно, они были важны для первых читателей послания. Но тот факт, что эти примеры взяты из апокрифов, должен нас беспокоить не более, чем цитирование апостолом Павлом языческих авторов или ссылка на Вторую книгу Маккавейскую в Послании к Евреям ([Деян.17; Тит.1:12; Евр.11:35](#)). Авторитет Священного Писания

строится на том, что говорит автор, а не на том, как он это делает.

В-третьих, Послание Иуды показывает настолько тесную связь со [2-й главой Второго послания Петра](#), что либо Послание Иуды является расширением Второго послания Петра, либо Второе послание Петра является неким сокращением Послания Иуды. Слова, фразы и примеры в обоих посланиях практически идентичны. Хотя трудно определить, кто у кого заимствовал, вероятно, автор Второго послания Петра сгладил резкие обвинения из Послания Иуды, превратив их скорее в поучения. Сложно представить, что кто-нибудь стал бы писать Послание Иуды, если бы Второе послание Петра уже существовало. Подобное заимствование не должно беспокоить христиан, ведь ни один автор Священного Писания не считал себя настолько оригинальным, чтобы не заимствовать из других книг Писания, из гимнов или из неканонической литературы. Богу не сложнее вдохновить цитату или переработку, чем вдохновить совершенно новый текст. Действительно, некоторые отрывки в Писании полностью повторяются (например, [Пс.17](#) и [2Цар.22](#)).

Цель написания и богословие

Иуда говорит, что он пишет увещание (то есть наставление или ободрение) ([Иуд.1:3](#)). Очевидно, что он хотел поддержать церкви в борьбе с ложными учителями, которые извращали суть Евангелия. Именно поэтому Иуда неоднократно призывает верующих хранить чистоту и хранить Евангелие (стт. [3, 20-21, 24](#)). При этом, он не хочет, чтобы ложных учителей просто выгнали из церкви. Он надеется, что верующие смогут спасти некоторых из них от их заблуждений, хотя и сама работа по спасению таких людей является опасным делом (ст. [23](#)).

В своём наставлении Иуда не придумывает никаких новых доктрин; напротив, он напоминает читателям то, что они уже знают: (1) Он говорит о нравственной природе Евангелия и необходимости сохранять чистоту в жизни и в речи. (2) Он высоко ценит спасение, данное Христом, и твердую веру в единого Бога. (3) Он требует уважать власти как земные, так и духовные (ст. [8-11](#)). (4) Он выражает ясную апокалиптическую веру, акцентируя внимание на будущем последнем суде (ст. [14-15](#)) и

утверждая, что последние дни уже наступили (ст. [18](#)). (5) Он предупреждает о необходимости хранить веру как через верность учению, так и через нравственный образ жизни (ст. [19-21](#)). (6) Он проявляет ревность о тех, кто ошибается, потому что они находятся вне Божьей благодати (ст. [23](#)).

Содержание

Приветствие (1:1-2)

Автор со смиренiem называет себя слугой Иисуса Христа и обращается к верующим в церкви — к тем, кто любим, храним и призван Богом и Христом.

Призванные к вере (1:3-4)

Иуда планировал написать этим христианам «об общем спасении», т.е. о спасении, которое разделяют все верующие в Иисуса (ст. [3](#)). Мы никогда не узнаем, что именно он планировал написать, потому что когда он только собирался это сделать, он получил новости, заставившие его изменить свои планы. Вместо изначальных планов ему пришлось написать послание в защиту «веры», то есть истинного апостольского учения об Иисусе Христе, которое принимают все истинно верующие. Некоторые люди присоединялись к церкви, возможно, из скрытых побуждений, и эти люди были опасны для церкви. Христиане должны бороться за сохранение чистоты учения (включающее и этику, и богословие), которое они получили от Иуды и апостолов. Иуда выдвигает против этих лжеверующих два обвинения: (1) они превратили Божью благодать в распутство, возможно, открыто выставляя напоказ сексуальные грехи как знак свободы, которую они имели во Христе (ср. [Рим.6](#); [1Кор.5-6](#)); и (2) они отреклись от Господа Иисуса (потому что они не следуют Его учению).

Напоминание о Божьем суде (1:5-7)

Поскольку получателями послания, вероятно, были евреи-христиане, они прекрасно знали Ветхий Завет и иудейскую традицию. Автор приводит три примера отступничества: (1) Суд может прийти к тем, кто когда-то считался Божьим народом (как это уже случилось с теми, кто однажды был «спасен» из Египта, [Исх.32:28](#); [Чис.11:33-34](#); [14:29-35](#)). (2) Последствием отступничества является вечное проклятие

(как в случае с падшими ангелами из 1Енох.6-16 — эти идеи встречаются и в других еврейских книгах). (3) Нравственная развращенность на самом деле является разновидностью отступничества и поэтому заслуживает проклятия (как в случае Содома — [Быт.19](#); [2Петр.2:4-6](#)). В [Иез.16:49](#) осуждается несправедливость жителей Содома, а Иуда больше говорит об их грехе гомосексуализма, поэтому, возможно, проблемным было именно сексуальное поведение ложных учителей. Эти три примера наглядно демонстрируют серьезность проблем, с которыми столкнулась церковь.

Обличение лжеучителей (1:8-16; ср. 2Пет.2:10-17)

Эти лживые учителя утверждали, что основанием для их поведения являются полученные ими во сне откровения. Их грехами были (1) сексуальная нечистота (включая, помимо прочего, гомосексуализм); (2) отвержение власти Христа (выраженной в Его этическом учении); и (3) ругательства на ангелов (скорее всего, на добрых, но возможно, и на злых). Подобные ругательства рассматриваются как грех в книге Успения Моисея, в которой даже архангел при споре с дьяволом не использовал те слова, которые произносили эти учителя об ангелах. Но так как они были недуховными, эти лжеучителя даже не понимали, кого именно они оскорбляют (ср. [1Кор.2:7-16](#)), однако в плотских грехах они разбирались очень хорошо — прямо как дикие звери. Эти грехи разрушали их.

Таким образом, эти учителя были такими же, как Каин (который в еврейской традиции был воплощением насилия, похоти, жадности и бунта против Бога), Валаам (который пытался заработать деньги, вводя людей в грех [Чис.31:16](#); [Втор.23:4](#)) и Корей (который восстал против Божьей власти в лице Моисея [Чис.16](#)). Ложные учителя были опасны для верующих, потому что они превращали совместный приём пищи, которая был частью Вечери любви и Вечери Господней (Евхаристии), в оргию (ср. [1Кор.11:20-22](#)), тем самым искажая практику Церкви. Они заботились только о себе и были лишены настоящих духовных даров от Бога (как безводные облака или мертвые зимой деревья, ср. [Лк.13:6-9](#)), будучи готовы ко второй смерти (их судьба была настолько очевидна, чтоказалось, что она уже совершилась). Они совершали только злые

дела, и в этом они были подобны падшим ангелам (согласно еврейской традиции, звёзды — это ангелы (1 Енох. 18:13–16; 21:1–10)).

Пророчество Еноха указывает на незбежность их гибели (1 Енох. 1:9). Изначально это пророчество говорило о будущем Божьем суде, однако Иуда применяет его ко Христу, Который для христиан является будущим Судьей ([Мф.25:31](#)). Христос придет с войском ангелов и произведет над грешниками суд за их грехи (как за дурные дела, так и за дурные слова). Это пророчество относится к людям, которые ропщут или обвиняют Бога, как это делал Израиль ([Исх.16:7–12](#); [17:3](#)). Оно также относится к людям, которые делают всё, что хотят, много кричат, но если им это выгодно, то говорят мягко и льстиво.

Наставления для верующих (1:7–23)

Верные христиане должны помнить, что апостолы (здесь имеются в виду Двенадцать, а не более широкий круг апостолов, включавший Павла, Варнаву и других) при жизни предсказывали именно такую ситуацию: в последние дни появятся насмешники, которые будут творить всяческие безбожные дела, какие только пожелаю ([2Петр.3:3](#)). Учителя, которые учат лжи, и являются этими людьми. Они разделяют церковь, и хотя они заявляют, что они духовные и получают откровения во снах, на самом деле они совершенно плотские, потому что не имеют Святого Духа. Верующие должны следить за тем, чтобы оставаться в Божьей любви и не впадать в бунт, как это делают еретики. Это достигается путем (1) созидания себя на основании веры, апостольского учения и образа жизни (в отличие от создания разделений); (2) молитвы в Святом Духе ([Еф.6:18](#)), которая отличает их от тех, кто не имеет Духа; и (3) ожидания милости, которую Иисус проявит к верным на Последнем суде в будущем (1 Енох.27:3–4).

Но христианам всё еще приходится иметь дело с теми, кто находится под влиянием ложного учения. Хотя греческий текст здесь не очень ясен (непонятно, имеет ли Иуда в виду две или три группы, попавших под влияние ложных учений), возможно, Иуда хотел сказать, что церковь должна милостиво поступать по отношению к тем, кто еще сомневается, следовать ли ложному учению, восстанавливать тех последовавших ложному учению, кого возможно, как бы выхватывая их

из ада, относясь к ним милостиво (то есть быть готовыми быстро принять их обратно в общину, если они покаятся), и, из страха перед Божьим судом, жестко избегать всякого социального контакта с теми, кто не кается.

Благословение (1:24–25)

Иуда заканчивается свое послание доксологией (словословием Богу), очень похожей на ту, которая встречается в [Послании к Римлянам 16:25–27](#). В ситуации, когда многие отпали от веры, Богу прославляется как Тот, Кто способен удержать верующих от падения и привести их в Своё присутствие. Это Ему — нашему единому Богу Спасителю через Иисуса Христа (то есть Бог спасает нас через Иисуса), принадлежат четыре атрибута — слава, величие, сила и власть — ныне и вовеки.

См. также Отступничество; Братья Иисуса.

Послушание

Подчинение приказам или командам вышестоящего, выполнение требований или просьб кого-либо, кто имеет власть. Общее слово, описывающее «послушание» в иврите и греческом языке, передаёт смысл «прислушиваться к тому, кто имеет власть», «внимательно вслушиваться в слова вышестоящего». Другое греческое слово употребляется в значении «соблюдать установленный порядок», «подчиняться приказам», «находиться под чьим-либо руководством». Третье греческое понятие, раскрывающее смысл данного слова, трактуется как «сознательное подчинение кому-либо, основывающееся на определённых убеждениях».

О важности послушания Богу и человеческим властям говорится как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Авраам получил благословение сверх меры благодаря своему послушанию, когда возложил Исаака на жертвенник ([Быт.22:18](#);ср. [26:5](#)). Божьи благословения могли изливаться на Израиль только в том случае, если народ слушался Божьего голоса и соблюдал завет, заключённый на горе Синай ([Исх.19:5](#)). Перед вхождением в Ханаан Моисей предложил Израилю благословение и проклятие: первое приходило в результате послушания заповедям и повиновению Богу, второе

постигало их в случае непослушания ([Втор.11:22-28](#)).

Во Второзаконии говорится, что наказанием для упрямых и непокорных детей была сначала порка, а затем смерть через побивание камнями, если ребёнок упорно отказывался повиноваться своим родителям ([Втор.21:18-21](#)).

Одним из признаков того, что человек действительно принадлежит Богу, является его постоянное послушание Божиим заповедям ([Ин.2:3-5](#)). Иисус сказал, что любящие Его будут соблюдать Его заповеди ([Ин.14:15](#)). Пётр, обращаясь к верующим, называет их «послушными детьми» ([1Пет.1:14](#); см. также [Евр.5:9; 11:8](#)).

Божьи дети должны проявлять послушание по отношению к разным людям: верующие должны слушаться Господа ([Ин.14:21-24; 15:10](#)), жёны - своих мужей ([Еф.5:22-24; Кол.3:18; Тит.2:5; 1Пет.3:1, 5](#)), дети - родителей ([Еф.6:1; Кол.3:20](#)), граждане - начальников и правителей ([Рим.13:1-7; Втор.3:1; 1Пет.2:13-14](#)), слуги - своих господ ([Еф.6:5; Кол.3:22; Втор.2:9; 1Пет.2:18](#)).

Но несмотря на то, что в Библии подчёркивается важность послушания, само по себе оно не является основанием для нашего оправдания перед Богом. Павел говорит, что спасение – это Божий подарок, делающий нас способными творить добро ([Еф.2:8-10](#)). Иаков говорит, что послушание Богу проистекает из нашей веры в Него ([Иак.2:14-26](#)).

Сам Иисус в ночь Своего предательства несколько раз сказал, что любовь к Нему измеряется нашим послушанием Его заповедям ([Ин.14:15, 21, 23-24; 15:10](#)). Иисус подчеркнул это, сказав что Его любовь к Отцу проявляется через Его послушание заповедям Отца ([14:31](#)). В Библии упоминается множество людей, послушание которых проистекало из их доверия и любви к Богу ([Евр.11](#)). Так Авель поверил Богу и принёс более совершенную жертву, чем Каин (ст. 4); Ной поверил Божьему слову и построил ковчег (ст. 7); Авраам доверился Богу и вышел из Ура по указанию Бога, хотя не знал места, куда направлялся (ст. 8); Моисей поверил Богу и отказался от привилегий называться сыном фараона, предпочитая отождествиться с Израилем, Божиим народом (стихи [24-25](#)). Величайшим примером послушания, основанного на

доверии к Богу, является Сам Иисус Христос. «Он унижил Себя Самого, приняв образ раба»; «смирил Себя, быв послужен даже смерти, и смерти крестной» ([Фил.2:7-8](#)).

Пресвитер*

Новозаветный термин, обозначающий старейшину церкви. Следуя ветхозаветному образцу, где синагога управлялась советом старейшин, новозаветная церковь также находилась под управлением служителей (presbuteroi, «пожилые люди»), которые заботились о вверенном им Божьем стаде ([1Пет.5:2](#)). Пресвитеры должны были проповедовать и учить ([1Тим.5:17](#)), посещать больных, молиться за них, мазать елеем ([Иак.5:14](#)), оказывать помощь голодющим ([Деян.11:29-30](#)), а также заниматься разными церковными делами ([15:4; 16:4](#)). Есть основания полагать, что все церковнослужители имели равный статус, поэтому слова «пресвитер» и «епископ» поначалу были синонимами ([Деян.20:17, 28; Фил.1:1; Тит.1:5-7](#)). Во втором веке старший пресвитер стал более влиятельной фигурой. Он превратился в главного руководителя, в руках которого сконцентрировалась вся власть. Спустя некоторое время пресвитеров стали называть священниками, в церквях с епископальным правлением это сохранилось по сей день. Важно отметить, что нигде в Новом Завете функции священника не были связаны с должностью пресвитера. По мере распространения христианства священники приобретали всё больше власти. Вместе с евхаристическим богословием появились небиблейские учения. Такие учения были разоблачены и отвергнуты деятелями Реформации, которые в XVI веке одержали победу и заявили, что все верующие являются священниками. В протестантизме священников стали называться «служителями», «пасторами» или (в более поздний период) «духовенством». В настоящее время слово «священник» вновь можно встретить в неримской епископальной церкви. Но даже если его значение отличается от представления Римской церкви, большинство евангельских англиканских церквей отказываются использовать это слово. В пресвитерианской церкви и подобных ей церквях всех руководителей, независимо от того, занимаются ли они учением или

управлением, по-прежнему называют пресвитерами, и все они имеют равный статус.

См. также Епископ; Диакон, диаконисса; Старейшина; Пастор; Духовные дары.

Распятие

Вид казни, приведший к смерти Иисуса Христа. В Писании встречается два слова для описания распятия: 1) «крест» - разновидность смертной казни у язычников и 2) «древо» - смертная казнь у евреев. Распятие Иисуса было тем средством, с помощью которого Он искупил грехи всего человечества. Иисус употреблял слово «крест» также в переносном значении, когда говорил о жертве, необходимой для того, чтобы стать Его учеником. В этом значении его использовал апостол Павел, когда говорил о смерти своего «я» в процессе духовного преображения.

Содержание

- Историческая справка
- Распятие Христа
- Богословское значение распятия Христа

Историческая справка

В язычестве

Буквальное понятие «крест» в греческом языке обозначало заостренный кол, используемый для различных целей, в том числе и для казни. Это мог быть длинный острый шест, которым прокалывали жертву. Это также мог быть вертикальный кол с перекладиной сверху (Т) или посередине (+), служивший для повешения или распятия преступников. Казнь была публичной для того, чтобы еще больше опозорить распятого. Изначально распятие практиковалось мидянами и персами, а Александром Македонским (356–323 гг. до н. э.), карфагенянами и римлянами. Греки и римляне казнили таким способом только рабов. Для римских граждан распятие считалось слишком варварским. В период империи римляне казнили через распятие только чужеземцев, но даже в таком случае распинали исключительно политических преступников.

Распятие на кресте повсеместно было признано наиболее тяжким видом казни. На

Востоке его использовали только в знак дополнительного позора для заключённых, которых уже казнили, обычно путём обезглавливания. На Западе осуждённого сначала избивали кнутом (обычно на месте казни), а потом заставляли нести перекладину к тому месту, где был установлен столб. На шею осуждённого одевали табличку с указанием его преступления, которую прикрепляли к кресту после его казни. Приговорённого обычно привязывали к поперечной балке (а иногда прибивали гвоздями в запястья, поскольку кости в кистях рук не могли выдержать веса преступника). Затем балку поднимали и прикрепляли к вертикальному столбу. Если палачи желали медленной и мучительной смерти преступника, они вбивали в столб блоки или штыри, чтобы сделать выступ, который служил опорой для ног повешенного. Смерть наступала либо в результате нарушения кровообращения с последующей сердечной недостаточностью, либо в результате отёка легких, вызывавшего удушье. Смерть при такой казни могла наступить через нескольких дней, поэтому, если ее наступление нужно было ускорить, ноги жертвы ломали ниже колен при помощи дубины, вызывая сильный шок и исключая какую-либо возможность ослабить давление на связанные или пронзенные гвоздями запястья. Обычно тело оставляли разлагаться на кресте, но иногда его отдавали родственникам или друзьям для погребения.

В иудаизме

В Ветхом Завете встречается другая форма распятия. Тело царя Саула было обезглавлено филистимлянами и повешено на стене ([1 Цар. 31:9–10](#)). Персидский царь Дарий приказал посадить на кол тех, кто не исполнил его указа ([Ездр. 6:11](#)). Согласно [Второзаконию 21:22–23](#), на Востоке тело распятого после смерти необходимо было снять с «древа» до наступления темноты, потому что преступник был «проклят Богом» (сравните с [к Гал. 3:13](#)), а его незахороненный труп не должен был «оскорблять землю». Римский вид распятия не использовался у евреев. Единственным исключением было массовое распятие 800 мятежников по приказу Александра Янна в 76 году до н.э., что повсеместно осуждалось евреями, о чём писал еврейский историк Иосиф Флавий. Некоторые исследователи считают, что после второго века до нашей эры еврейские

суды стали использовать западный метод распятия.

Распятие Христа

В Новом Завете много говорится о распятии Христа, потому что это центральная тема христианской веры.

Предсказания

В Евангелиях Христос трижды предсказал свою смерть через распятие ([Мк. 8:31; 9:31; 10:33–34](#) и параллельных отрывках) Иоанн записал три высказывания Иисуса о том, что «Сын Человеческий будет вознесён» ([Ин. 3:14; 8:28; 12:32–33](#)), что соответствовало синоптическим предсказаниям. В этих отрывках переплетено несколько тем: (1) Страсти Христовы (понятие, используемое для обозначения страданий Христа на кресте) станут частью Божьего искупительного замысла ([Мк. 8:31](#), «Сыну Человеческому много должно пострадать»). (2) И иудеи, и римляне будут виновны в «отвержении» и «убийстве» Иисуса. (3) За смертью Христа последует оправдание через Его воскресение. (4) Смерть Иисуса (что было очень необычно) станет Его путём для вхождения в «славу» (что ясно в символизме, который Иоанн придаёт слову «вознесён»). Другие высказывания, которые приоткрывают грядущие события, были: слова Иисуса об убийстве пророков ([Мф. 23:29–30; Лк. 13:33](#)), Его притчи о смерти пророков и «сыне» (притча о брачном пире, [Мф. 22:1–14](#); притча о злых виноградарях, [Мк. 12:1–10](#)), учение Иисуса о страданиях, которые предстояло перенести Его ученикам ([Мф. 10:24–28; Мк. 8:34–35; Ин. 15:18–25](#)).

Историческое событие

Распятие Иисуса сочетало в себе римские и еврейские элементы казни. Хотя авторы Евангелий подчеркивали вину евреев, исходя из полемических целей, они всё же провели очень чёткую черту между вождями народа и простыми людьми. Потому что именно предводители еврейского народа были инициаторами ареста Иисуса ([Мк. 14:43](#)) и суда над Ним в синедрионе (ст. [53–64](#)). Пилат понапачалу колебался, но в конце концов уступил толпе, «умыв руки», то есть сняв с себя вину ([Мф. 27:24](#)). Так Рим стал причастен к распятию Иисуса. Поскольку синедрион не имел права приводить к исполнению смертную казнь, для

проведения распятия был необходим приказ Пилата. После его приказа казнь римляне казнили Иисуса.

При распятии Иисуса соблюдались римские обычаи: Его бичевали, разыграли сцену с Его коронацией, раздели, заставили нести перекладину, пригвоздили к кресту и переломали ноги двум ворам. Часто использовалось возвышенное место, чтобы публично опозорить преступника. Считается, что для Иисуса использовали достаточно высокий крест (два или два с половиной метра в высоту), чтобы также выставить Его на всеобщее обозрение. Табличка на кресте с надписью «Царь Иудейский» была прибита ниже верхушки столба. Еврейские элементы прослеживаются в следующих моментах казни: вино, смешанное со смирной ([Мк. 15:23](#)), уксус на трости иссопа (ст. [36](#)) и снятие с креста Тела Иисуса перед заходом солнца и наступлением субботы ([Ин. 19:3](#)).

Хотя редко опровергается историчность самого распятия Иисуса, тем не менее возникают вопросы относительно разных деталей, приводимых в Евангелиях. Различные подробности иногда рассматриваются как более поздние дополнения, возникшие в результате христианско-иудейских споров или из культовых соображений как толкование на пророчество, которые должны были «исполниться». Тем не менее, мы не можем утверждать, что различия в евангельских повествованиях свидетельствуют об исторической недостоверности этих деталей. Если евангелисты избирательно описывали какие-то детали распятия, это не доказывает, что повествование было выдумано.

Главные акценты в каждом Евангелии

Детали повествования о страстях Христа отбирались каждым евангелистом так, чтобы представить особый взгляд на сцену распятия. Авторы Евангелий были не только историками, но и богословами, поэтому они специально акцентировали своё повествование на таких моментах, которые смогли отобразить значение этих событий для христианской веры.

Марк и Матфей показывают весь ужас того, что Мессия был распят людьми. В первой половине описания, предоставленного Марком, насмешки толпы противопоставляются истинному смыслу смерти Иисуса. Дважды прозвучавшие слова «спаси Себя Самого» ([Мк.](#)

[15:29–31](#)) повторяют слова Иисуса о восстановлении храма через три дня и пророчески указывают на Его воскресение. Вторая половина описания Марка раскрывает ужас распятия: автор говорит о наступившей посреди дня тьме, о крике покинутого Божьего Сына и о продолжающихся насмешках толпы (ст. [33–36](#)).

Матфей в своём Евангелии уточняет некоторые детали, которые приводил Марк. Он говорит, что Иисус отказался от вина, смешанного с лекарством (предназначенным для облегчения боли): «и, отведав, не хотел пить» ([Мф. 27:34](#)); автор также добавляет слова «испустил дух», прозвучавшие в момент смерти Иисуса (ст. [50](#)). Этим Матфей подчёркивает, что Иисус добровольно встретил смерть, находясь в полном сознании и полностью владея Собой. Ирония как литературный прием Матфея также усиливает различия между страданиями Иисуса и Его оправданием. Элементы оправдания Иисуса уже видны, когда завеса в храме разорвалась надвое (ст. [51](#)), а также в свидетельстве сотника (ст. [54](#)). В [Евангелии от Матфея 27:52–53](#) говорится об удивительном явлении. После смерти Иисуса произошло землетрясение, которое открыло гробницы, а «многие тела святых», которые прежде были мертвы, ожили. Для Матфея эти и другие события знаменуют наступление последних дней, новой эры спасения, когда власть смерти сломлена и жизнь становится доступной для всех.

События, изложенные в Евангелии от Луки, также очень удивительны. В этом Евангелии показываются два основных момента. Первый, Иисус показан как совершенный и праведный Мученик, Который простил врагов и Своим отношением обратил к вере некоторых из Его противников. Насмешки правителей и воинов смолкли, когда толпа пошла домой, «бия себя в грудь» ([Лк. 23:48](#)), и когда воскликнул сотник: «Истинно Человек Этот был праведник!» (ст. [47](#)). Второй момент, это атмосфера благоговения и поклонения, которая изображается в Евангелии от Луки. Здесь не говорится ни о вине с мирром, не слышно ни крика покинутости и ни насмешек толпы, когда Иисус взыскивает: «Эли! Эли!». Вместо этого здесь показаны другие эпизоды, такие как молитвы Иисуса. Только у Луки есть (1) молитва Иисуса о том, чтобы Бог простил его палачей (автор противопоставляет её насмешкам солдат); (2) здесь звучит обещание Иисуса в ответ на

мольбу «уверовавшего» преступника; и (3) слова Иисуса о том, что Он отдает Свой Дух в руки Отца. Рассказ Луки превращает повествование о распятии в благоговейное воспоминание.

В Евангелии от Иоанна смещается богословский фокус. Иоанн убирает из своего рассказа шокирующие подробности о наступившей тьме и издевательствах толпы. Всё повествование наполнено спокойствием. Подчёркивается мысль, что Иисус полностью контролирует всю ситуацию, в которой Его распятие стало кульминационным моментом. Только у Иоанна говорится, что надпись на табличке была сделана на иврите, латыни и греческом языке. Таким образом крест стал всемирным провозглашением восшествия Христа на трон. Надпись «Иисус Назорей, Царь Иудейский» является как бы продолжением беседы о царстве, которая ранее произошла между Христом и Пилатом; однако теперь эта беседа продолжается после казни Иисуса. Таким способом Иоанн подчёркивает то, что уже сказал Матфей: Иисус не стал полновластным Царём, Он был им всегда. Царь показан как Священник, Который Сам становится жертвой. Иоанн единственный упоминает об иссопе (который использовали на Пасху, когда мазали косяки дверей кровью ягнёнка [Исх. 12:22](#)) и о взглясе Иисуса: «Свершилось» ([Ин. 19:29–30](#)). Пронзённый бок Иисуса (ст. [31–37](#)), который служит доказательством того, что Иисус действительно умер, символически истолковывается наряду с «реками живой воды» ([7:37–38](#)) как прообраз излияния жизни и наступление новой эры.

Итак, каждое Евангелие раскрывает значение смерти Иисуса с разных ракурсов. Их объединение даёт новое понимание значимости креста. Вместо противоречий мы видим отдельные части одной картины удивительных событий.

• Богословское значение распятия Христа

Крест имеет два богословских смысла в христианстве (историческое и символическое). Богословы подчёркивают историческую важность распятия Иисуса Христа и всё то, что оно дало верующему. Другие сосредотачивают внимание на символизме креста в жизни каждого верующего.

Смерть и воскресение Иисуса из Назарета являются центральными событиями в христианском богословии. Крест важен из-за того, Кто был на нём распят, и из-за того, что дала миру эта смерть. «Слово о кресте» занимало основное место в проповеди ранней церкви о спасении. Кроме того, крест является главным спасительным действием Бога в истории; поэтому хотя распятие и было событием прошлого, оно также имеет значение в настоящем. Христос, распятый и воскресший, является центром всей проповеди церкви ([Гал. 3:1](#)).

Самый важный отрывок содержится в [Первом послании к Коринфянам 1:17–2:5](#). Здесь «слово о кресте» ([1:18](#)) противопоставляется «премудрости» (или красноречию - прим. пер.) (ст. [17](#)). Оно кажется глупостью и оскорблением для греческой философии и для еврейского законничества (ср. [Гал. 6:12–15](#)), но это кажущееся «юродство» открывает дверь для «Божьей силы» ([1Кор. 1:18](#)). Крест в проповеди церкви показывает Божий план и Его характерные действия — Бог творит из слабого и немощного сильное и мудрое (ст. [26–30](#)). Когда философские рассуждения заменяют мудрость Божью человеческим красноречием, они лишают проповедь о распятии её силы, поэтому Павел отвергает «убедительные слова» и проповедует только «распятого Христа». «Сила Святого Духа», тем самым, проявилась через «немощь» Павла ([2:1–5](#)). Суть Евангелия состоит в том, чтобы показать Божью победу, возникающую из кажущегося поражения, и показать Божью силу, проявляемую в слабости.

Распятие Иисуса как основа искупления находится в центре внимания в Посланиях Павла (см. [Еф. 2:16](#); [Кол. 1:20](#); [2:14](#)), тогда как в книге Деяний в центре находится воскресение Христа (см. [Деян. 2:33–36](#); [3:19–26](#); [13:37–39](#)). Это различие объясняется разными целями. О распятии обычно говорится в таких текстах и местах Библии, которые связаны учением, тогда как о воскресении говорится в текстах, предназначенных для утверждения и убеждения верующих (в апологетических разделах), когда представляют основы спасения. Фактически это было единственное событие в истории спасения. Иисус был «предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» ([Рим. 4:25](#)).

Павел выразил значение креста словами «искупил», «умилостивил», «оправдал». Эти слова относятся к тому, что Христос сделал «за нас», указывая на страдающего Раба ([Ис. 53:10–12](#)), Чья смерть была «за грех многих». Под искуплением в обоих Заветах подразумевается плата за «выкуп» тех, кто находится в плену. Как объясняет Новый Завет, эта цена была уплачена на кресте, и человечество было освобождено от греха ([Мк. 10:45](#); [Тит. 2:14](#); [1Петр. 1:18](#)). Связь между смертью Иисуса и словом «вместо» нас также прослеживается в [Гал. 3:13](#), где поясняется, что Он стал проклятием [Втор. 21:23](#) «вместо нас» (ср. [Рим. 5:10–11](#), [18](#); [1Кор. 11:24](#); [Еф. 1:7](#); [2:13](#)). Аналогичным образом учение Павла об оправдании сосредоточено на кресте. Именно «распятый Христос» объявляет человечество праведным и делает возможным освобождение от греха ([Рим. 6:6](#); [Гал. 2:19–21](#)). Человеческая вина была перенесена на крест и искуплена там, что принесло законное Божье прощение всем, кто прибег к силе креста ([1Петр. 1:18–21](#); [2:24](#); [3:18](#)). Итак, результатом распятия является «примирение» 1) вертикальное — между людьми и Богом ([Кол. 1:20](#)); 2) горизонтальное — между ранее враждующими людьми ([Еф. 2:13–16](#)), то есть между евреями и язычниками).

Помимо учения об исторической важности креста, на котором Иисус Христос был казнён в Иудее почти 2000 лет назад, огромную важность для последователей Христа имеет символическое значение Его распятия.

В пяти отрывках Писания Иисус говорил о необходимости «несения креста» как об одном из условий ученичества. Есть два основных варианта этой мысли: первый встречается у Матфея и Луки ([Мф. 10:38](#); [Лк. 14:27](#)), где данная мысль сформулирована отрицательно («не может быть Моим учеником»); второй встречается во всех трёх синоптических Евангелиях ([Мф. 16:24](#); [Мк. 8:34](#); [Лк. 9:23](#)), где данная мысль сформулирована положительно («кто хочет идти за Мной»). В словах Иисуса можно найти две основные иллюстрации. Одна иллюстрация исходит из образа осуждённого, несущего свой крест к месту казни; необходимой частью ученичества является ежедневная ([Лк. 9:23](#)) готовность жертвовать всем и страдать ради Христа. Важным моментом является не сама смерть, а позор; ученик должен быть готов стать изгоем общества.

Вторая иллюстрация прослеживается у Павла. Павел расширяет учение Христа и говорит о смерти своего «я». Возможно, апостол позаимствовал эту мысль из учения ранней церкви, как это видно в [Послании к Римлянам 6:1–8](#), где говорится об исповедании веры при крещении, где крещение определяется как «погребение с Ним». Павел поясняет отождествление верующего в смерти Христа следующим образом: «ветхий наш человек был распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» ([Рим. 6:6](#)). Как далее говорится во [Втором послании к Коринфянам 5:14–17](#), верующий участвует в смерти и воскресении Христа, так что прежняя жизнь прошла и наступила новая ([5:17](#)). Та же мысль содержится и в Послании к Галатам, где умирание своего «я» противопоставляется системе законов тех, кто считал, что христиане должны были придерживаться иудейских законов. Верующий «распят со Христом», в результате чего «уже не я живу» ([Гал. 2:20](#)); «плоть с её страстями и похотями» «распинается» ([5:24](#)); и теперь я «не хочу хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» ([6:14](#)). Верующие должны пройти через распятие своего «я», прежде чем они смогут получить воскресение и жизнь.

См. также Искупление; Уголовное право и наказание; Эли, Эли, Лама Савахфани; Голгофа; Искупитель, Искупление; Семь последних фраз Иисуса.

Родословие

Запись или изучение исторической линии с целью проследить происхождение или потомство определенного народа, племени, семьи или отдельного человека. Евреи были не единственными людьми в древнем мире, которые проявляли интерес к сохранению родословных записей. Например, в шумерском списке царей, датируемым третьим тысячелетием до н.э., содержатся записи о первых правителях Месопотамии. В вавилонских записях слово «сын» часто использовалось в значении «потомок». Так египетский царь Тахарка (ок. 685 г. до н.э., библ. — Тиргак) упоминает своего «отца» Сесостриса III, который жил примерно за 1200 лет до него. Греки и римляне также вели родословные

записи. Тем не менее, библейские родословия, особенно содержащиеся в Книге Бытие и в [1Паралипоменон 1–9](#), являются уникальными для литературы древнего Ближнего Востока. Подобные им обширные родословные записи были найдены только в начале исламской эры. Большой интерес к родословным записям существует среди семитских племён и в наше время, например, среди арабских кочевников, которые могут перечислить имена своих предков до 10 или даже 15 поколения, а это что охватывает период в несколько сотен лет.

Используемые термины

Слово «родословная» в качестве существительного встречается в Ветхом Завете только один раз ([Неем.7:5](#)), где оно относится к записям поколений, вернувшихся в Иерусалим в конце плена вместе с Зоровавелем. Глагольная форма этого же слова встречается в общей сложности 20 раз в 1–2 Паралипоменон, в книгах Ездры и Неемии. Термины «родословия» и «поколения», используемые в Книгах Бытие и в других местах Ветхого Завета, передают одну и ту же идею. Эквивалентный им термин в Новом Завете можно найти в [Первом послании к Тимофею 1:4](#), [Послании к Титу 3:9](#) («родословия»), а также в [Евангелии от Матфея 1:1](#), где говорится о «родословной» Иисуса Христа.

Цель родословных записей

Ведение родословных записей было важным видом деятельности в древнем Израиле и преследовало несколько полезных целей. Благодаря Божьему обещанию Аврааму о наследовании земли его потомками, такие записи стали необходимыми для установления принадлежности и сохранения земельных участков, так как родословная запись служила законным доказательством наследственное имущество. Также, родословие было важным для сохранения чистоты священнической линии в соответствии с законом Моисея. Во времена Иосифа Флавия каждый священник должен был доказать своё происхождение.

Одной из самых важных целей ведения родословных записей было установление и сохранение права на царскую преемственность по линии Иуды через семью Давида. Вера в то, что Мессия произойдет из дома Давида, придала этим записям еще более важное значение.

Другой целью, для которой хранили семейные записи, было исполнение воинского долга в зависимости от принадлежности к определенной семье ([Чис.1:2-3](#)). Положение во время стоянки и во время выхода из Египта тоже определялось принадлежностью к определенному колену и семье ([2:2, 17](#); [10:11-28](#)). Кроме того, Божьи благословения передавались от члена семьи к его потомкам ([Быт. 27](#)). Чтобы доказать чистоту народа ([Втор. 7:1-4](#); [23:1-8](#)), необходимо было собирать полные семейные записи, особенно в период после плена. Так как Ездра и Неемия настаивали на чистоте Израильского народа, а также на удалении из израильского лагеря других народов ([Езд. 2:59-63](#); [10:9-44](#); Неем. 13:23-28), письменные доказательства чистоты происхождения приобрели особое значение. Поэтому после возвращения из плена интерес к составлению родословных усилился.

Родословие обычно прослеживалось по мужской линии, женщины же упоминались очень редко (например, [Быт. 11:29](#), Сара и Милка; [22:23](#), Ревекка; и [Чис. 26:33-27:11](#), где шла речь о наследстве дочерей Салпаада). Матфей упоминает трех женщин: Фамару, Раав и Руфу; а во второй группе он упоминает и Вирсавию (см. обсуждение ниже).

Основные родословные списки в Библии

Основные источники, содержащие родословия в Ветхом Завете, находятся в книгах Бытие, Числа, 2 Царств, 1-2 Паралипоменон (эти книги содержат наибольшее количество родословного материала в Библии), Ездры и Неемии. Родословные Иисуса Христа в [Евангелиях от Матфея 1](#) и [Луки 3](#) являются единственными записями в Новом Завете. Вместе взятые они составляют родословную от Адама до Христа.

Если организовать все родословные по историческим периодам, то в Библии можно найти следующие основные родословия:

До потопа

В этом периоде находятся три списка. Первый из них находится в книге [Бытие 4:17-22](#). Он прослеживает потомков Каина на протяжении семи поколений и объясняет происхождение некоторых профессий и ремесел. Второй находится в книге [Бытие 4:25-26](#). Он начинается с потомков Сифа, сына Адама, и их верность Богу противопоставляется

нечестивым потомкам Каина. Третий список, в книге [Бытие 5:1-32](#) (ср. [1Пар.1:1-4](#)), прослеживает потомков Адама от Сифа до Ноя, а также его сыновей во время потопа.

От Ноя до Авраама

В книге [Бытие 10:1-32](#) (ср. [1Пар. 1:4-23](#)) содержит список народов, часто называемый «таблицей народов», произошедших от сынов Ноя (Сима, Хама и Иафета). В [Бытие 11:10-26](#) (ср. [1Пар. 1:24-27](#)) можно проследить потомков Сима до Авраама, а в [Бытие 11:27-30](#) (см. также [Быт.22:20-24](#)) перечислены потомки Нахора, брата Авраама.

От Авраама до переселения в Египет

Потомков Авраама от Агари, Сарры и Хетуры можно найти в [Бытие 16:15, 21:1-3](#) и [25:1-4](#) (где арабы представлены как прямые потомки Авраама; ср. [1Пар. 1:28-34](#)). [Бытие 19:37-38](#) связывает моавитян и аммонитян с Авраамом через его племянника Лота. Очень важной родословной этого периода является родословная потомков Иакова, в которой описывается их рождение, указываются родители и имена основателей 12 колен Израиля ([Быт. 29:31-30:24](#); [35:16-26](#)). Исав считается прародителем идумеев; его потомки идумеи происходят от трех жён ([Быт. 26:34](#); [36:1-43](#); [1Пар. 1:35-54](#)). Список семьи Иакова во время его переселения в Египет, насчитывающий 70 человек, можно найти в [Бытие 46:1-27](#) (ср. [Исх. 6:14-16](#); [Чис. 26:1-51](#); [1Пар. 2-8](#)). Частичный список глав прародителей колен Рувима, Симеона и Левия находится в книге [Исход 6:14-25](#); главная цель этой родословной состоит в том, чтобы подтвердить принадлежность Аарона и Моисея к колену Левия.

От исхода до завоевания Ханаана

Когда колена Израиля всё ещё находились в пустыне после выхода из Египта, для определения общего числа израильтян была проведена перепись ([Чис. 1:4-54](#); [2:2-33](#)). В то же время была составлена родословная семьи Аарона, и была проведена отдельная перепись левитов ([3:1-39](#)). Список из 12 соглядатаев, которые исследовали землю, и колен, которые они представляли, приводится в книге [Числа 13:4-16](#); наиболее важные имена в этом списке — Халев и Иисус Навин. К концу странствий по пустыне была проведена очередная перепись

населения; общее количество людей было примерно таким же, как и при первой переписи, проведенной почти 40 лет назад ([26:4-51, 57-62](#)). По мере того как Израиль приближался к обетованной земле, был составлен список представителей колен, которые должны были принять участие в разделе земли ([34:16-29](#)).

Период царей

За весь период монархии, который длился более 400 лет, единственными родословными были записи, относящиеся к Давиду. 20 правителей, которые сидели на престоле Иуды до тех пор, пока народ не был взят в плен вавилонянами в 586 г. до н.э. ([1-2Цар.](#), ср. [1Пар. 11:1-2Пар. 36:21](#)), являлись потомками Давида. Список детей Давида можно найти во [Второй книге Царств 3:2-5](#) и [5:14-16](#) (ср. [1Пар. 3:1-9; 14:4-7](#)). Его сильные, элитная группа воинов, названы поименно во [Второй книге Царств 23:8-39](#) (ср. [1Пар. 11:10-47](#)). Список новобранцев, присоединившихся к нему в Секелаге, приведён в [Первой книге Паралипоменон 12:1-22](#). Имена музыкантов и привратников, служивших в то время, когда ковчег привезли в Иерусалим, приведены в [Первой книге Паралипоменон 15:1-24](#) (ср. [1Пар. 16:5-6, 37-43](#)). Политическую и религиозную организационную структуру царства Давида, которая включала в себя левитов, священников, певцов, привратников, а также других административных чиновников и военных, можно найти в [Первой книге Паралипоменон 23-27](#). Несмотря на бурную литературную деятельность, связанную с царствованием Соломона, единственной сохранившейся родословной того периода является список начальников Соломона и его 12 служителей ([3Цар. 4:1-19](#)). Родословие одного из пророков прослеживается на протяжении четырех поколений ([Соф. 1:1](#)).

Период после плены

В период после плены ведение родословных записей достигло наибольшего расцвета благодаря деятельности Ездры и Неемии, главным образом из-за того, что они настаивали на чистоте нации и удалении чужеземных народов из израильского общества. Список пленников, вернувшихся с Зоровавелем, можно найти в [Книге Ездры 2:1-70](#) (ср. [Неем. 7:6-73](#), где находится такой же список). Список тех, кто вернулся с Ездрай, находится в [8:1-20](#). Также можно найти

родословную Ездры ([Езд. 7:5](#)). В той же книге находится список евреев, которые женились на иностранках, а также список священников, левитов, певцов, привратников и некоторых других израильтян ([Езд. 10:18-44](#)). [Неемия 8:4-7](#) называет левитов и тех, кто помогал Ездре, когда он перед всем народом читал список закона. Кроме того, Книга Неемии содержит список тех, кто участвовал в церемонии заключения завета ([Неем. 10:1-27](#)), а также списки жителей Иерусалима и других городов ([11:3-36](#)). Его особый интерес к священству можно заметить по спискам священников и левитов, которые вернулись с Зоровавелем ([12:1-9](#)), по спискам первосвященников от Иисуса до Иаддуя (ст. [10-11](#)), по спискам глав семейств священников (ст. [12-21](#)), по спискам левитов и привратников, которые служили под началом первосвященника (ст. [22-26](#)), а также по спискам начальников и священников, которые участвовали на церемонии освящения восстановленной стены Иерусалима (ст. [31-42](#)).

Последний список, который заслуживает особого внимания — родословная от Адама до Саула ([1Пар. 1-8](#)), являющаяся самой длинной родословной в Библии. Она надлежащим образом объединяет все родословия, составленные в период после плены, поскольку около 400 г. до н.э. неизвестный летописец (некоторые считают, что это был Ездра) составил этот список на основе имеющихся в его распоряжении записей и документов. Повидимому, его основной целью было сохранить чистоту крови восстановленного народа и доказать, что благополучие нации зависит от их верности Божьему закону.

Период Нового Завета

Единственные родословия, использующиеся в Новом Завете, связаны с Иисусом Христом и находятся в [Евангелии от Матфея 1:1-17](#) и [Евангелии от Луки 3:23-38](#). См. Родословие Иисуса Христа.

Рукополагать, Рукоположение

Официальная передача духовной власти. У данного слова есть несколько синонимов: «назначать», «поручать», «посвящать», «ставить». Обычно слова «рукоположить» и «рукоположение» употребляются по

отношению к тем, кого избирают для служение Богу.

В Ветхом Завете

В Ветхом Завете подчёркивается, что Бог лично избирает и наделяет полномочиями тех, кто Ему угоден. Ещё в ранний период истории Израиля священнические функции перешли от глав семейств к колену Левия, которое было избрано Самим Богом ([Втор.33:8-11](#); [Ин.17:13](#)). Несмотря на соперничество священнических родов («сынов Садока», «сынов Аарона» и «хасмонеев» (хасмонеи — священнический род из поселения, к которому принадлежали Маккавеи - прим. пер.)), привилегии, данные Богом колену Левия, сохранялись. Божественное избрание колена Левия началось ещё во времена Моисея ([Исх.4:14](#); [28:41](#); [29:9](#)), прослеживалось до ефремлянина Самуила ([1Пар.6:28](#)) и всё ещё прославлялось Сирахом ([Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова 45:6-22](#), около 180 г. до н.э.). Согласно Посланию к Еvreям ([Евр.5:1, 4](#)), никто не мог принять «этой чести; но призванный Богом, как и Аарон», священный сан которого передавался по наследству.

Первые левиты были поставлены в скинии перед народом и посвящены в сан через «возложение рук» ([Числ.8:10, 14-18](#)). Моисей получил указание от Господа об Аароне и его сыновьях и их семидневном посвящении с чётко установленными инструкциями о жертвоприношениях, облачении, помазании и обрядах ([Исх.29](#); [Лев.8](#)). В обоих случаях тщательное сохранение подобных инструкций позволяет предположить, что все эти церемонии проводились и в последующие годы, хотя повторных записей об этом не было найдено.

Наряду со священниками существовал круг признанных пророков или пророческие общины, которые иногда находились под покровительством царя ([1Цар.10:5](#); [1Кор.1:9-10](#); [18:17-19](#); [20:35](#); [22:5-28](#); [2Кор.2:3-7](#); [23:2](#)). Пророческое служение, как и священническое, также восходит к самым ранним временам истории Божьего народа (см. [Быт.20:7](#); [Втор.34:10](#); [Суд.4:4](#); [Иер.7:25](#)). Выражение «сыны пророков» и не совсем понятная информация, данная в [Иеремии 35:4](#), позволяет предположить, что пророческий сан, как и священнический, мог передаваться по наследству, однако способ избрания пророков

и введения их в должность неизвестны. Самые известные пророки часто выступали против всех остальных пророков, как, например, Илия в [3Цар.17](#); Михей в [3Цар.22:5-28](#) или Иеремия в [Иер.27:14-16](#); [28](#). Такие люди были призваны к служению Самим Богом ([3Цар.17:1](#); [21:17](#); [Ис.6](#); [Иер.1](#); [Ам.7:15](#)), хотя Елисей был призван и помазан Илией, который следовал Божьему повелению ([3Цар.19:16](#); спр. [Ис.61:1](#)). Истинность пророческих посланий заключалась не в самой церемонии посвящения пророка в сан, но в исполнении высвобожденных им пророчеств ([3Цар.22:13-14, 26-28](#); [Иер.28:5-9](#)).

В Новом Завете

Христианское рукоположение всегда было напрямую связано с Божественным избранием. Ни Иисус, и никакой другой Его ученик не были выходцами из священнических или пророческих семейств. Иисус рукоположил 12 апостолов; Он избрал тех, кого Сам пожелал; впоследствии Он сказал им: «Не вы Меня избрали, но Я избрал вас и поставил вас» ([Ин.15:16](#)). Избрание Матфия произошло по молитве и бросанию жребия перед Богом ([Деяния 1:24-26](#)). Павел сказал, что он был избран Господом ещё до своего рождения и что он не получил своё апостольство от людей или благодаря людям ([Гал.1:1, 15](#)). Павел и Варнава были избраны Святым Духом во время богослужения, скорее всего христианским пророком. Тимофея был впервые избран в качестве помощника Павла благодаря пророчествам, которые указывали на него ([1Тим.1:18](#); [4:14](#)).

В Коринфе различные служения, связанные с проповедью, обучением, исцелением и управлением, давались верующим Самим Святым Духом, Который распределял эти служения так, как Ему это было угодно ([1Кор.12:8-11, 28](#); спр. [Еф.4:11](#)). Старейшины церкви в Ефесе были избраны Святым Духом в качестве хранителей стада ([Деян.20:28](#)). Божественное водительство при этом было очень важно: любая попытка стать служителем по личной инициативе или с помощью неподобающих методов встречала самое резкое обличение ([8:18-24](#)).

С другой стороны, был момент, когда церковь собралась и «поставила» Варсаву и Матфия, а затем обратилась к Богу за окончательным выбором ([Деян.1:15, 23](#)). Верующие выбрали

семь служителей и представили их апостолам ([6:2–6](#)). Собравшаяся церковь по повелению Святого Духа избрала Павла и Варнаву и отправила их на служение ([13:3](#)). Павел и Варнава лично рукополагали пресвитеров ([14:23](#)), то же самое было поручено Титу ([Тим.1:5](#)) и Тимофею ([1Тим.5:22](#)). Старейшины в Листре и Иконии, послушавшись христианского пророка, вместе с Павлом рукоположили Тимофея ([1Тим.4:14](#); [2Тим.1:6](#)). К тому времени, когда были написаны Послания к Тимофею и Титу, церковным руководителям потребовался полный список качеств, необходимых служителю ([1Тим.3:1–13](#); [2Тим.2:2](#)).

В выборе служителей могла участвовать вся община верующих. Верующие могли молиться, поститься, бросать жребий ([Деян.1:26](#); [6:6](#); [13:2–3](#); [14:23](#)), «голосовать» (греч. слово *cheiroton*, первоначально означало «делать выбор поднятием рук», а затем - «делать выбор, указывая на»; [ср. Деян.14:23; 2Кор.8:19](#)), иногда решение могло быть принято какой-то отдельной группой верующих ([Деян.1:15, 23](#); [6:2–5](#); [13:3](#); [16:2](#); [1Тим.4:14](#)).

См. также Божественное предназначение.

Семейная Жизнь И Отношения

В библейские времена семья могла состоять из домочадцев, среди которых были не только родители, дети и прочие родственники, но также наложницы, слуги, путешественники, чужестранцы, и все остальные, кто жил в доме и находился под защитой главы семьи. Так, семья Иакова охватывала сразу три поколения ([Быт. 46:8–26](#)). Нередко в Библии вместо слова «семья» употребляется слово «дом», а выражение «основание дома» может означать как обустройство отдельного жилища, так и к созданию семьи. В более широком смысле слово «дом» употреблялось, когда речь шла о целом народе («дом Израиля»). Главы семейств, вернувшихся из вавилонского плена, могли управлять сразу несколькими сотнями членов семьи ([Ездр. 8:1–14](#)). Семья представляла собой меньшую часть рода и племени. Во времена кочевников члены большой семьи должны были быть преданы своей семье и исполнять свои обязанности по отношению к ней.

Тот, кто принадлежал к роду, знал, что он должен трудиться на общее благо и нести

ответственность за весь род. Все члены могли получать защиту и помощь от своей семьи в случае необходимости.

По мере того как жизнь израильтян становилась всё более оседлой, семьи (в широком смысле этого слова) начали жить в селениях, окружённых полями пшеницы, ячменя и льна, с участками пастбищ для овец и коз. Каждая группа селений формировалась из зависимых друг от друга семей, члены которых женились между собой, например, колено Дана, проживавшие в Цоре и Естаоле ([Суд. 18:11](#)). Тяготы жизни в те времена требовали совместного труда и тесного сотрудничества всех членов семьи ради общего выживания.

По мере развития ремёсел и промыслов, а также оседлого образа жизни сыновья перенимали навыки своих отцов и продолжали семейное дело. Таким образом, всё поселение могло специализироваться на одном ремесле ([1Пар. 4:14](#); [Неем. 11:35](#)). Однако, специализируясь на отдельных ремёслах, жители селений становились менее самостоятельными и всё больше начинали зависеть от земледельцев в плане продовольствия и от других поселений, специализировавшихся на производстве тканей или керамики ([1Пар. 4:21–23](#)).

С ростом городов группы родственников стали селиться вместе в определённых районах города. Многие представители из колен Вениамина и Иуды были упомянуты в переписи населения Иерусалима Неемией ([Неем. 11:4–8](#)) и автором книги Паралипоменон ([1Пар. 9:3–9](#)). Одним из отрицательных факторов жизни в городах стало раздробление и разобщение семейной группы. По мере того как узы большой семьи ослабевали, семья всё чаще начинала состоять из мужа, жены и детей, проживавших в одном доме. Размеры домов, найденных при раскопках, исключают предположение, что в ветхозаветном обществе было нормой иметь большую многочисленную семью.

В период монархии сыновья царя Давида, Аммон и Авессалом, построили себе отдельные дома ([2Цар. 13:7–8, 20](#)). В те времена в еврейском обществе было мало рабов, однако они считались членами семьи. По мере ослабления семейных уз глава рода утрачивал своё прежнее влияние, царь получал абсолютную власть, а остальные люди становились его подданными.

Первые цари Израиля поощряли такие изменения. Они позволяли им установить централизованную власть по всей стране. Царские подданные расслоились на нанимателей и работников; таким образом сформировались богатые и бедные слои общества. К восьмому веку до нашей эры члены большой семьи уже не работали на общее благо под руководством главы семейства. Люди стали трудиться в первую очередь ради блага своих ближайших родственников. Следовательно, труд и упорство каждого сосредоточивались на более узких целях. Наибольшим получателем благ становился царь, который был символом всего народа.

В приоритете начали быть небольшие семьи. Отныне стали пренебрегать обязанностями, которые в прежние времена охотно выполняли всей группой. Люди не всегда помогали своим родственникам в трудные времена, поэтому им часто приходилось напоминать об их обязанностях, особенно в отношении вдов и сирот ([Ис. 1:17](#); [Иер. 7:6](#)). Кровная месть прекратилась, потому что члены семейств больше не чувствовали себя обязанными мстить за честь рода ([2Цар. 3:27](#); [16:8](#); [4Цар. 9:26](#)). Тем не менее Неемия ожидал, что израильтяне будут сражаться за честь своей семьи ([Неем. 4:14](#)). В новозаветные времена семья представляла собой группу, которую можно было продать за долги, имеющиеся у одного из её членов ([Мф. 18:25](#)).

Еврейская религия, требовавшая участие семьи в определённых праздниках, способствовала укреплению семьи. Так Пасха являлась семейной трапезой благодарения ([Исх. 12:3–4, 46](#)). Родители пророка Самуила совершали традиционное ежегодное паломничество к святыне в Силом ([1Цар. 2:19](#)). Сегодня, когда еврейский юноша достигает совершеннолетия, вся семья принимает участие в церемонии Бар-мицва. Религиозные еврейские семьи продолжают участвовать в церемониях, продолжая древнееврейские традиции.

Иисус в Своей проповеди использовал образ семьи, чтобы показать взаимоотношения между Богом и Его народом ([Мф. 19:14](#); [23:9](#); [Лк. 8:21](#)). Он сказал Иоанну позаботиться о Его матери, когда висел на кресте ([Ин. 19:27](#)).

В новозаветные времена причастие в Иерусалимской церкви совершалось в домах христиан ([Деян. 2:46](#)). Собрания ранней церкви проводились в домах верующих по причине

гонений со стороны правителей. В книге Деяний содержатся примеры обращения в христианство целых семейств ([Деян. 10:24, 44–48](#); [16:15, 31–32](#)). Тимофей узнал Евангелие от своей бабушки и матери ([2Тим. 1:5](#)).

Предисловие

- Статус членов семьи
- Права и безопасность в семье
- Положение детей
- Права детей
- Повседневная жизнь еврейской семьи
- Семья в новозаветные времена

Статус членов семьи

Со времён кочевого образа жизни авторитет отца сплачивал семью. Отцовская власть начала ассоциироваться с безопасностью. В древнем патриархальном обществе отец был абсолютным господином, который распоряжался жизнью и смертью членов семьи, он правил с неоспоримой властью. Хотя на нём лежала большая ответственность за тех, кто находился под его опекой, власть отца была огромной, и его статус не подвергался никаким сомнениям.

В имущество отца входили его жена, слуги, рабы и животные ([Исх. 20:17](#); [Втор. 5:21](#)). Фактически фраза «вступать в брак с женщиной» происходит от древнееврейского корня, имеющего значение «стать хозяином жены». Муж был таким же хозяином своей жены, как и своего дома или полей. Поэтому жена обращалась к нему в смиренной манере, как рабыня обращалась к своему господину ([Быт. 18:12](#); [Иез. 19:26](#)). Низкий статус женщины в древнем семействе распространялся и на положение дочерей. Женщины всегда находились под властью родственника-мужчины: сначала отца, потом мужа. Если женщина становилась вдовой, она должна была подчиняться ближайшему родственнику мужского пола со стороны её мужа, который становился её «избавителем». Выкуп за невесту ([Быт. 29:18, 27](#); [Исх. 22:16–17](#); [1Кор. 18:25](#); [2 Кор. 3:14](#)), уплаченный будущим мужем, был не совсем покупкой женщины у её отца. Деньги были печатью, скрепляющей их договор и обязывали женщину к подчинению. Сумма выкупа зависела от статуса отца невесты ([Быт. 34:12](#)). Средняя цена выкупа

составляла от 20 до 30 шекелей серебра. От своего будущего мужа невеста получала в дар драгоценности, украшения, одежду и иногда финансовые или материальные средства из выкупа за неё, которые могли быть использованы ею в личных целях ([Иез. 15:19](#); [Иез. 1:15](#)). Если её отец или муж умирали, деньги ей возвращались.

Обручённая женщина считалась собственностью своего жениха в той же мере, как если бы она уже состояла в браке с ним ([Втор. 22:23-27](#)). После замужества женщина оставляла свою семью и входила в семью своего мужа. Обычно все последующие браки заключались с членами этой же семьи.

Несмотря на низкий правовой статус матери семейства, её жизнь складывалась не так плохо, как можно было бы предположить. Мать являлась законной женой, а не бесплатной прислугой, и часто играла важную роль советчика своего мужа в семейных делах. Самой важной её функцией, помимо деторождения, было ведение домашнего хозяйства, в котором она, как правило, считалась уважаемой хозяйкой. Даже если жена была захвачена в плен во время войны ([Втор. 21:10-14](#)), её нельзя было продать как рабыню или дочь ([Исх. 21:7](#); [Неем. 5:5](#)).

И всё-таки её положение было шатким, поскольку муж мог отречься от неё или развестись с ней, просто произнеся фразу: «Она больше не моя жена, и я больше не её муж». Такое могло случиться, если супруг находил недостатки в кулинарных способностях жены или когда ему начинала нравиться другая женщина. В любом случае муж знал, что если жена не подчинится его приказу или хотя бы взгляду, он имеет полное право развестись с ней (ср. [Еккл. 25:26](#)). Однако жена получала определённую защиту благодаря разводному письму, которое удостоверяло её свободу. Согласно еврейской традиции, жена не могла первой развестись со своим мужем.

В обычной жизни женщину не представляли гостям мужа. Именно поэтому жена Авраама Сарра, а потом и Ревекка, сильно смущались, когда гости спросили о них ([Быт. 20:16](#)). На людях женщина обычно закрывала лицо покрывалом ([24:65](#); [38:14](#); [Ис. 47:2](#)).

В [Притчах 19:13](#) и [27:15](#) сварливая жена сравнивается с водой, капающей с протекающей крыши. Ветхий Завет не

оставляет никаких сомнений относительно того, какого поведения ожидали от женщин. Считалось, что она должна быть милой, мягкой, сдержанной и спокойной ([Пр. 9:13; 11:16, 22; 21:9](#)). Она также должна была быть ответственной, хорошо организованной, умной, внимательной, почтительной, уметь хорошо управлять домашним хозяйством и семейными средствами ([31:10-31](#)). Женщина также должна была быть благочестивой и привлекательной и, согласно новозаветному учению, покорной своему мужу, как и подобает женщине, украшающей себя бесценным сокровищем кроткого и молчаливого духа ([Тит. 2:4-5; 1Петр. 3:1-6](#)).

В Библии и апокрифах рассказывается о нескольких женщинах, чье поведение не соответствовало изображённому выше образу кроткой и покорной женщины. Книги Юдифь и Есфирь являются героическими повестями о том, как женщины спасли свой народ. Девора и Иаиль также были общеизвестными героями ([Суд. 4-5](#)), а злобная Гофолия в течение нескольких лет правила Иудейским царством ([4 Цар. 11](#)). Женщины, вышедшие на передний план общественной жизни, были исключением. Таковых было не много. Так, например, Юдифь была богатой вдовой, что было необычным явлением в Израиле.

• Права и безопасность в семье

Положение жены становилось значительно лучше, когда она рождала первого ребёнка, особенно если это был сын. Главным долгом женщины перед мужем и его семьёй было продолжение рода ([Быт 1:28; 9:1](#)). До тех пор, пока у неё не появлялся сын, она боялась, что её могли заменить другой женой или наложницей. Полигамные браки не были редкостью, особенно в богатых семьях. В результате появлялись две семьи с нечёткими границами, которые управлялись матерями, однако обе семьи находились под общей властью отца. Ревность и конфликты в таких семьях были неизбежны.

В библейские времена у женщин было мало прав. Без всяких доказательств муж мог обвинить свою жену в прелюбодеянии, и она могла предстать перед судом. Жена должна была унижать себя, давать клятву, есть пыль и хлебное приношение и пить горькую воду. В это время священник говорил ей о страшных последствиях, которые произойдут с ней, если

она окажется виновной: она станет изгоям общества без надежды на выживание. Но если после этой процедуры она продолжала спокойно жить, а её живот не опухал, считалось, что она «доказала» свою невиновность. В этом случае она была свободна в то время, как её муж не нёс никакой ответственности за своё ложное обвинение ([Чис. 5:12–31](#)).

Если женщина давала обет, это было законно только до тех пор, пока её отец или муж одобряли его. Если женщина становилась вдовой, обет всё равно оставался в силе и мог быть использован против неё ([Чис. 30:3–15](#)).

Женщина в Израиле всегда находилась под защитой мужчины, будь то её отец, дед, прадед, брат, муж или любой другой член семьи её мужа. У неё было мало законных прав и, в отличие от вавилонских традиций, она не могла наследовать имущество после смерти мужа. Неудивительно, что вдов причисляли к сиротам и беднякам. Бездетная вдова иногда могла вернуться в семью своего отца ([Быт. 38:11](#); [Лев. 22:13](#); [Руф. 1:8](#)), таким образом она снова попадала под его власть. Еврейская вдова могла также остаться в семье своего покойного мужа. При этом она вставала под защиту своего «избавителя» — родственника мужского пола из семьи своего мужа, который брал ответственность за неё. Если муж умирал, оставив свою жену бездетной, то брат мужа должен был жениться на ней. Первый сын, родившийся в результате такого брака, считался наследником умершего мужа.

Для брата умершего было естественно возложить на себя подобные обязательства и вступить в такого рода брак (левират). Вдове можно было отказать, сославшись на разные причины, однако такой отказ считался позорным, потому что долг мужчины состоял в том, чтобы сохранить имя своего брата и продолжить его род.

Избавитель брал на себя определенные обязательства. Помимо женитьбы на вдове покойного, он, возможно, отстаивал репутацию семьи и следил за тем, чтобы семейное имущество росло и оставалось под семейным контролем.

Если израильтянин попадал в долги и был вынужден продать себя в рабство, то его обычно «выкупал» один из родственников ([Лев. 25:47–49](#)). Если израильтянину, находившемуся в нужде, приходилось продать

свою землю или дом, то избавитель-выкупавший имел право перед всеми другими потенциальными покупателями совершить покупку первым. Он обязан был следить, чтобы семейное имущество не перешло в руки посторонних (ст. [25](#)). Так пророк Иеремия выкупил поле своего двоюродного брата Анамеила при схожих обстоятельствах ([Иер. 32:6–15](#)).

Самая известная ветхозаветная история о бездетной вдове, её «избавителе» и левиратном браке записана в книге Руфь. Один из двух сыновей Ноемини женился на Руфи. Когда Руфь овдовела, её обедневшая свекровь Ноеминь оставила свой дом в Моаве и вернулась в Вифлеем, чтобы продать часть семейного имущества. Близкий родственник Ноемини был готов выкупить землю и оставить её в семье, однако он не хотел брать в жёны Руфь ([Руф. 3:12; 4:4](#)). Он знал, что сын от этого брака будет считаться сыном умершего, возьмёт его имя и в итоге унаследует землю ([4:4–6](#)). Следующим родственником в порядке родства был Вооз, который стал «избавителем» Руфи. Вооз был готов взять на себя двойное обязательство: выкупить землю и взять в жёны Руфь ([4:9–10](#)).

• Положение детей

Детей, как правило, очень любили, однако их детство было коротким, поскольку они рано начинали работать по дому или в поле. По закону первородства старший сын получал двойную часть наследства по праву ([Втор. 21:17](#)). Таким образом, ему было гарантировано положение главы семейства. Даже при жизни отца старший сын имел превосходство над своими братьями и сёстрами ([Быт. 43:33](#)). Если рождались близнецы, первый, вышедший из утробы ребёнок, считался старшим со всеми сопутствующими привилегиями ([25:24–26; 38:27–30](#)).

Если старший сын совершал тяжкое преступление, он мог потерять право первородства ([Быт. 35:22; 49:3–4; 1Пар. 5:1](#)). Он также мог отказаться от него добровольно, как это сделал Исаак, продав первородство своему брату Иакову ([Быт. 25:29–34](#)). Существовал закон, охранявший права старшего сына, если отец предпочитал и больше любил младшего сына ([Втор. 21:15–17](#)).

Не смотря на это, царь Давид передал царство своему младшему сыну Соломону ([3Цар. 2:15](#)).

В семье, где не было сыновей, имущество могла наследовать дочь ([Чис. 27:8](#)). Обычно подбирая своим детям будущую жену или будущего мужа, родители не спрашивали мнения ни сыновей, ни дочерей и не советовались с ними. Чаще всего брак был союзом или договором между двумя семьями, поэтому желания и интересы отдельных лиц считались неважными. Браки по любви были редкостью, хотя иногда сын женился вопреки воле своих родителей, как это сделал Исаия ([Быт. 26:34–35](#)). Хотя молодые люди редко свободно выражали свои чувства и предпочтения по поводу брака, дочь Саула, Мелхола, открыто заявила о своей любви к Давиду ([3Цар. 18:20](#)).

Не существует сведений о законах усыновления среди евреев, однако известно, что усыновление практиковалось в Месопотамии с древних времён. Усыновление было подходящим вариантом для бездетной пары, поскольку они получали того, кто мог обрабатывать землю и кто мог заботиться о паре в старости. Все примеры усыновления, упомянутые в Ветхом Завете, происходили за пределами Израиля ([Исх. 2:10; 11Цар. 11:20; Втор. 2:7, 15](#)) и не считались настоящим усыновлением, при котором ребёнок становился членом семьи на всю жизнь.

• Права детей

В патриархальном обществе права сыновей и дочерей сильно различались. Дочь можно было продать в рабство или в наложницы какому-либо мужчине, а затем снова перепродать ([Исх. 21:7–11](#)). Положение дочерей, безусловно, было намного хуже положения сыновей. Однако в патриархальном обществе за неповиновение главе семейства могли казнить не только дочь, но и сына. Детей могли принести в жертву во время поклонения идолам (см. [Быт. 22](#); [Суд. 11](#)). Вероятно, соседние народы, например, хананеи и аммонитяне, практиковали жертвоприношение младенцев.

После того, как появился закон, данный Моисеем, права детей стали больше защищать. Отцу больше не разрешалось казнить своего ребёнка без рассмотрения его дела старейшинами ([Втор. 21:18–21](#)). Как дочери, так и сыновья могли предстать перед старейшинами и быть обвинены в

непослушании, чревоугодии или пьянстве. Абсолютная власть отца распространялась даже на женатого сына и его семью, если они жили под одной крышей. И всё же закон запрещал привлекать к ответственности детей по причине преступлений, совершённых их родителями ([Втор. 24:16](#)). В период царствования Давида люди, осуждённые обществом, могли обратиться за помощью к царю ([2Цар. 14:4–11](#)).

В еврейских семьях оба родителя пользовались большим уважением. Оказывать честь и уважение нужно было обоим родителям ([Исх. 20:12](#)); закон осуждал преступления как против матери, так и против отца ([21:17; Лев. 20:9; Втор. 21:18; 27:16](#)). Уважение к матери — частая тема в книгах мудрости (Притч. [19:26; 20:20](#); ср. [Еккл. 3:1–16](#)).

• Повседневная жизнь еврейской семьи

В повседневности отец должен был обеспечивать благосостояние своей семьи. Он должен был быть кормильцем своей семьи. Мужчина мог работать в поле и ухаживать за посевами льна, ячменя или пшеницы. Он мог заниматься ремеслом, например, он мог быть ткачом, строителем, гончаром, красильщиком, сукновалом или работать с медью и бронзой. Если семья жила недалеко от берега, отец мог заниматься рыболовством.

Глава семейства также отвечал за религиозное благосостояние своей семьи. С раннего возраста отец занимался обучением своих сыновей и воспитывал их в духе и учении еврейской религии ([Исх. 10:2; 12:26; Втор. 4:9; 6:7](#)). Отец также объяснял им закон и историю их народа.

Он наблюдал за дисциплиной в семье. Отец мог использовать наказание розгами ([Прит. 13:24; 22:15; 29:15–17](#)). Детей любили и ценили, но не баловали ([Еккл. 30:9–12](#)). В период после плены образование детям давали в стенах синагоги; незадолго до Рождества Христова было введено общее начальное образование. Помимо всего вышеперечисленного, отец должен был обучить своих сыновей какому-нибудь ремеслу, чаще всего своему собственному, так как человек, не имеющий профессии, либо умирал с голода, либо становился вором. Ещё одна важная отцовская обязанность заключалась в том, чтобы найти жён для своих сыновей.

Мать была обязана научить своих детей религиозным песням и молитвам. Она это делал сразу, как только дети начинали говорить ([Прит. 1:8; 6:20](#)). Затем отец брал на себя воспитание сыновей, в то время как мать продолжала заниматься воспитанием дочерей. Она обучала их прядь, ткать, готовить, убирать, чинить светильники и выполнять прочие обязанности по дому ([31:13-31](#)).

В доме было немного мебели, поэтому для поддержания чистоты в помещении необходимо было подметать пол, удалять пыль и грязь. Приготовление пищи было одновременно простым и сложным процессом. Простым потому, что большая часть еды готовилась в виде супа или похлёбки, а также в виде лепёшек, которые пекли на сковородах. А сложным оно было из-за того, что зерно приходилось молоть вручную, а хлеб нужно было печь ежедневно.

Мать также должна была работать с шерстью: чесать, прядь, ткать её и шить одежду для всей своей семьи. Кроме того, она помогала своему мужу в поле во время сбора урожая. Поскольку во многих семьях были оливковые, виноградные и фиговые деревья, мать помогала собирать плоды. Иногда она работала у пресса, когда их семья давила оливки или виноград. Часто муж и жена совместно топтали виноград ногами в винодавильне, особом высеченному в скальной породе резервуале для приготовления вина. Считалось, что набирать воду из колодца, было чёрной работой и, как правило, она входила в обязанности жены, хотя иногда эту работу возлагали на детей ([Быт. 24:15-16](#)).

Как и в любом другом обществе дети могли веселиться и играть вместе ([Зах. 8:5; Мф. 11:16](#)), однако детство и юность не рассматривались как особые этапы развития. Детей в возрасте до трёх лет считали младенцами. Их начинали воспринимать как мальчиков и девочек с того момента, когда они были в состоянии самостоятельно позаботиться о себе. Часто маленькие дети сидели на коленях у матери, и она играла с ним ([Ис. 66:12](#)). У нас нет никаких свидетельств того, что для детей проводили организованные занятия спортом. При раскопках палестинских стоянок были найдены игрушки: свистульки, погремушки, куклы и миниатюрные кухонные принадлежности.

Как только мальчик становился достаточно взрослым, он занимал отведённое для него место в семье и выполнял возложенные на него обязанности. Помимо всего вышеперечисленного, обязанностью детей было собирать дрова ([Иер. 7:18](#)). Мальчики и девочки также помогали пасти стада. Овец нужно было защищать от диких зверей, смотреть за ними, когда они по собственной глупости бродили вблизи расщелин и обрывов, отводить на хорошие пастбища или к водоёмам и относить домой, если они были больны или ранены ([Быт. 29:6; Исх. 2:16](#)). Забота о скоте также возлагалась на детей ([1Цар. 16:11](#)). По необходимости мальчиков обучали военному делу.

Дети иногда присоединялись к своим отцам в поле, и их присутствие всегда было желанным. Издавна мальчики наблюдали, как их отцы работают, прежде чем сами брались за орудие труда. Девочки наблюдали за матерями и учились на их примере. Маленькие дети часто слушали разговоры старейшин у городских ворот или в деревнях. Во время праздников вся семья ходила в святилище (скинию или храм), что давало прекрасную возможность обучать детей. Будучи ребёнком, Иисус сопровождал Своих родителей, Марию и Иосифа, в Иерусалимский храм ([Лк. 2:42-47](#)).

У молодых девушек было достаточно много свободы. Их не закрывали в доме, они не покрывали лицо и могли беспрепятственно посещать друзей и соседей ([Быт. 34:1](#)). Они также могли без стеснения беседовать с мужчинами ([24:15-25; 29:11-12; 1Цар. 9:11-13](#)).

Время приёма пищи было исключительно семейным. Вряд ли у людей древности был завтрак. Чаще всего у них был лёгкий обед, который для земледельца проходил в поле. Мать готовила основную трапезу незадолго до наступления вечера. Хотя ассортимент доступных блюд был невелик, их приготовление занимало много времени.

Праздничные дни имели большое религиозное значение. Это было время, когда члены всей семьи принимали участие в общих ритуалах, связанных с верой. Для разных праздников и обрядов готовились свои определенные блюда. Единство семьи и национальная религия переплетались между собой благодаря особым домашним трапезам.

Дневной свет играл важную роль в жизни древних людей. Не смотря на то, что масляные лампы использовались в обиходе, всё же было принято вставать с восходом солнца, а спать ложиться с наступлением темноты. Вероятно, женщины вставали ещё до восхода солнца и трудились даже после наступления темноты.

• Семья в новозаветные времена

Во времена Нового Завета жизнь тех, кто придерживался греческого и римского стиля, стала более изящанной. Несмотря на это, образ жизни многих семей особо не изменился. У богатых семей было много рабов, поэтому дети в таких семьях, скорее всего, получали официальное образование и меньше занимались домашними делами. Однако даже во времена Римской империи отец всё ещё имел законное право принять или отвергнуть своего ребёнка.

К началу Нового Завета положение женщины определённо улучшилось. Мать в римской семье пользовалась большим уважением и могла оказывать большое влияние на своего мужа. Она уже не находилась в изоляции в какой-то части своего дома, как греческая женщина, а могла направлять и контролировать работу в любой части своего дома. Она помогала мужу в бизнесе, могла занимать отдельное место в театре, на играх и религиозных праздниках, а иногда управлять собственным имуществом. Палестинские женщины также стали приобретать новый статус и положение благодаря отношению Иисуса к ним, а также благодаря влиянию Иисуса на раннехристианскую церковь.

Смотрите также Образование; Брак, Брачные обычаи; Секс, сексуальность; Вдова; Женщина.

Спасение

Божий способ дать людям избавление от греха и смерти. Писание говорит о Боге и о Его плане по спасению человечества. В этом смысле спасение — это главная тема как Ветхого, так и Нового Завета.

Тема спасения в Ветхом Завете

В обоих Заветах понятие «спасение» выражается с помощью различных образов и через описание различных ситуаций. Чаще

всего слова «спасать» и «спасение» — это перевод еврейского глагола «yasha'» и его производных, а также ещё нескольких еврейских слов, означающих «избавлять» или «спасать». Частота употребления слов «спасать» и «спасение» зависит от версии перевода. Например, в английских переводах в Ветхом Завете слово «спасение» встречается 74 раза в переводе NLT, 80 раз в переводе NIV, 90 в переводе RSS, 111 раз в переводе NASB и 119 раз в переводе KJV. В Ветхом Завете слово «спасение» не используется как особый эпитет, употребляемый только по отношению к Богу; он употребляется также и по отношению к отдельным людям. Господь использовал предводителей народа, таких как Самсон ([Суд.13:5](#)) или Давид ([2Цар.8:6](#)), чтобы принести избавление Божьему народу.

Представление Израиля о спасении было укоренено в историческом опыте исхода. Это знаменательное событие было возможностью лично пережить спасение Господне ([Исх.14:13](#)). Позже поэты ([Пс.105:8](#)) и пророки ([Ис.43:3](#); [Ос.13:4](#)), повторяя историю о Божьем спасении, вспоминали об опыте исхода. Израильтяне всё больше понимали, что такое спасение, и через другие исторические события, такие как нападение Синахирима на Иерусалим в 701 г. до н.э., когда Господь сказал, что Он спасёт город ради Своего имени ([4Цар.19:34](#); см. [18:30, 35](#)). Возможность видеть Божье спасение через различных предводителей и в разных ситуациях утверждала в Израиле это понимание Бога как Бога спасения.

Ответ Израиля на Божье избавление выражался, прежде всего, в прославлении Бога, что так часто видно в Псалмах ([Пс.3:8; 9:14; 21:1](#)) и более ранних поэтических отрывках ([Исх.15:2; 1Цар.2:1](#)). Кроме того, израильтяне обращались к Господу с просьбой о Его помощи и спасении — будь то спасение от врагов ([Пс.35:3; 38:22](#)), от болезни ([69:29](#)) или в битве ([140:7; 144:10-11](#)), и с верой ожидали Его избавления ([35:9; 65:5](#)).

Пророки подчеркивали эсхатологический аспект спасения (завершение спасения в конце времён). Божья сила спасать была раскрыта в Его великих делах в прошлом, и это, естественно, приводило к тому, что и в будущем люди ожидали от Него избавления. Это будущее было надеждой для народа Израиля ([Ис.45:17](#)), но предвосхищало и всеобщее избавление ([49:6](#)). Пророки ожидали

избавления и возвращения из Вавилонского плена ([Ис.49:25–26](#); [Иер.46:27](#)), но они также говорили и о непреходящем будущем спасении ([Ис.45:17](#); [51:6–8](#)). Эта мессианская надежда отражена в отрывках, где говорится о том, кто принесёт Божье спасение. Пророк Исаия говорит о Рабе, Который несёт спасение «до концов земли» ([49:6](#)), а Иеремия пишет о восстановлении праведного Божьего «отростка» ([Иер.23:5–6](#)). Мессианская тема отражена и в упоминании о царе, который приносит спасение, в [Зах.9:9](#); слова пророка Захарии повторяются в [Мф.21:4–5](#) в отношении Иисуса Христа.

Тема спасения в Новом Завете

В классическом греческом языке глагол «sozo» («спасать») и существительное «soteria» («спасение») используются для обозначения таких понятий как «спасение», «избавление» или «вызволение» и даже «благополучие» или «здравье». Септуагинта чаще всего использует «sozo» для перевода еврейского «yasha'» («спасать»); и Новый Завет в основном использует «sozo» и его производные для обозначения идеи спасения.

Эти греческие слова обычно используются в Новом Завете в богословском значении, хотя есть случаи и не-богословского использования. Так, в [Деян.27](#) эти слова означают избавление солдат, матросов и заключенных от опасности кораблекрушения (ст. [20](#), [31](#)), а также сохранение их жизни и здоровья (ст. [34](#)).

В Евангелиях «спасение» четко связано с ветхозаветным понятием спасения; этим словом названо пришествие Христа в цитате из пророчества Захарии ([Лк.1:69, 71](#); см. [Пс.105:10](#); [131:16–17](#)) и в песне Симеона ([Лк.2:30](#)). Хотя слово «soteria» встречается в Евангелиях не часто, именно спасение подразумевается в утверждениях Иисуса о входе в Царство Божье ([Мф.19:24–26](#)) и Его чудесах исцеления ([Лк.17:19](#); [18:42](#)).

В Новом Завете говорится, что источник спасения — в Иисусе Христе ([2Тим.2:10](#); [Евр.5:9](#)), Который является «вождём» и посредником спасения ([Евр.2:10](#); [7:25](#)). Спасение — это Божье дело ([1Фес.5:9](#)), и оно предлагается посредством Его благодати ([Еф.2:8–9](#)). Весть о спасении содержится в Писании ([2Тим.3:15](#)) и передаётся теми, кто проповедует слово истины ([Еф.1:13](#)). Должным ответом на эту весть является покаяние

([2Кор.7:10](#)) и вера ([2Тим.3:15](#); [1Пет.1:9](#)). Весть, которую Церковь проповедовала с самого начала — это весть о Спасителе Иисусе ([Деян.4:12](#); [13:23–26](#); [16:30–31](#)). Апостол Павел особенно много говорил о том, что Бог предлагает спасение всем ([Рим.1:16](#); [Тит.2:11](#)). И хотя Павел проповедовал весть о спасении в первую очередь язычникам ([Рим.11:11–13](#)), он хотел, чтобы и евреи были спасены ([10:1](#)).

В Писании есть много других слов и образов, связанных с понятием спасения. «Новое рождение» говорит об оживлении во Христе («рождённый свыше», [Ин.3:3](#)). «Оправдание» — это юридический термин, подразумевающий оправдание на суде перед Богом, тогда как «искупление» говорит больше о средствах спасения, то есть о цене, которая была заплачена, чтобы возвратить человека к Богу. «Примирение» говорит об изменении отношений и умилостивлении, и перекликается с ветхозаветной системой жертвоприношений и отвращением Божьего гнева. Эти и другие термины имеют много общего с библейским понятием спасения, но все они указывают на личность и дела Спасителя Иисуса Христа.

См. также «Оправдание, оправданный»; «Примирение»; «Искупитель, искупление», «Спаситель».

Спаситель

Тот, кто избавляет или спасает. «Спаситель» — это важное слово (термин), которое в Библии чаще всего употребляется по отношению к Богу и Иисусу Христу. Понимание Иисуса как Спасителя является ключевой истиной в усвоении библейского послания. В переводах Библии словом «спаситель» переводятся различные формы еврейского слова «yasha'», которое означает «спасать», «избавлять» или «вызывать». Чаще всего словом «спаситель» или «избавитель» переводится причастие «moshia'», означающее «спасающий» или « тот, кто спасает». Слово «спаситель» встречается в Ветхом Завете 13 или 14 раз, в зависимости от версии перевода.

Основное значение слова «спаситель» как « тот, кто спасает, избавляет», проиллюстрировано во [Втор.22:27](#), где говорится о ситуации, когда в опасной ситуации рядом нет никого, кто мог бы спасти. Слово «moshia'» также применяется

для обозначения отдельных лиц, например, Гофониила и Аода, которых называют «спасителями» ([Суд.3:9; 15](#)), а [Неем.9:27](#) говорит о судьях в собирательном смысле как о спасителях, посланных Богом. В [4Цар.13:5](#) говорится, что Господь дал Израилю избавителя, говоря об их избавлении от сирийцев. Некоторые отождествляют этого избавителя с царем Иеровоамом II из колена Иуды; другие — с царем другого народа, чаще всего с Закиром из Емафа. Однако в тексте точно не указано, кем мог быть этот спаситель. Главная мысль текста заключается в том, что это Бог послал избавителя Своему народу. В большинстве случаев использования этого слова в Ветхом Завете спасителем Израиля выступает Сам Бог. Даже когда спасителями/избавителями называют других людей, ясно дается понять, что их послал или призвал Бог. Израиль понимал, что их Спасителем был Бог, и провозглашал это в хвалебных гимнах ([Пс.17:7](#); [106:1-12](#)) и призывах о помощи ([Иер.14:8](#)). Давид сказал: «Бог мой — скала моя... убежище мое; Спаситель мой, от бед Ты избавил меня!» ([2Цар.22:3](#)). Довольно часто псалмопевцы называют Господа «помощью» или «спасением» ([Пс.26:9; 37:23; 41:6.11; 64:6; 67:20; 78:9; 84:5; 88:27](#); в Синодальном переводе всё это было переведено как «Спаситель» и «твёрдыня спасения моего»). Исход, несомненно, стал для Израиля величайшим примером избавления и укрепил их представление о Боге как Спасителе. Псалмопевец, вспоминая о грехе Израиля — сотворении золотого тельца, восклицает: «Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте» ([Пс.105:21](#); ср. [Ис.63:11; Ос.13:4-6](#)). В книге Исаии слово «спаситель» часто употребляется как эпитет Бога, подчеркивающий Его уникальность. В контрасте с чужеземными божками и идолами только Бог является Спасителем: «Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас» ([Ис.43:11-12](#)). Исаия далее утверждает, что Бог явит Себя как Спаситель через будущее благословение и восстановление Израиля ([49:26; 60:16](#)). В Ветхом Завете эпитет «спаситель» не относится непосредственно к Мессии, однако текст типа [Зах.9:9](#) указывает на то, что Божий Помазанник будет Спасителем. В нескольких апокрифических книгах слово «спаситель» используется по отношению к Богу, некоторые из них делают это в высоком стиле, например

«Вечный, Спаситель наш» ([Вар.4:22](#)) или «Спаситель Израиля на вечные времена» ([3Мак.7:20](#)). Такое более позднее использование термина также иллюстрирует идею о том, что Бог спасёт Израиль.

Греческая литература использует слово «soter» («спаситель», «избавитель» от глагола «sozo» — «спасать», «вызывать») как в отношении богов, так и в отношении людей. Например, Геродот называет афинян «спасителями» Греции («Греко-персидские войны», 7.139.5). В Септуагинте слово «soter» («спаситель») используется для перевода различных форм еврейского глагола «yasha'» («спасать»). В Новом Завете слово «soter» встречается 24 раза и применяется исключительно к Богу (8 раз) и к Иисусу Христу (16 раз). Из этих 24 случаев использования слова «soter» в Новом Завете, 10 случаев приходится на Послания Павла и 5 — на Второе послание Петра. Связь с Ветхим Заветом прослеживается в [Лк.1:47](#), где Мария восхваляет Бога как Спасителя. Имя Господа Иисуса (греческое произнесение еврейского имени Иешуа) буквально означает «Господь — это спасение», и было дано Ему как предвосхищение Его миссии как Спасителя ([Мф.1:21](#)). Как Спаситель, Иисус исполняет Божье обещание избавителя ([Деян.13:23; Тит.3:4](#)), обеспечивает искупление человечества ([Тит.2:13-14](#)) и является надеждой верующих ([Флп.3:20-21](#)). Усвоенное из Ветхого завета понятие «спаситель» означает того, кто спасает или избавляет от угрозы и обеспечивает безопасность. Иисус избавил верующих от греха и смерти и явил нетление и жизнь ([2Тим.1:10](#)). Хотя Сам Иисус никогда не называет Себя Спасителем ([«soter»](#)), так Его называют ангелы при Его рождении ([Лк.2:11](#)), признают те, кто слышал Его слова ([Ин.4:42](#)), и провозглашает ранняя Церковь ([Деян.5:31; 13:23](#)). Спасение — это самое главное в миссии Иисуса ([Лк.19:10](#)). Павел учит, что Христос является Спасителем церкви в настоящем ([Еф.5:23](#)) и в будущем ([Флп.3:20](#)).

В Пасторских посланиях эпитет спасителя применяется к Богу и однозначно представляет Бога как Спасителя всех людей ([1Тим.2:3; 4:10](#)). Пасторские послания также четко указывают на Иисуса как на Спасителя ([2Тим.1:10; Тит.3:6](#)), а в некоторых случаях называют Его Богом и Спасителем ([Тит.2:13; 3:4-6](#)). Слово «Спаситель» используется как эпитет Иисуса Христа во Втором послании Петра (например, [2Пет.2:20](#)). В своём Первом

послании Иоанн использует это слово для описания Иисуса как Спасителя, посланного Отцом для спасения мира ([1Ин.4:14](#)).

См. также Спасение.

Старейшина

Человек, осуществлявший в древнем мире руководящие и судебные функции как в религиозной, так и в светской сфере. Обычно старейшины осуществляли это руководство в силу своего положения в семье, клане или племени; в силу личных качеств, доблести, высокого положения или влияния; или в результате назначения и посвящения в сан. Развитие института старейшин как системы руководства в Новом Завете и послеапостольской церкви берёт своё начало в иудаизме и Ветхом завете, хотя фигуру старейшины или группы старейшин также можно найти и в мире, окружавшем древний Израиль, и в греко-римском мире периода Нового Завета.

В Ветхом Завете

Старейшина, или институт старейшин, тесно связан с родоплеменным строем. Племена состояли из кланов, а кланы — из многочисленных семейств. В силу почтенного возраста и возложенных на него обязанностей отец семейства управлял патриархальным обществом. Источником власти, которой пользовались старейшины, является в первую очередь их почтенный возраст, а также мудрость и зрелость, присущие пожилым людям. Клан управлялся главами входящих в него его семейств; главы семейств составляли совет старейшин. Во времена войны каждый клан составлял группу, которую возглавлял вождь, вероятно, выбранный из числа старейшин.

До появления в Израиле монархии местное управление и судебные разбирательства в основном осуществлялись старейшинами. Во времена исхода евреев из Египта Моисей дал указания относительно пасхальной трапезы именно старейшинам ([Исх. 12:21-22](#)). Именно эти старейшины в [Исходе 18:12](#) встречались с Иофором, тестем Моисея, и из их рядов были избраны достойные представители, чтобы поддерживать Моисея в толковании Божьего Закона и осуществлении правосудия ([18:13-23](#)). Аналогичным образом, согласно [Книге](#)

[Чисел 11:16-17](#), Бог повелел Моисею избрать 70 человек из числа старейшин Израилевых, чтобы они помогали ему руководить народом. Тогда эти семьдесят старейшин получили особый дар Божьего Духа. В этом случае старейшины, избранные в качестве помощников Моисея и руководителей народа, были известны как люди, заслуживающие доверия.

Основной функцией старейшин было осуществление правосудия. Они были «судьями», которые сидели «у ворот», традиционном месте судебных заседаний в древних поселениях и городах. Здесь старейшины решали споры и судебные разбирательства, обсуждали дела общины и принимали решения ([Быт. 23:10, 18](#); [Иов 29:7](#); [Пр. 24:7; 31:23](#)). Очевидно, что сохранение Закона и его соблюдение находились в руках старейшин, сидевших у ворот города ([Втор. 19:12; 21:19; 22:15; 25:7-10](#)). В [Книге Руфь 4:1-12](#) приводится прекрасный пример такого процесса.

В период монархии советы старейшин продолжали осуществлять местное управление и выносить судебные решения. В конце царствования Саула Давид послал подарки старейшинам городов, находящихся в границах колена Иуды ([Цар. 30:26](#)), очевидно, понимая, что его успешное правление будет зависеть от их благоволения и преданности. Царица Иезавель написала инструкции старейшинам и знатным людям Изрееля, чтобы заручиться их поддержкой в её заговоре против Навуфея ([Цар. 21:8-11](#)). Очевидно, что старейшины Израиля несли ответственность за соблюдение Закона в пределах своей юрисдикции. Помимо административных и судебных обязанностей старейшины также выполняли культовые функции ([Исх. 24:1, 9](#); [Лев. 4:14-15](#)).

Институт старейшин пережил монархию. Мы видим старейшин в период изгнания ([Иез. 8:1; 14:1; 20:1-3](#)), а также после возвращения из плена (напр., [Езд. 10:16](#)).

В иудаизме новозаветного периода

Функции старейшин (и их положение) в христианстве происходят из очень похожего института старейшин в иудаизме, хотя титул «старейшина» также использовался в греческих культовых организациях и сельских магистратах, что, возможно, повлияло на структуру управления языческих церквей. В

первых трех Евангелиях и Деяниях можно найти многочисленные упоминания о старейшинах как о должностных лицах в общинной и религиозной жизни в иудаизме. Обычно старейшины упоминаются вместе с другими руководящими должностями: «старейшины и первосвященники и книжники» ([Мф. 16:21](#)); «первосвященники и старейшины из народа» ([21:23; 26:3, 47](#)); «книжники и старейшины» ([26:57; 27:41](#)); «первосвященники и старейшины» ([27:1, 3, 12, 20](#)); «начальники, старейшины и книжники» ([Деян. 4:5](#)); «начальники народа и старейшины» (ст. [8](#)). Эти новозаветные тексты помогают определить, какие именно функции выполняли старейшины, и чем они отличались от начальников и книжников. Более того, обязанности еврейских старейшин четко описаны в трактате *Синедрион* в Мишне, а также в текстах, регламентирующих жизнь кумранской общины, которые были обнаружены среди свитков Мертвого моря.

У каждой еврейской общины был свой совет старейшин, который осуществлял общий административный надзор и представлял общину перед римскими властями. Их основная обязанность была судебной. Они были хранителями Закона и его традиционных толкований (см. [Мф. 15:2](#)), и им было поручено обеспечивать соблюдение Закона и наказывать правонарушителей. Из всех советов старейшин самым важным был синедрион в Иерусалиме, состоящий из 71 члена, которые действовали в качестве суда последней инстанции для всего народа.

В христианской общине

Поскольку ранняя церковь со временем стала рассматривать себя как новый Израиль ([Мф. 21:43; Гал. 6:16](#)), то легко понять, почему она постепенно переняла и институт старейшин. Хотя трудно понять порядок правления и структуру первых христианских общин, потому что они варьировались в зависимости от места и времени как по форме, так и по размеру, всё же наличие старейшин в ранней церкви не подвергается сомнению.

Старейшины уже присутствовали в Иерусалимской церкви, что видно из отчета о происхождении и распространении христианства в Евангелии от Луки. В Книге Деяния мы видим, как христиане в Антиохии посыпают помощь во время голода

«старейшинам [церквей в Иудее] через Варнаву и Савла» ([Деян. 11:30](#)). Во время своего первого миссионерского путешествия Павел и Варнава «избрали в каждой церкви старейшин» ([14:23](#)). Позже Павел и Варнава были посланы из Антиохии в Иерусалим «к апостолам и старейшинам» с вопросом, следует ли христианам из язычников обрезываться ([15:2](#)). Они «были приняты церковью, апостолами и старейшинами» (ст. [4](#)), которые собирались, чтобы выслушать вопрос и решить проблему (ст. [6-23](#)).

Нам не говорится, кем были эти старейшины и как они были избраны. Но принимая во внимание еврейские традиции можно утверждать, что старейшины избирались на основании своего возраста и положения в общине. Уважение к возрасту было глубоко укоренившимся чертой евреев, и название «пресвитер» (старейшина) было взято из еврейского обихода. Возможно, что первые старейшины в Иерусалимской церкви были назначены апостолами так же, как и при назначении «семерых» на особое служение, то есть через возложение рук ([Деян. 6:1-6](#)). Очевидно, в христианской общине они выполняли те же функции, что и старейшины в еврейских общинах и синедрионе ([11:30; 15:2-6, 22-23; 16:4; 21:18](#)).

Павел, по-видимому, продолжил эту практику в языческих церквях, хотя старейшины не упоминаются в его ранних посланиях. Старейшины упоминаются только в Пасторских посланиях ([1Тим. 5:17, 19; Тит. 1:5](#)). Во время своего последнего путешествия в Иерусалим Павел послал за старейшинами церкви из Ефеса, чтобы те прибыли в Милит ([Деян. 20:17](#)), чтобы попрощаться с ними и дать им наставление оставаться верными в руководстве паствой, церковью Божьей, и заботится о ней ([20:28](#)).

Хотя старейшины прямо не упоминаются в ранних посланиях Павла, они, возможно, были среди лидеров, которые возглавляли собрания ([Рим. 12:8; 1Фес. 5:12-13](#)). [Послание к Филиппийцам 1:1](#) указывает на определенное разделение среди руководства (на «смотрителей и диаконов») в молодой общине времен Павла. А в [Первом послании к Тимофею 5:17](#), в котором показана более поздняя форма церковного управления, функции проповеди и учения были возложены на старейшин. Кроме того, старейшины выполняли пастырские

функции, на что указывает [Первое послание Петра 5:1-5](#) и [Послание Иакова 5:14](#).

Возможное указание на то, что апостол Пётр также был старейшиной, находится в следующем отрывке: «Будучи сам старейшиной и свидетелем страданий Христа... я прошу ваших старейшин» ([1Пет.5:1](#) НРП). Этот текст может указывать на то, что старейшины назначались и функционировали как продолжение апостольского служения. Практика Павла назначать старейшин в церкви перед его отбытием поддерживает это предположение. К такому выводу подводит и тот факт, что в более поздней церковной традиции, в Первом и Втором послании Иоанна, слово «старейшина» относится к апостолу Иоанну. Хотя достоверно точно утверждать нельзя, всё же очевидно, что апостолы выполняли функции старейшин, но не наоборот.

Старейшины выполняли несколько функций. Например, в [Первом послании к Тимофею 5:17](#) говорится о старейшинах, занимающихся проповедью и учением; в [Послании Иакова 5:14](#) они участвуют в служении исцеления; в [Первом послании Петра 5:2](#) старейшин призывают пасти стадо. Таким образом, пророки и учителя, которые возглавляли церковь в Антиохии (согласно [Деян.13:1-3](#)), вполне могли быть старейшинами этой общиной.

Однако в более поздний период церкви существовало различие между епископами и старейшинами, хотя в Новом Завете эти две должности используются синонимично. В своей прощальной речи в Милите ([Деян.20](#)), адресованной напрямую старейшинам ефесской церкви (ст. [17](#)), Павел говорит им, что Святой Дух поставил их «блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога» (ст. [28](#)). Не ясно, используется ли здесь «блюститель» в более позднем значении слова «епископ» или в более общем смысле «попечитель». Однако в [Послании к Титу 1:5-7](#) старейшины из стиха [5](#) явно являются теми же людьми, что и епископы в стихе [7](#). Опять же, епископов в [Послании к Филиппийцам 1:1](#), скорее всего, следует воспринимать как старейшин, назначенных Павлом после своего отбытия.

Понятно, что церковное управление в период Нового Завета было ещё относительно нестабильным, но уже был заложен фундамент для формирования этой структуры в более позднее время. Институт старейшин,

основанный на еврейской традиции, занимал центральное место. Епископат (институт блюстителей/епископов), вероятно, возник из пресвитерии (института старейшин), причем один старейшина назначался всем советом старейшин быть блюстителем над остальными.

См. также Епископ; Диакон, диакониса; Пастор; Пресвитер; Духовные дары.

Тимофею, Первое Послание

Первое послание Павла к его молодому соработнику Тимофею.

Авторство, дату и историю написания Первого послания к Тимофею следует рассматривать вместе с двумя другими пасторскими посланиями: Вторым посланием к Тимофею и Посланием к Титу. Все послания были написаны для того, чтобы помочь молодым служителям решать различные пасторские вопросы в церквях Ефеса и Крита.

Предисловие

Автор

Дата написания

Историческая обстановка

Богословие

Содержание послания

Автор

В Первом послании к Тимофею автор называет себя Павлом, точно так же как и во Втором послании к Тимофею и Послании к Титу. Предание ранней церкви со временем Иринея (ок. 185 г. н.э.) единогласно называет автором послания Павла. Во всех трёх посланиях содержатся личные детали из жизни Павла, которые представляют собой убедительное доказательство того, что автором действительно был он.

Однако некоторые исследователи возражают против авторства Павла, приводя следующие аргументы:

1. В этом послании используется большое количество греческих слов, которые не найдены в других посланиях Павла.

Также отличается тематика этих посланий. В Пастырских посланиях автор затрагивает более частные вопросы церковного устройства и дисциплины, как если бы один руководитель церкви писал другим руководителям церкви. Павел был хорошо образован и имел большой словарный запас. В пасторских посланиях не встречаются такие слова, которые выходили бы за пределы словарных способностей Павла. И даже если это были не совсем те слова, которыми обычно пользовался Павел, они могли быть добавлены секретарями Павла, которых он использовал при написании своих посланий.

2. В этих посланиях содержится информация о путешествиях Павла, которая не согласуется с книгой Деяний.

Если Павел действительно написал пасторские послания и совершил всё то, о чём в них написано, тогда, скорее всего, он был освобождён из заключения, после чего отправился на Крит, затем в Ефес и Македонию. Эти поздние путешествия могли не упоминаться в книге Деяний, потому что автор книги Деяний завершил её сообщением о том, что Павел был заключен под стражу в Риме. Юридические свидетельства того времени утверждают, что Павла могли освободить через два года заключения, если в течении этого времени ему не вынесли приговор.

3. Очень развитая структура церковных общин, описанная в пастырских посланиях, указывает на то, что сами послания были написаны гораздо позже, чем их мог написать Павел. В них упоминаются старейшины, епископы и диаконы.

Однако старейшины уже существовали во времена Ветхого Завета, а епископы, будучи служащими поместных церквей, почти наверняка были теми же старейшинами. Кроме того, Павел упоминает диаконов и в других своих посланиях, например, в [Послании к Филиппийцам 1:1](#).

Большинство консервативных исследователей, и не только они, глубоко убеждены в том, что Павел действительно написал все три послания.

Дата написания

Если предположить, что пасторские послания написал Павел, то Первое послание к Тимофею должно было быть написано после его

освобождения из первого римского заключения (примерно в 61 или 62 году н.э.) и до его второго римского заключения (примерно между 64 и 67 годами, то есть датой смерти Нерона). Говоря о месте написания, Павел оставил Тимофея в Ефесе, а затем отправился в Македонию ([1Тим.1:3](#)), где, скорее всего, и написал это послание к Тимофею. Само послание было отправлено Тимофею в Ефес.

Историческая обстановка

Павел оставил Тимофея ответственным за церковь в Ефесе ([1:2-3](#)). Во время своего второго путешествия он намеревался отправиться в римскую провинцию Асию, главным городом которой был Ефес, однако Дух не допустил его. Он отправился в Македонию и Грецию ([Деян.16:6](#)). В конце своего путешествия Павел остановился в Ефесе на короткое время ([18:19-20](#)). Во время третьего путешествия он жил в Ефесе три года, сделав его центром своей деятельности ([19:1-20:1](#)). Во время своего первого пребывания в тюрьме в Риме он написал послание в Ефес и близлежащие церкви. Несколько годами позже он написал Первое послание к Тимофею, отправив его в Ефес.

Богословие

Общее богословие Первого послания к Тимофею согласуется с другими посланиями Павла и с учением Нового Завета в целом. В нём неоднократно говорится о суверенной власти Бога и Его любви. Иисус всегда представляется как истинный Бог и человек. Спасение получают по вере через Христа. Закон не может спасти, потому что все люди его нарушили. Тем не менее закон благ и наставляет каждого спасённого человека в том, как жить, угождая Богу.

Центральное место в послании отводится церкви. Все христиане должны стать частью церкви. Церковь помогает им развивать христианский характер. Более эффективно они могут служить Богу в церкви, чем вне её. Для эффективной работы церкви нужна организация. И церковь должна всегда стараться избегать ересей и учить истинам Евангелия.

Содержание

Приветствие (1:1-2)

Автор называет себя Павлом и апостолом, которого избрал Бог и которому было дано повеление от Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа. Павел имел право говорить с властью к молодым пастырям и к церкви.

Письмо написано Тимофею, любимому духовному сыну Павла, которого Павел приветствует тройным благословением — желая благодати, милости и мира от Бога.

Противостояние ерсям (1:3-20)

Одной из причин, почему Павел оставил Тимофея в Ефесе, была необходимость «увещевать некоторых, чтобы они не учили иному» (1:3). Павел считал, что убеждения человека так же важны, как и его поведение. Под ересью здесь следует понимать раннюю форму гностицизма, опасного учения, преследовавшего церковь на протяжении веков.

Ранние гностики утверждали, что обладают более глубоким знанием истины, чем обычные христиане. Они отделяли Бога-Духа от материального человека. Гностики учили, что существует огромная вереница посредников: всякого рода и чина ангелов, эманаций и эонов, а не единственный посредник между Богом и человеком Иисус Христос. Они спорили о содержании и значении мифов и сказаний. Они искали спасения через угождение и служение бесконечной веренице ангелов, а не через принятие спасения по вере. Но спасти грешников может только Божья благодать, и это хорошо знал сам Павел.

Правильное поклонение в церкви (2:1-15)

«Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей» (2:1). Молитва чрезвычайно важна в поклонении христианской церкви. Павел подчёркивал важность молитвы за людей, занимавших высокие должности в государстве (несмотря на то, что этим государством была Римская империя во главе с Нероном). Павел ясно говорит об этом в Послании [к Римлянам 13](#). Иисус тоже учил Своих учеников молиться за кесаря и отдавать кесарево кесарю ([Мф.22:17](#)).

Христиане должны молиться Богу, поднимая в Нему свои руки, свободные от греха, гнева и обиды. Особенно Павел писал сёстрам: «Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждью, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию» ([1Тим.2:9-10](#)). Затем Павел говорит: «А учить жене не позволяю, ни властствовать над мужем, но быть в безмолвии» (ст. [12](#)). Это не значит, что сёстры не могли публично выступать на церковных собраниях. Согласно книге Деяний и Первому посланию к Коринфянам, женщины могли молиться вслух на собраниях, пророчествовать и свидетельствовать перед всей общиной. Но только мужчинам было дано право учить, потому что это была обязанность старейшин (которые были мужчинами). Таким образом, учение и руководство шли рука об руку.

Правильная организация церкви (3:1-5:25)

Первый вопрос организации ранней церкви связан с назначением епископов. Первый стих этого раздела говорит: «Если кто епископства желает, доброго дела желает» ([3:1](#)). Во всех пасторских посланиях ясно выражена идея того, что епископ является руководителем одной поместной церкви, а не группы церквей, как это произошло с епископатом в начале второго столетия. В свете Послания к [Титу 1:4-6](#), где Павел переходит от старейшин к епископам, большинство учёных считает, что оба эти слова использовались как взаимозаменяющие друг друга. Обязанности самого Тимофея были очень похожи на те, которые сегодня выполняет пастор, а старейшины (епископы) и диаконы помогали ему в управлении церковью.

Быть старейшиной в церкви очень достойное служение. Однако чтобы человека избрали на это служение, претендент должен обладать рядом качеств. Такой человек должен быть уважаем другими членами церкви и людьми вне церкви. Список качеств очень прост, однако некоторые качества заслуживают отдельного внимания.

«Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж» ([3:2](#)). В греческом языке это буквально означает «мужчина одной женщины». Такое утверждение запрещает многоженство и исключает претендента,

который был не верен своей жене. Вероятно, это не исключало разведённого и повторно женившегося, или холостяка, который никогда не имел жены. Церковь должна настаивать, чтобы её руководители придерживались строгих норм сексуального морали.

Если старейшина мог содержать в подчинении свою семью, тогда ему доверяли управление и церковной общиной. Претендент не мог быть пьяницей. Павел не ожидал полного воздержания от вина, однако он требовал, чтобы человек не находился в зависимости от крепких спиртных напитков. Человек, занимающий высокий пост старейшины, не мог быть из новообращенных (дословно — неофитом), иначе пост вскружит ему голову и он не сможет стать хорошим старейшиной. В целом, только человек с прекрасным характером должен избраться на эту высокую должность — быть старейшиной или епископом.

Далее Павел говорит о диаконах: «Диаконы также должны быть честны» (3:8). Требования к диаконам практически такие же, как и к старейшинам. Избираемые диаконы должны были иметь опыт церковного служения. Согласно [1Тимофею 3:11](#) к женщинам, которые хотят стать диаконисами, или к женам диаконов, предъявляются одинаковые требования, что и к мужчинам. Стих [12](#) перечисляет качества диаконов в целом.

В главе [4](#) Павел призывает Тимофея использовать своё лидерское положение в церкви, особенно в отношениях с еретиками. Некоторые еретические учения гностиков практиковали ложный аскетизм, запрещали вступать в брак и употреблять некоторые виды пищи. Однако Бог сотворил всё это для нашего пользования и чтобы мы славили за них Бога. Пасторской обязанностью Тимофея было учить вверенный ему народ Божиим истинам и не позволять себе вступать в словопрения относительно ложных, безбожных и глупых басней ([4:7](#)). Павел убеждал Тимофея заниматься духовными упражнениями, которые намного важнее, чем телесные упражнения.

Павел знал, что Тимофея молод, и что некоторые более старшие христиане могут не признать его авторитет. Чтобы заслужить их уважение, Тимофею следовало прилагать больше усилий «в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» ([4:12](#)). Поскольку Бог

призвал Тимофея, а церковь рукоположила его, то Тимофею следует стараться соответствовать своим высоким обязанностям.

Павел даёт Тимофею практические советы о том, как молодой проповедник должен относиться к различным группам в церкви. К старшим мужчинам он должен относиться как к отцам, к пожилым женщинам как к материам, к юношам как к братьям, а к молодым девушкам как к сёстрам «со всякою чистотою» ([5:2](#)).

Павел также даёт Тимофею советы относительно вдов. В то время очень мало женщин могли зарабатывать себе на жизнь, не существовало никаких пенсий и бесплатного медицинского страхования, и если у женщины умирал муж, она оставалась в совершенно безнадежном положении (фактически ожидая голодной смерти — прим. переводчика). Ранняя церковь составила список вдов, которым нужно было помогать. Молодым вдовам советовали снова вступать в брак, чтобы их содержали мужья. Семьи, которые по финансовому положению могли заботиться о вдовах, не должны были уклоняться от этой обязанности. А церковь должна была заботиться о тех пожилых вдовах, которые остались без попечительства, у которых никого не осталось из родственников. Занимаясь благотворительностью, церковь должна использовать свои ограниченные ресурсы с ответственностью, мудростью и честностью, чтобы тратить их максимально на благо.

Даже в ранней церкви руководители церкви получали плату за свой труд. Павел говорит, что таковым «должно оказывать сугубую честь» ([5:17](#)). Не следует слишком быстро выбирать руководителей церкви и рукополагать их. Также не следует игнорировать их грехи. Павел предупредил и самого Тимофея, чтобы тот хранил себя от греха. Раздел заканчивается советами о том, как следует поступать, когда служители церкви грешат (ст. [24–25](#)). Если грехи всем очевидны, церковь должна применить дисциплину. Иногда грехи не видны другим людям, но Бог всё видит и Он разберётся с грешником. То же самое можно сказать и о многих добрых делах руководителей церкви.

Некоторые практические наставления в христианской жизни (6:1-21)

В то время рабовладение было обычным явлением. Если раб был христианином, ему следовало прилежно выполнять свои обязанности, а хозяевам-христианам следовало быть добрыми и хорошими хозяевами. Много веков спустя христианские принципы свели бы на нет систему рабовладения, однако в то время ни Павел, ни кто-либо другой не могли возглавить движение за отмену рабства.

Тимофею было настоятельно сказано избегать ложных учений и оставаться верным учению Евангелия.

Два раздела ([6:6-10, 17-19](#)) говорят об отношении христиан к богатству. Здесь Павел не отклоняется от учения Иисуса. Деньги могут стать ложным божеством и принести много зла верующему, члену церкви. Но деньги можно использовать на служение Богу и превратить в сокровище, хранящееся на небесах.

Наконец, в двух разделах ([6:11-16, 20-21](#)) Павел призывает Тимофея делать всё возможное, чтобы стать настоящим Божиим слугой. Он должен воевать как добный воин. И хотя жизнь часто будет трудной, Тимофею не должен отводить взгляда от Второго пришествия Христа.

См. также Тимофею, Второе послание; Титу, Послание.

Тит (Личность)

1. Один из обращенных Павлом, «истинный сын по общей вере» ([Тит.1:4](#)). Он стал близким доверенным лицом апостола в его миссии по распространению христианства на Средиземноморье ([2Кор.8:23; 2Тим.4:10; Тит.1:4-5](#)) Его имя часто упоминается в письмах Павла (восемь раз во Втором Послании Коринфянам, дважды в Послании Галатам, по одному разу во Втором Послании Тимофею и в Послании к Титу), но оно ни разу не встречается в Книге Деяния. Некоторые исследователи объясняли такое странное молчание о нём в книге Деяния тем, что он был братом Луки, автора книги Деяния.

В отличие от Тимофея, который был наполовину евреем, Тит родился в языческой семье. Нет никаких сведений об

обстоятельствах его обращения или о его первой встрече с Павлом. Впервые он появляется как спутник Павла и Варнавы во время посещения Иерусалима ([Гал.2:3](#)). Поводом для этого послужил Иерусалимский собор, состоявшийся примерно в 50 году н.э., на котором Павел и Варнава присутствовали в качестве официальных делегатов от Антиохийской церкви вскоре после своего первого миссионерского путешествия ([Деян.15](#)).

На соборе вспыхнул горячий спор о необходимости обязательного обрезания обращенных в христианство неевреев, и Павел представил Тита в качестве примера. Собор принял решение в пользу Павла вопреки возражениям сторонников иудаизма, и Тит был принят другими апостолами и руководителями иерусалимской церкви, не проходя через обряд обрезания. Таким образом, Тит стал ключевой фигурой в деле освобождения зарождающейся церкви от практики иудействующих.

Вероятно, с этих пор Тит сопровождал Павла. Его имя нигде не встречается до тех пор, пока у Павла не возник конфликт с церковью в Коринфе во время его третьего миссионерского путешествия. Согласно Второму посланию к Коринфянам, во время своего длительного служения в Ефесе Павел получил известие о том, что коринфская церковь выступила против него и отвергла его апостольский авторитет. Попытки примирения не увенчались успехом, поэтому Павел отправил в Коринф Тита, чтобы тот попытался преодолеть раскол. Вернувшись к Павлу в Македонию, куда апостол приехал из Ефеса специально для встречи с ним, Тит сообщил благую весть о том, что коринфяне поменяли своё мнение и что прежние любовь и дружба восстановлены ([2Кор.7:6-7](#)). В связи с этим Павел отправил Тита обратно в Коринф со Вторым посланием к Коринфянам, в котором содержались указания по сбору пожертвований для иудео-христиан в Иудее ([8:6, 16](#)). Повидимому, Тит преуспел и в этом начинании ([Рим.15:25-26](#)).

Можно предположить, что после освобождения Павла из первого римского заключения Тит сопровождал его в миссии на остров Крит. Уезжая с Крита, Павел оставил там Тита для укрепления только что зародившейся христианской веры ([Тит.1:5](#)). Задание было сложным, поскольку критец не желали

слушаться, а новая церковь уже столкнулась с трудностями в лице ложных учителей (ст. [10–16](#)). То, как Тит решил возникшую за несколько лет до этого Коринфскую проблему, показало, что Тит обладал духовной зрелостью, хорошими дипломатическими навыками, а также любящей заботой, которые были необходимы для решения данной проблемы.

Письмо Павла к Титу является одним из трёх пасторских посланий, которое было написано позднее для поддержки Тита и его миссии на Крите. Письмо заканчивается просьбой апостола присоединиться к нему в Никополе, городе на западном побережье Греции, где он решил провести зиму ([Тит.3:12](#)). Скорее всего, именно из Никополя или еще позже из Рима (где апостол был вновь заключен в тюрьму и впоследствии казнен) Павел отправил Тита с миссией в Далмацию, римскую провинцию на территории нынешней Югославии (см. [2Тим.4:10](#)). Если верить преданию, Тит вернулся на Крит, где служил епископом, пока не состарился.

См. также Титу, Послание.

2. ОВариант написания имени обращенного язычника из Коринфа. Павел пришёл в его дом после того, как иудеи отвергли его проповедь ([Деян.18:7](#)). Более точные рукописные источники называют его Титом Иустом. *См. Иуст #2.*

3. Сын Веспасиана, римского императора, правившего в 79–81 годах н.э. *См. Кесарь.*

Титу, Послание К Титу

Послание Павла своему соработнику Титу.

Предисловие

Автор

Получатель

Дата написания

Цель и учение

Содержание послания

Автор

Несмотря на то, что послание Павла начинается с его имени и личного приветствия ([Тит.1:1–3](#)), исходя из изучения языка и стиля послания, описания им церковной ситуации и изложения

христианского учения, современные исследователи ставят под сомнение авторство Павла. Авторство Павла решительно защищали выдающиеся учёные и заботливые студенты, которые утверждали, что нет никаких причин полагать, что послание было написано после смерти апостола кем-то другим, кто использовал имя Павла. Отличие этого послания от других посланий Павла объяснялось ранее в разделе «Автор» в статье «Тимофей, Первое послание».

Получатель

Похоже, что Тит был одним из самых надежных и ценных сотрудников Павла. Павел говорит о нём ([2Кор.8:23](#)) как о своём «товарище и сотрудник». Согласно [Посланию к Титу 1:4](#), своему обращению ко Христу он обязан Павлу. Из [Послания к Галатам 2:1–4](#) ясно, что он был язычником, и его имя используется в качестве примера того, что христиан из язычников не следует принуждать к обрезанию. В то время Тит находился в Иерусалиме с Павлом и Варнавой. Намного позже, во время третьего миссионерского путешествия Павла, он должен был совершить для Павла две деликатные миссии в Коринфе: первая касалась напряженных отношений между апостолом и коринфскими христианами; вторая касалась сбора пожертвований среди язычников для Иерусалимской церкви ([2Кор.2:12–13; 7:5–16; 8:1–24](#)). Если во [Втором послании к Тимофею 4:9–18](#) было написано в конце жизни апостола Павла, то во время написания этого письма Тит отправился в Далмацию.

Дата написания

Трудно определить точную дату написания этого письма. Апостол Павел оставил Тита на Крите, чтобы он продолжил его дело ([Тит.1:5](#)). Во время своего путешествия в Рим Павел на короткое время остановился на Крите ([Деян. 27:7–13](#)), но это не могло быть тем случаем, на который он ссылался. В [3:12](#) Тита попросили прийти в Никополь (вероятно, Никополь в Эпире, Греция), потому что Павел решил перезимовать там. Многие учёные придерживаются мнения, что после своего первого заключения в Риме ([Деян. 28:16–31](#)) Павел был освобождён и продолжил своё служение в разных местах (включая Испанию, Крит, Грецию), затем он был арестован, заключён в тюрьму во второй раз и, наконец, казнен. Те, кто не признают авторства Павла в

Послание к Титу, считают, что это письмо, как и Первое и Второе послание к Тимофею, было написано уже после смерти Павла.

Цель и учение

Несмотря на то, что это письмо было адресовано лично одному из коллег апостола, в нём содержится минимум личных ссылок и наставлений. Больше всего Павла заботили растущие и развивающиеся церкви на Крите. Им угрожали ложные учения, которые, очевидно, обладали еврейскими элементами с акцентами на аскетизм и вызывали много спекулятивных дискуссий ([Тит.1:10, 14–15:3:9](#)). Одним словом, кажется, что они имели дело с ранней формой еврейского гностицизма. Защитники этого учения пропагандировали его «из постыдной корысти» ([1:11](#), СИН). Тит и назначенные им старейшины должны были опровергнуть это неправильное учение и дать верующим здравое учение (ст. 9). Хотя это здравое учение здесь не уточняется, оно должно было относиться к спасительной Божьей благодати во Христе, обновляющей работе Святого Духа и к будущему пришествию Господа Иисуса ([2:11–13; 3:4–7](#)). В послании постоянно подчеркивается образ жизни, который отражает истинное Евангелие, с применением к разным группам людей в христианской общине: к пожилым мужчинам и женщинам, к молодым женщинам и мужчинам, и к рабам.

Содержание

Приветствие (1:1–4)

Приветствие исходит от Павла, апостольство которого описывается как служение Евангелия, которое укрепляет веру, даёт познание истины, содержит надежду на вечную жизнь и проявляется в благочестивом образе жизни. Павел пишет Титу, которого он называет «истинным сыном по общей вере».

Труд Тита на Крите (1:5–9)

Тит был оставлен на Крите, чтобы продолжить работу Павла и назначить пресвитеров в каждой церкви (ср. [Деян.14:23](#)). Этих пресвитеров также называют епископами (ср. [20:17, 28](#)), то есть теми, кто будет руководить церковью. Далее приводятся необходимые качества, которыми должны были обладать те,

кто стремился этому служению (ср. [1Тим.3:2–7](#)).

Противостояние ложным учениям (1:10–16)

Заключительные слова в предыдущем разделе говорят об ответственности пресвитеров «наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Противящиеся разворачивали людей, даже «целые дома», обучая их тому, что не соответствовало истине. Павел описывает этих лжеучителей в пренебрежительных выражениях по отношению к критянам, как людей, чья жизнь не демонстрирует то познание Бога, о котором они заявляли.

Проповедь здравого учения (2:1–10)

На Тите лежала особая ответственность проповедовать «сообразно с здравым учением». Ему было поручено убеждать пожилых мужчин проявлять самообладание ([2:2](#)), и обучать пожилых женщин жить благочестивой жизнью (ст. 3). Эти пожилые женщины в свою очередь должны были обучать молодых жить целомудренной жизнью и любить своих домашних, чтобы, глядя на их жизнь, никто не злословил Божье слово (ст. 4–5). Молодые мужчины должны были проявлять самообладание (ст. 6), а сам Тит должен был стать примером и в слове, и в жизни, чтобы противники Евангелия не могли сказать ничего плохого о христианах (ст. 7–8). Наконец, рабов в этом разделе учат повиноваться своим господам, служить им со всей добротой и честностью, «дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога» (ст. 10).

Божья благодать (2:11–15)

Всё вышесказанное подводит к утверждению главной цели откровения Божьей благодати в Иисусе Христе: принести спасение всем людям, которые полностью отвернутся от безбожной и чувственной жизни и будут жить праведно, постоянно ожидая пришествия «нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа». Их жизни покажут, что они принадлежат Богу и всегда стремятся поступать правильно.

Делать добро (3:1–8)

В этом разделе Павел призывает Тита обучить христиан на Крите тому, что они должны подчиняться властям (ср. [Рим.13:1–7](#);

[1Пет.2:13-17](#)) и честно трудиться на благо общества. Здесь снова делается упор на качество их образа жизни, в частности, подчеркиваются вежливость и стремление к миру во взаимоотношениях с другими. Такой образ жизни является следствием духовного преобразования. При этом спасительная работа Христа, ничем не заслуженная и полностью основывающаяся на Его милости, является средством этого духовного преобразования. Он принес очищение от греха «банею возрождения и обновления Святым Духом».

Последние замечания и приветствия Павла (3:9-15)

В последнем разделе Павел призывает Тита избегать тех, кто любит спорить о религии ради самого спора. Он советует Титу, как ему стоит поступать с теми, кто провоцирует разделения.

После этого Павел обещает Титу послать ему Артему (в Новом Завете он нигде больше не упоминается) или Тихика. Затем он призывает Тита позаботиться об Аполлосе и Зене, если они будут проезжать через Крит. Предполагалось, что сам Тит должен был приехать к Павлу в Никополь до наступления зимы.

Послание заканчивается последним наставлением на «добрые дела» и духовно плодотворную жизнь.

См. также Павел, Апостол; Тимофею, Первое послание; Тимофею, Второе послание; Тит (личность) № 1.

Тихик

Один из верующих, который сопровождал Павла в его поездке, для сбора и доставки пожертвований для Иерусалимской церкви ([Деян. 20:4](#)). Поскольку Тихик часто упоминается вместе с Трофимом Эфесским, он возможно также был уроженцем города Эфес. Он доставил послание Павла церкви в Эфесе ([Еф. 6:21](#)), а также Филимону и к Колоссянам ([Кол. 4:7](#)). Считается, что он также был одним из двух христиан (вместе с Трофимом), которые сопровождали Тита во время доставки 2-го послания к Коринфянам ([2 Кор. 8:16-24](#)). Павел дважды упоминал Тихика в своих

поздних посланиях: сначала он отправил его на Крит к Титу ([Тит. 3:12](#)), а затем писал Тимофею, что Тихика он отправил в Эфес ([2 Тим. 4:12](#)). Так как Павел часто называл Тихика «возлюбленным братом», очевидно, что они были близкими друзьями и соработниками.

Церковные Собрания

Совместные встречи верующих. В Новом Завете греческое слово «ekklesia» (которое обычно переводится как «церковь») в основном используется в двух значениях: (1) для описания совместной встречи людей или собрания, и (2) для обозначения людей, принимающих участие в таком совместном собрании, не зависимо от того, являются ли они частью этого собрания или нет. В нескольких отрывках Нового Завета говорится о не религиозном собрании принятом в греко-римском мире ([Деян.19:32, 41](#)); в остальных же случаях речь идет о христианских собраниях. Иногда слово «ekklesia» используется для обозначения совместной встречи христиан, т.е. о церковном собрании. Именно это имел в виду Павел в [1Кор.14:19, 28](#) и [35](#), когда использовал выражение «en ekklesia», которое, вероятнее всего, означает «во время собрания», а не «в церкви» как в здании. Перевод этой фразы «в церкви» (как это делается в большинстве современных русских переводов) является не совсем корректным, потому что большинство читателей такого перевода подразумевают значение «в церковном здании». Новый Завет ни разу не называет здания, в которых собирались верующие, «церковью». За исключением немногих случаев, когда это слово явно означает фактическое собрание верующих, экклесия чаще всего используется для описания верующих, составляющих поместную церковь (например, церковь в Коринфе, церковь в Филиппах и церковь в Колоссах), а также всех верующих (прошлого, настоящего и будущего), составляющих вселенскую Церковь, Тело Христово во всей Его полноте.

Читая Новый Завет, христиане должны понимать, в каких значениях используется слово «ekklesia» («церковь»). Прежде всего, слово «ekklesia» означает любое собрание верующих. С другой стороны, «ekklesia» — организованная поместная община, состоящее из всех верующих данной местности и

находящееся под единым руководством пресвитеров. Кроме того, «ekklesia» это вселенская Церковь, последователями которой являются верующие, которые когда-либо жили, живут сейчас или будут жить в будущем. Именно в этом значении используется слово «ekklesia» авторами Нового Завета, хотя иногда невозможно отличить одно значение от другого. Учитывая эти разные значения слова читающие и изучающие Новый Завет могли бы избежать некоторой путаницы при толковании текста. Некоторые толкователи считают, что самой маленькой единицей церкви является поместная церковь, однако авторы Нового Завета иногда называют «церковью» домашнее собрание или домашнюю церковь. Другие толкователи путают поместную церковь с вселенской церковью. Однако некоторые рассматриваемые Новым Заветом темы относятся именно к поместной церкви и не обязательно имеют отношение к вселенской церкви. Тогда как другие темы относятся именно к вселенской церкви и не могут быть реализованы и достигнуты поместными церквями. То, что Павел писал о церкви в Послании к Ефесянам (это послание было отправлено не только в Ефес, но рекомендовано для прочтению и другими поместными церквями), не может быть достигнуто одной поместной церковью. Например, какая из поместных церквей может достичь полноты возраста Христа?

Можно многое сказать о том, где и как толкователи путают поместную церковь с вселенской церковью, но данная статья предназначена для того, чтобы прояснить путаницу в отношении того, что считается самой маленькой единицей церкви — то есть, поместной церковью, или так называемой домашней церковью или домашним собранием.

Кажется, что Новый Завет указывает на тот факт, что в одну поместную церковь (то есть церковь, состоящая из всех верующих данной местности и находящаяся под единым руководством пресвитеров), могли входить и действительно входили несколько ekklesiae — «общин» (которые собирались по разным домам верующих). Таким образом, «церковь» состояла сети маленьких ячеек домашних церквей. Однако в Новом Завете нет указаний на то, что у каждого из этих домашних церквей были свои собственные пресвитеры, или что они были совершенно отделены от других

собраний (ekklesiae), находящихся в той же местности. Согласно книге [Деяния 14:23](#) и [Послание к Титу 1:5](#), пресвитеры назначались в каждой поместной церкви (сравните выражения «к каждой церкви» и «по всем городам»), — но не в каждой домашней церкви. Однако представляется, что каждая поместная церковь состояла из нескольких таких ecclesiae («общин») внутри одного города или поселения.

Церковь в Иерусалиме должна была состоять из нескольких домашних церквей (см. [Деян.2:46; 5:42; 8:3; 12:5, 12](#)), как и церковь в Риме (см. [Рим.16:3–5, 14–15](#) и комментарии ниже). Небольшая поместная церковь могла состоять из единственной домашней группы — вероятно, такая ситуация была в церкви в Колесах (см. [Флм.1:2](#) и комментарии ниже). Но такая ситуация была невозможна для больших городов, подобно Иерусалиму, Риму и Ефесу, которые состояли из нескольких «домашних церквей» (см. [1Кор.16:19–20](#), написанное из Ефеса, и комментарии ниже). Это подтверждает изучение отрывков, в которых говорится о «домашней церкви». К таким отрывкам можно отнести [Послание к Римлянам 16:3–5, 14–15](#); [Первое послание к Коринфянам 16:19–20](#); [Послание к Колоссянам 4:15–16](#); и [Послание к Филимону 1:1–2](#).

Римлянам 16:3–5, 14–15

В последней главе Послания к Римлянам Павел просит верующих в Риме, которым он написал данное письмо, приветствовать Присциллу и Акилу, а также церковь, которая собиралась у них дома ([16:3–5](#)). Вся Римская церковь не могла собираться в доме Присциллы и Акилы, потому что такая церковь была слишком большой, чтобы разместиться в одном доме. Скорее всего, церковь, собирающаяся в доме Присциллы и Акилы, была одной из нескольких подобных им «домашних церквей» Рима. Данную точку зрения можно аргументировать следующим.

Послание Павла к Римлянам было адресовано «всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим» ([1:7](#)), а не «церкви в Риме». К моменту написания этого письма ни Павел, ни кто-либо из апостолов ещё не был в Риме. Вероятно, данная церковь была основана иудеями, жившими в Риме, которые обратились в христианство во время посещения Иерусалима в день Пятидесятницы ([Деян.2:10](#)) после своего

возвращения. Поскольку церковь не была основана апостолами, возможно, в Римской церкви не было «рукоположенных» пресвитеров, и в разных частях Рима и его пригородах было несколько собраний верующих. Павел лично знал некоторых святых в Риме (к которым он обращался в последней главе), поэтому своё письмо он адресовал всем святым, находящимся в этой местности, а не конкретной поместной церкви, что было его обычной практикой (см. [1Кор.1:1](#); [2Кор.1:1](#); [1Фес.1:1](#); [2Фес.1:1](#)). Тем не менее «все святые в Риме» составляли «церковь в Риме» (ср. [Фил.1:1](#), здесь Павел тоже адресовал своё послание всем святым в Филиппах).

В последней главе Послания к Римлянам Павел просит всех верующих в Риме (т.е. «поместной» церкви в Риме) приветствовать церковь в доме Присциллы и Акилы. Далее в этой же главе Павел просит церковь приветствовать Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других братьев. Затем он просит церковь приветствовать Филолога и Юлию, Нирея и его сестру, Олимпана, и всех святых с ними ([16:14-15](#)). Очевидно, что Павел выделял эти две группы верующих, которые, скорее всего, собирались вместе. (Возможно, Павел подразумевал ещё две группы в [16:10-11](#), что греческий язык позволяет считать *домашними* Аристовула и Наркисса тех, кто *собирался у них дома*). Похоже, что церковь в Риме, как и церковь в Иерусалиме и Ефесе, состояла из нескольких групп, домашних *ekklesiae* (собраний).

Послание к Римлянам было написано около 58 г. н. э. Гонения при Нероне начались около 64 г. н. э. Светские историки, такие как Тацит, говорят, что множество христиан (*ingens multitudo*) было замучено и убито во время этих гонений (*Анналы* 15.44). Светоний (в своей книге *Нерон*, гл. 16) говорит, что быстрое увеличение числа христиан в Риме имело негативные последствия для них. Когда Павел писал Послание к Римлянам, он утверждал, что их вера была известна во всем мире ([1:8](#)), что указывает на то, что церковь в Риме уже оказала влияние в Средиземноморском регионе. Когда Павел приехал в Рим спустя три года (61 г. н. э.), он приехал в город, в котором уже была большая церковь. Из [Послания к Римлянам 15:23](#) мы узнаём, что данная церковь появилась за несколько лет до того, как Павел написал к ним своё послание. Ко времени написания послания Павла церковь в Риме уже

была достаточно большой. Поэтому вся церковь не могла собираться в доме Акилы и Присциллы, у которых было достаточно скромное жилище (потому что они изготавливали палатки и не имели большого дома-особняка, который могли себе позволить состоятельные римляне, а не ремесленники). Более того, в [16](#) главе Павел приветствовал по именам более 25 человек, — и он даже ещё не был в Риме!

В Риме должно было быть несколько *ekklesiae*, то есть несколько домашних церквей, объединённых в одну поместную Римскую церковь. Например, христиане в Риме, скорее всего, встречались для поклонения в нескольких домах, таких как дом Присциллы и Акилы. Другие домашние церкви упоминаются в [Послании к Колоссянам 4:15](#) и в [Послании к Филимону 1:2](#). Группы христиан собирались либо в домах известных верующих, либо в других доступных для встреч помещениях (ср. [Мф.26:16](#); [Деян.12:12](#); [1Кор.16:19](#); [Кол.4:15](#); [Флм.1:2](#)). Община в доме Присциллы и Акилы является первой из пяти групп верующих в списке Павла, но это единственная группа, которая упоминается как церковь (см. [Рим.16:5](#), [10-11](#), [14-15](#)). Присцилла и Акила открыли двери своего дома для христианских собраний. Однако их церковь была лишь частью от общего числа христиан в Риме. Например, стихи [10-11](#) и [14-15](#) относятся к двум другим домашним церквям в Риме. Очевидно, там было по крайней мере три церкви, а может и больше. При этом каждая домашняя церковь не могла быть отдельной церковью с отдельным церковным управлением; скорее всего, каждая такая домашняя церковь была просто отдельной домашней группой христиан, принадлежащей одной поместной церкви в Риме.

1Коринфянам 16:19-20

В этом отрывке мы снова видим Акилу и Присциллу и снова обнаруживаем, что в их доме собралась церковь. Согласно Посланию к Римлянам, их домашняя церковь была, конечно же, в Риме. Однако, согласно 1 Коринфянам (написанному из Ефеса), их домашняя церковь находилась в Ефесе. Многие исследователи считают, что Акила и Присцилла уехали из Рима примерно в 49 году н. э., когда Клавдий издал указ, по которому евреи были изгнаны из Рима. Вполне возможно, что в то время они уже были христианами. Согласно [Деян.18](#), они

присоединились к Павлу в Коринфе (где они совместно трудились над изготовлением палаток), а затем отправились с ним в Ефес (около 51 г. н. э.), когда была основана церковь в Ефесе. Оттуда Павел продолжил свое второе миссионерское путешествие, а Акила и Прискилла остались в Ефесе. Вне всяких сомнений, церковь сначала собиралась у них дома. Через несколько лет Павел вернулся в Ефес и остался там на два года (около 53–54 гг. н. э.). За это время Евангелие, проповеданное Павлом, распространилось далеко за пределы Ефеса, служащего центром, по всей Малой Азии (см. [Деян.19:8–10](#)). По мере этого росла и сама церковь в Ефесе (см. ст. [18–20](#)).

Именно в эти годы Павел написал Послание к Коринфянам, в котором он упомянул приветствия от церквей в Азии, от Акилы и Прискиллы, от церкви, собирающейся у них дома, а также от всех братьев ([1Кор.16:19–20](#)). Складывается впечатление, что Павел посыпает приветствия от (1) всех церквей в Малой Азии, (2) от церкви в Ефесе (эквивалент «всех братьев») и (3) от тех верующих, которые собирались дома у Акилы и Прискиллы. Трудно представить, что все святые Ефеса собирались дома у Акилы и Прискиллы. Возможно, церковь начиналась с таких собраний, но по мере роста росло и число домашних церквей. В других частях Нового Завета (а именно Первое послание к Тимофею, которое было написано Павлом около 64 года н. э., когда Тимофей возглавлял церковь в Ефесе) мы обнаруживаем, что в Ефесе, скорее всего, было несколько домашних церквей, потому мы видим, что святых, к которым обращается Павел, было достаточно много (см. [1Тим.5–6](#)), где говорится о нескольких группах верующих в церкви: о молодых юношах, о молодых женщинах, о пожилых и вдовах, и т.д.). Кажется, что несколько святых проводили у себя *ekklesia*, собрание в своем доме. (Акила и Прискилла уехали из Ефеса около 56/57 гг. н. э. и вернулись в Рим, где у них снова начала собираться домашняя церковь. Поэтому другим людям в Ефесе пришлось открыть свои дома.) Но каждая из таких *ekklesia* не могла иметь своего собственного пресвитера. Скорее всего, только вся церковь в Ефесе находилась под управлением одного пресвитера, возглавляемого Тимофеем, сотрудником Павла.

Колоссянам 4:15–16

В этом разделе мы опять встречаемся с церковью, которая собиралась в доме, но теперь уже у человека по имени Нимфан. В своём заключительном обращении к церкви в Колосах Павел просит верующих передать его приветствия (1) братьям, находящимся в Лаодикии, (2) лично Нимфану и (3) церкви в доме Нимфана. Согласно структуре [Послания к Колоссянам 4:15](#) очевидно, что первое приветствие передаётся всем верующим в Лаодикии, которые составляли церковь в Лаодикии (в [Кол.4:16](#) они называются «Лаодикийской церковью»; Лаодикия располагалась рядом с городом Колоссы), а второе и третье приветствия были адресованы одному человеку (Нимфану) из Лаодикийской церкви и собранию церкви в доме Нимфана. Группа, собиравшаяся в доме Нимфана, скорее всего, была одной из нескольких домашних собраний, а все они вместе составляли поместную церковь в Лаодикии.

В данном отрывке встречается текстуальная проблема, которая может повлиять на его толкование. В одних рукописях про эту группу написано «домашнюю церковь его»; в других — «домашнюю церковь её»; в третьих — «домашнюю церковь их». Поскольку на основании греческого текста сложно определить, является ли Нимфан мужчиной или женщиной, переписчики использовали разные местоимения с фразой «домашняя церковь». Если выбирать между местоимениями «её» и «его», то гораздо вероятнее, что местоимение «её» заменили на «его», а не наоборот. Некоторые исследователи говорят, что местоимение «их» означает «братьев» в Лаодикии. Но это не имеет смысла, потому что под «братьями в Лаодикии» понимается вся церковь в Лаодикии. Как церковь в Лаодикии могла собирать церковь у себя в одном доме? Некоторые исследователи указывают, что греческое слово, означающее «их» (*auton*), относится к тем, кто проживал с Нимфаном в одном доме, то есть к членам его семьи. Независимо от того, как мы прочтём эту фразу — «домашнюю церковь её» или «домашнюю церковь их», очевидно, что в доме собиралась группа верующих, которая была частью большей поместной Лаодикийской церкви. Их собрание можно со всей уверенностью назвать «*ekklesia*», то есть «собрание».

Филимону 1:1–2

Это последний из отрывков Нового Завета, в котором мы встречаем домашнюю церковь. Павел написал короткое послание Филимону, старейшине церкви в Колоссах, ходатайствуя о беглом рабе Филимона Онисиме, которого Павел обратил ко Христу. Во вступлении к этому короткому посланию Павел передает приветствия Филимону, Апфии, Архиппу и церкви, собирающейся в доме Филимона. Важно отметить, что Павел не посыпает приветствия всем святым в Колоссах и домашней церкви в доме Филимона (как он это делал в [1Кор.16:19–20](#) и [Кол.4:15](#)). Здесь он просто приветствует Филимона и церковь в его доме. Исходя из этого мы можем предположить, что вся церковь в Колоссах собиралась у Филимона дома.

Поклонение в домашних и церковных собраниях

Когда церковь впервые появилась в Иерусалиме, люди собирались для общения и поклонения в домах верующих. В книге [Деяния 2:42–47](#) говорится, что первые христиане собирались по домам, чтобы слушать учение апостолов и принимать причастие (которое называли «преломлением хлеба»). Во время таких собраний христиане ели вместе, поэтому их собрания часто назывались Вечерями любви ([2Пет.2:13](#); [Иуд.1:12](#)). На этих собраниях христиане читали Писание, пели гимны и псалмы, и радостно восхваляли Господа (см. [Еф.5:18–20](#); [Кол.3:16–17](#)). Христиане также собирались по домам для молитвы ([Деян.12:12](#)) и чтения Слова.

Небольшие группы верующих регулярно собирались по домам для поклонения. В городе, где было несколько таких *ekklesiai*, все верующие собирались вместе в одном месте по особым случаям. Писание говорит, что они собирались, чтобы послушать послание от апостолов, которое читали вслух (см. [Деян.15:30](#); [Кол.4:16](#)). Из Нового Завета мы можем предположить, что все христиане в городе собирались вместе один раз в неделю в воскресенье, которое называлось Днём Господним. В Первом послании к Коринфянам говорится, что все верующие со всего города собирались вместе для совместного поклонения. Это мы знаем из того, что Павел говорит о таком общем собрании в [11:20](#), а в

[14:23](#) он упоминает всю церковь, собравшуюся в одном месте.

Павел написал своё послание для того, чтобы исправить поведение коринфян во время празднования Вечери ([1Кор.11:17–34](#)) и откорректировать их практику пользования духовными дарами во время церковных собраний (гл. [14](#)). Замечания Павла показывают его представления об идеальном христианском собрании. Вероятно, его представления развивались на основе реального опыта других церковных собраний. Павел призывал коринфян совместно праздновать Вечерю Господню таким образом, каким установил её Иисус. Они должны были помнить Господа и Его смерть за них. Им следовало принимать хлеб и вино со всей серьезностью. В то же время они должны были осознавать тот факт, что верующие являются членами одного Тела Христова и соединены друг с другом, а также со Христом.

Согласно описанию Павла в [14](#) главе, «осознание себя одним телом» должно было проявляться совместном поклонении. Личный опыт и свобода не должны препятствовать совместному поклонению Богу. Равно как и духовные дары, будь то пророчество, говорение на языках, толкование языков или учитительство — всё должно совершаться органично и для назидания всего собрания, а не для личного назидания. Когда вся церковь собирается вместе для поклонения Богу, она должна отражать единство в одном Духе.

См. также Церковь.