

Экзаменационная программа
за курс Духовной Семинарии
для поступающих в Санкт-Петербургскую духовную академию
по Священному Писанию Нового Завета

Вопросы по Евангелию:

1. Богодухновенность Священного Писания.

Термин "богодухновенный" или "богодухно-венно" в Священном Писании встречается 1 раз: 2Тим. 3,16. Подобные цитаты исследователи делят на 3 категории:

1. Что говорит ВЗ о богодухновенности книг ВЗ?
2. Что говорит НЗ о богодухновенности ВЗ?
3. Что говорит НЗ о богодухновенности НЗ?

1. В книге исход есть 2 стиха на эту тему: Исх 20,21 - Бог изрекает и Исх. 24,4 - "И написал Моисей все слова Господни". 2Цар, 23,2 - "Дух Господень говорит во мне и слава Его на языке у меня".

Далее видно, что последующие пророки (Ис. 1,2) не говорят от себя, но говорят от Бога (Ие-рем. 1,4; Иез. 1,3; Дан. 7,1; 9,21; Амос). В Апокалипсисе Иоанна Богослова отмечается, что то, что он написал, есть откровение Иисуса Христа. Эти места говорят, что источником откровения является Бог. Писатели не указывают методов откровения, им важно, откуда они получают его.

2. Мф. 5,18 - "Ни одна йота не пройдет от закона". Лк. 4,21; Ин. 5,39 - "Исследуйте Писания, ибо они свидетельствуют о Мне"; Рим. 3,2 - "Иудеям вверено было Слово Божие"; Евр. 1,1 - "Бог многократно и многообразно..." 2Тим. 3,16 и 2Пет. 1,21 - наизусть. Одни считают, что здесь ап. Павел и Петр говорят о ВЗ, другие - о ВЗ и НЗ. Откр. 1,1-3; 2Пет. 15,16 - "Возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам послания". Иудеи считали эту премудрость не человеческой, но Божественной.

Этот термин "Богодухновенность" существовал ещё в ВЗ Церкви. Церковь НЗ унаследовала его, и он стал догматом НЗ-й Церкви. В богословии Восточной Церкви нет полного разъяснения этой истины. Климент Римский (90-е годы I столетия) писал. "Священное Писание является истинным словом Святого Духа". Апологеты задумывались о природе богодухновенности. И чаще всего они приходили к выводу о механической диктовке человеку откровения. Они игнорировали участие человека в этом процессе. Тертуллиан говорил, что человек - это музыкальный инструмент, а Бог - музыкант. Поздние апологеты стали говорить, что откровение не упраздняет участие человека. Ещё позднее католики разбирали этот вопрос на I и II Ватиканских Соборах. Они говорили, что автором Священных книг является Бог, и в то же время, человек не упраздняется. Но насколько велико участие человека? Ответа пока нет. По мнению богословов, человек, написавший священную книгу, невольно передает свой религиозный опыт, ибо он, как человек, использует свое человеческое слово, и Бог помогает ему в воспроизведении этого откровения на человеческом языке.

Итак, дар богодухновенности относится ко всему процессу становления, написания и передачи откровения человеком. Восточные православные богословы понимают Священное Писание как богочеловеческое слово, или слово Божие, выраженное через человеческое слово, данное Церкви и выраженное через Церковь.

Канон был составлен к концу IV века. Этим занимались Поместные, а не Вселенские Соборы. У нас 27 книг, но у нас нет решения Церкви о законченности канона, ибо человек не может ставить преграды Святому Духу.

Итак, мы (православные) считаем, что писатель, во-первых, передает свой религиозный опыт, во-вторых, писатель - это человек. Поэтому богодухновенность - это особое воздействие Святого Духа на писателей в деле понимания, получения откровения и в деле его передачи (т.е. написания).

Иногда понимают откровение как бессознательный экстаз, но мы отвергаем это утверждение. Мы говорим, что писатель во время откровения не теряет разума и духа. Поэтому в НЗ мы и видим сочетание человеческого и божественного. Итак, главное — от Бога, а второстепенное - от человека. Т.е. человек выбирал выражения, определял свой стиль, свой тон. Если бы писатель вербально (т.е. механически) получал откровение, то все книги НЗ были бы похожи друг на друга абсолютно.

Вывод: Слово Божие - это дар, который дан Богом людям, который так же выражен людьми и на человеческом языке.

2. Краткая история новозаветного канона.

Канон - греческое слово, древнее классическое слово, обозначало:

1. Мера измерения длины: нить, рейка.
2. Собрание чего-либо или кого-либо: каталог, список, сборник, реестр.
3. Определенное правило решения как коллектива, общества, собрания, так и частного лица.
4. Нечто отвлеченное: твердое убеждение, несомненная истина.

Слово "канон" встречается в НЗ у ап. Павла. Ап. Павел имел хорошее образование и не боялся употреблять греческие слова, вкладывая в них свой смысл. В послании Гал. 6,16, Флп. 3,16 ап. Павел употребляет термин канон применительно к правилам веры и жизни христиан. История канона - это история списка, состава НЗ книг. Термин "канонические книги" обозначал книги, которые были внесены в этот список НЗ-х книг. Поэтому они называются каноническими. Кроме того, эти книги внесены в канон определенным решением Поместного Собора. Внесены они специальным правилом — каноном. И ещё и поэтому эти книги называются каноническими. История составления этого списка и есть история канона. На протяжении 3-х веков Церковь не занималась каноном. Потом работа разделилась на 2 этапа: выяснения:

1. Не является ли эта книга подложной?
2. Включение в состав канона этой книги. История составления канона начинается в 42

году от Р.Х. (это год написания Евангелия от Матфея) и завершается концом IV столетия. Историю эту делят на 4 периода:

1. Апостольский период (42 год - конец I, нач. II века). Период написания НЗ книг.
2. Период мужей апостольских (нач. II до середины II века).
3. От 2-й половины II века до III века.
4. III-IV века.

Все эти деления условны.

Характеристика 1-го периода.

Нет точных сведений о том, какая Церковь какими книгами пользовалась. Только в 2Пет. 3,16 говорится о посланиях ап. Павла. В Кол. 4,16 ап. Павел предписывает колоссянам, чтобы они, прочитав это послание, послали его в Лаодикию. А какое-то послание ап. Павла в Лаодикию читалось чтобы у колоссян. Христиане обменивались посланиями и, возможно, сохраняли у себя списки этих посланий.

Климент Александрийский, по словам Евсевия, утверждает, что малоазийские христиане, прочитав первые 3 Евангелия, засвидетельствовали истинность этих Евангелий, но, находя в них некоторый недостаток, обратились к ап. Иоанну с просьбой о написании Евангелия, которое бы дополнило учение Христа. Ап. Иоанн одобрил три

Евангелия и написал четвертое. Ефесских христиан волновал вопрос о личности Иисуса Христа. Ефес был на стыке востока и запада. Были разные толки, разные мнения и люди. Например, ученики Иоанна Крестителя. (Культ Иоанна Крестителя существует и теперь). Поэтому ап. Иоанн подчеркнул Божественность Иисуса Христа.

Характеристика 2-го периода.

Мужи апостольские: ап. Варнава, Климент Римский, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, Папий Иерапольский цитировали НЗ книги, но не давали списка НЗ книг. В то время было сильное предание, и особой необходимости в НЗ книгах не было. Но так как позднее, уже в III веке, появились еретики, цитировавшие НЗ книги, то для борьбы с ними потребовалось составление канона НЗ книг. Еретики: Василид, Маркион, Карпократ. Ученик Иустина Философа Тациан составил первое сводное Евангелие (диатесса-рон).

Характеристика 3-го периода.

Климент Александрийский, Ириней Лионский, Тертуллиан. Эти учителя Церкви в своих сочинениях перечислили почти все НЗ книги, кроме 2Пет., 2Ин., 3Ин., Иакова, Евр., Апок. В Миланской библиотеке в 1740 году библиотекарем Мураторием был обнаружен отрывок из христианского сочинения II века, в котором перечисляются книги рекомендуемые для чтения за богослужениями. В нем отсутствуют: Иак., 2Пет., и не совсем ясно относительно 1Ин. и 2Ин.

К этому периоду относится также перевод НЗ книг на сирийский язык, некоторые называют его "пешито". В этом переводе отсутствуют 2Пет., 2Ин., 3Ин., Иуды, Апок. Второй перевод уже имеет все НЗ книги (начало VI века). Второй перевод называют "филоксенов".

Характеристика 4-го периода (III-IV век).

Ориген, Евсевий Кесарийский, Дион Александрийский.

Ориген признавал бесспорными: 4Ев., книгу Деяний, 13 посланий ап. Павла, 1Пет., 1Ин. и Апок. Его преемник Дион Александрийский признавал 2Ин. и 3Ин., но сомневался в каноничности Апок. Евсевий все НЗ книги разделил на:

1. Общепризнанные: 4Ев., Деян., 14 посланий ап. Павла, 1Пет., 1Ин. и Апок. (пожалуй).

2. Спорные: Иакова, Иуды, 2Пет., 2Ин., 3Ин.

3. Подложные: Деян. Павла, Апок. Петра, Варнавы, Апок. Иоанна (пожалуй).

4. Нечестивые: Ев. Петра, Ев. Фомы, Деян. Андрея, Деян. Иоанна.

Евсевий Кесарийский (263-340) был последний, который бы не признавал канона НЗ книг в количестве 27. После него: Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Великий, блж. Иероним, Ефрем Сирийский признавали все 27 НЗ книг. В это время на некоторых Поместных Соборах это количество было утверждено.

Лаодикийский Собор 360-364 годы (пропустил Апокалипсис).

Иппонский Собор 393 года.

Карфагенский Собор 397 года.

Вывод: Таким образом, в конце IV века закончился процесс составления канонического списка.

3. Древние восточные и западные переводы книг Нового Завета.

Восточные переводы.

1. Сирийские переводы. Сирия - одна из первых стран, где было проповедано Евангелие. Там проповедовали Фома, Варфоломей, Фаддей и другие апостолы. В Антиохии очень был распространен греческий язык, а на севере и на северо-востоке

греческая культура приживалась слабо Центром сопротивления греческой культуре был город Эдесса (нынешняя Урфа, Турция). Эдес-ская богословская школа была основана еретиком гностиком. Позднее эту школу прославил своими трудами прп. Ефрем Сирийский. Поэтому полагают, что в Эдессе впервые появился перевод Писания с греческого языка на сирийский, который называется "*Пешито*" ("простой, верный, буквальный"). Есть предание, что этот перевод начал ап. Фаддей, поэтому сирийские христиане считают, что этот перевод - апостольский (кон. I – нач. II в.) В IV веке св. Ефрем Сирийский называет этот перевод "нашим" переводом. С точки зрения специалистов этот перевод очень важен тем, что он является буквальной калькой с греческого текста.

Второй сирийский перевод - *Филоксенов*. Епископ города Иераполя Фшюксен поручил своему хорепископу по имени Поликарп перевести Писание. Но Филоксен был монофизитом; Поликарп закончил перевод в 508 году, используя Пешитту. Этот перевод содержит в себе уже весь НЗ за исключением Апокалипсиса. Этот перевод является буквальным.

Третий *Палестино-Сирийский* или *Иерусалимский* перевод. Время перевода - VI век. Этот перевод сделан с какого-то греческого лекциона-рия. Сходен по языку с языком Иерусалимского Талмуда. Этот перевод содержит Евангелия.

2. Египетские переводы. В Египте проповедовал Евангелист Марк. Полагают, что он проповедовал по-гречески. Поэтому в начале не было нужды в переводе. На окраине жили копты, которые хранили свою культуру и боролись с греческой экспансией. Коптский язык делится на:

1. Верхнеегипетское наречие или Фивское наречие.
2. Нижнеегипетское наречие или Мемфисское наречие.
3. Башмурское или Басмурское наречие.

○ *Верхнеегипетский перевод. Фивский.* Сделан с греческого в половине III века. Полный текст перевода до нас не дошел.

○ *Нижнеегипетский перевод. Мемфисский.* Это и есть коптский перевод. Именно этот перевод был известен даже на Западе. Сделан с греческого в X веке.

○ *Башмурский.* Сделан с Фивского перевода.

○ *Абиссинский* или *Эфиопский* перевод. Греческая культура на территорию Эфиопии не проникла. Официально принято считать, что эфиопы приняли христианство в IV веке. Проповедали христианство братья Фрументий и Эдесий. Перевод был сделан с греческого этими братьями на аксунское наречие. Позднее появились переводы на амхарское наречие.

○ *Армянский* перевод. Просветителем Армении считается свт. Григорий, живший в конце III - начале IV века. До V века армяне не имели собственного алфавита и азбуки. Употребляли сирийские переводы или же использовали сирийские или персидские буквы для своей письменности. Изобрел армянскую азбуку Месроб Маштоц. Переводил Библию католикос Исаак Великий. Появление армянской азбуки — 410 год. После V века появились армянские переводы. В XIII веке появился другой армянский перевод, сделанный под влиянием латинской Вульгаты.

3. Арабские переводы. К VIII веку арабы утвердили свое господство на Ближнем Востоке. Арабы запрещали другим народам использовать другие языки, кроме арабского. Поэтому сирийский, коптский и другие языки на территории Ближнего Востока стали мертвыми. Нужно было делать перевод на арабский язык. Арабские переводы делят на 2 категории: *переводы с греческого* и *переводы с других языков*. Полагают, что первый перевод появился в 640-х годах.

4. Персидские переводы. До появления ислама в Персии известен был персидский перевод, но, увы, он не сохранился. В более позднее время появились 2 перевода Четвероевангелия (VI-VII вв.).

5. Грузинский перевод. Просветительница Грузии - св. равноапостольная Нина. Полагают, что тот же армянин Месроб изобрел и грузинский алфавит. Первый грузинский перевод, полагают, появился в VI веке. Был сделан с греческого.

Западные переводы.

Самый древний - италийский перевод (**Ита-ла**). Блаженный Августин называет этот перевод "самым лучшим". Полагают, что это перевод сделан во II веке. Тертуллиан называет Италу "общеупотребительным" переводом.

1. Вульгата. К середине IV века многие стали считать, что Итала устарела. Римский папа поручает ученому иеромонаху Иерониму сделать новый перевод. Он приступил в 383 году и через некоторое время завершил новый перевод на латинский язык. Иероним взял за основу Италу и исправил её. Папа сразу хотел пустить в ход этот перевод, но из-за протестов этот перевод распространился только в VI веке. Католический Три-дентский Собор в 1546 году признаёт этот перевод единственно верным, единственно богодухновенным. "Vulgata" означает "простой". По примеру Тридентского Собора и в РПЦ была попытка "канонизировать" славянский текст, но Священный Синод РПЦ отклонил это предложение. Католики ныне признали ошибкой канонизацию Вульгаты.

2. Англосаксонские переводы X, XI, XII веков. Есть **романские, франкские** переводы. **Готский** перевод. Является наиболее древним. Готы приняли христианство в III веке. В половине IV века выделился из готов епископ Вульфила. Он в середине IV века изобретает готскую азбуку и переводит Библию с греческого языка, но пропускает те места ВЗ, где народ иудейский воюет с соседними странами. Хранится перевод в Швеции в городе Упсала. Этот перевод имеет значение для славистов (людей, занимающихся славянскими языками).

4. Древние папирусные и пергаментные рукописи новозаветных книг.

Для текстолога НЗ или филолога, занимающегося этой темой, важно иметь под руками:

1. Древние рукописи (копии)
2. Древние переводы.
3. Цитаты из Свящ. Писания или ссылки, имеющиеся у апологетов и святых отцов Церкви.

В настоящее время есть около 5.000 копий. Примерно 50 из них содержат все книги НЗ. По материалу, на котором написаны копии, их делят на 2 вида:

1. папирусные,
2. пергаментные.

Папирусные копии. Это самые древние, но не самые надежные. Это отрывки.

1. Папирус Джона Раймонда. Полагают, что он был написан около 130 или 120 года. Был обнаружен в Египте. Содержит отрывок из 18-й главы Евангелия от Иоанна. Это небольшой отрывок (8*6 см.) Хранится в Манчестере. Этот папирус когда был открыт, был куплен в 1920 году. Он важен для датировки Евангелия от Иоанна, ибо этот отрывок говорит о том, что традиционная дата написания Евангелия от Иоанна (кон. I - нач. II вв.) вне сомнения. Действительно, если этот отрывок был найден среди других вещей воина, то требуется время для распространения из Малой Азии в Египет. До этого открытия Тюбингенская школа однако считала (вместе с ней и атеисты), что Евангелие от Иоанна было написано в конце II - начале III вв.

2. Папирус Честера Битты - это папирус III в. Содержит в себе отрывки из ВЗ на греческом языке, часть Четвероевангелия и почти все послания ап. Павла. Это уже много для папируса. Хранится частью в Лондоне, в Мичигане и в Дублине.

3. Бодмер 2 - написан около 200 года. Содержит 2 главу Евангелия от Иоанна. Небольшого размера. Долго хранился в библиотеке Синайского монастыря св. Екатерины. Был куплен Бодмером для своей библиотеки под Женевой. Библиотека называется библиотекой Колиньи,.

Существует ещё около 80-ти других папирусов.

Пергаментные копии.

1. Синайский кодекс (манускрипт). Время написания — IV в. Это первый в списке пергаментных копий. Содержит в себе отрывки из ВЗ, почти все книги НЗ. Ещё добавлены туда послания ап. Варнавы, часть "Пастыря" Ермы. Синайский кодекс открыл Тишендорф (немец). Некоторые считают, что его открыл архимандрит Порфирий (Успенский). Он возможно увидел его первым, но не предпринял усилий купить его у властей. Порфирий видел его позже Тишендорфа. Тишендорф в 1844 году попал туда и что-то приобрел для себя. Эти части, которые он купил, хранятся в Лейпциге, но основная часть продолжала храниться в этом монастыре на Синае. Потом руководство этого монастыря решило подарить этот отрывок русскому царю, и Тишендорф сыграл роль посредника в этом деле. Во второй половине XIX столетия этот кодекс попал в Петербург. В 1933 году советское правительство продает его библиотеке Британского музея за 100.000 фунтов стерлингов. Сейчас он хранится в Британском музее.

2. Ватиканский кодекс. О происхождении этого кодекса ничего неизвестно. Известно, что с 1475 года он хранится в Ватикане. Только на время его увозил Наполеон. Время написания – IV в. Содержит почти все НЗ книги. Нет посланий к Тимофею, к Титу, Филимону, не полностью послание к Евреям, нет Апокалипсиса. Впервые он был опубликован Тишендорфом, который получил разрешение от римо-католических властей работать с кодексом, но ничего не переписывать. В конце концов Тишендорф преступно издает этот кодекс.

3. Александрийский кодекс. Написан около V века. Известно, что в XI веке он был подарен или оказался в Александрии, но кто его подарил - неизвестно, но зато известно, что в 1628 году Константинопольский патриарх Кирилл (Лука-рис) подарил его английскому королю Карлу I.

С 1753 года он хранится в библиотеке Британского музея. Содержит в себе ВЗ и НЗ, за исклю-

чением некоторых изъянов и пропусков. Есть предание о том, что этот кодекс переписан рукою мученицы Феклы.

4. Кодекс Ефрема Сирина. Время написания - V в. Содержит части ВЗ и НЗ. В ____ – ____ вв. кто-то стирает библейский текст и пишет творения св. Ефрема Сирина. Стертые и написанные заново рукописи называют "палимпсест".

5. Кодекс Беза. Теодор Беза обнаружил его в Лионском монастыре. Время написания - V в. В свое время он был подарен Кембриджскому университету.

6. Пурпурный кодекс. Время написания - конец VI в. Содержит Четвероевангелие. Написан золотыми и серебряными буквами на пергаменте, окрашенном в пурпурный цвет. Хранится в публичной библиотеке Санкт-Петербурга.

5. Религиозно-нравственное и церковное состояние Палестины времен Иисуса Христа.

Деление иудейского общества на партии:

1. Партия фарисеев ("фарисей" - "обособленный, сам себя отделяющий от общества - в лучшем смысле). Они были хранителями закона, хранителями буквы. В этот термин - "хранители буквы" можно вкладывать разные значения. Фарисеи были формалистами,

порой лицемерами, гордыми, с презрением относящимися к народу. Они верили в бессмертие души, воскресение мертвых, в вечное воздаяние за гробом, в существование ангелов и демонов. В целом, они враждебно относились к Иисусу Христу. Но в Ев. так же говорится о последователях Иисуса Христа из числа фарисеев. К этому времени понятие о Христе были размыты. По словам Христа, они очень много времени уделяли обрядам. В целом партия выступает как консервативная, хранящая иудейские традиции.

2. Саддукеи. Считают, что она ведет свое начало от первосвященника Садока. Партия была либеральной. Саддукеи отвергали бытие духовного мира, воздаяние за гробом. В политическом плане они поддерживали внешнюю власть (Римскую). Иудейская интеллигенция того времени считала благоразумным ходом в данное время не выступать против Рима. В Ев. употребляется термин "саддукеи", но не сказано, что среди них были ученики Иисуса Христа.

3. Иродиане. Не религиозная партия. В её состав входили члены царской семьи (царя Ирода). Они воздерживались от борьбы с Римом.

4. Самаряне. Это раскольники, а не партия. Это израильтяне, которые жили на территории Самарии, они смешались с народами Востока. С одной стороны, они верили в израильского Бога, но и языческих богов почитали. Иисус Христос Самарию не обходил стороной. В беседе с сама-рянкой впервые Христос назвал Себя Мессией. Иудеи с самарянами враждовали.

5. Ессеи. Замкнутая партия, проживавшая на берегу Мертвого моря. В этой партии запрещалось вступать в брак. Ессеи по Иосифу Флавию, и кумраниты, открытые в XX веке, это одно и то же.

6. Зилоты. Ревнители. Полагают, что Симон Зилот был из этой партии. Их можно назвать иудейскими патриотами, террористами (кинжальщики). Выступали против Рима, исподтишка убивали римских солдат.

Книжники, законники — это не партии.

6. Краткая история славянского и русского переводов книг Нового Завета.

Славянский перевод. Славянская азбука появилась или в 862 году или в 864 году. Создатели - святые братья Кирилл и Мефодий. В 865 году болгары принимают христианство. В связи с этим появилась и славянская азбука, и перевод. В начале переводились греческие богослужебные книги, Псалтирь, Евангелие и Апостол, а затем и вся Библия. ВЗ переводили с древнееврейского языка, а НЗ с греческого. Кирилл и Мефодий по мнению большинства исследователей были греками. После принятия христианства на Руси в 988 году этот перевод перешел и к нам. Этот перевод не сохранился, но сейчас по древним рукописям пытаются воссоздать перевод святых Мефодия и Кирилла. В конце XV века в 1499 году впервые на Руси изданы все книги Библии архиепископом Геннадием Новгородским. Это первая рукописная Библия на славянском языке. В 1570 году появилась в Праге и первая печатная Библия. В 1581 году трудами князя Константина Острожского была издана Острожская Библия. На его деньги Иваном Федоровым была напечатана полная славянская Библия,

В 1564 году в Москве напечатали первый Апостол. В 1574 году диакон И. Федоров повторил Московское издание во Львове. В Москве появилась первая полная славянская Библия в 1663 году. В то время правил царь Алексей Михайлович. Это издание было

сделано на основе Острожской Библии. При Петре I в 1723 году было готово новое издание Библии, но оно не вышло в свет.

В 1744 году царица Елизавета Петровна издает указ о переиздании Библии. В 1751 году при ней же была издана Библия в 2-х томах большого формата (in folio). Через 2 года вышло второе исправленное издание. Потом Библию издавали много раз без изменений. Эту Библию иногда называют "Елизаветинской", иногда "Петрово-Елизаветинской".

4. Русский перевод. Первая книга в русском переводе - Псалтирь. Её перевел в 1683 году переводчик Абрам Фирсов. В конце XVII - начале XVIII века немецкий пастор Эрнст Глюк сделал попытку перевода на русский язык всей Библии. Вторая жена Петра! Екатерина была воспитана пастором Глюком вместе с его дочерьми. Глюк был пастором в Маринбурге (Латвия). Когда Петр взял Маринбург, взяли и Марту, и Глюка. С помощью одного православного монаха, говорят, Глюк перевел всю Библию. Петр после взятия Маринбурга отправил Глюка в Москву для перевода Библии. Глюк умирает в Москве, ничего не сделав. Дело остановилось.

В начале XIX века в Англии в 1804 году было основано Британское Библейское общество. В 1812-13 годах в СПб было образовано Санкт-Петербургское Библейское Общество. В 1814 году СПб БО начинает называться Российским БО. Цель общества: перевод Библии на языки народов, населяющих Российскую Империю. В 1815-16 годах встал вопрос и о переводе на русский язык. В марте 1816 года ректору СПбДА было поручено возглавить комиссию по переводу Библии на русский язык. В марте 1816 года ректору СПбДА было поручено возглавить комиссию по переводу Библии на русский язык. Начали с НЗ. Ректор - архимандрит Филарет (Дроздов) - переводил Евангелие от Иоанна. От Матфея - проф. Герасим Павский, от Мк. - архимандрит Поликарп, Лк. - архимандрит Моисей. В 1818 году впервые выходит Четвероевангелие на русском языке. В 1819 году - Деяния. В 1821 году - весь НЗ. Все эти издания издаются параллельно с церковно-славянским языком. В 1824 году уже под ред. проф. Павского выходит весь НЗ в русском переводе без славянской параллели. В 1824 году ещё при жизни ими. Алексия I президентом РБО был назначен митрополит СПб Серафим (Глаго-левский). Он был противником переводов. В 1825 году в СПб был издан неизвестно кем указ, в соответствии с которым приказано было сжечь отпечатанные экземпляры Пятикнижия Моисеева. В 1826 году им же было закрыто РБО. Многие думают, что этому содействовал и м. Серафим. В 1844 году была сделана попытка, предложенная обер-прокурором Протасовым, объявить церковно-славянский текст единственно каноническим и богодухновенным. Но это предложение Синод отклонил. В это же время в СПб проф. Павским была сделана попытка перевести Библию полностью на русский язык. Он перевел почти весь ВЗ (переводил 10-12 лет вместе со студентами СПбДА), и было выпущено всего 500 экземпляров. За это Павский лишился профессорской кафедры. Позднее почти все экземпляры были сожжены. Недавно выпустили Библию в переводе Павского и митр. Макария (Глухарева), алтайского миссионера. Он занимался переводом на Алтае. Она была издана иеговистами; по-видимому, потому, что он сохранил без перевода имя Божие "Иегова". В 1856 году умирает митр. Серафим, и

сразу же после этого Синод принимает решение возобновить перевод всей Библии на русский язык, и поручает это дело 4-м Академиям: Московской, СПб., Киевской и Казанской. Профессора переводили, и переводы отправляли в Синод. Синод поручал проверять опять кому-то. В 1876 году впервые вышла вся Библия в русском переводе, а раз этот перевод осуществлялся под руководством Священного Синода, то принято называть его "Синодальным" переводом. После этого Библия издавалась несколько раз, но все издания были основаны на синодальном переводе.

В 1914 году принято решение учредить при СПбДА библейскую комиссию по научному изданию Библии. В 1918 году из Академии комиссия переходит в Академию Наук при отделе русского языка и словесности, и существовала до 1927 года. С тех пор новых переводов не было, и Библия не издавалась. Лишь в 1951-65 годах в Париже под

руководством еп. Кассиана (Безобразова) был осуществлен новый перевод Четвероевангелия с греческого оригинала. В 1970 году вышел весь НЗ. Этот перевод был сделан в Париже. Позже вышло Четвероевангелие. В ЖМП была напечатана статья проф. Иванова, его отзыв об этом переводе был отрицательным: "...В целом перевод еп. Кассиана (Безобразова) не понравился. Чуть ли не бульварный язык перевода". Епископ Кассиан - последний епископ-экзегет на Западе. Но этот перевод частный, и отношение к нему соответствующее. В 1956 году впервые было издано новое синодальное издание Библии. Издатели заменили некоторые славянизмы русскими словами. Одним из редакторов был проф. Осипов. В 1968 году выходит ещё одно издание Библии. В 1976 году выходит юбилейное издание Библии к 100-летию русского перевода. В 1988 -к 1000-летию Крещения Руси.

До революции были частные переводы: поэта Жуковского (переводил НЗ за границей со славянского перевода, и был издан в 1855 году) в Берлине прот. Мальцева, Л.Н. Толстым (перевел Четвероевангелие). В XIX веке был известен перевод обер-прокурора Победоносцева, изданный в 1906 году.

7. Герменевтика и экзегетика.

Если *исагогика* - это введение, состоящее из 2 частей: общая и частная, то *экзегетика* (от греч. "экзигисис" - толкование, объяснение, этот термин древние греки использовали для практического толкования своих древних классиков, когда пытались понять неясные слова своих оракулов, пифий, и, наконец, когда пытались толковать какие-то свои законы) - это библейское толкование. Отцом библейской экзегетики принято считать Оригена (III в.). Библейская экзегетика очень рано выделяется в самостоятельную науку (II-III века). БЭ имеет свой предмет - Св. Книги ВЗ и НЗ. НЗ-я БЭ использует свои научные методы и руководствуется установленными строгими принципами (церковное учение и предание).

Древние толкователи НЗ всегда напоминали о различных видах смысла. Бывает смысл *буквальный* (вербальный) и *переносный* (как правило, очень сложный).

Переносный смысл бывает *аллегорический*, *мистический*, *преобразовательный* (типологический), *тропологический* (тропос - поведение (греч.)).

Два метода толкования: исторический и аллегорический. Примерно в одно время возникли 2 школы БЭ. Александрийская (во главе с Оригеном, аллегорический метод БЭ) и Антиохийская (историко-грамматический метод). Между школами даже шла борьба по поводу избрания методов БЭ. Также был центр экзегетики в г. Эдесса (Сирия).

Примерно к IV веку отцы пришли к консенсусу (ибо крайности не суть православие), необходимо использовать 2 метода в синтезе. Поэтому такие толкователи как св. Иоанн Златоуст, св. Василий Великий используют уже 2 метода вместе.

К V веку были выработаны *правила толкования*:

1. Каждый толкователь обязан согласовывать один текст с параллельными местами других текстов.
2. Согласовывать свое толкование с учением Церкви.
3. Согласовывать свое толкование с учением или толкованием древних отцов и учителей Церкви.
4. Знать, как толковали до тебя этот текст другие экзегеты.
5. Использовать новые исторические, археологические, филологические исследования.

Герменевтика.

Это один из разделов НЗ-й науки. Слово произошло или от известного Гермеса (сын Зевса, покровитель пастухов, играющих на свирели, ораторов, писателей и т.д.), или от римского(?) слова "ерминево" - объясняю, изъясняю. Т.о. если экзегетика — это практика истолкования, то герменевтика - это теория истолкования. Термин "ерминево" у греков значит:

1. У греч. философ - искусство понимания, толкования символов или иносказаний.
2. Позднее это искусство толкования Гомера.
3. У классиков - это искусство понимания и перевода древних памятников.
4. У философов - это искусство понимания другого "Л", другой личности.
5. У христиан — это искусство толкования Библии.

Герменевтика достигла расцвета у нас в XIX веке.

Была герменевтика и у иудеев:

1. Отношение к Св. Писания как к Слову Бо-жию.
2. Вера в единство Священной истории. История евреев - это история, руководимая Богом.
3. Божественное откровение хотя и передавалось через людей, но было предназначено только для иудеев.

Христиане восприняли эти принципы. Разделы герменевтики:

1. Ноематика (от греч. "но,ема" - смысл).
2. Гебристика (от греч. "еври,ско" - искать, находить).
3. Профористика (от греч. "профоро" - излагать, передавать).
4. Исторический очерк к толкованию Писаний. **Разделы экзегетики:**
 1. Евангелие как объяснение ВЗ.
 2. Святоотеческая экзегетика (I-V вв.).
 3. Византийская экзегетика (VI-XV вв.).
 4. Средневековая западная экзегетика (VI-XI вв.).
 5. Средневековая католическая экзегетика (XII-XV вв.).
 6. Католическая экзегетика эпохи Ренессанса (XV-XVII).
 7. Протестантская классическая и новейшая (XVI-XX).
 8. Православная русская экзегетика (XVIII-XX).
 9. Греческая экзегетика (XIX-XX).
 10. Католическая новейшего времени (XVIII-XX).
 11. Внецерковная экзегетика - когда толкуют Св. Писание как литературный памятник.

8. Синоптическая проблема.

Отличия Евангелистов:

Мф.: Христос - Сын Человеческий, обетованный в ВЗ.

Мк.: Христос - Сын Божий, учением Своим, особенно чудесами и воскресением, доказавший Своё Сыновство. Это Евангелие действия.

Лк.: Христос из Назарета - Спаситель всех. Христос не столько для праведников, сколько для грешников.

Ин.: Говорит об Иисусе Христе как о Логосе, Сыне Божиим, Который воплотился по воле Отца и через искупление принес спасение сначала для иудеев, а потом и для всего мира.

Сравнивая, с одной стороны, синоптиков, а с другой Иоанна Богослова, можно найти общее.

1. Мф. и Ин. - оба говорят о Мессии. Но если у Мф. - это Мессия, обещанный ВЗ, то у Ин. Мессия - это Посланник Отца.

2. Мк. и Ин. - Мк. говорит об Иисусе из Назарета, Сыне Божиим, Иоанн Богослов говорит о воплощении, учении, но не говорит о вознесении, а Мк наоборот - о делах и вознесении, не говорит о воплощении.

3. Лк. и Ин. - оба говорят о богочеловечества Христа. Но если Иоанн говорит о воплощении, то Лк. тоже говорит о воплощении и открывает способ воплощения, чего нет у Иоанна.

Мк., Мф. и Лк. очень сходны друг с другом. Они почти одинаковыми словами и последовательностью изображают Христа как галилейского Учителя, Пророка и Чудотворца. Мф. и Лк. говорят о Рождестве Христа и только они говорят о родословной Христа. Только у Мф. - до Авраама, а у Лк. - до Бога. Вот эти сходства дали основания ученым в середине XIX века назвать Мф., Лк. и Мк. синоптиками. Эти сходства породили т.н. синоптическую проблему: почему некоторые фрагменты Евангелий так сходны друг с другом? Возникает единый Лик Христа, "тетраморфон" - четверообразный (греч.).

Основные попытки объяснить сходство Евангелий.

Несмотря на то, что у каждого Евангелиста свои слушатели, источники, время и место написания, есть много сходств.

1. **Теория общего устного первого Евангелия.** Лука, например - это уже 3-е поколение принимающих устное Евангелие. Теория в целом приемлема.

2. **Теория общего письменного Евангелия.** Все Евангелисты пользовались Первоевангелием, предположительно написанным на арамейском языке.

3. **Гипотеза 3-х редакций.** 3 синоптика - 3 первоевангелия.

4. **Теория взаимного использования.** Мф. первый, Мк. использовал Мф. и т.д.

Различия в Евангелиях.

Если сходства отражают общий фон Евангелий, общую тему и общее вдохновение Святого Духа (последним можно объяснить сходства), то различия указывают на независимость и самостоятельность писателей (по словам св., Иоанна Златоуста).

Во-первых, наши синоптики дают порой разный порядок и последовательность Евангельских событий.

Во-вторых, описывают разные события.

В-третьих, описывают разные детали событий.

Эти отличия были замечены давно, и были попытки обобщить Евангелия: св. Иоанн Златоуст (IV), блж. Иероним, блж. Августин "Евангельский консенсус" (кон. IV), прп. Ефрем Сирийский. Существуют 3 термина этой попытки: консенсус, гармония, конкордация. Все они означают согласование или соглашение.

Св. Иоанн Златоуст говорил, что разногласия в наших Евангелиях - это не действительное противоречие, а кажущееся. Наши Евангелисты не следуют ни тематическому, ни хронологическому порядку. Лука также не следовал ему. Синоптики в сравнении с Иоанном, не следуют порядку при определении времени евангельского события и т.д.

1. При определении времени события, его географического места, нужно пользоваться всеми 4-мя Евангелиями.

2. Евангельские фразы "тогда", "после того" не всегда означают хронологическую последовательность. Часто они обозначают просто стиль писателя.

3. Писатели Евангелий не были копиристами. В древности не возбранялось пользоваться чужим письменным трудом. Евангелисты, возможно, пользовались источниками, но не копировали их.

4. Разный порядок событий можно объяснить тем, что сами евангелисты не преследовали эту цель, и во-вторых. Сам Христос повторял Свои чудеса (было много исцелений, например, слепоты), и Сам Христос, проповедуя, повторял Свои слова.

5. Если мы имеем разногласия в описании явлений, то это значит, что это отличное субъективное восприятие Евангелистов объективных событий.

6. Наша цель не выискивать эти разногласия и акцентировать на них внимание. Всё зависит от цели слушающего. Евангелие - это не литературный памятник, а произведение Святого Духа. Евангелисты стремились ничего не упустить и не ошибиться.

7. Т.к. наши синоптики не были слепым орудием Св. Духа, то ошибки в мелочах возможны. Кроме того, Евангелие - это первоначально рукопись, и переписчики могли ошибаться.

8. Главное в Евангелии - Логос воплотился, жил, учил, страдал, умер, воскрес, вознесся и опять придет.

9. Главные особенности 4-х Евангелий.

10. Предвечное бытие и воплощение Сына Божия (Ин. 1,1-18).

У Луки первые 4 стиха несут в себе особое значение: цель, способ написания и т.д. Эти 4 стиха - предисловие к Евангелию от Луки. Предисловие ко всем 4-м Евангелиям есть Пролог Иоанна- 1-14 стихи (или 1-18 стихи).

Что думали и думают богословы по поводу вопроса, почему Иоанн Богослов в конце I называет Христа Логосом. Откуда у него этот термин? "Логос" греч. "слово". Т.е. "В начале было Слово" (или Мудрость, или Мысль в других толкованиях). Это место - одно из величайших достижений человеческого ума в области религиозного познания. В конце I в, когда христианство вошло не только в общение с иудеями, но и с язычниками, необходимо было ответить на вопрос, "кто есть Христос". Очевидно, отвечая на этот вопрос, Иоанн употребил слово "Логос".

Различные теории по этому поводу:

1. **Иудейская теория.** Для иудеев греческий термин "логос" был знаком и раньше как термин "слово". Этот термин был наполнен своим смыслом и выполнял свои функции. Евреи очень настороженно относились к словам. Если у иудеев 10 тыс. слов в обиходе еврейского языка, то у греков 200 тыс. Термин "Слово Божие" означал для иудеев какую-то особую активную мистическую Силу. Когда евреи переводили с древнееврейского на арамейский (таргумы), то вместо имени Божия они переводили "Слово Божие". И термин "Слово Божие" очень распространен в Библии ("Словом Божиим небеса утверждены").

У евреев есть сборники практической мудрости, составленные еврейскими мудрецами. Евр. "мэмро"(?) - мудрость, слово в русском языке - "притчи, премудрость". Эта мудрость - ничто иное как посредник между Богом и человеком. Эта мудрость по Библии является светом для людей, она пребывает вечно, ей приписывают особую мистическую роль.

Полагают, что Иоанн Богослов был знаком с понятием "мэмо" - "логос", и Христа назвал этим словом. Тем более, что за 100 лет до Р.Х. были написана книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова. Т.о. "логос" - "мэмо" - это творческая премудрая воплощенная сила у Иоанна Богослова.

2. Теория причастности греческой философии. Греческая философия имеет долгую историю. Слово "логос" у греков от глагола "говорить", и оно означало человеческое слово, разговор. Позже "логос" у греков - это мысль, разум, мудрость. У Гераклита Ефесского есть мысль о том, что Логос - это какая-то единая Мудрость, управляющая миром. Гераклит противопоставлял Логос человеческому слову. Может быть, Иоанн Богослов, имея эту идею в виду, хотел показать, что Христос и есть Божественный Логос. Логос у Гераклита и Логос у Иоанна Богослова - это два понятия, имеющие точки соприкосновения.

3. Теория о причастности александрийского иудейского философа Филона. Филон пытался соединить две культуры: иудейскую и греческую. Но Логос у Филона - это личность, несущая посредническую функцию, Логос - посредник Бога. Т.е. Логос - это мысль Бога. В результате, Иоанн Богослов, возможно, утверждает, что Христос и есть Логос, только Логос Божественный.

4. Теория Божественного Откровения. Иоанн утверждает, что на Патмосе он получил Откровение, поэтому считают, что Откровение - 1-я часть Откровения, а Евангелие - 2-я часть Откровения.

Так или иначе, Иоанн Богослов утверждает, что Бог стал плотью с целью спасти людей, показать им пример следования к Свету.

Ин. 1,1:

1. Логос пребывал до творения мира, пребывал предвечно. Бог всегда был подобен Иисусу, ибо с приходом Христа люди узнали, каким был Бог.

2. Логос и Бог между собой неразрывно связаны. Никто, кроме Иисуса, не мог поведать людям, Кто такой Бог, какова Его воля.

3. Слово было Бог. В греч. языке есть слово с артиклем "о Феос" - Бог. У Иоанна Богослова это слово без артикля - "Феос". В свое время в этом факте ариане искали подтверждение своей ереси, т.е. Христос - это другой Бог. Арианам отвечали, что Логос по характеру, свойствам и по существу одинаков с Богом Отцом. Другое объяснение: когда Иоанн употребил слово "Феос" без артикля, то имел ввиду единосущие Сына Отцу и неслиянность Их.

Почему Иоанн Богослов в самом начале не называет Христа Сыном, а называет Логосом? Для того, чтобы подчеркнуть бесстрастное предвечное рождение Сына.

В 3-м стихе отражено творение мира. Иоанн утверждал, что мир порочен. Греки учили, что этот злой мир не мог быть создан добрым богом, или мир был создан добрым богом, который потом удалился настолько, что люди остались сами по себе. Т.о. Иоанн опровергает это учение словами о том, что мир был создан благим Богом, однако, зло вошло в мир через волю человека. Несмотря на это, Логос пришел в мир, чтобы спасти мир.

В 4-м стихе проводится тема жизни и тема смерти. Логос - это жизнь человеков. Слово "жизнь" в Ев. от Иоанна употребляется 35 раз. Жизнь - это у Иоанна нечто противоположное смерти, а иногда и осуждению. У Иоанна говорится, что Христос верующим дает жизнь, исходящую от Бога. Вечная жизнь у Иоанна - это жизнь Бога. Войти в эту вечную жизнь человек может только через веру (слово, употребляемое у Иоанна 70 раз) во Христа. Верить - это убеждение человека, выражаемое в жизни человека делами.

Христос - Свет (слово употребляется 21 раз):

1. Иоанн Креститель свидетельствует о свете Христа.

2. Сам Христос называет Себя Светом людям. И люди могут быть сынами Света.

"Свет во тьме светит" или другими словами, Свет разгоняет тьму, Свет вскрывает злые дела, Свет показывает подлинный характер вещей, окружающих человека. Свет показывает истинные побуждения поступков человека,

3. Свет Христов является путеводителем. Человек вне Христа бродит по пути, который или не освещен, или освещен плохо, "...и тьма не объяла Его". Тьма (употребляется в Ев. от Ин. 7 раз) враждебна Свету. Человек, который творит зло, не любит Свет, и любит тьму. По Иоанну Богослову, Христос пришел в мир, который одолевает тьма, однако, эта тьма никогда не сможет одолеть Христа. В целом тьма у Иоанна - это жизнь без Христа.

"Не объяла Его":

Во-первых эта тьма не поняла и не хотела понять, что есть этот Свет Сам по Себе. Иоанн говорит, что понять это можно лишь начав жить по Христу во Свете.

Во-вторых, тьма не победила Христа, хотя и делала для этого всё возможное.

В-третьих, тьма "не погасила" этот свет, в человеке неизбежно хорошее начало в душе. С другой стороны, тьма не уничтожила носителей этого Света.

6,7,8 стихи.

Об Иоанне Крестителе Иоанну Богослову необходимо было объяснить, кто такие Иоанн Креститель и Христос. Это было очень актуально во времена Иоанна Богослова. Иоанн Креститель - это отраженный свет Света Сына Божия. 8 свидетельств у Иоанна Богослова о Христе:

1. Свидетельство Бога Отца,
2. Свидетельство Самого Христа.
3. Дела Христа.
4. Писания.
5. Свидетельство Иоанна Крестителя.
6. Свидетельство апостолов и самого Иоанна Богослова.
7. Свидетельство видевших Христа людей.
8. Свидетельство Святаго Духа.

Термин **"истинный"** имеет 2 толкования:

1. Алифо,с - греч. "правильный, верный".
2. Алифи,нос - греч. "настоящий, подлинный". Иоанн Богослов называет Христа истинным Светом, пришедшим в мир, чтобы просветить мир. По Иоанну Богослову, до Христа был какой-то свет, но Христос - настоящий Свет.

"Всякого человека" - просвещение каждого человека вне зависимости от его национальности, социального положения, образования и т.д. Греки смотрели свысока на непросвещенных варваров. Так же и римляне.

Иоанн Богослов смотрит на Логоса как на создателя древнего мира, Который пришел в мир, но мир Его не познал. Это было сказано в противовес учению греков. Греки утверждали, что есть некий Разум, стоящий выше человеческого. Греки говорили, что нравственный упадок идет рука об руку с национальным упадком. Христос пришел как человек в определенный народ ("свой"), в Палестину, к народу Божию, который должен был принять Его. Этот упрек не только иудеям, но и язычникам.

Было ли ошибкой считать, что для принятия Мессии Бог готовил только иудейский мир. Бог готовил и язычников. В большинстве оба эти пути не сработали. Но были и есть "чада Божий", "принявшие" Его.

Люди любой нации, религии и т.д. - все являются чадами Божиими, обо всех заботится Бог, но только некоторые из них встают в правильные отношения с Богом. По Иоанну Богослову, вступить в такие отношения можно только через веру в Иисуса Христа. Это сказано в противовес гордым иудеям, хвалившимся своим родом от Авраама.

"Верить во имя Христа". У иудеев имя указывало на сущность, природу Бога. Это гебраизм.

Качества последователя Христа: вера во Христа и особое отношение к Богу. Оценивать эти отношения будет только Бог.

14-й стих

Некоторые богословы считают, что ради именно этого стиха Иоанн Богослов написал свое Евангелие. Христос приходит в мир так, чтобы все могли видеть Его телесными очами. Для греков это была очень далекая мысль - св. Августин писал, что он не находил такой мысли у греков. Бог общался с миром только через посредников (гностики). Иоанн Богослов утверждает, что Христос стал подобен человеку во всем (во плоти), кроме греха. Докеты утверждали, что Христос не мог воплотиться в человеческом, грешном теле. Впоследствии Иоанн Богослов опровергнет докетов, говоря, что всякий дух, исповедующий Христа, пришедшего во плоти, есть дух от Бога.

"Благодать" у Иоанна - это незаслуженный дар Бога человеку. Кроме того, в этом слове заключена некая красота, гармония.

"Истина". Христос сказал: "Я есть Истина". Христос указывает путь к Истине. Христос оставил Свой Дух, Который ведет к истине. Истина делает нас свободными. Но истина, порой, многим не нравится, вызывает сопротивление. Есть люди, которые стараются всем угодить. Древние говорили по этому поводу, что учитель, который никого никогда не рассердил, и добра никому не сделал. Вопрос Пилата "что есть истина?" В Евангелии говорится, что Истина - Христос. У Флоренского говорится, что Истина — это то, что в действительности есть, что существует. Поэтому Христос говорил: "Я есмь Сущий".

"Слава", Сила Христова, Его чудеса есть Его слава. От людей Христос славу не принимал и не вверял Себя людям. Христос говорил, что сила Его - это слава Бога Отца. В Своей молитве Христос молится Отцу, чтобы Он прославил Его славой предвечной. Христос был проявлением славы Божией, а Апостолы являются проявлением славы Христовой. Это преемственность. Пришествие, воплощение Христа в мире было пришествием в мир славы Божией. "Шехина" - евр. "Слава Божия". В ВЗ шехина проявлялась в облаке, она осенила гору Синай, она наполнила скинию, она наполнила храм

Соломонов. Шехина свидетельствует о близости Бога к людям в ВЗ. Другими словами, слава Божия - это близкое присутствие Бога к человеку. Иоанн Богослов поэтому и использовал термин "слава", чтобы показать близость Бога к людям во Христе.

Иоанн Богослов говорит, что слава Христа не была подобна пышности и богатству, и власти, но слава Христова - это сияние любви Бога к людям.

Одна из целей Ев. от Иоанна была показать, что Иоанн Креститель не был выше Христа. Это стих 15. Лучше всего было привести по этому поводу слова самого Иоанна Крестителя. Есть несколько толкований этого стиха:

1. Христос был моложе Иоанна Крестителя на 6 месяцев, т.е. Иоанн Креститель как бы говорит: "Тот, кто был моложе меня..."

2. Иоанн Креститель как бы говорит: "Я вышел раньше на проповедь, но я вышел, чтобы приготовить Ему путь".

3. Иоанн Креститель как бы говорит: "Логос от вечности, значит я по сравнению с Ним не имею большого значения; я недостойн быть слугой Ему. Т.е. Иоанн Богослов говорит в Ев., что Иоанн Креститель знал свое место, он не претендовал на место высшее места Иисуса Христа.

"Полнота" - это сумма всего того, что есть у Христа и во Христе. В послании Кол. 2,9 Павел говорит, что в Иисусе Христе обитает вся полнота. Кол. 1,19: "Во Христе обитает всякая полнота". Т.е. это полнота премудрости, полнота силы, благодати. Любой человек может приходить ко Христу с любой просьбой.

"Благодать на благодать" - это изобилие благодати, это значение радости.

1. Эта фраза показывает безграничность Христа.

2. Благодать во зависимости от ситуации, от эпохи бывает разной. Т.е. благодать взамен благодати, по просьбе нуждающегося человека.

3. Человек, как существо грешное, может и подниматься, и опускаться. Фраза в этом контексте означает непрерывность Божией благодати для падшего человека.

17 стих.

Здесь возврат к ВЗ. Павел говорил, что Закон появился тогда, когда появился грех. Для человеческого грешного состояния необходим Закон. Иоанн Богослов говорит о том, что те, кто приняли Христа, являются уже чадами Божиими, отвечающие на любовь любовью.

18 стих.

Всеобщее убеждение и у иудеев, и у язычников (Платон), что Бога невозможно видеть. Иоанн Богослов говорит, что Иисус из Назарета и открывает, Кто Такой Бог. Только Христос и был способен это сделать, потому что Он Единородный Сын, потому что Он Единородный Бог. "Моногениз" - греч. "единородный, отличный от других, уникальный" и т.д. Т.о. Христос однороден Богу, единсущный Бог. Христос - это то же, что и Бог. Он един с Богом. Христос неразрывно связан с Богом. Христос существовал в лоне Отца. Это гебраизм, означающий самую высокую степень близости, "В недре Отчем" - то же самое. Это означает полную взаимосвязь между Отцом и Сыном. Христос пришел к людям из далекой вечности, и, в то же время, Христос стал близким человечеству. Слова "в лоне", "в недре" означают у евреев также степень близости матери и ребенка, мужа и жены.

11. Особенности Родословия по Евангелию от Матфея (1, 2-17) и по Евангелию от Луки (3, 23-38).

Особенности этих родословных:

1. Родословие у Мф. и у Лк. говорит о человеческом достоинстве Христа и указывает на внутр. связь ВЗ и НЗ.

2. Хотя эти родословные имеются в НЗ, но ни отражают приготовление людей для принятия Мессии, ибо это приготовление свершалось 2 путями: в иудействе - путь сверхъестественного откровения (положит. путь), у язычников через совесть (отрицат. путь). Мы отдаем предпочтение первому пути. У Мф. - родословная от Авраама, у Лк. родословная до Адама (имеет значение для языч. мира).

3. У Мф. стояла цель рассеять ложные воззрения у иудеев и показать то, что Иисус есть Христос. Лк. показывает, что у всех людей одна природа, и Христос для всех. Лк. стоит выше национальных особенностей.

4. Мф. дает родословную в самом начале. Иудеи хвалились тем, что они хранили свои родословные. Для иудея было важно, чей он сын, откуда он, и кто он. Т.е. Мф. говорит, что Он - наш. Лк. дает родословную в 3 главе, после крещения. Для Луки крещение было очень важным событием не столько для Христа, сколько для людей: "Ты есть Сын Мой возлюбленный". Т.е. перед вступлением на общественное служение Христа Лк. дает родословную. Это греческий стиль изложения.

5. Мф. дает родословную Христа по нисходящей линии к Аврааму, которого чтит среди иудеев. У Лк. родословная, восходящая от Сына к Отцу. Лк. дает это намеренно, чтобы показать происхождение человечества от Адама. Ап. Павел в речи в Ареопаге упоминает этот момент. Язычники в этом отношении, в отношении первобытных людей, верили разным басням. Лк. показывает связь между Человеком и Богом, между людьми и Богом.

6. Мф. делит родословную на 3 периода:

- От Авраама до Давида (1000 лет)
- От Давида до Вавилонского плена (450 лет)
- От Вавилонского плена до Христа (550 лет). У Лк. от Адама до Авраама 3.500 лет. Почему

Мф. делит на 3 периода:

• Мф. делает это, чтобы легче запомнить. В то время был известен закон ассоциаций, мнемоника — искусство запоминания.

• У Мф. 3 периода, потому что это соответствует 3-м этапам в жизни израильского народа: период патриархов (аристократический), период царств и период упадка Израиля - первосвященнический период или период олигархии (когда страной правят немногие).

• Некоторые смотрят на деление Мф. с двух т. зр. 3 периода - это 3 периода в жизни отдельного человека и всего человечества. 1. Человек рожден царствовать. 2. Но он падает и становится рабом греха. 3. Человек может покаяться и вновь обрести царское величие через Христа.

• Мф. показывает, что исторически можно разделить жизнь Израиля на 3 периода вне зависимости от того, кто правит. Израиль и падал, и вставал во все периоды. Израиль не стал лучше.

• Родословная касается только Христа. Он показал Себя как Пророк, Царь и Первосвященник.

• (ред.: 14 - число Давида (гематрия) - поэтому родословная и символически показывает, что ИХ - Сын Давидов).

7. Почему Мф. в каждом периоде указывает 14 родов? Мф. некоторых родоначальников пропускает. Или для того, чтобы легче запомнить, или здесь имеет значение 2 семерки (7 - полнота времени, своевременность), или это связано непосредственно с жизнью этих родоначальников.

8. Мф. показывает, что ИХ есть сын Давидов. Иудеи мечтали, что придет потомок Давида, который восстановит царство Давида. Это уступка чаяниям евреев.

9. В 2-х местах Мф. указывает братьев родоначальников. Почему? Или для того, чтобы показать связь Христа со всем Израильским народом, или считают, что от Иакова особенно выделилась ветвь Иуды (братья Иуды), отрасль Давида, а 11 стих (Иехонию и братьев его) - это перед вавилонским пленом, когда произвели перепись.

10. У Мф. упоминаются женщины. У евреев женщин в родословных не было. В целом у женщины не было юридических прав. Почему Мф. включает женщин в родословную. Какие это женщины:

3 стих - Фамарь - хананеянка, невестка Иуды, притворилась блудницей, чтобы зачать ребенка от Иуды.

5 стих

Раав - блудница из Иерихона. Руфь - язычница, моавитянка.

6 стих

Вирсавия - камень преткновения Давида.

Ин.Злат. называл этих женщин злосмрадными. Возможно, Мф. хотел показать гордым иудеям, что среди предков Христа по плоти были не только иудеи, но и язычники, не только праведники, но и грешники. Хотя евангелие было назначено для иудеев, Мф. показывал, что барьеры между иудеями и язычниками, праведниками и грешниками, мужчинами и женщинами, должны постепенно исчезнуть. Это проявление любви Божией.

11. У Мф. имеются пропуски:

- **8 стих:** пропущены после Иорама: Охозия, Иоас, Амассия. Почему так? Возможно - это ошибка переписчика, но в 17 стихе четко сказано: 14 родов. Возможно, эти родоначальники исклю-

чены из родословной потому, что принадлежать к дому Ахава, нечестивого царя, и поэтому Мф. их пропускает. Это нечестивые цари.

- **11 стих:** пропущен Иоаким, но русский перевод его дает. Причина пропуска также нечестие этого царя.

- **12 стих:** самое главное различие между двумя родословными - это имена. От Давида до плена число родов неодинаково, и имена различны. Мф. ведет род через Соломона - 14 родов. Лк. ведет род через Нафана - 19 родов. От плена до Христа Мф. 14 родов, Лк, - 23 рода. Почему так?

- В этом виновен закон уживчества, левират-ный брак. Ещё в III веке по Р.Х. Юлий Африканский выдвинул эту гипотезу. Если деверь брал жену брата своего, то первенец считался сыном покойного по Закону. Такой сын имел 2-х отцов: по Закону и по природе. Поэтому и путаница в родословных.

- Виновен закон о наследстве (Числ. 36). Если кто-то женился, а её отец был уже покойным, то зять вписывался в родословную отца жены и считался сыном покойного отца жены по Закону.

- Мф. изложил родословную Иосифа, а Лк. изложил родословную отца Марии, тем более, что Лк. сам говорит, что Иосиф был мнимым отцом Христа.

13. Если Христос имел мнимого отца Иосифа, то как Его считать сыном Давида. Мария была из рода Давида, только через Нафана (сына Давида). По закону о наследстве Христос есть сын Иосифа, и поэтому он его сын, и сын Давида.

14. У Мф. Иосиф назван мужем Марии, потому что (см. раньше), у Лк. - нет.

15. В 16 стихе Мф. отходит от своей формы (Иаков родил...) и в отношении Христа говорит: из Нея же (Марии) родился Иисус.

16. Лк в 23 стихе говорит, что ИХ было около 30 лет, когда Он вступил на общественное служение (780-781 г. от основания Рима). Неизвестно, какую традицию отразил здесь Лука: иудейскую (левиты вступали в служение с 30 лет) или греческую.

17. Имена родоначальников от Авраама до Адама у Лк. составлены по LXX, на что указывает имя "Каинан" (ст. 36). Это имя имеется только в переводе LXX и отсутствует в МТ.

18. Слова "Адамов, Божий" указывает и на человеческую, и на Божественную природу Христа. "Божий" указывает на Деян. 17,29, где Павел говорит: "Мы - род Божий". Если бы человек не имел бы в себе образа и подобия Божия, то невозможно было бы и воплощение Христа. Лк. как бы говорит, что как Адам был сотворен без семени, так и Христос - второй Адам - родился без семени.

19. В итоге выполнили ли Евангелисты Мф. и Лк. свои цели? Если Мф. дал родословную Иосифа, а Христос не был сыном Иосифа, то нет. Тогда у Мф. должны быть предки Марии. Тогда, чтобы не было ошибки, предки Марии и Иосифа - одни и те же. Тогда они родственники. Др. предание считает Марию дочерью, которая имела право на наследство. Тогда она должна была бы выйти за родственника. В Библии такие браки считались похвальными. Тогда предки Марии - это предки Иосифа и предки Христа. В целом родословные Мф. и Лк. показывают исполнение ВЗ-х пророчеств о Христе, и в этом и состоит их религиозно-воспитательное значение.

12.Открытие тайны воплощения праведному Иосифу (Мф. 1, 18-28) и Рождество Христово (Лук. 2, 1-20).

Мф. написал Евангелие иудеям. Иудеи думали, что Христос есть сын Иосифа. Отрывок 18-25 написан как будто для того, чтобы опровергнуть это мнение. 18 стих. "Рождество ИХ было так". Но Мф. ничего не писал об обстоятельствах Рождества. Мф. занят мыслью показать безсеменное зачатие Христа. Обручение происходило торжественно, при свидетелях, в течение года. Обрученные продолжали жить с родителями до заключения брака. "Прежде нежели сочтались они" - указание на то, что прежде, нежели поженились они. Это указание на то, что Благовещение было в доме Марии. "Обретесь" - спустя 3 месяца после возвращения Марии от Елизаветы стало заметно развитие плода.

19 стих.

Иосиф знал об обете Марии, о её жизни, но факт налицо. По закону должно было совершиться побиение камнями. Иосиф решает тайно отпустить Марию. По Закону можно было вообще развестись, если ты женат, а если обручен - в Законе неизвестно, что делать, но раввины так же просто оформляли развод. "Будучи праведен" - речь идет и о доброте сердечной, и о формальном исполнении Закона, кот. исполнял Иосиф. "Обличить" - или предать суду, или развестись.

20 стих.

Почему Ангел замедлил с успокоением Иосифа? Тяжело ответить на этот вопрос. Древние отцы считали, что Ангел - Гавриил. "Во сне" - в Библии есть аналоги этих подобных явлений. Ин. Злат, считал, что явления во сне имеют преимущество над явлениями наяву. Св. Дух не воспринимался так в ВЗ как Он воспринимается в НЗ. Но Иосиф всё понял.

21 стих.

"Спасет людей Своих от грехов их". От грехов, а не от римлян. Мф подчеркивает это.

22-23 стих.

Неясно, что есть эти слова — откровение Ангела или рассуждения Мф. В целом слова Исаяи об Эммануиле воспринимаются так:

1. До XVIII полагали это место мессиянским.
2. С XVIII века стали считать это место типологическим (м.б. это сын Ахаза или сын Исаяи, кот. прообразуют Христа).
3. Эммануил - это мистическая личность. Избавление Иудеев от Израиля и Сирии при Ахазе будет так же чудесно, как рождение от Девы.

Приставка "се" интересна. "Ка алма" - эта Дева (евр.). Греч - "парфенос". Слово Эммануил - не имя собственное, это символическое имя, кот. указывает на свойство Мессии при Его рождении.

24-25 стихи.

"Не знал Её, как наконец...". Мы знаем толкование протестантов, родился Иисус, потом у них ещё были дети. "Пока" (слав. донде-же) - неопределенность, продолжительность времени. В Библии есть подобные места. Ис. 46,14, в кот. говорится, что слово "пока" не означает необходимое продолжение действия. "Первенец". Ап. Ин. Богослов называет Христа первенцем из мертвых, а ап. Павел вообще говорит о Христе, рожденном прежде всякой твари.

Мф. 13,54-57, Мк. 6,2-6 - упоминание братьев Господних по плоти: Иаков, Иосия, Симон и Иуда, и сестры. Братья Его не веровали в Него. В кн. Деяний говорится, что эти братья уже были в сионской горнице. Кто они такие? На Западе считают, что они двоюродные братья Христа. На Востоке считают, что это дети Иосифа от первого брака (Ориген, Иоанн Златоуст). Третья т.зр. - это троюродные братья Христа. Четвертая т.зр. - протестантская.

13.Проповедь св. Иоанна Крестителя (Лк. 3, 1-20; Мф. 3, 1-12; Мк. 1, 1-8; Ин. 1, 19-31).

Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное - это суть проповеди. То, что делал ИК, называется крещением покаяния. Евангелисты дают проповедь ИК очень сжато. Буквально "покаяние" - это "изменение", переворот в мыслях человека, в чувствах, в сердечных привязанностях. ИК прибывал в противовес физического омовения в "Йом Киппур" к омовению внутреннему. "Во оставление грехов". Все толкователи говорят, что ИК говорил не о сиюминутном опущении грехов, а об опущении грядущем в лице Мессии.

Термин "покаяние" в то время для иудеев означал изменение мыслей о Мессии. Евреи ждали земного царя-Мессию. ИК же говорил о Царстве Небесном и его Царе - истинном Мессии.

Пророки ранее говорили о духовном царстве, Царстве Небесном. В целом древние толкователи считали, что Царство Небесное - это Царство Христово, границы которого нельзя определить. Это Церковь Христова. Земные же царства имеют свои четкие границы, имеют свое начало и конец.

Пророк Малахия назвал ИК Ангелом, вестником, шествующим пред лицом Христовым. Пророк Исаяя назвал ИК гласом вопиющего. Голос -это звук, передающий идею Христову, слово Логоса.

ИК показал народу иудейскому своё место по отношению к Мессии и по отношению к самому себе. Проповедь ИК - "глас вопиющего". Это указание на крайнюю трудность понимания слов ИК со стороны иудеев. Они видели и не видели, слушали и не слышали. "Глас вопиющего в пустыне" - указание на отдаленность. Иудеи были далеки от слов ИК. Они были далеки от пути мира, справедливости и любви. В древности, когда какой-нибудь правитель отправлялся в путешествие, шла перед этим активная подготовка дороги: сравнивались неровности. "Всякая плоть" - значит всех людей, значит и язычников счел Бог достойными видеть свое спасение.

ИН. 1,19-31

Об этом говорят все четыре Евангелиста. В целом проповедь ИК производила очень сильное впечатление на народ. Народ спрашивал "Кто же Он?" ИК отвечал: "Нет, я не Христос, я гораздо ниже Его". ИК говорил:

1. Я крещу водой. Мое крещение земное, оно является лишь знаком вашего раскаяния и вашей готовности к принятию Христа.

2. Я не достоин развязать ремень обуви у Идущего за мной. Раньше рабы снимали обувь у господ. Т.е. ИК проявил внешнее смирение, назвав себя недостойным быть рабом Христа.

3. Он будет крестить Духом Святым и огнем. Здесь наблюдается некая иерархия крещений: иудейское, ИК, Христово. Почему огнем?

✓ Огонь, по Библии - это огонь наказания Бога. Т.е. это очищение подобно тому, как очищают металлы.

✓ Огонь геенский.

✓ Это проникающая сила благодати.

✓ Это право Христа судить: пшеница - достойные люди, плевелы - недостойные. Сеятель подбрасывает пшеницу, и ветер уносил плевелы.

ИК указал на то, что Царство Божие силой берется. ИК открыл дверь в Царство Небесное - это его единственное чудо. Иосиф Флавий называл ИК святым человеком. ИК имел большую власть над народом. Ирод, боясь власти ИК, заключил его в темницу.

14. Крещение Иисуса Христа по синоптикам (Мф. 3, 13-17; Лк. 3, 21-22 и Мк. 1, 9-11). Цель крещения.

Своей проповедью и крещением покаяния ИК возбуждает интерес иудеев к идее мессианства. Именно в то время, когда ИК крестил, приходил Иисус. Это было недалеко от Иерихона (от впадения Иордана в Мертвое море). Иисус пришел не поправить ИК, а креститься. Почему? Зачем безгрешному принимать крещение покаяния? Ведь это крещение к приготовлениям принятия Мессии. В Евангелии сказано, что Он пришел исполнить весь Закон. Т.о. Христос показал этим, что Он имеет одинаковую с нами природу, Он пришел исполнить всё, что назначено для человека. Он принял на Себя уничижение. Крещением Христос берет на Себя грехи мира, а на Голгофе Он уже приносит Себя в жертву за эти грехи. Епифаний Кипрский: "Иисус в начале не выделялся Своей Божественностью и принял на Себя всё, что положено человеку принять, т.е. и крещение тоже". Амвросий Медиоланский: "Христос этим дал водам способность очищать". Блж. Иероним: "Иисус крестился, потому что Сам другим повелевал делать то же". Св. Григорий Богослов: "Христос показал пример как для иудеев, так и для христиан. Апостольские правила называют крещение днем явления. Некоторые древние аскеты говорили, что так Христос учил побеждать свои страсти. Поздние богословы говорят, что Крещение - это торжественное посвящение Христа на Его мессианское служение.

Время и место крещения.

Ни один из евангелистов не говорит об этом. Вопрос остается открытым. По Мф. "Тогда приходит Иисус... на Иордан". "Тогда" - это скорее всего означает "во время" проповеди ИК. У Мк. "В те дни". Более конкретно, откуда приходит Христос - из Назарета Галилейского. Эта конкретизация специально для римских христиан. Считают, что Крещение было примерно под конец деятельности ИК. Иоанн Богослов. "Видя Иоанн... и говорит: вот Агнец Божий". Именно тогда и крестился Иисус. По Лк. Иисус Христос крестился тогда, когда все шли к ИК. По преданию, зафиксированному Апостольскими Постановлениями и некоторыми учителями Церкви - Оригеном, Климентом Александрийским - Крещение было 6 января. По словам Оригена, книга Иезекииля 1,1 "в пятый день четвертого месяца отверзлись небеса". По иудейскому календарю 4-й месяц соответствует нашему январю. В целом принято считать, что Иисус Христос крестился спустя 4 месяца после начала деятельности ИК где-то в начале 780 года от основания Рима. ИК начал проповедь осенью 779 года.

Место Крещения.

Когда ИК отвечал иудеям на вопрос, кто он (Ин. 1,28), это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил ИК. Вифава-ра - евр. "переправа". Это священное место для иудеев, место перехода и переноса ковчега. Именно туда приходили иудеи совершить ритуальное омовение. Сейчас недалеко от того места находятся монастырь ИК. Был построен ещё по указу царицы Елены.

Знакомство Мессии с ИК.

Мф. 14 стих: "Иоанн удерживал Его, говоря: мне надобно креститься от Тебя". По Ин., ИК не знал Его, но для того пришел крестить, чтобы Он пришел: "Я не знал Его, но Пославший меня сказал: на

Ком увидишь Духа Святого..." ИК не хотел крестить Иисуса Христа. Мог ли ИК знать об Иисусе до Крещения? Вероятно, должен был знать, но говорит, что не знал. Как это объяснить?

1. Он мог знать Мессию как человека, но не знал, что Он - Христос.
2. Знал, но это равнозначно незнанию. Пославший: "На Ком увидишь Духа...", т.е. Крещение должно было выявить Мессию.
3. Мф. 3,14-15 - эти же слова имеются в Евангелиях Мк. и Лк. Экзегеты говорят, что эти стихи когда-то стояли после 35 стиха, как это в Евангелии Иакова. По Иакову. "По просьбе Христа...".
4. ИК не знал Иисуса. Когда он родился, родители вскоре умерли. Кроме того, он жил в пустыне. И именно Промысел Божий устроил так, что они не знали друг друга, чтобы устранить подозрения. Но как же тогда Христос узнается Иоанном? По внушению Духом. По внешнему виду Христа. По слухам. Благодаря опытности и прозорливости ИК. ИК делает логический вывод: зачем Тебе креститься от меня? По Мф. 35 стих: "Нам надо исполнить волю". Чью? Бога Отца. Ин.Злат.: ИК, оставив всякие рассуждения, сначала крестил". "Правда".
 1. Часть ВЗ-го закона. Т.о. "правда" - это правда ВЗ-го человека.
 2. Новозаветная правда. ИК стоит на меже двух Заветов, но Христос - в НЗ.
 3. Совокупность как ВЗ, так и НЗ.
 4. Всё дело служения Христа.

Знамения, которые сопровождали Крещение.

Мф. "После Крещения Он вышел из воды..." "Тотчас" - не было омовения грехов. Другие экзегеты: некоторое время они еще пребывали в воде. По Мк. "Он крестился во Иордане". По Лк. "По Крещении Христос молился" о том, чтобы Отец дал силу перенести путь. **Знамения:** Отверзлось небо, низшел Дух Святой и бал глас Отца. Есть рационалистические толкования: испортилась погода, откуда-то прилетел голубь и т.д. Аллегорическое толкование: духовные переживания Христа. По Оригену, это чувства Самого Христа. "Увидел Иоанн". Для духовных очей Иисуса Христа небо всегда было отверсто, но теперь Он созерцает телесными очами. Есть предания, что Крещение было ночью, и был свет. Св. Иу-стин Мученик говорил о возгоревшемся Иордане. По Лк. "отверзлось небо". Лк. не конкретизирует, что же видел Иисус Христос, значит, не только Сам Христос видел.

Сошествие Духа в виде голубя. Авторы не говорят, были ли со Христом Его ученики, "Голубь". Или это обыкновенный настоящий голубь, или символ, выражающий, Кто и как крестится. В то время голубь был символом невинной жизни, кротости и любви. Этот же голубь явился в день Пятидесятницы в виде разделенных языков. На Христа голубь сходил не разделившись. Т.о. обладал полнотой Духа. Бог помазал Христа Духом. В синагоге Христос говорит: "Дух Господень на Мне". С момента сошествия Духа Иисус - Мессия. На Апостолов Дух сходит частями, предугото-тавливая их к соответствующему служению.

У Мф. голос Отца: "Сей". У Мк. и Лк.: "Ты еси". Неясно, на каком языке был голос. Толкователи полагают, что "Сей" и "Ты еси" - это субъективное восприятие объективных явлений.

"Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение". Первая часть фразы - это синоним слову "Единородный". "Благоволение" - Ис. 42,1: "К отроку, к которому благоволит душа Моя". В целом, это говорит о любви Отца к Сыну.

Факт Крещения имел особое значение в жизни Христа и всего человечества, т.к. Христос принял на Себя все грехи людей. В этом событии, кроме того, открылась великая тайна троичности. "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа - слова, говорящие об участии всей Троицы в возрождении человека. "Во имя" - это ВЗ-я традиция. В ВЗ призывать имя Бога означает довериться, верить и поклоняться Богу. В НЗ Христос говорит об открытии имени Бога ученикам, дабы они познали Бога. В кн. Деяний Апостолы, совершая чудеса, призывали имя Бога. В Крещении произносится имя Бога. Что значит креститься "во имя"? Термин "во имя" встречается и в торговле: "записать на имя" означает, что эта вещь принадлежит тому, на чье имя она записана, переведена. В магической области так же встречается термин "во имя". Имя произносилось у магов без перевода. Т.о. крещение "во имя" означает принадлежность, усыновление Богу как собственность для служения Ему. Это усыновление добровольное, носящее характер сотрудничества. В этом отличие от магической формулы. До сих пор восточные секты не переводят молитвы с санскрита. Это магия, а не мистика.

15.Искушение Иисуса Христа в пустыне (Мф. 4, 1-11; Мк. 1, 12-13; Лк. 4, 1-13).

Возможность и смысл искушения.

Ин. 3,8: "Иисус Христос пришел в мир разрушить дела диавола". Толкователи говорят, что жизнь ИХ была сплошной борьбой с князем мира сего. Мф. и Лк. подробно говорят об искушении, а Мк. - кратко. Лк. говорит, что искушение длилось 40 дней. Последовательность у Евангелистов искушений

разная. Одни считают, что у Мф. последовательность хронологическая, у Лк. географическая. Насколько возможно искушать Богочеловека? Одни считают искушение мифом (это крайность), другие считают это сном Христа (маловероятно):

1. Христос не творит чудеса. Почему? Не твори чудес на благо самому себе.
2. Никогда ничего не предпринимай с надеждой на сверхъестественную помощь, если это поддерживает суеверие в людях.
3. Никогда не входил в общение с духом зла для своей личной пользы.

Некоторые считают эти искушения размышлением Христа над тем, каким путем ему идти: политическим или духовным. Это всё натяжки.

Древние отцы всегда считали, что эти искушения - реальные события. Вопрос о совмещении Божественного и человеческого был предметом споров многие столетия. Во Христе была полная гармония душевных и телесных сил. Сатана, по мнению др. отцов, мог приблизиться и искушать Его, но по словам Христа сатана "во Мне не имеет ничего". Но зло подходило к Нему, приближалось, но не перешло в действительность. Христос позволил сатане приблизиться к Себе. Смысл искушения был только под тем условием, если в искушении была возможность согласия воли Христа на эти искушения. Если отрицать эту возможность, то искушения - это фикция, самообман. Во Христе была свобода решения, но не больше. Христос был чужд греха. "Кто обличит Меня во грехе?" Христос и Сам прощал грехи. Христос будет судить в будущем. Проф. МДА Тареев: "Искушения Христа нужно рассматривать, чтобы понять их, зная особенности иудейского народа:

1. Большая привязанность иудеев к материальным благам.
2. Большая привязанность к символам и к обрядовым законам.
3. Иудеи страдали собственно национальной гордостью: богоизбранный народ. Мессия освободит их от римлян и покорит весь мир им.

Т.о. Мессия должен обладать сверхъестественной силой, должен питать чудесно народ, Мессия должен быть ревнителем Закона, Мессия будет всемирным царем. Христос Своими ответами отклоняет чаяния иудеев. Христос не творит чудес (камни), не подчеркивает Своей богоизбранности чудом (прыжок с крыла Храма). Народы земли (один больше, другой меньше) все проявляют эти свойства. И нам надо помнить об этом. Евангелисты говорят, что Христос удалился в пустыню по влечению духа. Не сказано какого. У Мф. "дух" стоит с большой буквы:

1. Дух злобы.
2. Дух Христа, Его желание.
3. Дух Божий.

Мф. и Лк. искусителя называют дьяволом - "дьяволос" - греч. "клеветник", у Мк. "Сатана" -евр. "противник". "В пустыню" - место между Иерусалимом и Иерихоном. В настоящее время гору искушений показывают возле Иерихона. 40 дней - в ВЗ и Илия постился 40 дней.

1-е искушение (хлебы).

Дьявол полагал, что выбрал самый благоприятный момент (пост). Явился в образе человека лицемерного, с улыбкой. "Если Ты Сын Божий". Что это? Или дьявол хотел убедиться в Божестве Христа, или дьявол хотел заставить Христа отказаться от Своего человечества, а значит от искупления. Втор. 8,3: "Не хлебом единым будет жив человек..." Т.е. человек живет не только одним физическим хлебом, но Словом Божиим. Человек - не животное. Христос не отделил Себя от человечества.

2-е искушение (падение с Храма).

Что значит "взял Его"? По воздуху? Почему Христос допускает это? Это уничтожение Христа. Иерусалим - святой город, но для сатаны нет ничего чистого. Второе искушение Евангелисты говорят, что дьявол поставляет на крыле храма — это одно из боковых зданий, скорее всего, это восточный притвор Соломона. Он находится над Кедром. Его высота около 150 метров. Там собирался обычно народ. В доказательство приводится Слово Божие. Христу не надо обращаться к Богу за помощью. Он Сам имеет средства для спасения. Дьявол предлагает Ему показать чудо, это духовная гордость, тщеславие. "Не искушай Господа Бога Твоего". Эта фраза сказана иудеям в пустыне (Втор.), когда они требовали воды.

3-е искушение по Мф (по Лк 2-е).

Весьма высокая гора - неизвестно какая. Древнее предание - 40-дневная гора - греч. "кварантана" в Палестине. Это не очень высокая. РПЦ строила там храм. Есть др. предания: Хорив, Синай, Фавор, Ермон. "Показал все царства мира". Неизвестно, как это было. "Всё мне принадлежит". От кого получил эту власть дьявол? И получил ли он эту власть на самом деле? Бог попустил его княжество, но только там, где его принимают, там, где с ним не борются. Там он и князь. Христос отвергает дьявола словами из Втор. 6,13. Это слова Моисея к евреям, перед вступлением их на землю обетованную.

Последователи Христа никогда не должны идти на компромисс со злом, никогда не договариваться с ним, но бороться со злом. "Ангелы приступили" - возможно, во время искушений ангелов не было со Христом.

Лк. говорит о том, что диавол отошел от Христа до времени. Диавол считал это время не благоприятным для себя. Возможно, диавол искушал Христа через Петра, когда тот пытался отвлечь Учителя от Его крестного пути. Или на Голгофе, или в Гефсимании.

В Библии искушение значит:

1. Искушение человека диаволом, или когда люди целенаправленно искушают людей.
2. Когда люди искушают Бога требованием чудес.
3. Когда Бог поверяет Своих людей.

По мнению аскетов, грех развивается в 3-х направлениях:

1. Телесная похоть: стяжательство, похоть плоти.
2. Похоть очей: игрища, зрелища, чудеса, поражающие других людей.
3. Гордость житейская: когда человек духовно подавляет других людей.

Эти три искушения охватывают всю жизнь человека. Христос их всех разрушил.

16.Беседа Иисуса Христа с Никодимом (Ин. 3, 1-21).

В наших Евангелиях имеются около 50 бесед Иисуса Христа, из них 10 в Евангелии от Иоанна. В беседах у синоптиков речь идет в основном о Царствии Божием, о его отношении к миру, о нравственном облике последователей Христа. В беседах в Евангелии от Иоанна говорится в основном о личности Христа, об отношении Сына Божия к Отцу, о характере единения христиан со Христом. Первое место среди этих бесед занимает беседа Иисуса Христа с Никодимом. Она содержит повествование о возрождении человека, которое является условием спасения, о плодах веры и неверия. Толкователи говорят, что в этой беседе изложена вся суть спасения. Это краткий катихизис, которому Христос обучал Своих учеников. Беседа проходила в Иерусалиме, скорее всего после Пасхи (первой), после изгнания торгующих из Храма, М.б. изгнание побудило прийти Никодима ко Христу. Беседу делят на 2 части:

- ✓ 1-2 стихи — вступление
- ✓ 3-12 стихи - о духовном возрождении человека,
- ✓ 13-21 - вторая часть беседы.

"*Никодим*" - слово греческое. Означает "победитель, побеждающий". Это имя было распространено у евреев, оно встречается в Талмуде. Христос называет его начальником иудейским. Позднее именно он принес 100 литров алоэ — значит он не был бедным. Он - член Синедриона, значит отвечает за духовность народа иудейского. "Пришел ночью" - это или мера предосторожности, или Никодим отдает дань иудейской традиции (иудеи любили вести духовные беседы ночью). Никодим весьма искренне был настроен ко Христу. Учитель Израилев - это светское лицо в Синедрионе, мирянин. Полагают, что Иоанн Богослов был с ним знаком. Древнее предание говорит о том, что Никодим стал христианином и написал апокрифическое Евангелие. Никодим называет Христа "равви". Так называют только тех, кто прошел школу раввинистической мудрости. "Мы знаем" — от какого лица так говорит Никодим? Или от имени членов Синедриона, или от лица фарисейской партии, или от лица тех, кто хорошо был настроен ко Христу. Однако, Никодим выразил веру не во Христа, а в пророка, в посланника Божия. Никодим не признавал Христа Богом, Но слова его были искренние. Поэтому Христос и решается вступить с ним в беседу. В целом Никодим - это человек мыслящий, это иудейский интеллигентный богоискатель того времени. Он приходит ко Христу со своими сомнениями. Ответ Христа Никодиму в 3-м стихе -это не ответ на приветствие, а ответ на внутренние сомнения пришедшего. М.б. после этого приветствия последовали слова о Царстве Божием (в Евангелии их нет) и Христос говорит о духовном возрождении, "Аминь, Аминь" - это особенность 4-го Евангелия, эти слова говорил только тот человек, который имел богатый духовный опыт, раввин. "Если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие". Христос отодвигает чудеса в приветствии. Как бы говорит: "Это не главное, главное - это возрождение. "Анофэ" - "свыше" (греч.), это значит:

1. Измениться радикально, совершенно.
2. Родиться снова, второй раз. Образное выражение.
3. Родиться от Бога.

В целом "родиться свыше" значит полное перерождение. Без Бога это невозможно. Такое перерождение означает рождение водой и духом (ст. 5). Никодим был знаком с этой идеей перерождения. Иудеи говорили, что прозелит подобен новорожденному ребенку. Обрезание сердца, обновление духом - это слова из иудейских пророков. Раввины ставили духовное перерождение главным условием для

приема язычников в иудейство. Но это условие ставилось лишь для язычников. Иудеи гордились своим происхождением. Иоанн Богослов пишет Евангелие ещё и для язычников. В среде язычников известно духовное перерождение (мистерии, умирание и воскресение в духовном возрождении). В Евангелии от Иоанна находят 4 идеи:

1. Идея духовного возрождения.
2. Идея отношения чад Божиих к духовному возрождению.
3. Идея чад Божиих.
4. Идея вечной жизни.

Царство Божие, будем ли мы его применять к Церкви земной или небесной, означает царствование Бога, царствование Его идей. Царство Божией - это общество, в котором проявляется воля. Быть в этом Царстве значит вести такой образ жизни, в котором проявляется воля Божия. Чада Божий - это сыновья Бога, которым через веру дано право называться чадами Божиими. Их основные качества: повиновение и любовь. Поэтому быть чадом Божиим означает быть гражданином Царства Небесного. Войти в вечную жизнь означает войти в вечную жизнь Бога. Войти туда можно лишь через исполнение воли Божией. "Водой и Духом" - 2 символа: первый - очищение и укрепление; 2-й - духовная сила. Очищение прошлого и сила для победы в будущем - главный смысл.

5 стих.

Скорее всего ИХ отсылает Никодима к пророкам.

6 стих.

Это великий закон жизни, закон биогенезиса, закон живорождения (всё живое рождается от живого). "Плоть" - "саркс" - состояние падшего человека, греховное состояние. "Плоть и кровь Царства Божия не наследуют" (ап. Павел). Плоть рождает лишь плоть. В момент перерождения человек подчиняет постепенно плотское духовному. Никодим проявил непонимание, потому что сам не хотел понять, он считал, что духовное возрождение не для него.

7 стих.

Не рассуждай сам, доверься Мне, поверь, что всем надо перерождение для участия в Царстве Мессии. "Надобно вам" - указание на Закон и подзаконных.

8 стих.

"Дух дышит, где хочет...". Греч. "пнев-ма". Скорее всего Дух - это ветер во фразе, потому что Никодим ещё не был знаком с Духом, потому что ещё не уверовал. Так бывает непостижимо духовное перерождение, которое заметно лишь по плодам.

9 стих.

"Как это может быть?" Никодим всё ещё сомневается. Что это, гордость? Возможно, это фарисейская гордость, выражающаяся в желании всё исследовать.

10 стих.

"Ты учитель Израилев и этого не знаешь?" Это смирение фарисейской гордыни. Что значит "учитель Израилев"? Скорее всего, это не один из 70 членов Синагоги, это один из 3-х: 1. председатель, первосвященник; 2. консультант по юридическим, религиозным вопросам; 3. "хо-кан", знаток Писания, консультант по вопросам Писания.

11 стих.

"Мы свидетельствуем...". Что значит "мы"? Есть разные т.зр.:

1. Христос и древние пророки.
2. Христос и ИК.
3. Христос, Бог Отец и Святой Дух. Скорее всего, верна 2-я точка зрения.

12 стих.

"Если Я сказал вам о земном..." Земное - это новое рождение, которое совершается хотя и от Бога, но оно совершается на земле. Небесное - это или тайна Самого Христа, Сына Божия, или тайна Креста, или же любые другие непостижимые для человека тайны Царства Небесного.

Вторая часть беседы.

13 стих.

"Никто не восходил на небо...". То, что Я говорил вам о духовном перерождении, о небесных тайнах, есть истина. Вы должны Мне верить, потому что Я сошедший с небес. Небеса -это область, где обитает Бог. Она никому не доступна в полной мере, кроме Бога. Взойти на небо - это значит проникнуть в небо, в тайны Царства Небесного. Только Христос имеет полное, совершенное знание. Вот почему Ему нужно верить.

14-15 стих.

"И как Моисей вознес змию в пустыне, так и...". В книге Числ рассказывается о медном змие. Этот змий был долгое время в почете у иудеев, он был прообразом вознесения на Крест Христа, Как медный змий был вознесен на древо для спасения иудеев, так и Христос должен быть вознесен на Крест. Иудеи должны были смотреть на змию взором веры, исцелял не змий, а Бог. В этом-то и состоит прообраз. Вознесение Христа - это ещё и Вознесение на небо, путь к славе Небесной. Итак, Христос приоткрывает Никодиму тайну Своих страданий, потому что иудеи уже начали забывать о Мессии страдающему.

16 стих.

"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал...". Это не конец беседы, как считают протестанты, ибо без этого продолжения для Никодима был бы непонятен смысл предыдущих слов Христа. Господь объясняет Никодиму, что Христос послан, чтобы спасти всех ("дабы всякий верующий в Него не погиб..."), а не только иудеев.

17 стих.

Эти слова определяют соотношение между любовью и судом. Инициатива спасения исходит от Бога. Две мысли: Бог в ВЗ не Бог Каратель, а Бог милосердный и прощающий и вторая мысль: Его суд - это суд любви. Эта любовь безгранична. Она для всех: и для хороших, и для плохих. В стихе 17 сказано: "не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир...". В другом месте: "На суд пришел Я в мир". Это не противоречие. В 9,39 сказано о разделении людей по отношению к Нему. Оно зависит только от воли человека. Тот, кто уверовал, тот идет к Свету, кто же не уверовал, тот сам своими устами прочел приговор себе. "Уже осужден" - это значит, что для неверующих Страшный Суд ничего нового не принесет. Христос воплощался не для того, чтобы судить мир, но с Его приходом начался внутренний суд, суд совести. Свет Христов стал нетерпим для тех, у кого больна совесть. Злые дела являются причиной неверия, скепсиса. Злой человек враждебно относится к свету. Тьма покрывает наши дела. При свете открывается реальность, и человек произносит суд над самим собой своей реакцией на свет. Тот же, кто верит, идет к Свету, этот Свет даже одушевляет его, он живет на виду и ничего не скрывает. Итак, это основа духовного перерождения. В каждом есть зло, и человек для перерождения должен осудить это зло и дать обещание не творить больше зла. В результате перерождения человек становится чадом Божиим, ребенком Бога. Целью прихода Христа было сделать возможным это рождение, сделать условия для него, а не судить. Но не всем понравился Свет, исходящий от Христа.

Беседа с Никодимом произвела положительное впечатление на последнего. Никодим принимает участие в погребении и был крещен Петром и Иоанном. Паломникам в Иерусалиме показывают гроб Никодима недалеко от Гроба Господня. Никодим уверовал во Христа.

17.Беседа Иисуса Христа с самарянкой (Ин. 4, 1-42).

Самария - область Израильского Царства. Название или от имени горы Симерон, или от имени владельца этой горы Семира. Это территория, где жило колено Ефремово и 1/2 колена Манас-сии. Салмонассар, царь Ассирийский, взял когда-то эту территорию. Иудеев переселили на восток, а восточные народы - в Израиль. 4Цар.: "Они Бога чтили и богам своим служили". Новые народы принесли с собой божков. Для многобожников нетрудно поверить в ещё одного Бога. Отсюда пошла вражда между иудеями и самарянами. Иудеи возвратились из плена вавилонского, начали строить Храм, самаряне хотели помочь, а иудеи им отказали. Вышла обида. Самаряне построили свой храм на горе Гаризим. Иоан Гиркан разрушил его, возникла страшная вражда. Самаряне чтили только Пятикнижие, чтили Моисея, имели туманную веру в грядущего Мессию. Когда храм на горе Гаризим разрушили, они стали поклоняться его развалинам. Даже сейчас они молятся там. ИХ не зря повел своих учеников через Самарию - землю раскольников. Здесь Христос нашел благоприятную почву для проповеди. Он бывал и раньше в Самарии. Он ставит самарян порой выше гордых иудеев. Самаряне сейчас имеют свою синагогу, первосвященника, свиток с Пятикнижием. Их сейчас около 300 человек.

Христос сейчас не желает быть вовлеченным в полемику о крещении с фарисеями. Поэтому Он решает оставить Иудею и идти опять в Галилею через Самарию. Это пеший путь в 3 дня. Окольный путь занимал 6 дней. Путь через Самарию Христос избрал намеренно.

5 стих.

Что такое Сихарь? Колодец Иакова находился рядом с Сихемом. Почему так? Или это ошибка переписчика? М.б. Сихарь - первоначальное название Сихема, м.б. официально город назывался Сихем, а иудеи называли этот город с насмешкой Сихарь от "Шакер" - упиваться вином. М.б. это просто название местечка возле Сихема. В настоящее время это местечко называется Аскет, возле Набулуса (бывш. Сихем) -арабский город.

6 стих.

Колодец Иакова. Что это? В ВЗ о нем нет упоминания. Но по преданию он принадлежит Иакову. Самаряне гордились, что они являются потомками Иакова и его сына Иосифа, гордились этим колодцем. Колодец глубокий (36 метров). 6 час - это 12 часов дня. "Утрудившись в пути" - скорее всего эта фраза намеренно употреблена Иоанном Богословом против докетов, которые учили о том, что во Христе не было человеческой природы. 6 час - начало зноя.

7 стих.

"Приходит женщина из Самарии" -женщина вообще из Самарии, а не из города Самарии. Её звали Фотиния. Непонятно, почему она пришла в полдень за водой, потому что обычно приходят утром или вечером. Почему Христос не должен был заговорить:

1. Раввины запрещали общение с самарянами.
2. Раввины вообще запрещали правоверным иудеям вести разговоры на улицах с любыми женщинами.
3. Фарисеи запрещали правоверным иудеям общаться с грешными женщинами.

9 стих.

Беседа была наедине. Самарянка по внешности узнала во Христе иудея. "Ибо иудеи с самарянами не сообщаются" - это либо слова словоохотливой женщины, либо пояснение для греков Иоанна Богослова. Далее идет беседа, в которой Христос предстает не как обличитель, не как критик, а как Человек, старающийся понять её, даже такую женщину, как Фотиния. Здесь Христос проявил Себя выше религиозных и национальных различий. Форма беседы похожа на беседу с Никодимом. Христа не понимают, тогда Он использует метафоры. Его так же не понимают, тогда Он Сам побуждает человека понять, почувствовать себя самого.

10 стих.

Христос не входит в полемику, Он не отвечает на вопрос Самарянки, Он неожиданно переводит разговор на другую тему. "Дар Божий". Что это такое? Одни считают, что это Сам Христос. Другие считают, что это дары Святого Духа. Третьи полагают, что это жизнь вечная по аналогии с ап. Павлом. Итак, Христос хочет дать Самарянке другую духовную воду. В тексте "живая вода" - это проточная чистая вода, в отличие от дождевой воды. Самарянка не поняла смысл слов Христа. Обращение её ко Христу "господин" - это обычное уважительное обращение.

12 стих.

Логика самарянки такова: если Он говорит о какой-то другой воде, которая лучше, то неужели Он выше патриарха Иакова. Самаряне считали себя потомками Иакова через Ефрема и Манассию. И самаряне, и иудеи использовали слово "вода" в переносном смысле, оно означало утоление духовной жажды богообщения. М.б. самарянка знала этот смысл.

13-14 стихи.

Христос объясняет достоинство Своей воды. Он как бы говорит Фотинии: Я говорю не об этой воде. Да, она может удовлетворить жажду, но лишь на время. Как естественная вода из глубин поднимается вверх на поверхность, так и духовная вода поднимает человека вверх в небо. Большинство отцов под живой водой понимают благодать Святого Духа, которую Христос приобрел ценой Креста. Самарянка наконец начинает понимать, что Христос предлагает ей какую-то иную воду, от которой больше не будет жажды. М.б. это насмешка над Христом, м.б. это искренняя просьба, в которой слышится глубокая печаль. Просьба её наивная, но Христос не упрекает её.

16 стих.

Есть мнения, что Христос хотел, чтобы и муж самарянки принял участие в беседе. Но это вряд ли. Далее становится ясным, что это за муж. Христос дает понять ей, что Он знает нечто о её муже. Религиозные убеждения самарянки по беседе были чисто обрядовыми, они не изменяли её, поэтому в её душе легко уживались понятия о Боге и грех.

18 стих.

Некоторые считают, что "пять мужей" - это аллегория. Символ Самария - женщина, а 5 мужей - это 5 богов, которые принесли с собой 5 народов с Востока. А 6-й муж - это Господь, Который не муж, ибо Самария не вступила с Ним в законный брак. Другие полагают, что 5 мужей — это её законные мужья, которые или умирали, или разводились с ней, а 6-й муж - это не её муж, это муж иной женщины, и она находится с ним в тайной связи.

19 стих.

Слова Христа поразили её. Она признаёт Его пророком, по причине пророческого всеведения. Пророчество - это критика, основанная на вере, а в вере всегда есть надежда, а не отчаяние. Есть выход из беды. У самарянки возникла возможность узнать, кто прав в вековом споре иудеев с самарянами. Самаряне проигрывали этот спор, и потому использовали ложь: они говорили, что на г. Гаризим принес в жертву Авраам своего сына, здесь Авраам встретился с Мелхиседеком.

21 стих.

Некоторые считают, что этим стихом Христос отменяет закон о месте поклонения Богу. Христос утверждает, что Богу будут поклоняться везде. Пророк Малахия говорит, что "на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему". Пророки понимали, что нельзя концентрировать молитву лишь в одно место.

22 стих.

Фраза чисто иудейская. Почему "чему кланяетесь", а не "Кому кланяетесь"? М.б. речь идет о способе поклонения или это сравнение одного религиозного культа с другим, т.е. м.б. самаряне потеряли веру в Живого Бога, они кланялись идолам, иудеи же имели верную религиозную цель - Мессия (что было утрачено самарянами). Т.е. Христос отдает предпочтение иудейству по сравнению с самарянским культом, который носил ограничивающий характер (самаряне принимали только Пятикнижие). М.б. Христос указал на 5 богов самарянских (см. выше).

23-24 стихи.

Предпочтение иудейства чисто историческое. Истинные поклонники - это не самаряне и не иудеи (и у тех, и у других примешана ложь в религиозном культе), т.е. люди не одной какой-либо национальности, но это те, кто поклоняются "в Духе и истине", т.е. от всего сердца. Причина такого поклонения: Бог есть Дух, поэтому поклонение идолам есть оскорбление Бога, ибо Он по природе есть Дух. Дух же не ограничен в пространстве, поэтому не важно, откуда должны поклоняться Ему. И дары должны быть духовными, а не кровавыми. Бог, как Дух, общается только с духом человека. Можно выделять места поклонения Богу, но нельзя ограничивать их, как это делали иудеи и самаряне, ибо Бог безграничен. "В Духе и истине" - это значит, что до этого поклонялись во лжи, смешанной со грехом. Жизнь самарянки была смешана с грехом, и она по своему богословствовала. Это образ ВЗ поклонения.

Обряд не должен закрывать истину религии с одной стороны, с другой стороны, нет такого религиозного объединения, в котором вообще не было бы обрядности. Христос выступает за иудейство, но чтобы самарянка не подумала, что

ИХ выступает против самарян, Господь поясняет её дальше, оставляя в своей речи лишь глагол "поклоняться". **В 25 стихе** самаряне признают Иисуса Мессией. Откуда у самарян термин "Мессия"? Конечно, от иудеев. Самаряне думали, что кто-то из пророков ВЗ должен вернуться и всё разъяснить. Он, по их мнению, и был Мессией, Христом.

26 стих.

Христос открылся первый раз перед самарянкой. Второй раз Он открылся лишь перед Синедрионом. Он всегда скрывал это.

27 стих.

Ученики удивились. Почему? См. выше. Никто из них не спросил Учителя. Почему? Они понимали, что Господь - не обычный Учитель. Они побоялись, не спросили из благоговения и почтения.

28-29 стихи.

Ученики возвращаются, а самарянка уходит, оставив водонос. Это признак поспешности. Она спешила поделиться, однако, в её словах некая осторожность, неуверенность: не Он ли Христос? Почему так? Ил иона сомневалась в самом деле, или она стеснялась открыть свой грех перед людьми, что скорее всего, или это была тактика миссионера: иногда необходимо подключить человека к поиску истины, что вряд ли. Она достигла цели. Народ любит предсказания, он любопытен и хочет заглянуть в будущее.

Между тем, Христос говорил ученикам о пище и жатве. "Равви, ешь" - это по всей вероятности указание докетам. Из беседы видно, что исполнение воли Божией заставило Его забыть о еде. Он - Посланник Бога, Он - Совершитель дела Отца. "Ученики просили Его, говоря: Равви, ешь". Это звучит в оригинале: "Они умоляли Его". По всей вероятности, прошло много времени с последнего приема пищи.

Ученики поняли Христа дословно. Но Господь ответил: "У Меня есть пища, которой вы не знаете". Цель воплощения Христа - спасти человека. Цель и Отца, и Сына одна и та же. Христос использует образ засеянных полей (это были озимые: 4 месяца - и жатва). Этот разговор был в ноябре или декабре. Но для Христа этот срок (4 мес.) сжался. Урожай уже готов к жатве. Это было сказано о самарянах, которые шли к Нему. Жатва духовная не соотносится с законами природы. Колос духовный может созреть и за одно мгновение, и за многие десятилетия. Может даже случиться, что сеятель и жнец радуются урожаю в одно время. Евреи мечтали о золотом веке. Пр. Амос. 9,13 говорил: "Сеянье и жатва сольются". Это признак очень большого плодородия.

37 стих.

Конечно, собирать плоды всегда приятно, это награда. Когда человек сеет, он живет надеждой, а когда жнет - видит плоды своего труда. В жизни тот, кто сеет, тот и жнет. В духовном мире может быть иначе. Это звучит несправедливо, это значит завладеть чужим. Т.е. вывод таков: тот, кто трудится на духовной почве, не должен думать о плодах. Он трудится для Бога. Таков закон проповеди, таков закон духовного воспитания.

Христос сделал её первой миссионеркой среди самарян. Почему? М.б. потому, что она любила поговорить, и Господь направляет в нужное русло эту особенность её характера. В ВЗ только Бог мог посылать Своих служителей, чтобы они могли говорить от Его лица. Кто такие "другие", которые трудились на ниве духовной? М.б. это те, кто готовили иудеев и весь мир для принятия Мессии, м.б. это самарянка в селении, или скорее всего это Сам Господь, потому что Апостолы пожинали то, что было посеяно Самим Христом. Апостолы никогда себе ничего не приписывали, но все свои удачи относили ко Христу.

40-42 стихи.

Это первая жатва. Самаряне просят остаться у них для разговора, для проповеди. Господь остался на 2 дня для этой цели. Самаряне исповедали Иисуса Христом и истинно Спасителем мира. Значит, и им Господь открылся как Христос. Позже это исповедание самарян использовали Апостолы и все христиане. "Спаситель мира" - вот суть. Эта фраза есть только в 4-м Евангелии. Полагают, что эта фраза принадлежит Иоанну Богослову. Самаряне признали Его своим Спасителем, а Иоанн Богослов обобщил эти факты.

Пребывание Христа в Самарии и в Финикии показывает, что спасение не для одних лишь иудеев, но и для всего мира, и даже для тех, кто находился в расколе с иудеями.

18. Учение Нагорной проповеди о гневе, о возмездии и о любви к врагам (Мф. 5, 21-26, 38-48).

21 стих.

"Вы слышали, что сказано древним: не убий...". Далее идет градация гнева. Если ВЗ говорит, что нельзя убивать человека физически, то Христос говорит, что нельзя убивать и морально. "Напрасно" - есть кодексы, в которых это слово отсутствует. Трудно сказать, было ли это слово употреблено Христом или нет. Однако, дальнейшая градация гнева говорит, что это слово всё таки было употреблено Христом.

"Гневающийся на брата своего напрасно" - 1 степень. Постоянное состояние гнева в сердце. "Подлежит суду" - это значит рассмотрение суда. Это ещё не центральная инстанция (Синедрион). В любом случае, Христос запрещает гнев, ведущий к мести. Ап. Павел говорил: "Отложите гнев, ярость,

злобу, злоречие...". Значит, можно отложить гнев, можно с ним бороться. Сенека говорил: "Гнев - кратковременное безумие".

"Кто скажет брату своему: "рака" - 2 степень. Это гнев, который уже выражается в оскорбительных словах, это гнев, который от сердца переходит в уста. "Рака" - неперебиваемое слово, выражающее высокомерное отношение одного человека к другому, что-то вроде "дурак". "Подлежит Синедриону" — это верховный суд. Это уже большой грех. Презрительное отношение - следствие гордости в результате или своего положения, или своего богатства, или знания.

"Кто же скажет "безумный..." — 3-я степень. Это не просто фиксация отсутствия ума в человеке, а утверждение отсутствия нравственного ума в человеке, это клевета на репутацию человека. Геенна огненная - долина Еномова - громадная свалка, на которой всегда горел огонь. Она стала синонимом наказания Божия. Т.е. такое преступление уже не подлежит земному суду, а подлежит суду Бога. В целом, человек отвечает за моральное убийство. Последнее - это целенаправленное моральное убийство ближнего. За него подлежит он геенне огненной.

23-24 стихи.

О примирении перед жертвой Богу. Иудеи знали, что обида разъединяет человека с Богом. Они также полагали, что если человек не знает, что на него обижаются, то его жертва действительна, если знает, то его жертва не будет угодна Богу. В целом, мы не помиримся с Богом, пока не помиримся с ближними.

25 стих.

"Мирись с соперником твоим скорее...". В Иудее было понятие ареста без постановления суда. Истец мог арестовать ответчика, чтобы предать его суду. Это заключение без ордера на арест. Христос призывает мириться, пока не стало слишком поздно. У Мф. исполнитель суда назван "слугой", а у Лк. - "исязатель". Он следил, чтобы решение суда было исполнено в точности. Христос призывает здесь всегда в ссорах первым проявлять инициативу примирения. Др. толкователи утверждают, что это призыв Христа уладить все ссоры с братьями, пока человек жив.

26 стих.

Кодрант - римская монета. Стих значит, что человек не выйдет, пока не получит всё наказание полностью.

38-40 стихи.

О мести и об отношении к врагам. Мечь была очень распространена и у иудеев, и у римлян (Lex Talionis - закон [равного] возмездия), и в законах Хаммурапи (2300 лет до Р.Х.). Смысл этих законов прост: что ты причинил другому, то же ждет и тебя. Чаще всего этот закон был прогрессивный, это был даже первый шаг к милосердию. Закон сдерживал кровную и кровавую мечь, он ограничивал её. С другой стороны, этот закон никогда не давал отдельному человеку права самому осуществлять мечь. Всё проходило через судью и исполнителей закона. Пострадавшие не мстили. Ещё необходимо заметить, что иудеи очень редко прибегали к этому закону. Они перевели этот закон в деньги, это была целая система штрафов, целый трактат есть на эту тему. Кроме этого закона мести, есть и другие места в ВЗ: Лев. 18,19: "Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего". Есть и другие места в Библии. Итак, Христос отменяет принцип закона возмездия.

39 стих.

Об ударе в правую щеку. Чтобы ударить в правую щеку, нужно бить другой стороной руки. Это слабый удар, однако, у иудеев этот удар считался очень оскорбительным. Т.о. Христос призывает не мстить даже за такое унижение. Заповедь о терпении не запрещает вести борьбу со злом, наказывать за зло. Христос Сам говорил о том, что нужно обличать грешников. Это тоже метод борьбы со злом. Во-вторых, Христос не подставил Свою щеку для удара. В-третьих, Господь заповедал бежать Своим ученикам в другой город, если их гонят в этом. В 4-х, Христос брал в Свои руки бич. В 5-х, ап. Павел апеллировал к высшему суду. Это всё значит, не абсолютное непротивление злу (Л.Н. Толстой), а борьбу со злом, не допуская зла в своем сердце.

40 стих.

Рубашка - это длинная еврейская одежда, хитон, что-то вроде плаща, путешественники использовали его при ночлеге как одеяло. Обычно у каждого был, как правило, один хитон. Смысл такой: не настаивайте на своих правах, не судитесь ради личного престижа, даже если правда на вашей стороне, больше думайте о своих обязанностях.

41 стих.

О поприщах. Это система перевозки почты: людей заставляли везти срочные письма или грузы от одной станции на другую. Так принуждали покоренные народы работать поработителям. Это распространялось и на любые работы (Симон Киринейский). Христос заповедал исполнять работу такого рода и даже исполнять с радостью.

42 стих.

"Просящему у тебя дай".

1. Нельзя отказывать человеку, когда он действительно нуждается.
 2. Давая, давай так, чтобы твой дар шел на пользу.
 3. Дар должен быть абсолютно тайным. Т.о. щадили самолюбие человека, который оказался в беде.
 4. Подаяние бедному рассматривались как подаяние Богу.
- Так думали о подаянии иудеи. Так постановил ВЗ. Итак, Христос призывает удовлетворять нужды нуждающихся.

43-48 стихи. О любви к врагам. Это христианская этика личных взаимоотношений. О какой любви к врагам идет речь? В греческом языке есть несколько слов, которые переводятся на русский язык словом "любовь":

1. Семейная любовь: дети к родителям и наоборот - "сторги".
2. Любовь между мужчиной и женщиной - "эрос".
3. Любовь как привязанность, как дружба - "филия".
4. Любовь как благожелательность, как расположение - "агапи".

Здесь стоит именно слово "агапэ". Это значит, что Христос, во-первых, не требовал, чтобы мы относились к врагам, как к своим родственникам, как к друзьям. Доброжелательность - это настроение нашего рассудка, это борьба с нашим гневом. Эта любовь совсем не означает того, чтобы мы позволяли людям делать то, что им хочется. Эта любовь есть основа и для международных отношений. Тогда будет мир. Но сейчас идут войны, потому что основа - интересы страны.

45-48 стихи.

"Да будете сынами Отца...". Такая благорасположенность уподобляет человека Богу. Это сложно. Слово "совершенный" - это чистота в греческом оригинале, это жертва без порока. Др. смысл это цель: совершенный человек исполняет цель, для которой он предназначен - человек создан для великой цели уподобления Богу, а отличительная черта Бога - благожелательность ко всем. Итак, христианский идеал - это бого-уподобление, это внутреннее приближение к Богу.

19. Учение Нагорной проповеди о милостыне, о молитве и о посте (Мф. 6, 1-18).

Глава 6.

Эта глава ставит вопрос о месте в христианской жизни идеи награды. В главе говорится о воздаянии. В христианской жизни идея воздаяния должна быть как бы изгнана, ибо сама добродетельная жизнь есть сама по себе воздаяние. С одной стороны, Христос говорит, что воздаяние получит тот, кто правильно творит милостыню, правильно молится и правильно постится. Мы так устроены, что всякие наши действия должны в итоге приносить добрый результат. Жизнь должна приносить христианину радость. С другой стороны, если изгнать мысль о воздаянии, то получится так, что Богу всё равно, каков человек. Хорошее материальное состояние в ВЗ являлось свидетельством благоволения Бога. Однако, иудеи понимали, что так бывает не всегда (Иов). Христиане понимают, что тот, кто расчетливо ждет награду, тот никогда её не получит. А тот, кто не полагается на награды, не желает их, тот видимо их не получает, а невидимо обладает ими.

Христос никогда не говорил о воздаянии материальном, а только о духовном. Сама жизнь должна, как и добродетель, приносить духовную пользу. По заповедям блаженств, главная духовная награда - видеть Бога.

В гл. 6 говорится о милостыне, о молитве и о посте. Для иудеев это были очень важные вещи, хотя они часто использовали их в тщеславных целях. Милостыню использовали, чтобы показать свою щедрость; пост и молитву использовали, чтобы показать свою набожность, своё владение самим собой. В целом они пытались поднять свой престиж. Они получили свою награду от людей и лишились награды в Царстве Небесном, Милостыню иудеи называли святой обязанностью. Раввины также выступали против показной милостыни. Иудеи буквально разыгрывали сцены подаяния. Это было лицемерие и актерство. Ясно одно, что не было искреннего мотива помогать другим. Были и другие мотивы - ложные. Христос запрещает делать милостыню напоказ. Древние аскеты говорили, что тщеславие человека съедает все его добрые дела. "Пусть левая рука не знает, что творит правая" -

образное восточное изречение. Итак, в милостыне необходима скромность, чистота мотивов и размышление о пользе милостыни ближнему.

5-8 стихи.

О молитве. Иудеи очень высоко ставили молитву. Иудеи говорили, что молитва сильнее, чем все добрые дела. Тем не менее, это была наружная, показная молитва. 1. Молитва принимала чисто показной характер. Иудеям предписывалось 2 раза в день читать отрывки Из Священного Писания, особенно те, которые начинаются словами "Слушай Израиль..." - евр. "Шема". Кроме того, иудеям предписывалось читать в течение дня 18 молитв. Помимо этих молитв были молитвы часов (3-й, 6-й и 9-й), были молитвы на всякую потребу. Так вот, все эти предписания творились иудеями по разному: одни уединялись, а другие творили их посреди города, где много народа. Особенно почетно было молиться в Иерусалиме. Это поддерживало мысль, что Бог связан с определенным местом. Иудеи говорили, что кто долго молится, тот будет услышан Богом. Это выражалось в повторении одних и тех же молитв и одних и тех же слов. Так же поступали и язычники. Это было похоже на самогипноз. Христос призвал к скромности, искренности и к уединению в молитве.

9 стих и дальше.

Отче наш. Следует еще отметить, что молитва - это не информация Богу о своих бытовых делах. Это очищение сердца и приближение к Богу. Молитва "Отче наш" делится на 2 части: 1. Обращение к Богу, к Его славе; 2. Просьба о своих нуждах. Приоритет отдается воле Бога. Т.о. христианская молитва - это подчинение своей воли воле Божией.

"Отче наш, который на Небесах".

1. Устанавливаются отношения между человеком и единым Богом. Это было важно, особенно для многобожников, язычников.

2. Наш мир имеет смысл, он находится под промыслом Божиим. Когда человек верит, ему легче переносить беды.

3. В этом обращении устанавливаются отношения с другими людьми. Здесь нет эгоизма.

4. Этим отношением устанавливается отношение и к самому себе. Особенно это важно для падших людей. Оно возвращает человеку чувство собственного достоинства.

5. Несмотря на то, что Бог и человек - это несоизмеримые понятия, человек молится: "Отче наш...". Так как это молитва, то этими словами мы отрешаемся от земного и возносим свои молитвы в горный мир. С другой стороны, эти слова подчеркивают, что хотя мир и во зле лежит, над ним всё равно стоит Бог. Бог имеет над миром власть.

"Да святится имя Твое", - 1-е прошение.

"Да святится...":

1. Греч. "Агиос" - святой - означает то, что выделяется, изолируется от этого грязного мира. Древние христиане выделялись из мира, и их называли святыми. Если так, то смысл прошения будет такой; обращайтесь с именем Бога иначе, чем с другими именами. Отведите в своей жизни имени Бога особое место.

2. В евр. языке имя прежде всего означало характер человека, его особенность (ред.: и его сокровенную сущность). Пс. 9,11: "Будут уповать на тебя знающие имя Твое". Это означает знание воли Божией, знание Бога. Эта постоянная молитвенная память и придает человеку уверенность. Итак, дай нам, Господи, способность в нашей жизни отвести подобающее Тебе место.

3. Пусть люди своими мыслями, словами и делами прославляют имя Божие. Видя верующего человека, окружающие делают вывод о Боге, в Которого верит верующий.

4. Да святится" - означает благоговейное чувство пред Богом. Мы просим Бога о подаянии нам этого чувства.

5. Когда наши убеждения и дела отвечают его воле.

10 стих. 2-е и 3-е прошения.

"Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя...". Царство Небесное - выражение, характерное для ВЗ и НЗ. Это выражение - главный предмет проповеди Христа. По Его словам, Царство Небесное существовало и в прошлом. Авраам, Исаак и др. находятся сейчас в этом Царстве. Царство Небесное находится внутри нас, оно сейчас реально существует в сердцах. Царство Небесное - это и категория будущего - "да придет Царствие Твое". Два прошения - это 2 параллельных предложения. Это еврейский параллелизм. Второе предложение повторяет и усиливает мысль первого предложения. Итак, Царство Небесное - это общество людей на земле, в которых исполняется воля Божия. Оно может быть в прошлом, настоящем и будущем. Поэтому пребывать в этом Царстве означает творить волю Божию. Это дело каждого человека, это категория личностная. Чтобы человек подчинил свою

волю Богу, нужно прежде всего решиться. Но и этого мало. Нужно молиться об этом подчинении. Человек может, с другой стороны, избрать и широкий путь.

11 стих. 4-е прошение и дальше.

"Хлеб наш насущный...". Это самые необходимые прошения.

1. Просьба о хлебе телесном и духовном, необходимым для поддержания нашей жизни. Это настоящее.

2. Просьба о прощении. Это наше прошлое.

3. Просьба об избавлении от лукавого. Это наше будущее.

Бог входит во всю нашу жизнь. Прося о хлебе, мы обращаемся к Богу, как Создателю, как Отцу. Прося о прощении, мы обращаемся к Сыну Икупителю. Прося об избавлении, мы обращаемся к Святому Духу - Утешителю.

11 стих.

"Хлеб наш насущный...". Что это за хлеб:

1. Хлеб отождествляется с Хлебом Причастия, Хлебом Вечери Господней. В древности молитву "Отче наш" читали во время Причастия, поэтому просьба этого прошения состоит в готовности каждый день быть в единении со Христом,

2. Хлеб ещё в ВЗ отождествляли с духовной пищей Слова Божия, как пищей сердца, ума и души человека.

3. В Евангелии от Иоанна (6,33-35) ИХ Сам назвал Себя Хлебом Жизни. Поэтому это прошение о том, чтобы каждый день питаться от Христа, Источника Жизни. Хлеб - это Сам Христос.

4. Это хлеб Царствия Божия. Иудеи считали, что когда придет Мессия, верные Израильтяне примут участие в мессианском пире, торжественном приеме Израиля.

"Насущный". Это слово больше нигде в Библии не встречается. В XX веке на Востоке был обнаружен папирус - перечень необходимых ежедневных покупок, составленный какой-то женщиной. Напротив слова "хлеб" стояло слово "насущный". Это значило, что это покупка на сегодняшний день. Значит, прошение означает: "Дай нам всё необходимое на сегодняшний день". Это простая забота о душе и о теле, это простая просьба к Богу. Она есть образ доверия к Богу без болезненной заботы о завтрашнем дне. Пища здесь есть дар Божий. С другой стороны, семя - это тоже дар Божий, а земля, вода и силы человеческие - это то, что необходимо для взращивания семени. Одна молитва без труда, как правило, бесполезна.

12 стих.

"И прости нам долги наша...". Эта же мысль в 14 и 15 стихах. Чтобы произнести эти слова, нужно прозреть свою греховность. Что такое грех?

1. В Греции грех (амартия) - это значит не попасть в цель, неспособность попасть в цель. Слово употреблялось на Олимпийских играх. Т.о. грех - это неспособность человека быть тем, чем он должен быть.

2. Это же слово "амартия" греки употребляли, когда человек переступал некую грань (например, грань между добром и злом, правдой и ложью).

3. "Грех" означает "упасть, поскользнуться". Т.е. это действие непреднамеренного характера. Т.о. это грехи неведения у греков.

4. Грех - это беззаконие. Это поступок, когда человек знает закон и сознательно его нарушает.

5. У греков грех также неспособность человека вернуть долг. Т.о. грех — это общая нравственная болезнь человека, из которой он не может выйти.

В целом 12 стих значит: прости нам наши преступления в той мере, в которой мы прощаем нашим должникам их преступления против нас. Т.е. человеческое прощение и Божественное прощение взаимосвязаны. Чтобы простить человека, нужно его понять, встать на его точку зрения. Древние говорили: "Понять - значит простить". Во 2-х, простить означает не держать долго зла в своем сердце. В 3-х, необходимо всегда иметь благорасположенность даже в отношении врагов, чтобы простить. Но так как это трудно, то Христос и дал такую молитву христианам.

13 стих.

"И не введи нас во искушение...". По учению свв. отцов есть 2 рода искушений. С одной стороны, в одном церковном песнопении поется: "Искуси мя, Господи, и испытай мя...". Это искушение для нашего укрепления в вере. Оно исходит от Бога. В молитве Отче наш говорится об искушениях, посылаемых от диавола в виде тяжких грехов. В НЗ искушать чаще всего употребляется в смысле испытать, а не совратить человека ко греху. Испытание делает человека лучше и сильнее, хотя и не всегда. Библия учит, что в этом мире есть и добро, и зло, и в молитве "Отче наш" не сказано: "избавь

нас от этого зла, которое в мире", но "избавь нас от лукавого", хотя в западных переводах есть "избави нас от зла".

В евр. языке "сатана" означает "противник". В юридическом смысле это истец, который подает прошение в суд и привлекает ответчика. Евреи считали, что на небе есть ангел-обвинитель. Его и называли евреи сатаной. А т.к. земной судья мог состряпать ложное дело на невинного, то сатану называли ещё и клеветником. Т.о. греки перевели клеветник как "диаволос". Христос учит просить Бога об избавлении от этого ангела. Несмотря на то, что сатана - профессионал обвинения, он нападает на слабые места, как бывает и в суде. Атака может проходить и вне нас (нужно быть осторожным в выборе друзей, обществ и т.д.), и внутри нас (у каждого есть своё слабое место, и сила воли должна быть направлена на это место). Атака может проходить и в сильном месте, когда человек самоуверен и горд в себе. Это его губит.

16-18 стихи.

О посте. Пост давно был известен евреям. Во времена Христа был только 1 общеобязательный пост - в День Очищения. Постились с утра до вечера. Раввины учили, что в День Очищения запрещено есть, пить, купаться, помазываться маслом, носить сандалии, совокупляться с женщиной. Но иудеи практиковали и индивидуальные посты: воздерживались от мяса, от вина, носили траур по умершим (от часа смерти до похорон, а хоронили в тот же день). Евреи знали, что нужно поститься во искупление некоторых грехов. Пост у евреев - это смирение и раскаяние. Т.о. пост был внешним проявлением внутреннего состояния. Были объявляемы всенародные посты во время бездождия. Пост и молитва были некоторой гарантией внутренних изменений, но многие лицемерили в этом отношении, показывая, что они особо постились. Была даже такая манера: кто-то за деньги брал на себя пост за другого. Т.о. постящиеся становились лицемерами, "профессионалами в посте". Они использовали для поста рыночные, базарные дни (у евреев это понедельник и четверг). Они ходили по рынку с непокрытой головой, растрепанными волосами, в грязной и рваной одежде, они набеливали себе лица. Против таких извращений и выступил Христос. Он учил, чтобы пост был тайным. Лицемеры, постясь, не мылись некоторое время.

19 стих и далее.

О нестяжании. Начиная с этого места, Христос указывает, какие есть препятствия на пути в Царство Небесное. На первом месте стоит богатство. Христос повелевает собирать то, что имеет вечное значение, никогда не исчезает. На востоке люди часть своих богатств вкладывали в дорогие богатые одежды, чаще всего из шерсти. Мошь легко могла уничтожить эти одежды. Сокровище может быть ещё уничтожено и ржавчиной. На Востоке богатство ещё заключалось в зерне и хлебе. Воры проделывали дыры в амбаре и уносили богатство. В целом, всё чисто физическое имеет тенденцию к разрушению. Богатство - весьма шаткое основание для вечной жизни. "Сокровища на небе" - эта фраза также была знакома иудеям. Добрые дела на земле становились богатством на небе. То, что щедро отдается другим на земле, то составляет сокровище на небе. А то, что удерживаем при себе, то теряем. То, что человек ценил в этой жизни, к этому он и стремится.

22-23 стихи.

"Светильник для тела есть око...". О свете и тьме. Это образное восточное изречение. Смысл таков: глаз человека - это окно для тела, через которое проходит свет. Количество духовного света, его неискаженность зависит от состояния нашего духовного глаза - совести. Т.о. Христос призывает оберегать свою совесть от того, что затемняет его (например, земные привязанности и страсти, любовь к богатству, излишняя забота, лицемерное осуждение ближнего, человеческие предрассудки, которые мешают здраво посмотреть на себя и на мир, ревность не по разуму, самомнение, которое заставляет искать грехи у ближних, а не у себя). Др. толкование: под словом "чисто" понимают щедрость и радушие, а под словом "худо" понимают жадность, скардность. Т.о. щедрость и радушие (материальная и духовная: великодушное мнение о других) открывают глаза для правильного взгляда на мир. А скардность мешает и самому человеку жить, заставляет превратно смотреть на мир. В целом, искаженное око искажает и наше видение мира.

20. Учение Нагорной проповеди о богатстве, о неосуждении ближнего и о постоянстве в молитве (Мф. 6, 19-34; 7, 1-12).

19 стих и далее.

О нестяжании. Начиная с этого места, Христос указывает, какие есть препятствия на пути в Царство Небесное. На первом месте стоит богатство. Христос повелевает собирать то, что имеет

вечное значение, никогда не исчезает. На востоке люди часть своих богатств вкладывали в дорогие богатые одежды, чаще всего из шерсти. Моль легко могла уничтожить эти одежды. Сокровище может быть ещё уничтожено и ржавчиной. На Востоке богатство ещё заключалось в зерне и хлебе. Воры проделывали дыры в амбаре и уносили богатство. В целом, всё чисто физическое имеет тенденцию к разрушению. Богатство - весьма шаткое основание для вечной жизни. "Сокровища на небе" - эта фраза также была знакома иудеям. Добрые дела на земле становились богатством на небе. То, что щедро отдается другим на земле, то составляет сокровище на небе. А то, что удерживаем при себе, то теряем. То, что человек ценил в этой жизни, к этому он и стремится.

22-23 стихи.

"Светильник для тела есть око...". О свете и тьме. Это образное восточное изречение. Смысл таков: глаз человека - это окно для тела, через которое проходит свет. Количество духовного света, его неискаженность зависит от состояния нашего духовного глаза - совести. Т.о. Христос призывает оберегать свою совесть от того, что затемняет его (например, земные привязанности и страсти, любовь к богатству, излишняя забота, лицемерное осуждение ближнего, человеческие предрассудки, которые мешают здраво посмотреть на себя и на мир, ревность не по разуму, самомнение, которое заставляет искать грехи у ближних, а не у себя). Др. толкование: под словом "чисто" понимают щедрость и радушие, а под словом "худо" понимают жадность, скарденность. Т.о. щедрость и радушие (материальная и духовная: великодушное мнение о других) открывают глаза для правильного взгляда на мир. А скарденность мешает и самому человеку жить, заставляет превратно смотреть на мир. В целом, искаженное око искажает и наше видение мира.

24 стих.

О двух господах. В оригинале: "никакой раб не может служить двум господам". Речь идет о рабе в прямом смысле, т.е. раб - это вещь господина, раб мог служить только одному хозяину. Маммона - это 1. Сирийское и еврейское божество. Маммон встречается в евр. языке и означает материальную собственность. Слово означало вверение своего богатства некоему банкиру: "поручать маммону ростовщику". Человек надеялся на эти деньги, подменял веру и надежду на Бога. У сирийцев маммон - это божество. У евреев маммон занял не то место, которое должно. Человек важнее вещи, богатство лишь сопутствует жизни человека. Корень всех зол есть сребролюбие, скажет позднее ап. Павел. Т.е. любовь к серебру есть зло. В это ловушку попадают и многие священнослужители.

25 стих.

Об излишней заботе о необходимых для жизни вещах. Забота умеренная разрешена и даже необходима, но излишняя болезненная забота и страх являются грехом. Следует вверять себя не маммоне, а Богу. В доказательство этой мысли ИХ приводит целых 3 довода:

1. о птицах небесных; они не заботятся о завтрашнем дне, не беспокоятся и не волнуются, у них нет такого человеческого напряжения в отношении богатств; человек в этом отношении ненасытен;
2. о росте на локоть; мысль о бессмысленности этой заботы, это не во власти человека, осуждается чрезмерная забота, а не труд о себе;
3. полевые лилии - это маки, анемоны, которые очень красиво цветут, но цветут лишь 1 день.

Тот, кто доверяет себя Богу, тот сильно не волнуется, как язычники, которые не доверяют себя Богу. Если человек всем сердцем будет искать Царства Небесного, то всё земное приложится к человеку. Искать Царства Небесного означает искать Царства, в котором царствует воля Божия, т.е. искать Царства Небесного означает исполнять волю Божию. Нужно жить одним днем в хорошем смысле. Беспокойство ослепляет человека. Беспокойство - это в конечном итоге неверие.

7 глава.

О неосуждении ближнего. Люди часто выносят скороспелые и неверные суждения о других. Мы не знаем всего человека, много сокрыто от наших глаз и, как правило, сокрыто хорошее и доброе. Во-вторых, человек не может быть абсолютно бесстрастным в суждениях. В-третьих, и это самое главное, мы сами не безгрешны, поэтому не можем судить. Т.о. мы уподобляемся человеку, который решил вынуть сучок из глаза брата (образ малого проступка), в то время, как сам имеет бревно в глазу (символ большого греха). Т.е. нужно сосредоточить своё внимание на своих грехах, не осуждать ближнего значит не судить злобно. Но мы можем судить о поступках людей, можем подсказать человеку, чтобы ему было лучше. Здесь нет речи о гражданском суде, речь идет о моральном суде.

6 стих.

О псах, свиньях и жемчуге. Это призыв охранять святыню от поругания. Тот, кто закоснел во зле, уже неспособен оценить проповедь апостолов. Порочный человек злобно относится и к добру. Некоторые люди неспособны и не могут принять Благую Весть Христа. До некоторых людей просто

невозможно донести Евангелие. Т.е. не со всяким можно говорить о Христе. Часто бывало, что там, где слова не могут помочь, там может помочь личный пример христианской жизни. Среди первых христиан были бывшие иудеи, которые учили, что в начале язычнику нужно обрезаться, потом лишь креститься. Это извращенное христианство. "Святое для святых". В древности, когда говорили эти слова, недостойных удаляли от Чаши, чтобы христианство не было искажено иудейством и язычеством.

6 стих - это некая граница евангелизации. Протестанты упрекают Церковь в том, что она в древности на основании этого стиха не была настроена миссионерски. Но в те времена важно было сохранить чистоту веры.

7 стих и далее.

Возврат к теме молитвы, о постоянстве и усердии. Христос говорит, что нужно просить в молитве. Не просите вредного, а просите полезного, не просите тленного, просите бессмертного. Ни один нормальный отец не отказывает в просьбе своему сыну. Первый пример. О хлебе и камне. Почему камень? Потому что и по величине, и по форме камень похож на еврейский хлеб. Второй пример о рыбе и змее. Некоторые под змеей понимают угря - нечистое земноводное. Третий пример - яйцо и скорпион. Свернувшийся скорпион похож на яйцо.

12 стих.

О характере отношений людей между собой. Это и условие молитвы: поставь себя на место другого человека, если ты хочешь понять его. Некоторые называют этот стих вершиной Нагорной проповеди. Есть параллели этого стиха в ВЗ (Товит 4,16; Пс. 14,2). Гиллел на основании этих мест говорил: "Что вредно тебе, того не делай другим". В такой отрицательной форме эта мысль есть и вне Библии (у буддистов, у Конфуция). Но утвердительная форма есть только в НЗ у Христа. В чем разница этих форм. Отрицательная форма не носит религиозного характера, это просто здравая мысль. Это правило требует от людей воздержания от злых поступков. Это чисто правовой, а не религиозный принцип. Это ничегонеделание в отношении зла. На этом принципе зиждутся все уголовные кодексы. А положительная форма требует действия и активности, требует идти навстречу человеку. Есть т.зр., что Христос ничего не добавил к этому золотому правилу общения людей между собой. Но Христос сделал эту форму заповедью, освятил её, сделал её принципом проповеди, ибо это правило признают все. Эта заповедь - догма. Но не все даже христиане поступают так.

21.Отправление двенадцати апостолов на проповедь (Мф. 9, 35-10; 1-42).

Одни думают, что отправление 12-ти на проповедь было до отправления Христа в Иерусалим на праздник, т.к. на празднике они не упоминаются. Многие полагают, что отправление их было из Капернаума. Каков был повод этого послания? Мф. говорил, что Христос видел изнуренный и страдающий от своих духовных руководителей народ. Люди алкали и жаждали правды, а делателей не хватало. В ст. 38 говорится, что Господин жатвы должен выслать делателей. Ин.Злат. считал, что Господин жатвы - это Христос. Сейчас полагают, что это Бог Отец. Выслать делателей - это звучит почти насильственно, это означает особую нужду. Послание 12-ти -это начало созидания Церкви Христовой. Как в ВЗ 12 патриархов стали родоначальниками плотского Израиля, так 12 апостолов стали родоначальниками духовного Израиля. Посылались по 2 человека, по Златоусту для взаимодополнения, для обучения, для приготовления к будущим испытаниям. Христос посылает их как юных птенцов. У Мф. находится 40 стихов наставления Христа апостолам перед посланием. М.б. Мф. собрал эти стихи. Речь по Мф. обычно делят на 2 части:

1. С 5 по 15 стихи. Наставления, которые относятся именно к этому моменту.
2. 16-48 стихи. Это о проповеди в будущем. О гонениях и преследованиях.

По Мф. сначала речь идет об избрании 12-ти и дается попарный перечень. Толкователи говорят, что апостолы - это были простецы, неученые люди, не имели социальных привилегий в обществе, это обыкновенные люди, которые выполнили необыкновенную миссию. Они были разными. Были среди них рыбака, среди них был сборщик податей (в глазах народа это предатель), среди них был Симон Зилот (Зилоты - 4-я партия после фарисеев, ессеев и саддукеев, это были террористы, патриоты, даже революционеры, они считали себя продолжателями дела Маккавеев). Евсевий Кесарийский утверждал, что Симон Зилот был строгим исполнителем иудейских преданий. Среди них был и предатель. Для чего избирает их Христос? По Мк. чтобы они были с Ним (и учились у Него), и чтобы посылать их потом на проповедь (Апостол - посланник).

5 стих.

"*Заповедал*". Это слово означает инструктаж перед выходом в поход, наставление учителя ученикам, исполнение указа царя. Это 3 значения слова.

"На путь к язычникам не ходите". Это указание на область миссионерской деятельности. Проповедь только для иудеев. Только здесь указано это ограничение, и только в Ев. от Мф. Некоторые полагают, что это ложная вставка. Но это маловероятно, эти указания ограничения имеют временный характер. Господь проповедовал не только одним иудеям, Он проповедовал самарянам, финикийцам. Только после Своего Воскресения Он дает заповедь учить все народы. Ап. Павел придерживался в проповеди принципа Христа: сначала иудеям, а потом язычникам. Нужен был такой человек как ап. Павел. Одни говорят, что у него был дар проповеди язычникам. Другие говорят, что ап. Павел получил еврейское воспитание и очень хорошо знал язычество. По этому была такая большая удача проповеди. Итак, апостолы должны были получить опыт проповеди и проповедовать тем, кто хоть что-то знает о Мессии. "Погибшие овцы дома Израилева" - это значит, что люди не имели пастырей, они были духовно обречены.

8 стих.

Свою проповедь они должны засвидетельствовать чудесными знамениями. Апостолы должны проповедовать то, что сейчас наступило время, когда может возникнуть общество, в котором будет исполняться воля Божия. "Больных исцеляйте" - это и прямой и переносный смысл (духовное заболевание). "Очищайте прокаженных" - проказа - это скверна, которая может переходить на других, это может быть и духовная проказа.

"*Мертвых воскрешайте*" — мертвый — это в духовном смысле человек, полностью поработанный страстью.

"*Бесов изгоняйте*" - в духовном смысле это человек, одержимый злой силой, которую Христос пришел сломить.

"*Даром получили, даром давайте*". Иудеи говорили: Моисей даром получил Закон и даром дал его людям. Христос перенял эту еврейскую традицию. Златоуст говорил, что Христос так сказал, чтобы люди не подумали, что чудеса праведников - плод их трудов и праведности.

10 стих. Пояс - это в то время ещё и кошелек. Сума — сумка для продуктов или сумка нищего, которая предназначалась для подаяния. Т.е. не брать сумы - это значит показать на деле, что проповеднику важно прежде всего духовное, а не материальное. Считалось нормальным, когда оказывалась поддержка проповеднику, но последний не должен говорить, сколько или "мало". Ничто не должно отвлекать апостолов от проповеди. Мк. говорит, что нужно брать с собой лишь посох. Почему так?

1, Блж. Августин говорил, что посох — это метафора, которая означает власть. Итак, у Мк. - метафора, у Мф. - дословный смысл.

2. Ничего не надо брать про запас. А посох необходим для путешествия. Т.е. Христос повелевает не брать с собой ничего лишнего, а только необходимое.

Апостолы впоследствии скажут, что они ни в чем не имели нужды. Ап. Павел же говорил, что он и алкал, и жаждал, и был в наготе.

11 стих и далее. Это практические советы.

11 стих.

Апостолы через расспросы должны были найти дом достойного и там жить. Почему? Потому что не тот дом может скомпрометировать и апостолов, и проповедь. Апостолы не должны менять адреса с целью искать дом побогаче.

12 стих.

Согласно восточному образу мыслей, сказанное слово имеет активное начало, даже самостоятельное бытие. Сказанное слово уже неподвластно сказавшему. Христос повелевает входить в дома. Это вовсе не значит, что нельзя проповедовать в синагогах и на дорогах. Апостолы могли и ошибиться. В доме могли быть и достойные, и недостойные. Это опять границы еван-гелизации.

14 стих.

Не только язычник с т.зр. иудеев был нечистым, но и всё, к чему он прикасался, было нечистым. Поэтому иудей, путешествуя по языческим странам и пересекая границу с Иудеей, должен было оттрясти пыль языческих дорог. Это же повелевает делать и Христос Своим апостолам во свидетельство городам, осквернившим себя неприятием Его проповеди.

15 стих.

Это угроза городам. У жителей Содома и Гоморры не было возможности слышать Христа.

16 стих.

"Как овцы среди волков". Это выражение опасности среди мира. "Простота и мудрость" - это два качества, необходимые для того, чтобы выжить среди этого мира. Мудрость без простоты превращается в хитрость, а простота без мудрости превращается в наивность. Христос предрекает, что Его учеников будут преследовать и поведут пред царей. Христос повелевает не заботиться и не защищать себя чрезмерно. Дух Святой даст, что сказать вам в конце. "И будете ненавидимы всеми за имя Мое" - это слова, приготавливающие дух апостолов к терпению.

23 стих.

Бегство в другой город. Христос повелевает избегать опасности, но без ущерба дела. Необходимо благоразумие. Христу нужны живые проповедники. С другой стороны, когда нужна кровь христианина - это семя христианства. "Не успеете обойти городов Израилевых, как..." - Как это понимать?

1. Эта помощь придет вовремя.

2. Помощь к вам придет скорее, чем враги вас найдут.

В целом здесь речь идет о помощи Божией. Другие считают, что здесь речь идет о 2-м Пришествии Христа. Третьи полагают, что это разрушение Иерусалима. Четвертые полагают, что это день Пятидесятницы.

24-25 стихи.

Христос предупреждает учеников, что с ними произойдет то же самое, что произойдет и с Ним. Христос трижды повторяет: "Не бойтесь!" Ученик или раб не могли рассчитывать на лучший прием, чем прием, оказанный Учителю. "Веельзевул" - аккаронское божество, господин над насекомыми, в частности, над мухами. "Зевель" - нечистота. Т.е. Веельзевул - господин нечистоты. "Зевул" - жилище, т.о. "господин дома". Евреи Веельзевулом называли сатану. Этим именем они поносили и Христа.

"Не бойтесь, потому что нет ничего тайного, что не стало бы явным" - 1-е. Т.е. рано или поздно выявится суть гонителя и свидетеля, или рано или поздно каждый получит по заслугам, р. или п. истина восторжествует. Не бойтесь возвещать Мою весть - 2-е. Ученики благовест получили от Христа. Только тот может говорить, кто сам слушал и сам знает. Людям злым благая весть не нравится. Не надо их бояться. Не надо бояться даже смерти. Люди могут убить лишь тело. Делайте свое дело безбоязненно. Под "могущими убить и тело, и душу" понимают не только преследователей, но и диавола. Диавола не надо бояться, а остерегаться. Свою проповедь нужно соединять с упованием на помощь Божию. "Птица" - это символ малого. Вечная жизнь обусловлена верностью Христу.

34 стих.

Мир и меч. Евангелие - это благая весть, но её нужно исполнить. Кроме того, Евангелие проповедует борьбу добра со злом. Разделение добра и зла есть меч. Разделение — это не цель Христа. Это последствие. Всегда надо помнить, что неверность - это то, что страшнее смерти.

39 стих.

Жизнь апостола и ученика - это кре-стоношение. В человеке всегда идет борьба духа и плоти. Человек свободен выбрать или дух, или плоть. Результат этого выбора объявляет Христос.

40 стих.

Здесь говорится о гостеприимстве уверовавших. Не все могут быть апостолами. Но все могут оказать гостеприимство апостолам.

Мк. пишет, что апостолы пошли и проповедовали, изгоняли бесов, больных помазывали маслом и исцелялись. Далее известие о смерти ИК и возвращение учеников. Можно предположить, что смерть ИК есть причина возвращения апостолов. Проповедь апостолов привлекла внимание Ирода ко Христу. Придя к Учителю, ученики рассказывали о своих делах и таким образом отчитались перед Христом.

22.Учение Иисуса Христа притчами. Притча как литературный жанр, назначение притч. Характер притч по Евангелию от Луки.

23.Беседа Иисуса Христа о Хлебе жизни (Ин. 6, 22-71) и установления таинства Евхаристии (Мф. 26, 26-29; Мк. 15, 22-35; Лк. 22, 19-20).

Толкователи обратили внимание на день Тайной Вечери. Дело в том, что между синоптиками и Иоанном Богословом имеются расхождения. Принято считать, что Христос совершил Тайную Вечерю в четверг, в пятницу был осужден и распят. Итак, Мф. - "в первый день опресночный", так же Лк. и Мк. У Ин. же: "прежде праздника Пасхи". Пасха начиналась вечером 14 Нисана. 1-й день опресночный - 15 Нисана. В год смерти Христа 14 Нисана была пятница. Иоанн Богослов пишет, что когда Христа повели к Пилату, иудеи не вошли к Пилату, чтобы вечером есть Пасху. Воины спешили перебить голени. Т.е. 1-й день опресноков тогда совпадал с субботой. Итак, если Христос совершил иудейскую Пасху, то почему не со всеми.

1. В тот год Пасха совпадала с субботой, в этом случае иудеи закалывали агнца 13 Нисана, т.е. по нашему в четверг.
2. Т.к. очень много было паломников, и священники Храма не справлялись с количеством жертв (по Флавию, они закалывали на Пасху 250-300 тыс. агнцев), то иудеям разрешалось закалывать раньше.
3. Иудеям Галилеи по той же причине позволялось закалывать агнца 13 Нисана.
4. Было 2 календаря. По одному из них пасхальный агнец закалывался в среду вечером, по другому - в пятницу вечером.
5. Христос не совершал иудейской Пасхи. Это была прощальная вечеря, установленная в противовес иудейской Пасхи.
6. Христос, зная, что в пт. Он станет пасхальной жертвой, намеренно совершил иудейскую Пасху раньше.

Лука писал, что Христос очень желал есть эту Пасху. М.б. это Пасха Христова, новая, духовная. "Новое питание" - это божественное питание в Царстве Небесном. Те, кто считает, что Христос исполнял иудейскую Пасху, думают, что после 3-й чаши на 4-й Христос установил таинство Евхаристии.

Спор о первенстве. Христос указывает на то, что больший из вас должен умывать ноги, а не меньший, как это обычно было на Востоке. В чинопоследовании иудейской Пасхи нет умовения ног. Это был безмолвный завет уходящего Учителя о самоотверженной любви. Это указание, что Христос не оставил Себе преемника, как думают некоторые (например, католики). Христос, сняв одежду, препоясался - это символ рабского служения. Ап. Петр оказывает неповиновение. Христос вынужден даже пригрозить.

О предателе за столом. Христос "возмутился духом" и сказал о предателе. Ученики начали скорбеть и спрашивать: "Не я ли, равви?" "Ты сказал" - последнее обращение к совести Иуды. Ап. Петр делает знак Ин. Богослову. Христос омочил хлеб (в сосуд с соусом) и дал Иуде. Христос обратил внимание не столько на факт предательства, сколько на судьбу предателя. В Иуду вошел сатана. Иуда уходит в ночь. Ученики все не знали, куда он ушел. По синоптикам, затем идет установление таинства Евхаристии. У Иоанна Богослова нет повествования об установлении таинства Евхаристии. Это не странно, т.к. ко времени написания 4-го Евангелия существовало уже 4 повествования об этом Таинстве (3 Евангелия и послание ап. Павла). Христос раздал хлеб ("артос" - греч.) и сказал: "Сие есть Мое Тело": не "хлеб", но "тело". Т.е. это уже не хлеб, а Тело Христово. Также и Чаша: "Пейте от неё все". Чашу нельзя было разломить на части, как хлеб, поэтому "все". "Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая". "За многих" - значит не за всех? В ВЗ есть понятие крови завета с Богом. Здесь идет речь о новом завещании, о новом договоре. Жертва нужна за грехи всего человечества. Воспоминание тайной вечери. Это сказано потому, что видимо Христа уже не будет с учениками, а невидимо через Тело и Кровь Он будет с ними. Христос начал беседу в горнице, продолжил в пути и закончил перед входом в Гефсиманию.

24.Исповедание ап. Нафанаила (Ин. 1, 47-51) и исповедание св. ап. Петра (Мф. 16, 13-20; Мк. 8, 27-30; Лк. 9, 18-21).

Этому исповеданию придавали и придают большое значение. Оно говорит об отношении ИХ и Его учеников. Оно произошло вне Палестины (пределы Магдалинские или по Мф. пределы Далманитские, отсюда в Вифсаиду Юлиеву и дальше в пределы Кесарии Филипповой). На северо-восток у истоков Иордана у ливанских гор. Этот город назывался Ваал-Ермон - центр поклонений сирийскому богу Ваалу, в городе находилось около 14 капищ этому богу. Возле этого города в одной из пещер, по легендам, родился бог природы Пан. Отсюда второе название города - Панея или Ванея. В городе был также большой языческий храм в честь кесаря, об убранстве которого заботился сам Ирод Великий (по сведениям И.Флавия). Исповедание ап. Петра было переломным моментом в отношениях между ИХ и Его учениками. Многие считают, что этот вопрос имел подготовительный характер. Важно было

узнать, за кого почитают Его люди. Ответ: за Илию, за Иеремию и т.д. Почему за Иеремию? Иудеи считали, что этот пророк спрятал на горе Нево скинию и каменный жертвенник (2Макк. 2,1-12 - подтверждение этой веры), и перед явлением Христа Иеремия должен был явиться и явить народу эти святыни. Ученики же в лице ап. Петра признали Иисуса из Назарета помазанником Божиим, Христом и единственным Сыном Божиим.

"*Ты Сын Бога Живаго*" - эти слова ап. Петра были сказаны м.б. в противовес окружающей обстановке ложных богов. Судя по тексту, это было особое откровение Бога Отца, который один только знает Сына. Т.о. ап. Петр был озарен свыше. Сами ученики не могли дойти до такой истины, да и Сам Христос не полностью тогда раскрылся. Его природа была сокрыта под зраком раба. Ап. Петр не мог объяснить свои слова. Он сказал то, что ему было открыто. На ответ ап. Петра смотрят чисто с вероисповедной т.зр. Католики об этом месте говорят, что именно сейчас ап. Петру даны ключи, он принимает или не принимает в рай, ему дана власть отпускать и не отпускать грехи. Эта власть и поныне почитается на папах. Православные и протестанты же обращают внимание на игру слов: Петр и камень. Греч. "Петр" - "петрос", камень - "петра", "камень" араб. "кифа". Итак: "Ты Петр ("Петрос"), и на сем камне (Петра) я создам Церковь Мою". По Библии, иудеи употребляли слово камень или скала по отношению к Аврааму. Авраам был скалой для человечества. В Библии слово "камень" употреблялось и по отношению к Богу. В этом случае речь идет о Боге — твердом основании для обращающихся к Нему. Что же имел в виду Петр?

1. Блж. Августин говорил, что "камень" означает Самого Христа. Тогда: "Ты Петр, а на сем камне (на Себе) Я построю Мою Церковь. И настанет время, когда за свою веру ты станешь великим в Церкви.

2. Скала "петра" - это вера ап. Петра. На ней основывается Церковь, потому что ап. Петр в той обстановке первый исповедал Христа. Он дал толчок. В дальнейшем - это вера всех последователей.

3. Конкретизируется, что ИХ Сын Бога Живаго и является краеугольным камнем христианской веры.

4. Камень - это сам Петр, но в особом смысле. Не камень - основа Церкви, но Петр - первый камень этого здания Церкви. Он первый член Церкви Христовой. В этом случае: "Петр - ты первый из людей понял, кто Я и поэтому ты - первый, самое начало Церкви, которую Я основываю. И каждый последующий член Церкви становится последующим членом Церкви Христовой". Бр. Павел говорит, что основанием Церкви являются пророки и апостолы, но краеугольным камнем является Христос. 1Пет. 2,5 - все христиане - живые камни, введенные в строение Церкви. Ап. Павел также говорит, что Христос - единственное основание Церкви. Поэтому когда ИХ говорит, что на Петре построит Церковь, то Он вовсе не имел в виду, что Церковь будет зависеть от ап. Петра. Петр - первый. Эту честь никто не может отнять от ап. Петра. Даже если бы ап. Петр не покался, то Церковь бы не рухнула. "И на сем камне я создам Церковь Мою". Араб. "куалхам" - церковь, общество сынов Израилевых, собрание иудеев. Т.о. Христос говорит, что Петр - это первый камень в новом обществе сынов Израилевых, новой Церкви. Петр был первым членом нового общества людей, уверовавших во Христа, т.е. Церкви.

"...и врата ада не одолеют ее". Что означает эта фраза? М.б. Христос в этот момент созерцал одну из крепостей на холмах Кесарии Филипповой и представил Свою Церковь как крепость, которую не одолеет никакая злая сила. Вторая т.зр.: в городах у ворот города собирались старейшины, чтобы вершить справедливость и суд. Т.е. это власть и сила. Т.о. врата становились символом власти и силы. Ад или "Аид" - по представлению иудеев являлся местом, куда отправлялись умершие. В аде по их мнению были и врата, которые потом разрушил Христос. В целом речь идет о том, что как бы Церковь ни преследовали враги (может даже погибнуть некая Поместная Церковь), она никогда не будет побеждена, потому что она имеет вселенский характер, независимый от границ государств. Далее Христос говорит о ключах. Это некая власть, сила, небесное право. В Ис. 22,22 говорится, что верный домоправитель постоянно носит при себе ключи от дома. Т.о. м.б. ИХ имел в виду власть открывать и закрывать двери Церкви, быть домоправителем. Действительно, в книге Деяний ап. Петр ведет себя как верный домоправитель в Церкви. Он имел право открывать, закрывать, связывать и развязывать. Эти слова значат, что на ап. Петра (а потом и на других апостолов) ИХ возлагает ответственность за Церковь, за души христиан. Это значит, что ап. Петр и другие пастыри должны приводить пасомых к осознанию собственной греховности, а потом отпускать их на свободу, отпускать грехи. В связи с тем, что апостолы увидели, что Иисус Христос - это не тот Мессия, которого они представляли, Господь запретил разглашать о том, что Он - Мессия. Господь должен был вначале научить апостолов, что путь Христа - это крестный путь. Поэтому Христос и говорит после исповедания о Своих страданиях. Ап. Петр начал прекословить Христу. Он ответил ученику: "Отойди от меня, сатана". Нам неизвестно, в каком тоне говорил эти слова Господь Тон важен для смысла. Т.е. Христос говорит, что то, что сейчас сказал Петр, очень похоже на искушения в пустыне. Ведь тогда искушитель отошел до времени. То, что предложил Петр, было тем же самым прошлым искушением сатаны. Это искушение было вдвойне

тяжелым для Христа, потому что было произнесено учеником, который минуту назад исповедал Его Христом, который любил Его искренне. Господь не раз говорил, что ученики Его должны были отречься от себя, сказать чему-то "нет", а Христу - "да", взять на себя каждодневный крест. Ученик Христов должен каждый день следовать за своим Учителем. Христос сказал: "Ты думаешь о том, что человеческое". Он не сказал дьявольское, но дьявол часто действует через людей, через "человеческое".

Блж. Феофилакт по поводу слов Петра заметил, что ап. Петр, что было открыто ему исповедал и исповедал правильно, а то, то не было ему открыто, в том согрешил. Ориген говорил, что созерцание Логоса, пришедшего в силе, есть смысл 28 стиха ("увидите Сына Человеческого, пришедшего в силе"). Возможно, это и есть преобразование по мнению Оригена. Второе мнение относительно 28 стиха: здесь речь идет о Воскресении Христа, о дне Пятидесятницы, о пришествии Христа в Свое Царство. Третье мнение: этот стих относят ко 2-му Пришествию Христа, но не во времени, а в смысле внезапности. Никто не знает, когда закончится его жизнь. Четвертое мнение: Христос говорит здесь о тех, кто не умрет, но изменится (по словам ап. Павла) и восхищены будут на встречу со Христом. Пятое мнение: речь идет о победе Христа над врагами, т.е. это разрушение Иерусалима, которое является прототипом будущего Страшного Суда.

25.Вход Господень в Иерусалим (Мф. 21, 1-11; Мк. 10, 1-11; Лк. 19, 29-44; Ин. 22, 12-19). Мнение экзегетов о цели входа.

Накануне входа в Иерусалим произошло воскрешение Лазаря. Этот факт побудил одних говорить о Христе как о великом Чудотворце, а других клеветать, говоря, что если всё оставить так, как есть, то придут римляне и овладеют Иерусалимом. По мнению древних экзегетов, это было ложное рассуждение. Римляне уже проверили, что Христос не собирается поднимать народ. Фарисеи боялись потерять власть над народом и храмом. Они решились убить Христа, но время не назначили. Христос удаляется в Эфраим (Оф-ра), это недалеко на север от Иерусалима. Некоторые экзегеты называют это время "эфраимское уединение Христа". Приближалась Пасха. Христос оставляет Эфраим, идет в Иерихон, исцеляет 2-х слепцов, посещает дом Закхея, заночевал в Иерихоне, а на следующий день идет в Иерусалим (Иерихон - Иерусалим - 7-8 часов пути пешком). По дороге Христос останавливается в Ви-фании ("Вифания" - "дом бедных" или "дом фиников"). Вифания находился в 15 стадиях от Иерусалима (около 3 км.). За 3 года до падения Иерусалима Вифания была разрушена. Христос пришел в Вифанию или в пт. вечером или (что скорее всего), в сб. вечером. На следующий день Христос идет в Иерусалим. Было 2 дороги: через вершину Елеонской горы и огибая её. Скорее всего, Христос шел через вершину горы, т.к. Он зашел в Вифагию (Вифагия - "дом смокв", "дом челюсти"). Кто такой владелец ослицы и осла?

Неизвестный ученик Христа. Мф. говорит об ослице и осленке. Остальные только об осленке. Мк. говорит, что сел "на них". Это или животные, или одежды. Мф. приводит пророчество Захарии и Исаяи, где говорится о пришествии кроткого царя мира. Мф. и Мк. говорят о том, что многие воздали честь Ему. Лк. - что только ученики. "Многие" - это те, кто направлялся в Иерусалим на Пасху. "Осанна" - слова из 117 псалма. Этот псалом пелся иудеями в праздник Кушей, когда обходили жертвенник всеожожении с пальмовыми ветвями в руках. Последний день этого праздника назывался "осанна" - дословно "спасение". Не все были довольны этим приветствием. Христос отвечал: "Если они умолкнут, то камни возопиют". Это восточное утверждение, которое означает, что это явление (пришествие Христа) настолько величественно и значимо, что его невозможно остановить: если умолкнут люди, то природа прославит Его. Камни - символ безмолвия. Конечно, фарисеи не хотели такой встречи. Спускаясь с Елеонской горы, Христос заплакал об Иерусалиме. На этом месте сейчас храм Марии Магдалины. В 1930 году в этот храм привезли мощи кн. Елизаветы и пострадавших с ней в Екатеринбурге. Христос прорек разрушение Иерусалима за то, что он не узнал времени пришествия Его. Однако, из Иерусалима Ему вышли на встречу с пальмовыми ветвями. Зеленая пальмовая ветвь - символ радости и спасения. По преданию, Христос вошел в город через восточные (позже "золотые") ворота. Весь город пришел в движение. Все говорило о том, что пришел великий пророк. В этот день Христос посетил храм, выгнал торгующих, исцелил некоторых хромых и больных, принял хвалу детей, а вечером ушел в Вифанию или потому, что было небезопасно в Иерусалиме оставаться на ночь, или же просто негде было остановиться в городе. Сейчас Христос открывает Себя как Мессию для того, чтобы Израиль в лице Иерусалима принял окончательное решение относительно Его. "Для отклонения всех недоразумений Сыну Человеческому надлежало явиться дочери Сионовой, чтобы она, отвергнув в Нем своего жениха, потом не говорила, что отвергнула Его по неведению", - говорил архиепископ Иннокентий. Другие толкователи отмечают, что Христос так показал, что Его Царство не

политическое. Это Царство правды и мира. В 1 Макк. говорится, что Симон Маккавей после победы над сирийцами въезжал в Иерусалим как победитель, и народ встречал его так, как ныне встречает Христа. Прочие толкователи говорят, что таким образом Христос пытался пробудить народ, когда слова уже не действуют, делая что-то такое, что удивит людей. Христос пришел в Иерусалим, чтобы очистить Храм, как это сделал в свое время Иуда Маккавей. Мал. 3,1: Христос уподобляется внезапно пришедшему Мессии, который приходит в храм, чтобы очистить его от злоупотреблений. Своим явлением Христос бросает вызов книжникам и фарисеям. Ослица и осел - это символы мира, а не войны, на которую надеялись фарисеи. Это было последнее обращение Христа к народу и начальникам, к их разуму и сердцу. Церковные песнопения, восхваляющие Христа, говорят: "На херувимах носимый и певаемый от серафим воссел на жребя". В целом это восшествие на вольную страсть. Ориген говорил, что молодой осел символизировал язычников, а ослица - иудеев. Это мнение отражено в церковных песнопениях. В них также говорится о ваиях добродетелей, о ветвях добродетелей. В них говорится также о язычниках, которых подклонил Отцу Господь в послушание в образе осленка.

26. День Тайной Вечери. Евангельские повествования и мнения экзегетов.

27. Суд над Иисусом Христом у первосвященников Анны и Каиафы (Ин. 18, 12-23; Мф. 26, 57-30; Мк. 14, 53-65; Лк. 22, 63-65).

28. Суд над Иисусом Христом у Понтия Пилата и Ирода Антипы (Мф. 27, 21-30; Мк. 15, 1-19; Лк. 23, 1-25; Ин. 18, 28-40; 19, 1-16).

Христа связанного предали на суд Пилату. Синедрион мог выносить смертный приговор, но должен был утвердить это решение у римлян. Убиение Стефана - это был самосуд иудеев. Пилат (26 г. после Р.Х. - 36 г. по Р.Х. - время правления) - пятый прокуратор в Иудее. Этот человек был гордым, ненавидящим иудеев и малодушным. Вскоре после суда над Христом Пилат был вызван в Рим, был осужден и отправлен в ссылку в Южную Галлию (Франция), где и закончил жизнь самоубийством. Пилат размещался в крепости Антония. Иудеи повели Христа в преторию - это судебная палата римского прокуратора. Иудеи надеялись, что Пилат не будет их подробно спрашивать, за что и как осудили Христа. "В чем вы обвиняете сего человека?" - "Если бы Сей Человек не был злодеем, то мы не предали бы Его тебе". Пилат не удовлетворен ответом иудеев. "Возьмите Его и по Вашему Закону судите Его". Иудеи меняют тон, зная, что их права ограничены. Лк. добавляет, говоря, что теперь иудеи выдвигают политические обвинения, о которых не было речи ночью:

1. Он развращает наш народ.
2. Он запрещает подавать подать кесарю.
3. Он называет Себя царем.

Пилат заинтересовался 3-м обвинением. "Ты ли царь иудейский?" Пилат хочет понять, почему так настроены против арестанта иудеи. Христос соглашается с тем, что Он - Царь, но Его Царство - не политическое царство. Пилат не нашел в Нем никакой вины и объявил это народу. Иудеи опять стали обвинять Его. Когда Пилат узнал, что Христос из Галилеи, то отправил его к Ироду Антипе, который в это время был в Иерусалиме по случаю Пасхи. Только Лука пишет о суде у Ирода. Лк. говорит, что Пилат и Ирод в этот день помирились. Согласно римскому праву, осужденного нужно судить там, где он совершил преступление. Пилату не нравилось это дело. Он знал, что Христа предали по зависти. Возможно, отправляя Христа к Ироду, Пилат хотел получить подтверждение, экспертизу со стороны иудея - царя иудейского. Пилат надеялся, что Ирод оправдает Христа. Пилат не ошибся. Ирод обрадовался, увидев Христа, он надеялся увидеть чудо от Христа. Иудеи обвиняли Христа. По всей вероятности, говорили об опасности проповеди Христа в Галилее. Ирод, надругавшись над Ним, не обвинил Его и отправил назад к Пилату. Ирод одел Христа в светлые одежды. По-римски - "кандидатца" - белый, светлый. Римляне одевали в белые одежды кандидатов на какую-либо должность. Т.е. Ирод счел Христа только лишь кандидатом на царство и не более того. Чтобы утолить жажду мести иудеев, Пилат бьет Христа с целью потом отпустить Его. Клавдия Прокулла - жена Пилата - послала просить мужа, чтобы он не делал никакого зла Христу по причине сна. Более никаких подробностей. Иудеи не удовлетворились избивением Христа. Впервые звучат страшные слова: "Смерть Ему! Возьми, возьми и распни Его!" Христа снова предают избивению. Его бичуют. Об этом говорят все евангелисты. Это было очень жестокое и мучительное истязание. Многие после него умирали. Римляне выносили решение о бичевании только за тяжкое преступление. Потом над Христом издеваются солдаты. Его одевают в красный военный плащ, дают трость и т.д. Он должен изображать царя. После

бичевания Пилат выводит Христа к народу. "Се, Человек..." Это обращение к жалости иудеев или демонстрация: посмотрите, может ли такой человек принести вред римлянам или иудеям? Иудеи, видя, что не могут уничтожить Христа, выдвигают новое обвинение. В нем мелькает слово "Сын Божий". Пилат пугается. Пилат знал, что такое Сын Божий. Многих римских императоров звали сынами Божиими. Для Пилата Христос - загадочный человек. С этого времени Пилат начал усиленно пытаться отпустить Христа. Иудеи, видя это, пускают в ход последнее мощное средство - шантаж: "Если ты не убьешь Христа, то ты не друг кесарю". А тогда правил Тиберий, который любил доносы и не любил долгих разбирательств. Пилат загнан в угол и подписал приговор. Была пятница, час 6-й. Что это? По нашему 6-й час длился с 9 до 12 дня. Скорее всего, эти события произошли около 10 часов дня. "Царя ли вашего распну?" "Не имеем царя, кроме кесаря". Это лукавство, иудеи обычно говорили: "Не имеем царя, кроме Бога". Тогда Пилат умывает руки. Это последний жест. "Не повинен я в крови сего праведника". Это иудейский жест. "Кровь Его на нас и на детях наших" - безрассудная ярость иудеев. Они проклинали и себя, и своих детей. Проклятие исполнилось в 70-м году и продолжает исполняться.

29. Крестные страдания, смерть и погребение Иисуса Христа (Мф. 27, 31-66; Мк. 15, 22-47; Лк. 23, 33-56; Ин. 19, 18-42).

Крестный путь Христа. Шествие на Голгофу (Мф. 27,31-32; Мк. 15,20-21; Лк. 23,26-32; Ин. 19,16-17)

С Христа сняли красный плащ, одели в Его одежды и повели на распятие. Дорога шла от крепости Антония, от зала заседания до Голгофы. Остановки на крестном пути:

1-я - венчание тернием

2-я - место принятия Креста Христова (это римская традиция - приговоренные сами несли орудие казни, но крест был очень тяжел, поэтому несли поперечную перекладину, а шест водружали заранее на месте казни).

3-я - место 1-го падения Христа; бичевание делало своё дело; кроме того, по дороге принято бичевать разбойников; их связывали вместе.

4-я - место встречи Божией Матери и Христа.

5-я - место встречи Симона Кириейского.

6-я - место встречи Вероники, которая дала полотенце.

7-я - место 2-го падения Христа.

8-я - обращение к плачущим женщинам.

9-я - 3-е падение.

10-я - место снятия Креста, снятия одежд и напоения уксусом.

11-я - место пригвождения ко Кресту.

12-я - место водружения Креста.

13-я - место принятия Божией Матерью Тела Христа.

14-я - место положения Христа во гроб.

Чаще всего этого перечня придерживаются римо-католики.

Итак, встретили Симона Киренейского - отца Александра и Руфа. Рим. 16,13 упоминание ап. Павлом об этих известных в Римской Церкви христианах. Иерусалимские женщины плакали и рыдали. По римским законам, нельзя было проявлять сочувствие осужденному. Простой народ не допускали к месту суда, а вот по пути они приблизились ко Христу, они выразили к Нему сочувствие.

Распятие (Мф. 27,33-44; Мк. 15,22-32; Лк. 23,33-38; Ин. 19,18-24)

Голгофа - иуд. "лобное место". Археологи указывают, что это место было вне Иерусалима. Одни считают, что само место имело вид черепа, либо там валялись человеческие черепа. По древнему преданию, там был погребен Адам, Вино со смирной - одуряющий усыпительный напиток. Это вино, в которое добавлялась смола. Смирна - вид смолы. Это был горький напиток. Смола производила такое действие. За горечь этот напиток называют вином с желчью.

С Креста Христос произнес 7 слов:

1. Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят.
2. Ныне же со Мною будешь в раю.
3. Жено, се сын твой. Се Мати твоя.
4. Или, или, лима савахвани!
5. Жажду!
6. Свершилось!
7. Отче, в руки Твои предаю дух Мой.

По приказу Пилата была прибита дощечка со словами вины: "Иисус Назарянин, Царь Иудейский". Это обвинение Синедриона. Надпись была на арамейском, греческом и римском. Обвинители восприняли эту надпись как насмешку.

Одежда была разделена. Приговор приводили в исполнение 4 солдат. Над Христом надсмехались. О покаянии благоразумного разбойника говорит лишь Лк. Этот человек становится образцом покаяния. О нахождении Богоматери у Креста говорит лишь Иоанн Богослов. С этого момента Божия Матерь находилась на попечении у Иоанна Богослова. В самом деле, если бы у Христа были родные братья по плоти, как говорят протестанты, то этого события не было бы.

36.9 Смерть Христова

Синоптики говорят, что смерти Христа предшествовала тьма от 6-го до 9-го часа. Солнечного затмения сейчас не могло быть, это было знамение. В 9-м часу громко закричал Господь: "Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?" - выражение глубочайшей скорби Христа. У иудеев эти слова вызвали насмешку. Они подумали, что Христос зовет Илию, т.е. Он даже на Кресте считает Себя Христом. В этот момент попросил пить. "Свершилось" дело искупления павшего человека. Разодралась церковная завеса. Это был символ прекращения одного Завета и начала Нового Завета. Землетрясение и восстание умерших произвело впечатление на Лонгина - римского сотника, впоследствии христианина и мученика. Знамения потрясли народ. Многие били себя в грудь, женщины стояли издали и смотрели. Пятница - "параскели" - греч, приготовление. Иудеи торопились до захода солнца похоронить тела. Воины перебили голени только у разбойников. Кровь и вода из груди - это символика. Святые отцы говорили, что это символ таинственного соединения верующих со Христом в таинстве Крещения и Евхаристии. По древнему толкованию, вода и кровь - это символ искупления Христом рода человеческого. Ин. 5,6-8 - "водой и кровью".

Погребение Христова (Мф. 27,57-66; Мк. 15,42-47; Лк. 23,50-56; Ин. 19,28-42)

За 2 часа до захода солнца погребли Христа. Иосиф из Аримафеи (город в колене Ефремовом) и Никодим. Иосиф, возможно, занимал важное место в контактах с римской властью. По обычаю Рима, тела распятых оставляли на кресте. Никто из апостолов активно не участвует в погребении. Участвуют тайные ученики. Гроб был новый недалеко от Голгофы. Говорят, в то время было 2 кладбища для казненных разбойников: для тех, кого вешали и побивали камнями и для прочих. Близкие Христа только наблюдали. Книжники в сб. пошли к Пилату с просьбой охранять гроб. "Этот обманщик говорил, что воскреснет через 3 дня". Странная просьба, но Пилат разрешает. В распоряжении Синедриона действительно были римские воины. В их присутствии гроб запечатали, и стража осталась сторожить.

30.Явления Воскресшего Христа, их цель и характер, основные наставления Воскресшего ученикам.

1. Явление Марии Магдалине. Церковное предание говорит, что первой Христос явился Богородице.
 2. Мироносицам (Мф. 28,9-10).
 3. Ап. Петру (Лк. 24,34; 1Рим. 15,5).
 4. Эммауским путникам (Мк. 16,12-13; Лк. 24,13-25).
 5. Ученикам без Фомы (Лк. 24,36-47; Ин. 20,19-25). Эти явления были в первый день по Воскресении. Далее:
 6. Ученикам с Фомой (Ин. 20,26-27).
 7. Семи ученикам на море Тиверийском.
 8. На горе галилейской (Мф. 28,16-20; Мк. 16,15-18).
 9. Вознесение (Лк. 24,47-53; Мк. 16,19-20). Далее неевангельские явления Христа, по ап. Павлу:
 10. Ап. Иакову.
 11. 12-ти ученикам.
 12. 500-стам братьям.
 13. Апостолу Павлу.
- Явления Христа продолжают и по сей день.

Мнения о воскресении Христа.

1. Самое древнее мнение - о похищении тела Христа - иудейская ложь. Во-первых, апостолы были людьми робкими и боязливыми, во-вторых, судя по описанию воскресения, были оставлены

пелены, в-третьих, почему никто не проснулся, в-четвертых, если воины спали, то откуда они узнали о краже, в-пятых, если апостолы украли тело, то их надо искать и судить (а в Деяниях показано другое).

2. Другое древнее мнение - апостолов обманули. Но апостолы хорошо знали Христа. Явления Христа были многим. Сам Христос делал всё, чтобы апостолы убедились, что это Он. Судя по описанию явлений, апостолы недоверчиво относятся к явлениям Христа.

3. Апостолы обманывали других. Это невозможно. Многие из них своей смертью доказали, что они верят в воскресение Христа искренне. Апостолы не были заинтересованы в этой лжи. Это было опасно. Говорить о воскресении Христа значит косвенно обвинять иудеев в убийстве Мессии.

4. Галлюцинация. Но нельзя приводить в это состояние многих людей одновременно.

5. Римские или иудейские власти перенесли тело в другое место. Если это так, то очень легко было бы прекратить проповедь, показав тело Христа. Фарисеи же только лишь запрещали.

6. Женщины мироносицы ошиблись, придя не к тому гробу. Почему же тогда ошиблись Петр и Иоанн (Иосиф Аримафский)?

7. Тело Христа было брошено в общую яму, но тогда как быть с повествованием сообщения о погребении. Первые христиане были из иудеев и они стали праздновать не сб., а воскресение. Почему? Только факт воскресения Христа мог изменить этот древний обычай. Время от воскресения до вознесения (по Лк. 40 дней) иногда называют Евангелием 40 дней. В явлениях этих дней нет ничего искусственного, нет стремления согласовать события, но есть лишь желание как можно точнее описать явление воскресения. По книге Деяний мы видим, что апостолы сущность своего апостольства видели в свидетельстве воскресения Христа. Последующие христиане будут доверять опыту апостолов. Явления Христа были интимными. Т.е. Он не являлся Синедриону, на площадях и т.д. Вид Христа воскресшего не всегда совпадал с прежним видом Его. Христос благодатно действовал на учеников и тогда, когда благодать не касалась их сердец, они не верили. Первое время апостолы были скептиками, но Христос убедил их. Для апостолов Христос становится космическим существом. Имена жен мироносиц разнятся в Евангелиях. Цель их прихода - помазать тело. На первых порах они испугались открытого гроба. Христос упредил Марию Магдалину. В чем смысл этих слов? "Старое прошло, а новое не произошло". В Иерусалиме до сих пор есть район с названием "Галилея", м.б. Христос имел ввиду это место, а м.б. и нет. На горе галилейской Христос дал власть ученикам проповедовать, крестить, вязать и решить, блюсти всё, что Он заповедал.

Явление эммауским путникам. Для них Христос - пророк. Клеопа и по всей вероятности Лука, однако, фрагмент Муратория говорит, что Лука не видел Господа во плоти. Где находился Эммаус - неизвестно. Преломление хлеба не было Евхаристией.

Явление ученикам без Фомы. Неизвестно, где в Иерусалиме это было. Христос прошел сквозь затворенные двери. Тело Христа было духовно, но носило знаки страданий. Христос вкушал пищу для апостолов. Это было снисхождение; Тело Христа от воскресения до вознесения находилось в промежуточном состоянии между психофизическим и духовным телом.

Явление в присутствии Фомы, Почему не было Фомы в 1-й день? Точно неизвестно. Осознал ли раны Фомы? Большинство говорят, что нет. В церковной службе на Неделю Антипасхи сказано, что да. В будущем такое видение Фомы уже невозможно. Нужно верить апостолам.

Явление ученикам при море Тивериадском. Чудесный улов рыбы. Было всего 7 учеников - символ полноты Церкви. 153 рыбы - символ успеха проповеди апостолов. Восстановление ап. Петра. Православно рассматривать это как восстановление Петра в число апостолов. Далее Христос упоминает о папстве Петра. Католики смотрят на это как на факт первенства ап. Петра.

Вознесение. По Деяниям, Христос 40 дней являлся. Поэтому мы празднуем Вознесение в чтв. Однако, Иоанн Златоуст считал, что это было в сб. Место вознесения - Елеон рядом с Иерусалимом.

Вопросы по Книге Деяний апостольских:

1. Единство авторства Евангелия от Луки и Книги Деяний апостольских.

- ☞ Обе книги имеют один адресат — Феофила.
- ☞ Деяния 1, 1-2 — автор уже написал первую книгу к Феофилу, в которой рассказал о служении Христа до вознесения (лучше и подробнее всех других евангелистов).

Автор кратко резюмирует в книге Деяний Евангелие — внутреннее родство, Деяние как бы продолжение сказанного в первой книге.

- ☞ Третье евангелие завершается вознесением Христа на небо, и с этого же начинается книга Деяний.
- ☞ Дважды упоминается о всемирной проповеди апостолов: ЛК24,47; ДН1,8.
- ☞ В Евангелие от Луки и в книге Деяний открывается тема спасения всех народов: ЛК3,6, ДН 28,28
- ☞ Обоим книгам присущи общие интересы:
 - Стремление к вселенской общности
 - Интерес к язычникам
 - Внимание к женщинам
 - Схожие апологетические тенденции
 - Появление воскресшего Христа ограничено Иудеей
 - Появление Христа перед Иродом Антипой: ЛК23,7-12, ДН4,1. Больше нигде в НЗ об этом не говорится

Вывод: книга является единым целым в двух томах, т.к. имеет общий адресат и обладает единым замыслом. Так же проглядывается один язык, единство стиля.

2. Сведения о писателе Евангелия от Луки и Книги Деяний апостольских.

1. он - спутник ап. Павла.

Церковное придание от Иериния Лионского приписывает авторство этих книг апостолу Луке. В Деяниях встречается целый ряд отрывков, где видим повествование от первого лица множественного числа, так называемые «Мы сообщения».

- 16,10-17
- 20,5-15
- 21,1-18
- 27,1-28,16

По языку и синтаксису эти отрывки ничем не отличаются от остального языка Деяний, т.е. текст от начала до конца принадлежит одной руке — автор «мы сообщений» является очевидцем и спутником апостола Павла.

Апостол Лука у апостола Павла упоминается только три раза:

- Фил: 24
- 2 Тим: 24,10
- Кол: 4,14

Его неизвестность лучшее доказательство его авторства, т.к. апокрифы сразу приписывали авторитетным главным апостолам.

3. Подлинность Книги Деяний апостольских.

Подлинность книги Деяний святых апостолов.

Подлинность книги доказывается с помощью:

1. Внутренних данных
2. Внешних данных (свидетельство исторических преданий у древних церковных христианских писателей).

Внутренние данные:

1. Писатель книги указывает на себя как на спутника апостола Павла (Мы сообщения).
2. Книге характерны точное знание описываемого времени и обстоятельств.
3. Естественность и правдивость поступков и лиц в повествовании.
4. Книга не зависимо от догматических предубеждений.

Все это отличает книгу Деяний от ее апокрифов (подделок).

2. Подлинность Деяний: внешние данные.

Внешние данные:

1. Одни цитируют без указания на авторство.
2. Другие цитируют с указанием на авторство.

К первым — мужи апостольские 110-150 года.

Ко вторым — учителя церкви 150-200 года.

Послание Климента Римского и Кор 1,2 – цитирует ДН 20,35 — «блаженнее давать, нежели принимать».

Послание Варнавы...

Не принимают Деяния: Маркионеты, Манихеи, Эвионеи, Севириане. Все это из-за догматической несовместимости со своими воззрениями.

Во II веке стали появляться апокрифические деяния, которые основываются в содержание на каноническом Деянии, что говорит о том, что книга Деяний была распространена в Церковном мире.

4. Источники Книги Деяний апостольских.

5. Греческий текст Книги Деяний апостольских.

Сохранились две редакции:

1. Общепринятый - Египетский (Александрийский): В (Ватиканский), S (Александрийский) А (Синайский) С (), папирусы - p^{45;74}

2. Западный текст (по месту распространения) Д (), Е (), VL (Вульгата), SYR^{VEP} (древне-сирийский), папирусы - p^{38;41;48}.

Западный текст имеет некоторые отличия, от на ¹/₁₀ длиннее, т.к. содержит добавочные стихи, слова. Глубоковский делит эти добавки на 3 части:

1. Уточнения общего характера (3:1 - «в послеобеденное время»)

2. Уточнения хронологического характера (17:19 - «не сразу приглашен в Ареопаг»).

3. Уточнения топографические, персональные (12:1 «Гонения Ирода в Иудее»; 24:27 «Феликс держал Павла в узах под влиянием жены»)

Фридрих Блас: оба текста от Луки, на западный - черновик.

Расхождения: 13:27; 15:29; 18:29; 19:1; 28:31;

Западный вариант более антииудейский.

6. Адресат Книги Деяний апостольских.

Феофил — имя греческое — любящий Бога — это имя может являться символом. Но ряд фактов, говорят против этого:

— в то время существовала общепринятая практика адресовать свои книги людям, имеющим вес в обществе;

— имя Феофил в то время было довольно распространенное;

— официальность вступления;

— Эпитет Феофилу – почтенный (кратистос):

✚ Вежливая форма с оттенком дружбы;

✚ Обращение к высокопоставленному человеку.

Некоторые в Феофиле видели чиновника, прокуратора, того, кто разрешил апостольскую проповедь в своем округе, но в тоже время контролировал её.

Епископ Кассиан перевел это место как «Ваше превосходительство».

Этот первый читатель Евангелия от Луки и книги Деяний был по всей вероятности язычник или обратившийся, иди же хотящий обратиться. Этому подтверждение мы находим в тексте:

- в своем Евангелии Лука объясняет религиозные термины иудеев, что говорит о том, что читатель не знал иудейской религии;
 - Лука меньше чем синоптики говорит о Моисеевом законе;
 - редко цитирует Ветхий Завет (цитаты ВЗ говорят сами персонажи Евангелия);
 - редко упоминаются пророки;
 - родословие Христа до Адама, а не до Авраама (т.е. все народы могут спастись).
- Все это говорит о том, что текст максимально лишен иудейской окраски. Так же Лука избегает иудейской терминологии, что бы не перетолковали его слова в языческом смысле. Лк 4,33 — исцеление человека, имеющего нечистого духа — у язычников были и добрые духи

7. Цель написания Книги Деяний апостольских.

Фридрих Бауэр 1838 год — впервые автор берется исследовать жанр книги в своем труде 1845 года «Павел апостол Иисуса Христа».

Автор пытается примерить великую Церковь и Церковь иудео-христианскую. В книге убраны противоречия между Павлом и Петром.

Цель Книги Деяний воспринималась по разному — апология, биография, полемический труд, проповедь, катехизис, проповедь, история религии. Но ни одна из перечисленных целей не имеет под собой достойного основания. Каждое предположение имеет под собой связь между определенной богословской точкой ее автора.

Лука ставил перед собой историческую цель, т.е. продвижение благовестия (Деян.1;8) повсюду.

"Задача Луки - показать распространение христианства, менее чем за 30 лет достигшего Рима" (У.Баркли). Лк.1;1-4- подтверждение исторической жизни.

Эсхатологическая тема характерна и для Евангелия, и для Деяний. В Евангелии от Луки - 32 раза, в Деяниях - 7 раз. Кроме главной цели есть и второстепенные.

Тернер делит Деяний на 6 частей:

- 1) 1;1-6;7- иерусалимская церковь и деятельность Петра.
- 2) 6;8-9;31- по всей Палестине благовестие, архидиакон Стефан, Самария.
- 3) 9;32-12;24- до Антиохии, обращение сотника Корнилия.
- 4) 12;25- 16;5- в Малой Азии и Галатии.
- 5) 16;6-19;20- благовестие в Европе: Павел в Коринфе и Ефесе.
- 6) 19;21-28;31- прибытие ап. Павла в Рим и первые узы.

Деяния как бы обрываются в повествовании. Это потому, что задача выполнена. Благовестие благодаря апостолам достигло столицы языческого мира - Рима.

8. Характерные особенности Книги Деяний апостольских.

9. Время и место написания Книги Деяний апостольских.

До разрушения иерусалимского храма (до 70 г.). Если бы после, то это было бы упомянуто. Тема Деян.: "переход откровения к язычникам". Лука как историк упомянул бы разрушение.

События обрываются на 2-ом году пребывания апостола Павла в Риме(Деян.28:30). Об освобождении или смерти ап. Павла в Риме ничего не сказано, следовательно, Деян. написаны до этих событий. Согласно традиции, Павел умер в 66 г.

Главное место в Деян. 13 - 28 фигурирует ап. Павел. Книга написана даже до 66 г. считали, что Деян. не закончены. Ев. Лк. тоже обрывается - особенность автора. Лука не упоминает о гонениях от императора Нерона после пожара 64 года. Одна из целей Луки - составить защитительную речь ап. Павлу на суде у императора.

Деян. 28:13-16; Кол. 14; Филим. 14 - с Павлом в Риме был и Лука. В послании ап. Павла к Филиппийцам нет указания на Луку, следовательно книга Деяний была написана в Кесарии.

10.Значение Книги Деяний апостольских.

Уникальность - в ее историческом содержании - она рассказывает о времени от Вознесения до основания Церкви.

1. Значение - историческое.
2. Значение догматическое - свидетельство об истинности Воскресения.

11.Вознесение Господне (Дн. 1, 4-11; Лк 24, 50-51).

У Лк. Вознесение носит плотской характер (у Мк. – духовное). В Деян. Самое подробное повествование.

Речь И.Х. от упрёка – к разъяснению.

Связь с Преображением (оно предъизображает вознесение).

Вознесение – пик славы Спасителя.

Это – начало нового периода в истории.

Это предъизображение Второго Пришествия.

3) 1,3: «со многими верными доказательствами».

Деян. 1:3 || Лк.6:13 - Лука выделяет исключительность апостольского служения 12-ти апостолов. Уникальность их свидетельства состоит в следующем:

1. Близость к Иисусу Христу (личное знакомство).
2. 40-дневные наставления Иисуса Христа.

Доказательства истинности воскресения: Эммауские путники догадались при преломлении хлеба; рыбаки - улов рыбы (как и при призвании); Фоме - личное удостоверение. Т.о. Иисус Христос всем доказал свое воскресение именно таким образом, каким хотел тот или иной ученик.

4) 1,3 «в продолжении сорока дней».

Сорок дней - символически. Т.к. 40 дней у раввинов - минимальный срок обучения, после которого идет повтор материала. Поэтому 40 дней - символ истинности учения.

Период (явлений) Воскресшего И.Х. у Лк. От Воскресения до Вознесения – 40 дней (И.Х. в пустыне также 40 дней).

5) 1,4 «не отлучайтесь из Иерусалима».

Иерусалим у Лк. – центральное место в его истории.
Идея преемственности.

6) 1,7 «времена или сроки».

Ответ Иисуса Христа несет поправку в 3-х аспектах:

1. Временной
2. Личный.
3. Пространственный.

Вопрос о времени Иисус Христос признает негодным. Вопрос о восстановлении Царства - призвание учеников во свидетели, следовательно вместо узконациональной - всемирная проповедь.

Времена – σπονοί (длительные, бесконечные), сроки – καιροί (короткие промежутки, отрезки).

7) События Вознесения Господня по Мк, Лк и Деян: отличия в повествованиях.

Мк. «после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Отца».

Лк. 50 «И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. 51 И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. 52 Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью».

Деян: 1) повеление от уходящего Иисуса Христа. 2) облако поглотило. 3) Наставление ангелов о Втором пришествии. (речь от упрека к наставлению).

8) 1,11: «придет таким же образом».

Вернется в телесном виде (2-е пришествие).

С большою славвою.

Вознесение предопределяет парусию.

9) 1,13.

Перечисление апостолов. Но тут переставлены имена (||Лк.6:14-16). Первые - Петр, Иаков и Иоанн - следовательно о них и пойдет речь. Также отсутствует Иуда Искариот.

12.Избрание Матфия (Дн. 1, 15-26).

13.Сошествие Святого Духа на Апостолов (Дн. 2, 1-13).

18) Праздник Пятидесятницы в иудейской традиции.

Пятикостии. Праздник на 50-й день. Содержание менялось. А) Земледельческий. Б) Исторических событий (Синай). В) Святаго Духа.

19) 2,1 «при наступлении дня».

Подчеркивается, что событие – крайне важное. Время наступления Церкви Христовой. В LXX «дни» – завершение периода ожидания.

20) 2,2-3 «как–бы».

Попытка связать внутренние духовные переживания апостолов с небесными реалиями.

21) 2,4 «на иных языках»

Реальные исторический языки, точнее даже наречия, т.е. особо точное знание.

Дар не сохранился.

Рождение Вселенской Церкви – благодать всем людям «без» национальностей.

Ученики не могли использовать дар по своему усмотрению.

22) 2,9-11

Перечисление народов и местностей.

Мост между Пятидесятницей и речью Петра.

Перечень национальностей людей, обилие наречий.

Размах проповеди (Крит и Аравия - символ полноты - самые восточные и самые западные известные земли.