

Райнер Вагнер

Введение в Библию

Практическое пособие
для самостоятельного изучения
Священного Писания

Райнер Вагнер

Введение в Библию

Практическое пособие
для самостоятельного изучения
Священного Писания

СВЕТ НА ВОСТОКЕ
Киев
2013

УДК 27-23(075.4)

ББК 86.37-2я78

В12

Руководитель проекта *Вальдемар Цорн*
Перевод с немецкого *Елены Шумаковой*

Директор *Павел Давидюк*
Редактор *Валентина Новомирова*
Компьютерная верстка *Татьяны Крук*
Корректоры *Надежда Жук, Эльвира Цорн*

Вагнер Р.

В12 Введение в Библию: Практическое пособие для самостоятельного изучения Священного Писания. — К.: Свет на Востоке, 2013. — 480 с.

ISBN 978-966-2089-64-6 (Укр.)

ISBN 978-3-939887-95-9 (Герм.)

Учебное пособие, содержащее 67 уроков, посвященных общим вопросам, относящимся к Библии в целом, а также каждой из 66 входящих в нее книг. В уроках в сжатой и емкой форме представлена вся необходимая информация о каждой книге: сведения об авторе, времени и месте написания, исторической обстановке, теме и особенностях книги. Издание может быть использовано не только в качестве учебника по изучению Библии, но и как справочное пособие по тем или иным вопросам, относящимся к Библии. Для лиц, изучающих Священное Писание, а также для широкого круга читателей, интересующихся Библией.

Изд. № 01.537

ISBN 978-966-2089-64-6 (Укр.)

ISBN 978-3-939887-95-9 (Герм.)

© «Свет на Востоке», 2013.

© Rainer Wagner, 2013.

Содержание

Предисловие	7
Урок 1. Введение в библиологию	9
Урок 2. Библия	17
Урок 3. Деление Библии	25
Урок 4. Путь к первоначальному тексту	31
Урок 5. Книга Бытие	40
Урок 6. Книга Исход	51
Урок 7. Книга Левит	60
Урок 8. Книга Числа	72
Урок 9. Книга Второзаконие	79
Урок 10. Книга Иисуса Навина	87
Урок 11. Книга судей Израилевых	94
Урок 12. Книга Руфь	103
Урок 13. Первая книга царств	108
Урок 14. Вторая книга царств	114
Урок 15. Третья книга царств	118
Урок 16. Четвертая книга царств	124
Урок 17. Первая книга Паралипоменон	130
Урок 18. Вторая книга Паралипоменон	138
Урок 19. Книги Ездры и Неемии	142
Урок 20. Книга Есфирь	151
Урок 21. Книга Иов	160

Урок 22. Псалтирь.....	171
Урок 23. Книга притч Соломоновых.....	179
Урок 24. Книга Екклесиаста, или Проповедника.....	184
Урок 25. Книга Песнь песней Соломона.....	190
Урок 26. Книга пророка Исаии.....	197
Урок 27. Книга пророка Иеремии.....	208
Урок 28. Книга Плач Иеремии.....	216
Урок 29. Книга пророка Иезекииля.....	220
Урок 30. Книга пророка Даниила.....	227
Урок 31. Книга пророка Осии.....	234
Урок 32. Книга пророка Иоиля.....	244
Урок 33. Книга пророка Амоса.....	247
Урок 34. Книга пророка Авдия.....	253
Урок 35. Книга пророка Ионы.....	257
Урок 36. Книга пророка Михея.....	262
Урок 37. Книга пророка Наума.....	267
Урок 38. Книга пророка Аввакума.....	271
Урок 39. Книга пророка Софонии.....	275
Урок 40. Книга пророка Аггея.....	279
Урок 41. Книга пророка Захарии.....	286
Урок 42. Книга пророка Малахии.....	290
Урок 43. Введение в Новый Завет.....	296
Урок 44. Евангелие от Матфея.....	302
Урок 45. Евангелие от Марка.....	312
Урок 46. Евангелие от Луки.....	318
Урок 47. Евангелие от Иоанна.....	327

Урок 48. Деяния апостолов	335
Урок 49. Послание апостола Иакова	344
Урок 50. Первое послание апостола Петра.....	350
Урок 51. Второе послание апостола Петра	356
Урок 52. Послания апостола Иоанна	361
Урок 53. Послание апостола Иуды	369
Урок 54. Послание к римлянам апостола Павла.....	373
Урок 55. Первое послание к коринфянам апостола Павла	382
Урок 56. Второе послание к коринфянам апостола Павла	389
Урок 57. Послание к галатам апостола Павла	394
Урок 58. Послание к ефесянам апостола Павла	402
Урок 59. Послание к филиппийцам апостола Павла.....	409
Урок 60. Послание к колоссянам апостола Павла	416
Урок 61. Первое послание к фессалоникийцам апостола Павла	422
Урок 62. Второе послание к фессалоникийцам апостола Павла	427
Урок 63. Первое и Второе послания к Тимофею апостола Павла	432
Урок 64. Послание к Титу апостола Павла	442
Урок 65. Послание к Филимону апостола Павла.....	446
Урок 66. Послание к евреям апостола Павла.....	451
Урок 67. Откровение Иоанна.....	456
Приложение. Так называемый историко-критический метод	469
Библиография	477

Предисловие

Для многих людей Библия является большой незнакомой страной, язык которой они с трудом понимают и о культуре которой не имеют ни малейшего представления. Они что-то читали о ней, но критические статьи только усугубляли непонимание. Утверждалось, что в ней много жестокости и многое в рассказах жителей этой страны не соответствует истине. Они хотели бы познакомиться с этой страной поближе, но услышанное о ней удерживает их от этого.

Я приглашаю вас посетить эту незнакомую вам страну — Библию — и предлагаю путеводитель особого рода, который называется «Введение в Библию». Он составлен членом Библейского общества и выдержал 10 000-кратную проверку. Издательство VTR совместно с Библейским обществом представляет вам этот труд в несколько переработанной редакции. «Введение в Библию» поможет вам понять структуру большой страны — Библии, сориентироваться в ней и, что особенно важно, довериться ее «жителям».

Предлагаемое пособие, прежде всего, обоснованно опровергает несерьезные и псевдонаучные нападки на Библию, обосновывает ее богодухновенность и безошибочность и доказывает ее целостность. Это не означает, что оно обходит стороной существующие проблемы, напротив, пособие предлагает их решения, основанные на Библии.

Рекомендую (если пособие не будет использовано в библейской группе в качестве учебника) сначала читать соответствующую главу этой книги, а затем относящийся к ней библейский текст. Пособие

раскроет вам, или вы откроете это для себя сами, что каждая книга Библии имеет определенную тему. Однако старайтесь всякий раз полностью прочитать соответствующую книгу Библии.

После того как вы читаете урок и книгу Библии, вы можете проверить свои знания с помощью вопросов к уроку. Смею вас заверить, вы обнаружите здесь то, с чем никогда прежде не встречались.

Карл-Хайнц Ванхайден

Урок 1

Введение в библиологию

1. Что такое библиология?

Под библиологией мы понимаем учение о содержании и структуре как всей Библии, так и каждой из ее 66 книг.

2. Значение библиологии для основанной на Библии теологии

Библиология по праву может быть названа основной дисциплиной теологии. Наряду с экзегезой (толкованием Библии) и догматикой (вероучением), она является главным предметом теологии.

Как экзегеза, так и догматика немислимы без основательного знания библиологии.

Библия является единственным и безошибочным источником откровения для учения о Боге (теологии) и христианской веры.

Она является основой всякого знания о личности и реальности Бога, о Его планах, Его воле, Его делах.

Тем самым знание Библии является предпосылкой теологии.

Поэтому догматика (учение о Боге и принципах веры), еkkлесиология (учение о сущности и образе Церкви), этика (учение о жизни и поступках, связанных с верой) могут быть разработаны и развиты лишь на основе Библии.

3. Цели библиологии

- Сделать общий обзор Библии.
- Познакомиться с возникновением и структурой книг Ветхого и Нового Заветов.

- Понять главную мысль библейских книг (скопус).
- Получить общее представление об исторических обстоятельствах Библии, об упоминаемых в Библии личностях и их поступках.
- Узнать основную мысль Библии, а именно: благую весть об Иисусе — как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете.
- Посредством изучения Слова Божьего укрепить нашу веру в Бога, нашего Небесного Отца, в Его Сына Иисуса Христа, нашего Испытателя, и любовь к Его вдохновленному Духом Святым Слову.

4. Пособия

Самым важным пособием является **Библия**.

Владеющие языками должны работать с оригинальным текстом.

Ветхий Завет (ВЗ) был написан на еврейском языке.

Новый Завет (НЗ) написан на диалекте греческого языка.

Определенную помощь могут оказать различные переводы Библии. Но пересказы и изложения для наших целей не годятся: в них, в угоду «лучшему пониманию», в жертву приносится точность перевода: в некоторых пересказах в текст включены даже целые пассажи переводчика.

Симфония. С ее помощью можно быстро найти любую цитату Библии.

Мы хотели бы указать и на компьютерные Библии, которые появились в последнее время. Там, наряду с оригинальным текстом, представлены и переводы. Электронные версии не заменяют полностью симфонию, но также предлагают поисковые и другие, весьма полезные, возможности.

Книги, приведенные в указателях источника.

Учебный материал, разработанный в нашей «**Краткой библейской школе**».

5. Методика

Если вы еще не прочитали всю Библию, вам необходимо приступить к этому с самого начала нашего курса. Это можно делать параллельно с нашим исследованием.

Если вы будете ежедневно читать по одной книге Библии, примерно за семь недель вы прочтете всю Библию. Не пугайтесь родословий или другого рода статистических данных. Они являются частью Библии и способствуют созданию общего представления.

Заучите и запомните последовательность библейских книг. Это облегчит работу и пригодится в будущем. Последовательность книг Библии вы найдете в оглавлении и в этом уроке.

Параллельно с проработкой библейских уроков прочитайте еще раз рассматриваемые книги. Однократного прочтения Библии недостаточно для ее изучения как Священного Писания. Содержание и высказывания Библии настолько емки, что их невозможно охватить в процессе однократного чтения.

Особо указанные цитаты Библии следует находить и читать. Только таким образом можно научиться ориентироваться в Библии. Библиология — это учебный предмет! Тщательно прорабатывайте соответствующие задания.

Указания по работе над уроком

- Делайте записи. Записывайте свои собственные выводы. Подчеркивайте наиболее важные места.
- Старательно запоминайте содержание уроков. Проверяйте с помощью вопросов, помещенных в конце каждого урока, насколько хорошо вы усвоили его содержание.
- При работе над вопросами не переписывайте ответы автоматически!
- Сравните еще раз свои записи с материалом урока. Запомните то, что вы не записали.

6. Структура урока

В каждом уроке, как правило, рассматривается одна тема или одна книга Библии.

Тематические уроки разнятся своей структурой. Уроки по книгам Библии построены по схеме:

Краткое введение

1. Предварительные замечания
2. Тема книги
3. Период времени
4. Авторство и время написания
5. Подлинность книги и основные пункты библейской критики
6. Ключевое слово
7. Ключевой стих
8. Деление текста
9. Символика
10. Особенности

Однако почти каждый урок имеет свои специфические отклонения от этой схемы.

7. Понятия

Незнакомые вам слова и понятия необходимо выписать и запомнить их значение.

Каждая профессия, каждая наука, даже большинство хобби имеют свои специфические термины. В библиологии, как и в теологии в целом, мы также не можем обойтись без такого рода терминов и понятий.

Употребляемые сокращения:

Ветхий Завет — ВЗ

Новый Завет — НЗ

8. Книги Ветхого Завета

Ветхий Завет содержит 39 книг. Они подразделяются на:

А. ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ

Бытие — Быт.

Исход — Исх.

Левит — Лев.
Числа — Чис.
Второзаконие — Втор.
Иисуса Навина — Нав.
Судей — Суд.
Руфь — Руфь
Первая книга царств — 1 Цар.
Вторая книга царств — 2 Цар.
Третья книга царств — 3 Цар.
Четвертая книга царств — 4 Цар.
Первая книга Паралипоменон — 1 Пар.
Вторая книга Паралипоменон — 2 Пар.
Книга Ездры — Езд.
Книга Неемии — Неем.
Книга Есфирь — Есф.

Б. УЧИТЕЛЬНЫЕ КНИГИ (поэтические книги)

Книга Иов — Иов
Псалтирь — Пс.
Книга притч Соломоновых — Притч.
Книга Екклесиаста — Еккл.
Книга Песнь песней Соломона — Песн.

В. ПРОРОКИ (пророческие книги)

Книга пророка Исаии — Ис.
Книга пророка Иеремии — Иер.
Книга Плач Иеремии — Плач
Книга пророка Иезекииля — Иез.
Книга пророка Даниила — Дан.
Книга пророка Осии — Ос.
Книга пророка Иоиля — Иоиль
Книга пророка Амоса — Ам.
Книга пророка Авдия — Авд.
Книга пророка Ионы — Иона
Книга пророка Михея — Мих.

Книга пророка Наума — Наум.
Книга пророка Аввакума — Авв.
Книга пророка Софонии — Соф.
Книга пророка Аггея — Агг.
Книга пророка Захарии — Зах.
Книга пророка Малахии — Мал.

9. Книги Нового Завета

Новый Завет содержит 27 книг. Они подразделяются на:

А. ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ

Евангелие от Матфея — Мф.
Евангелие от Марка — Мк.
Евангелие от Луки — Лк.
Евангелие от Иоанна — Ин.
Деяния апостолов — Деян.

Б. УЧИТЕЛЬНЫЕ КНИГИ (послания)

Послание апостола Иакова — Иак.
Первое послание апостола Петра — 1 Пет.
Второе послание апостола Петра — 2 Пет.
Первое послание апостола Иоанна — 1 Ин.
Второе послание апостола Иоанна — 2 Ин.
Третье послание апостола Иоанна — 3 Ин.
Послание апостола Иуды — Иуд.
Послание к римлянам апостола Павла — Рим.
Послание к галатам апостола Павла — Гал.
Первое послание к коринфянам апостола Павла — 1 Кор.
Второе послание к коринфянам апостола Павла — 2 Кор.
Послание к ефессянам апостола Павла — Еф.
Послание к филиппийцам апостола Павла — Флп.
Послание к колоссянам апостола Павла — Кол.
Первое послание к фессалоникийцам апостола Павла — 1 Фес.
Второе послание к фессалоникийцам апостола Павла — 2 Фес.
Первое послание к Тимофею апостола Павла — 1 Тим.

Второе послание к Тимофею апостола Павла — 2 Тим.
Послание к Титу апостола Павла — Тит.
Послание к Филимону апостола Павла — Флм.
Послание к евреям апостола Павла — Евр.

В. ПРОРОЧЕСКАЯ КНИГА

Откровение Иоанна Богослова — Откр.

10. Апокрифы

Книги, которые не вошли в библейский канон (см. «Канон», урок 2).

Иудифь
Премудрость Соломона
Книга Товита
Книга Иисуса, сына Сирахова
Книга Варуха
Послание Иеремии
Первая книга Маккавейская
Вторая книга Маккавейская
Дополнения к Книге пророка Даниила:
 Сусанна
 Вавилонский Вил
 Молитвы трех юношей в огненной печи
Дополнения к книге Есфирь
Молитва Манассии

Вопросы по уроку 1:

1. Что нужно делать, чтобы хорошо знать Библию?
2. Какое значение для теологии имеет *библиология*?
3. Что открывает нам Библия?

4. Что следует понимать под словом *скопус*?
5. В чем отличие перевода Библии от ее пересказа?
6. Сколько библейских книг входит в *канон*? В Ветхий Завет? В Новый Завет?
7. Что такое *симфония*?
8. Передайте в нескольких словах содержание 1-го урока.

Урок 2

Библия

1. Что такое Библия?

Библия является истинным и безошибочным Словом Божьим. В ней открывается живой Бог, Творец всего — неба и земли, первопричина всего сущего. Он вечен (Пс. 89:2; Иер. 1:12; Ин. 1:1 и др.).

Бог использует средства человеческого языка, чтобы сообщить Своему творению, т. е. людям, все, что им нужно знать о своем Творце и о самих себе. В Своем Слове Бог открывает нам истину, которую сами мы узнать не можем, — мы называем это откровением. Этим, открытым нам, Словом Божьим является Библия. В ней Бог говорит с нами таким образом, что мы можем понять Его.

Кто написал Библию?

Бог в разные периоды времени посредством Своего Святого Духа обращался к определенным людям и давал им поручение — записать Его весть. Этот процесс называют вдохновением.

Вдохновение означает: Бог делает людей способными, при использовании их собственной индивидуальности (отсюда весьма разнообразный стиль различных библейских книг), без заблуждений и ошибок усвоить и записать Божественное откровение. Это определение относится к первоначальным манускриптам (см. «Путь к первоначальному тексту», урок 4).

Истинное христианство связано с этим Словом Божьим. В нем мы находим данные Богом ориентиры для нашей жизни (2 Пет. 1:20–21; 2 Тим. 3:16–17 и др.).

Да, Бог настолько идентичен Своему Слову, что Его Сын Иисус Христос даже носит имя — Слово Божие (Ин. 1:14; Евр. 1:1–2;

Откр. 19:13 и др.). Вернер де Боор сказал: «Иисус Христос является Словом, в Котором Бог выразился наиболее полно».

2. Значение слова Библия

Название *Библия* происходит от греческого слова *библос* — «книга». Иногда употреблялось название *Библиотека* — «собрание книг».

Автор важнейшего перевода Библии отец Церкви Иероним называл Библию *Дивина библиотека* — «собрание Божественных книг».

В самой Библии также находятся определенные ее названия. Это **свидетельство Библии о себе** чрезвычайно важно. Здесь мы видим, как нужно понимать Библию и на что она претендует.

Внимательно исследуйте и запомните следующие стихи Библии:

- Писание: Лк. 4:21; 24:27; Ин. 2:22; 10:34–35.
- Священное Писание: Рим. 1:2; 2 Тим. 3:15.
- Книги: Дан. 9:2 и др.
- Закон и пророки: Мф. 5:17–18; Деян. 13:15; Рим. 3:21.
- Вдохновение посредством Духа Божьего: 2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:21.
- Слово Божие: Мф. 22:31–32; Ин. 17:17; Рим. 3:4; Евр. 1:1–2.
- Откровение от Бога: Гал. 1:11–12.

Эти названия Библии первоначально относились только к имевшейся во время их формирования части Библии. Однако мы можем применить их ко всей Библии, так как, по сути, они включают в себя все части Слова Божьего.

Это положение подтверждается тем, что одно и то же понятие в разное время применялось к разным по объему книгам Библии. Пример: Иисус Навин называет Слово Божье законом (Нав. 1:8). Однако в его время существовала только Тора (или Пентатеукос) — пять книг Моисея. Таким образом, тогда существовала лишь небольшая часть сегодняшней Библии.

Иисус Христос, как и все иудеи того времени, весь Ветхий Завет называл «закон и пророки», или просто «закон» (ср. Мф. 5:17–18; 7:12 и др.). Между Иисусом Навином и Христом лежит промежуток

времени примерно в 1300 лет. Но они оба применяли понятие «закон», относя его к разному объему Писания.

Таким образом, что касается свидетельства самой Библии, речь идет не столько об определенной книге Библии, сколько о самой сути: о Слове Божьем, представленном нам в каноне.

3. Авторы Библии (люди)

Бог даровал Свое Слово верующим людям (инспирация). Они служили в качестве передатчиков Его важной весты (2 Тим. 3:16–17, дословно: «все Писание внушено Богом»).

Библия записывалась в течение 1500 лет примерно 40 различными людьми.

Представьте для сравнения книгу, которую первый автор начал писать в 400 году н. э. и которая была закончена в 1990 году.

«Это невозможно!» — подумает каждый. Слишком разная культура у этих авторов. Такая книга должна представлять собой полный хаос!

Однако Библия особенно отличается своим внутренним единством.

Этот факт свидетельствует, что за всеми людьми, писавшими Библию, стоит один и тот же вдохновитель — **Дух Святой**. Лишь этой инспирации Библия обязана своим внутренним единством.

Авторы отдельных книг Библии принадлежали к различным слоям населения (как по социальному положению, так и по уровню образования).

Так, среди них мы находим:

- царей: Соломон и Давид;
- врачей и священников: Лука, Исаия и др.;
- теологов: Павел, Ездра и др.;
- политиков: Моисей, Даниил, Неемия и др.;
- крестьян и ремесленников: Амос, Петр и др.;
- музыкантов и певцов: Асаф, сыны Кореевы;
- военных: Иисус Навин и др.;
- пророков: Иезекииль, Аггей и др.

4. Время возникновения Библии

Библия среди произведений *мировой литературы* (мы употребили это понятие, чтобы продемонстрировать уважение к ней людей, которые не являются христианами) выделяется самым долгим «происхождением» — не менее 1500 лет. Вполне возможно, что в ее основе лежат гораздо более древние источники. Также возможно, что записи еще допотопного периода (например, родословия) были включены в возникшие позже *Писания*.

В Талмуде (сборник законов и религиозных преданий постбиблейского иудаизма) высказывается мнение, что десять заповедей (Исх. 20) были записаны ангелами еще до сотворения мира. Хорст В. Бек исходит из того, что Моисей имел в своем распоряжении записи патриархов*.

Несомненно то, что существовали, по крайней мере, устные предания. Иначе было бы трудно понять наличие подробностей из семейной жизни Адама, Ламеха, Авраама и др.

Составление последней книги Библии — Апокалипсиса — датируется 96–100 гг. н. э.

5. Что такое канон?

В теологии часто встречается понятие *канон*.

Под каноном понимаются общепризнанные книги Ветхого и Нового Заветов.

Канон — греческое слово.

Первоначально так называлось приспособление, применявшееся при строительстве, — прямой шест.

Мы можем перевести это слово как «безошибочный критерий».

Так как Библия является безошибочным критерием нашей веры, это понятие было заимствовано древней церковью.

Ветхозаветный канон был завершен в 300 г. до Р. Х. Либералы оспаривают это, относя, например, Книгу пророка Даниила ко II веку до Христа. Правда, новые археологические открытия (в частности, кумранские находки) нанесли сокрушительный удар по этому

* Хорст В. Бек. Что говорит археология о возникновении книги Бытие? — 1991. С. 126–135. Ср. также: Феофил Флюгг. Кто написал 1-ю книгу Моисея?

мнению. Также существует появившийся во II веке до Р. Х. греческий перевод Ветхого Завета — Септуагинта, в который входит весь ветхозаветный канон вместе с апокрифами.

Иудейство санкционировало (подтвердило) еврейский ветхозаветный канон (без апокрифов) в 100 г. н. э. Септуагинта в синагогах была отвергнута. В этом чувствовалась защитная реакция от христианства, которое использовало Септуагинту.

Однако затем и в христианстве еврейский канон на древнееврейском языке (масоретский текст) получил большое распространение (особенно в протестантизме).

Новозаветный канон был окончательно завершён написанием Откровения Иоанна в 96–100 гг. н. э.

Хотя и требовалось время для отделения неканонических писаний, можно, однако, исходить из того, что уже в 150 г. н. э. новозаветный канон в его современном виде был общепризнанным. Об этом свидетельствует *фрагмент Муратори*, или *канон Муратори*, названный по имени своего открывателя, итальянского историка и богослова Лудовико Антонио Муратори, который впервые и опубликовал эту рукопись в 1740 г.

Канон Муратори — это список признанных книг Библии. Появился канон Муратори в 170 г. н. э. в Риме.

Последнее признание нашего сегодняшнего канона произошло на церковных соборах в IV и V веках.

- Лаодикийский собор, 363 г.: все нынешние книги НЗ, включая Откровение, были признаны каноническими.
- Карфагенский собор, 397 г. (33-е правило): все 27 книг НЗ, включая Откровение, признаны каноническими (соответствует нашему сегодняшнему канону).
- Собор в Гиппоне, 419 г.: подтверждает решение, принятое в Карфагене.

Лишь контрреформация на соборе в Тренто (*лат. Tridentum* — Тридент) в 1548 г. снова подняла вопрос о каноне. С того времени Римско-католическая церковь причисляет ветхозаветные апокрифы

Септуагинты к канону. Реформаторские церкви отвергли эти книги. Католическая церковь надеялась посредством канонизации апокрифов получить в свои руки средство против основывающихся на Писании протестантов.

Утверждение, что Лютер ставил канон под вопрос, как утверждают некоторые современные теологи, ложно. Правда, для него существовало различие в степени важности отдельных книг, но это не относилось к канону. Скорее, Лютер полагал, что нужно оценивать значение отдельных книг Библии как «канон в каноне». В самом же каноне как таковом Лютер никогда не сомневался.

Снова вопрос о каноне был поднят либералами в 60-е годы прошлого столетия, такими как, например, Кейземан и др. За этим кроется желание посредством новой канонизации поднять престиж идеологических стремлений и ограничить библейские положения.

6. Что такое апокрифы?

Слово *апокриф* греческого происхождения и означает «тайный» или «скрытый».

Речь идет о религиозных писаниях периода после окончательного формирования ветхозаветного канона примерно до 100 г. н. э.

Мы делаем различие между ветхозаветными и новозаветными апокрифами.

Согласно еврейскому воззрению, последним автором Библии был книжник Ездра (примерно 430 г. до Р. Х.).

Но, исходя из родословной в Книге Неемии (Неем. 12), мы вынуждены заключить, что ветхозаветный канон был завершен не раньше периода Александра Великого (Македонского).

Самые известные ветхозаветные апокрифы появились в период между 300 и 80 гг. до Р. Х.

В процессе канонизации они были выделены из списка библейских книг. В их содержании, в отличие от библейских книг, имеются ошибки.

Эти книги отчасти представляют мнения, которые противостоят общим библейским истинам.

Самыми известными апокрифами считаются «межзаветные» (написанные в «межзаветный период», т. е. в период между ВЗ и НЗ).

К ним относятся:

Третья книга Ездры, все книги Маккавейские, Книга Товита, Молитва Манассии, дополнения к Книге пророка Даниила, дополнения к Книге Ездры, Книга Варуха, Послание Иеремии, Книга Иисуса, сына Сирахова и Премудрость Соломона (см. урок 1, «Апокрифы»).

Эти книги находятся в Септуагинте, но их нет в еврейском каноне. Реформатские церкви полностью отвергли их.

Лютер сохранил их. Они находятся в приложении к его *Сентябрьской Библии* (первый перевод всей Библии Лютером). Правда, он препроводил их пояснением относительно их содержания: «Апокрифы — это книги, которые не равноценны Священному Писанию, но их полезно читать».

Как уже было сказано, апокрифы были канонизированы Римской церковью на соборе в Триенте в 1548 г. в качестве средства борьбы с реформаторами.

Наряду с апокрифами существуют и так называемые **псевдоэпиграфы** (древние писания, ложно приписываемые какому-нибудь автору). Они появились в период между 150 г. до Р. Х. и 150 г. н. э.

В большинстве случаев речь идет о писаниях иудейско-эллинистского происхождения, которые часто содержали гностические спекуляции (греч. слово *гносис* — «познание»). Эта греческая философия учит разделению духа и материи, причем материя объявляется низменной и злой, а дух — добрым и Божественным. Материя пленила дух. Цель человека — посредством различных духовных упражнений, посредством познания освободиться от материи и сделаться способным созерцать Бога. В древней церкви порою наблюдалось воздействие этого учения. Цитаты из него и намеки находятся также и в новозаветных книгах (Кол., Тим., Пет., Иуд.).

К псевдоэпиграфам относятся:

Четвертая книга Маккавейская, Псалмы и оды Соломона и др.

В различное время были особенно популярны: «Завет двенадцати патриархов», «История Янния и Мамврия», а также «Жизнь Адама и Евы».

Неканоническими книгами, подобными этим псевдоэпиграфам, являются **новозаветные апокрифы**.

Наиболее известные из них:

а) евангелия: евреев, Петра и др.

б) послания: Первое послание Климентия, Послание Игнатия, Послание Варнавы и др.

в) апокалипсисы: Откровение Петра, Книга Еноха и др.

Вопросы по уроку 2:

1. Что такое Библия?
2. Откуда происходит название Библии?
3. Какие еще наименования существуют для Библии?
4. Сколько времени длился процесс создания Библии?
5. Кем были авторы Библии?
6. Дайте определение понятию библейской инспирации.
7. Какие источники были в распоряжении Моисея для написания Пятикнижия?
8. Что мы понимаем под каноном?
9. Когда и где был установлен канон? Что такое апокрифы и псевдоэпиграфы?

Урок 3

Деление Библии

Чтобы такое объемное произведение, как Библия, можно было изучать и понимать, оно должно быть разделено на части. Поскольку мы отклоняем историко-критические методы при изучении Библии, нам нужны другие методы работы над ней. К ним относится анализ Писания как целого, состоящего из отдельных книг и разделов.

Мы хотим избежать методов, которыми пользуются либеральные теологи, как например: «религиозно-историческое сравнение», «формально-исторический метод», «сравнительные методы» и другие виды «библейской критики». То, что мы ищем, — это **соответствующие Библии методы**. Что это значит? Мы исходим из того (мысленная предпосылка), что Библия является Богом данным Словом (см. урок 2). Когда Бог говорит нам что-то, Он сообщает нам истину. Когда Бог открывает Себя, Он открывает нам то, чего мы иначе не могли бы знать.

Поэтому Библия предстает перед нами со следующими «**притязаниями**»:

- она является Словом Божиим;
- она истинна;
- ее весть обладает авторитетом (авторитетом Божьего обращения к нам);
- мы должны эту весть слушать, понимать и исполнять.

Так как историко-критические методы не признают этих притязаний Библии, они не являются соответствующими Библии методами.

Таким образом, то, что мы ищем, — это альтернативные, соответствующие Библии рабочие методы; методы, которые сохраняют благоговение перед Словом Божиим и в то же время ведут к определенным результатам.

Один из таких методов для обзора Библии — метод подразделения и анализа. Этот метод является научным, конструктивным и **соответствующим Слову Божьему**.

1. Внешнее деление Библии

А. Основные части

Библия состоит из двух основных частей — Ветхого Завета и Нового Завета.

1. Ветхий Завет: эта часть Библии является основой веры христиан и иудеев.
2. Новый Завет: эта часть Библии является Словом Божиим, вверенным христианам.

Наименование *завет* восходит к отцу церкви Тертуллиану. Он понимал оба завета как два союза.

ВЗ = союз Бога с Израилем через Моисея (Исх. 19:5).

НЗ = союз Бога с Церковью через Христа (Мф. 26:28).

В Ветхом Завете Бог прежде всего открывается Своему избранному народу — евреям.

Через апостолов, которые сами были евреями, Бог сделал Ветхий Завет доступным и понятным также и христианам из язычников (христианам, которые не происходили из еврейского народа, но обратились в христианство из других народов и религий).

Кроме того, апостолы были авторами Нового Завета. В НЗ Бог открывает Свой новый союз, который Он хочет заключить со всеми людьми — как с евреями, так и с язычниками. Новый народ Божий — это Церковь Иисуса. Поэтому НЗ является обращенным к Церкви Словом Божиим. По содержанию он соответствует «учению апостолов» (Деян. 2:42; ср. Еф. 2:20). В Новом Завете христиане имеют задачу сделать Слово Божье известным всему миру, так как Бог хочет встретиться со всеми людьми этой земли.

Б. Деление на книги

С учетом возникновения, авторства и содержания, как ВЗ, так и НЗ разделены на отдельные книги.

Эти книги первоначально были самостоятельными литературными трудами. При канонизации под руководством Святого Духа они были соединены в Библию.

ВЗ = 39 книг (от книги Бытие до Книги пророка Малахии).

НЗ = 27 книг (от Евангелия от Матфея до Откровения Иоанна).

В. Деление на главы и стихи

Для удобства пользования Библией уже давно существует деление на главы и стихи.

Это деление не является первоначальным и каноническим.

Общепринятое деление на главы было сделано английским архиепископом Стефаном Лангтоном в Кембридже (1205 г.). Разделение на стихи было произведено парижским печатником Робертом Стефанусом (1551 г.). В некоторых переводах деление на стихи несколько отличается от общепринятого.

2. Общепринятое теологическое деление

Мы различаем:

- а) исторические книги;
- б) учительные (поэтические) книги;
- в) пророческие книги.

ВЗ включает:

- 17 исторических книг — от книги Бытие до книги Есфирь;
- 5 учительных (поэтических) книг — от книги Иов до Песни песней;
- 17 пророческих книг — от Книги пророка Исаии до Книги пророка Малахии.

НЗ включает:

- 5 исторических книг — Евангелия и Деяния апостолов;
- 21 учительную книгу — послания;
- 1 пророческую книгу — Откровение Иоанна.

При этом мы должны учитывать, что отдельные книги по своему содержанию необязательно полностью соответствуют такой классификации. Например, в исторических книгах существуют пророческие части (Лк. 21; Мф. 25 и др.).

Также мы находим пророчества в учительных книгах (Рим. 11:1; 1 Фес. 4–5). У пророков мы находим душепопечительные части (Откр. 2–3 или Ис. 40 и др.).

По сути, учительные ветхозаветные книги являются поэтическими произведениями. Учительные новозаветные книги, напротив, все являются посланиями.

3. Еврейское деление Библии

Еврейское деление существовало уже ко времени Иисуса и в иудаизме применяется и сегодня.

Евреи разделяют книги Библии следующим образом:
Закон, Пророки и Писания.

Эти наименования не вполне идентичны нашим понятиям. (Деление книг евреями также отличается от христианского.)

Когда Иисус читал или проповедовал в синагогах, Он исходил из этого деления.

Павел поступал так же во время написания своих посланий.

А. Тора

Еврейское слово *тора* означает «закон». Евреи называют книги от Бытия до Второзакония (Пятикнижие Моисея) Торой.

В каждой синагоге находится священный свиток, на котором записана вся Тора. Она разделена на 52 части и читается по субботам. Таким образом, в течение года прочитывается вся Тора.

Евреи очень чтят этот свиток. Они целуют его, а в «день радости о законе» (еврейский праздник) даже пляшут с ним. Если свиток пришел в негодность, то его, как человека, с плачем хоронят на кладбище.

Слово *Тора* происходит от слова Яга (*яра*), которое означает «поучать», «учить». Эллинисты (одна из групп в Израиле, симпатизирующая греческой культуре) назвали ее *Пентатеукос*. Это

название используется также в Септуагинте (греческий перевод Ветхого Завета).

Сегодня мы используем данное Иеронимом латинское название *Пентатеух*.

Пентатеукос, как и *Пентатеух*, — «книга из пяти частей».

Время от времени сюда причисляется и Книга Иисуса Навина. Тогда эти шесть первых книг Библии называют *Гексатеух*.

Гексатеух — «книга из шести частей».

Б. Небиим

Еврейское слово *небиим* означает «пророки».

Здесь существует еще одно деление:

- первые, или ранние, пророки;
- вторые, или позднейшие, пророки.

1. ***Небиим ришоним*** — ранние пророки.

Это Книга Иисуса Навина, Книга судей Израилевых и четыре книги царств (Первая и Вторая книги царств составляют одну книгу, как и Третья и Четвертая книги).

2. ***Небиим ахароним*** — поздние пророки.

Это книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и 12 пророческих книг от Осии до Малахии (книги малых пророков считаются у евреев одной книгой).

Согласно еврейскому делению, в каждой из этих пророческих частей содержится по четыре книги.

В. Кетубим

Еврейское слово *кетубим* означает «писания». Сюда входят три группы книг:

1. Псалмы, Притчи, книга Иов.
2. Песнь песней, книга Руфь, Плач Иеремии, Екклесиаст и книга Есфирь (эта часть называлась у евреев *мегилот*).
3. Книги пророка Даниила, Ездры, Неемии, Паралипоменон (в христианской Библии она разделена на две книги).

Каждая из этих трех групп в еврейской Библии занесена в отдельный свиток. Свитки хранятся в синагогах в особом ящичке.

4. Содержание ВЗ с еврейской точки зрения

Тора является основой жизненного уклада еврейского народа, так называемой теократии (Божественного правления).

Небиим описывает историю теократии.

Кетубим знакомит нас с миром идей Божьего народа.

Вопросы по уроку 3:

1. На какие две основные части разделена Библия?
2. Каково общепринятое деление Библии на книги?
3. Что представляет собой еврейское деление Библии?
4. Что такое Тора? Как еще ее называют?
5. Каким образом евреи читают Тору в синагоге?
6. Чем отличается христианское деление пророческих книг от еврейского?
7. Назовите некоторые историко-критические методы.
8. Кто произвел общепринятое деление Библии на главы и стихи?
9. Какие книги относятся к ВЗ?
10. Сколько исторических книг включает НЗ?

11. Где расположены книги:

Песнь песней	2-я Паралипоменон	Амоса
Послание к евреям	Иов	Послание к галатам
1-я Маккавейская	3-е Послание Иоанна	Послание к Титу
Числа	Малахии	Исход
Откровение	Руфь	Даниила

Урок 4

Путь к первоначальному тексту

1. Оригинальный язык Библии

Библия по большей части появилась в Израиле, в сфере влияния иудейства.

Даже послания Павла, которые он написал во время своих миссионерских путешествий или во время тюремного заключения из различных мест Римской империи и которые были адресованы христианским церквам, состоящим из язычников, — были написаны евреем. Павел в полном смысле слова был настоящим евреем, длительное время он был членом религиозной партии фарисеев (Флп. 3:5–6).

Позже он уверовал в Иисуса, увидев в Нем давно ожидаемого в Израиле Мессию, Которого евреи не узнали.

В НЗ вместо еврейского слова «Мессия» употребляется греческое слово «Христос».

Еврейское слово *Мессия* означает «помазанник».

Греческое слово *Христос* означает «помазанник».

А. Ветхий Завет написан на еврейском языке

Так как еврейский народ со II века был рассеян по всему миру, еврейский язык стал употребляться лишь как культовый язык для молитвы и в синагогах. Благодаря этому он не претерпел никаких изменений, как это обычно случается с живыми языками. Когда сионисты в конце XIX века решили в «обители евреев» (как писал Теодор Херцл в своем труде «Еврейское государство») ввести

еврейский язык в качестве государственного, они для этого взяли известный благодаря богослужению и знакомый всем евреям древнееврейский язык. Поэтому в Израиле говорят на языке, который понял бы умерший 3000 лет назад царь Соломон. Конечно, в этом языке имеются новые, современные понятия в качестве добавлений.

Некоторые части, как, например, в книгах пророка Даниила, Ездры и Неемии, написаны на арамейском языке. Арамейский язык после вавилонского плена был общим разговорным диалектом еврейского языка. Арамейский язык был также обиходным языком во времена Иисуса.

Б. Новый Завет написан на греческом языке

Правда, написан не на современном греческом языке. Этот язык за последние 2000 лет сильно изменился. Греческий язык Нового Завета не был также классическим языком Гомера, на котором во времена апостолов уже не говорили. Речь, скорее, идет о греческом разговорном языке новой эры, о так называемом *койне*.

В отличие от классического греческого языка Гомера, более простой койне в апостольское время был общеупотребительным языком Римской империи. Родные языки народов существовали обособленно, подобно сегодняшним диалектам в Германии. Все население Римской империи, включая самые низшие слои, было двуязычным. Это облегчало распространение христианства в первые века.

Кроме греческого языка, в НЗ в качестве иностранных слов употребляются арамейские, латинские и еврейские понятия.

2. Что такое оригинальный текст?

В теологии оригинальный текст играет большую роль. Понятие *оригинальный текст* не означает, что мы обладаем первоначальным текстом Библии. Его и не могло быть, так как Библия состоит из отдельных книг, которые появлялись на протяжении примерно 1500 лет. Оригинальный текст — это также и не оригинал какой-то части Библии, как можно было бы подумать, исходя из названия. Сегодня не существует оригиналов каких-либо записей или хотя бы оригинала какого-либо библейского автора.

В нашем распоряжении имеются лишь копии оригинала, возможно, копии копий. Копии называют *кодексами* («рукописи»).

Правда, кодексы бывают разные. По содержанию они хорошо согласуются между собой. Вследствие ошибок, связанных с работой переписчиков, в текстах различных копий существуют некоторые различия. Иногда можно даже предполагать добавления, относящиеся к содержанию текста. Но даже если эти различия не касаются содержания текста, в теологии они принимаются во внимание.

Чтобы установить первоначальный текст кодекса, исследуются и сравниваются между собой разные рукописи. Наиболее древним рукописям при этом придается большее значение. В некоторых случаях не вполне ясно, какая рукопись является древнейшей. Тогда исходят из того, что рукопись с более сложной формой является более древней. При этом следуют принципу, что позднейшие изменения имели целью не усложнение, а упрощение текста. Если в некоторых рукописях обнаруживались добавления, то считалось, что они являются более «молодыми». Ведь добавления в большинстве случаев являются своего рода толкованием.

Таким образом, практическим правилом является: более трудный текст (*lectio difficilior*) и более короткий текст (*lectio brevior*) является более древним, т. е. более «первоначальным».

Оригинальный текст устанавливается путем сравнения текстов различных кодексов. Он постоянно перерабатывается в соответствии с новейшими научными исследованиями.

3. Что мы используем в качестве оригинального текста?

Длительное время в церкви не вставал вопрос об оригинальном тексте. Был латинский перевод, Вульгата, и бытовало мнение, что Иероним во время своего переводческого труда был таким же образом вдохновлен Святым Духом, как и авторы НЗ. Средневековая римская церковь решением собора приравняла Вульгату к оригинальному тексту.

Лишь эпоха Возрождения — обращение к древности, к ее филологии и языкам — подняла вопрос о первоначальном тексте.

В начале XVI века началось исследование рукописей.

Первая разработка оригинального текста восходит к 1514 г. Ее отцом был известный кардинал Ксименес. Правда, его текст был опубликован лишь в 1522 г.

Улучшенный оригинальный текст составил Эразм Роттердамский в 1516 г. В его распоряжении были более древние рукописи, чем у кардинала Ксименеса. Оригинальный текст Эразма называют *Editio Princeps*. Этим текстом пользовался Лютер для перевода НЗ на немецкий язык.

Теодор Бец и уже упомянутый изобретатель деления Библии на стихи Роберт Стефанус издали в XVI веке новые оригинальные тексты.

Особый успех в исследовании текстов сопутствовал молодому ученому Константину Тишендорфу. В его распоряжении были новейшие находки текстов.

Сам Тишендорф обнаружил в монастыре св. Екатерины на Синае CODEX SINAITICUS («Синайский кодекс»).

Наиболее распространенным сегодня оригинальным текстом является так называемый *Nestle Aland-текст*.

Эберхард Нестле издал его как NOVUM TESTAMENTUM GRAECE. Он постоянно улучшается благодаря новейшим находкам и исследованиям.

В последние годы среди верных Библии христиан растет определенная критика в отношении сегодняшней переработки оригинального текста. Существует мнение, что находки писаний гностиков и других древних сект, которые использует *Nestle-Aland*, изменяют определенные утверждения Писания. Критики полагают, что использованный Эразмом Роттердамским *Textus Receptus* более соответствует собственно оригинальному тексту, чем его сегодняшняя переработка.

В рамках библиологии (обзора Библии) этот вопрос не имеет особого значения. Однако он важен при рассматривании экзегетических проблем (вопросы истолкования текста), и мы обязательно должны обращать внимание на аргументы критиков.

В отношении ВЗ имеются различные *оригинальные* тексты. Здесь меньше трудностей, чем в отношении НЗ. Евреи с большой тщательностью переписывали древние тексты. Это связано с техникой

переписывания отдельных частей Библии, на которую они смотрели как на богослужение. До сегодняшнего дня свитки ветхозаветных Писаний переписываются от руки специалистами-переписчиками. Это всегда были еврейские ученые. Их задача состояла в изучении, истолковании и копировании еврейского закона. Если переписчик допускает ошибку хотя бы в написании одной буквы, то еще и сегодня весь свиток подлежит уничтожению.

Поэтому исключено наличие ошибочных (или с примечаниями) копий ВЗ.

В 1948 г. в Израиле было сделано сенсационное открытие. Арабские пастухи нашли в пещерах Кумрана (недалеко от Мертвого моря) свитки рукописей, датируемых I веком до Р. Х. Эти свитки, очевидно, принадлежали еврейской секте ессеев, которые жили здесь, в пустыне, в своего рода монастыре. Наряду с рукописями, касающимися внутренней жизни этой секты, здесь были части Книги пророка Исаии, которые до мельчайших подробностей соответствуют употребляемому сегодня еврейскому тексту.

Это открытие нанесло сокрушительный удар по либеральной критике Библии.

4. Что такое аппарат?

Аппарат — это находящийся в нижней части текста раздел, который обычно отделяется от основного текста горизонтальной линией. В нем указаны все известные отклонения от текста и их источники (рукописи).

Первый оригинальный текст с аппаратом издал теолог Альбрехт Бенгель в XVIII веке, чем навлек на себя поток критики со стороны ортодоксов-консерваторов. Сегодня об этом уже не спорят.

5. Какими манускриптами для установления оригинального текста мы располагаем?

В качестве древних манускриптов мы располагаем, в основном, неполными рукописями кодексов. Их объем различен. Часть из них содержит почти весь НЗ, другие — лишь его фрагменты. Как правило, кодексы написаны на папирусе или на пергаменте.

Важнейшие из имеющихся в наличии кодексов НЗ следующие:

Синайский кодекс (*Codex Sinaiticus*). Этот кодекс считается древнейшей из имеющихся в наличии рукописей. Он относится к IV столетию. Его обнаружил Тишендорф во время своего пребывания в монастыре св. Екатерины на Синае. Он похитил его и отвез в Петербург в качестве подарка царю. Тишендорфа нельзя осуждать за его поступок. Он понимал, что лишь в Европе будет возможно сделать этот кодекс доступным для научного исследования. Царь считал себя защитником православия. Передавая кодекс царю, Тишендорф заботился не о том, чтобы кодекс стал достоянием православия, а лишь о том, чтобы он был перенесен в другое место и, таким образом, стал доступным для исследования. В 1934 г. Советский Союз продал этот кодекс англичанам. Сегодня он находится в Британском музее в Лондоне.

Александрийский кодекс (*Codex Alexandrinus*). Эта рукопись была написана в 450 г. в Египте. Длительное время она находилась у константинопольского патриарха. Сегодня она находится в Британском музее в Лондоне.

Ватиканский кодекс (*Codex Vaticanus*). Написан в середине V столетия в Египте. В настоящее время находится в Ватикане. В нем содержится ВЗ на греческом языке (Септуагинта). НЗ имеет большие пробелы. Из-за последующих изменений его чтение весьма затруднено.

Ефремов кодекс (*Codex Ephraemi Rescriptus*). Написан в середине V столетия в Египте. Его название происходит от отца церкви Ефрема. Под текстом стоит его имя. Неясно, идет ли речь об авторе или о посвящении. Рукопись была восстановлена Тишендорфом химическим путем в 1843–1845 гг.

Кодекс Безы (*Codex Bezae Cantabrigensis*) и Клермонтский кодекс (*Codex Claromontanus*). Обе рукописи написаны в 550 г. с латинским переводом.

6. Важнейшие переводы

Имеющиеся у нас в наличии переводы Библии частично древнее дошедших до нас еврейских и греческих рукописей.

Так, греческий перевод ВЗ, Септуагинта, более чем на 1000 лет старше самых древних сохранившихся еврейских рукописей. Причина этого лежит в истории. Именно евреи, которые сохраняли еврейские тексты, снова и снова теряли их во время многочисленных погромов.

Подобным образом обстояло дело и с христианами в первом веке.

Септуагинта. Этот перевод появился в период времени между 275 и 130 гг. до Р. Х. в Александрии. Существует легенда, согласно которой Птолемей II захотел иметь в своей библиотеке греческий перевод Торы. Первосвященник Елеazar поставил для этой цели 72 человека, по шести из каждого колена Израилева. На острове Фарос они, в тишине и уединении, перевели Закон за 72 дня.

Греческий писатель Фило (Philo) возвысил этот перевод до уровня богодухновенного произведения: 70 переводчиков 70 дней трудились, независимо друг от друга, над Ветхим Заветом. Все переводы совпали между собой дословно. Этот перевод получил название «*Септуагинта*» (что на латыни означает «семьдесят»).

Таким образом, Септуагинта — это перевод с еврейского на греческий. В нем содержится ВЗ с апокрифами. Во времена Иисуса этим переводом пользовались, главным образом, евреи, находящиеся в рассеянии. Многие из них уже не владели еврейским языком. Цитаты ВЗ в посланиях НЗ часто заимствованы из Септуагинты. Следовательно, первая церковь пользовалась этим переводом.

В борьбе с набиравшим силу христианством евреи в конце I века отвергли этот перевод. С того времени для евреев существовал только еврейский текст. Еврейский текст стал все больше распространяться также и среди христиан. В настоящее время Септуагинта имеет лишь научное значение.

Пешитга. Сирийский перевод ВЗ и НЗ. Возможно, был сделан в V веке н. э. или ранее.

Кодекс Аргентеус (*Серебряный Кодекс*). Перевод Библии, выполненный готским епископом Ульфилой (ум. в 388 г. н. э.). Это древнейший германский перевод. Готы были очень воинственным народом. Ульфила верил, что они смогут освободиться от своей воинственности благодаря христианству. Чтобы поддержать эту идею, он в своем переводе убрал все места, имеющие воинственный характер (особенно в ВЗ). Кодекс Аргентеус находится в Упсале (Швеция).

Вульгата. Этот перевод, по-видимому, является самым известным переводом Библии. Он был выполнен по поручению римского епископа Дамасия отцом церкви Иеронимом в 392–405 гг. в Вифлееме. Со времени папы Григория Великого этот перевод получил всеобщее признание. После того как антиреформатский Тридентский собор утвердил этот перевод, он признан католической церковью равным оригинальному тексту.

Вопросы по уроку 4:

1. Каково общественное и религиозное положение авторов библейских книг?
2. На каких языках написаны ВЗ и НЗ?
3. Какие языки и диалекты также встречаются в ВЗ и НЗ?
4. Как называется диалект НЗ?
5. Что мы понимаем под рукописями?
6. Что такое «оригинальный текст»?
7. Каким образом можно установить оригинальный текст?

8. Что было в распоряжении кардинала Ксименеса и Эразма Роттердамского?
9. Как назывался оригинальный текст, которым пользовался Лютер для перевода НЗ, и когда он был написан?
10. Что ввел Бенгель?
11. Назовите некоторые рукописи.
12. Назовите некоторые ранние переводы Библии.
13. Почему Септуагинта утратила свое значение?
14. Кто, когда и где создал Вульгату?
15. Какое значение имеет Вульгата для католической церкви?
16. Что сделал Тишендорф?
17. Какие находки были сделаны в районе Кумрана и каково их значение?
18. Обобщите своими словами содержание 4-го урока.

Урок 5

Книга Бытие

Краткое введение

Автор и редактор: Моисей.

Время: от творения до смерти Иосифа.

Содержание: происхождение мира и израильского народа.

1. Предварительные замечания

Книга Бытие относится к числу исторических книг ВЗ. Это первая книга Библии и первая книга еврейской Торы.

А. Значение названия

По-гречески книга называется *Генезис* — «рождение», «зарождение».

В ней описывается возникновение видимого мира, от сотворения (гл. 1), в том числе человека и рая (1:27 – 2:25), возникновения культуры (4:17–26), появления греха (гл. 3), заселения земли (гл. 10–11) и до избрания Авраама и через него Израиля. Главы 12–50 посвящены, главным образом, истории патриархов Израиля.

Сюда же относится и возникновение права и порядка, а также установление законов природы (8:22; 9:4–6). Везде речь идет о возникновении и рождении; отсюда и название книги — *Генезис* (Бытие).

Б. Еврейское название

Евреи называют книги Торы по первому еврейскому слову каждой книги. Первая книга называется *Берешит* — «В начале».

В. Характер книги

Без книги Бытие мы, подобно языческим народам древности и нового времени, от самых примитивных до самых развитых, должны были бы полагаться на мифы, легенды и ошибочные человеческие, пусть даже научные, умозаключения.

Книга Бытие является основой библейского откровения. На ее положениях строится все остальное. В ней начинается линия истории спасения, которая проходит через всю Библию.

2. Тема книги

Человеческая несостоятельность при самых разных внешних условиях.

Человеческая несостоятельность начинается уже в раю. Человек не в состоянии сохранить рай (ср. 2:15; 3:8–13).

Дальше речь идет о жизни в семье, где уже во втором поколении людей к ним вторгается смерть посредством первого братоубийства (4:8).

В конце допотопного периода дело доходит до сексуально-демонических связей (6:1–2, 4).

После великого очищения мира потопом грех, несмотря на это, продолжает оставаться реальностью. Бог знает, что он проник глубоко в сущность всех людей (8:21). То, что произошло между Ноем и Хамом, ясно указывает на это (9:18–25).

Даже когда Бог избрал семью (род Авраама) и в ней — весь будущий народ (Израиль), грех снова и снова давал знать о себе.

Бог верно оценивает человека: человек является злым. Эта истина проходит через всю Библию. Человек, даже благочестивый и богобоязненный, каким был Ной, является грешным (8:21).

Но Бог снова и снова являет милость (3:21; 4:15; 6:8). Однако не моральные качества делают человека праведным перед Богом, а его доверие Богу, которое Библия называет верой (15:6).

3. Период времени

Книга начинается с описания сотворения мира (гл. 1) и заканчивается смертью Иосифа в Египте (50:26).

4. Авторство

Как евреи, так и первая христианская община считали Бытие трудом Моисея. Иисус также говорил о писаниях Моисея (Ин. 5:46; Лк. 24:27 и др.).

Моисей был необыкновенным человеком. Он считался величайшим из пророков, бывших до Иоанна Крестителя. Бог Сам похоронил его (Втор. 34:5–6).

Сатана так ненавидел Моисея, что спорил о его теле (Иуд. 1:9).

В детстве Моисей, благодаря мужеству и вере своей семьи, был спасен от неминуемой смерти (Исх. 2:1–2). И позже Бог сотворил чудо, чтобы сохранить его (Исх. 2:5).

Свои молодые годы Моисей провел при дворе египетского фараона. Там он получил хорошее образование: изучил все египетские науки и был научен всей мудрости египетской (Деян. 7:22). В это время он был окружен почетом и роскошью (Евр. 11:24–25).

Однако из-за убийства египетского надсмотрщика он, в возрасте 40 лет, был вынужден бежать. Зрелые годы жизни он провел, будучи пастухом, — пас овец в горной местности Хорив (Исх. 2:11–12, 15, 21; 3:1). Лишь в преклонном возрасте, т. е. когда человек уже помышляет о мирной кончине, Моисей становится вождем своего народа, призванным освободить его из рабства (Исх. 3:9–10).

Ф. Бетекс пишет: «Книга Бытие не является ни сказанием, ни мифом, ни литературной историей исчезнувшего народа. Человек, который, как Моисей, говорил „лицом к лицу“ с Иеговой, не рассказывает старые сказания о создании мира. Он стоял у первоисточника и мог спрашивать... Что может быть естественнее того, что Он (Бог) не только дал Моисею Закон, но дал ему увидеть воочию начало и будущее мира и человечества? Первая глава Библии звучит как свидетельство очевидца, повествующего в кратких, монументальных, почти отрывочных словах о виденном».

В НЗ ясно сказано, что Моисей был автором книги Бытие (Деян. 7:37–38). Несомненно, существовали предания, которые от Адама через Мафусала и Ноя дошли до патриархов. Моисей, видимо, использовал их. Эта гипотеза поддерживается разными теологами. Так, здесь есть наименования мест, которые ко времени автора уже давно назывались иначе (Быт. 28:19 и др.).

5. Историко-критический анализ

Многие из современных теологов ставят подлинность книги Бытие под сомнение.

В отношении критики содержания книги.

Эта критика ставит под вопрос исторические факты, содержащиеся в книге Бытие. Мы уже касались этого пункта (урок 3). Речь здесь, прежде всего, идет о **теории различных источников** (см. «Приложение»).

Критики исходят из того, что авторы книги Бытие находились во власти донаучной картины мира. Поэтому выраженные в ней взгляды, представления и сообщения нельзя считать научными. Мирозрение, которому они соответствуют, не имеет научной основы.

Они утверждают, что в книге Бытие речь не идет об исторических событиях. Скорее, повествования о творении, грехопадении и т. д. представляют собой исповедание веры древних людей.

Таким образом, автор или авторы книги Бытие хотели выразить лишь одну мысль: Бог сотворил мир.

Они не касаются вопроса, как это произошло. Да они и не могли рассказать об этом, так как в их распоряжении не было современных научных средств. Поэтому свое утверждение, что Бог сотворил мир, они облекли в мифы и легенды. Эти мифы и легенды призваны ответить на вопросы и объяснить непонятное.

Пример: В 3-й главе книги Бытие сообщается о последствиях грехопадения, в частности о наказании, которое касается жены: «Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей» (Быт. 3:16). По мнению либералов, Быт. 3 пытается с помощью мифа объяснить, почему бывают проблемы во время беременности и боли при рождении детей.

Конечно, такая теология не имеет уже ничего общего с библейской идеей о богодухновенности.

Если всеведущий Бог Творец, как Его открывает Библия, является вдохновителем Библии, то она не имеет ошибок в своем содержании.

Проблемой критиков является то, что они, считая утверждения Библии устаревшими, пытаются спасти определенные этические ценности.

Бультман характеризует это как «программа демифологизации» (см. «Приложение»). Ее цель состоит в том, чтобы выделить из мифа его ядро, например, его этическую ценность.

Мы отвергаем такой подход.

Почему?

Потому что он подвергает сомнению Слово Божье в угоду человеческим знаниям. Человеческий разум становится судьей, или критиком, Божественного откровения, данного нам в Библии.

Теологу Адольфу Шлаттеру принадлежат слова: «Не мы критикуем Библию, но Библия критикует нас».

6. Содержание

Бог является всемогущим Творцом мира.

Человек несостоятелен. Ни при каких обстоятельствах он не в состоянии изменить самого себя.

Однако Бог, по Своей милости, осуществляет план спасения человека.

7. Ключевое слово

Начало.

8. Ключевой стих

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1).

9. Деление текста

По причине важности этой книги мы рассмотрим структуру в разных формах.

А. Общее деление

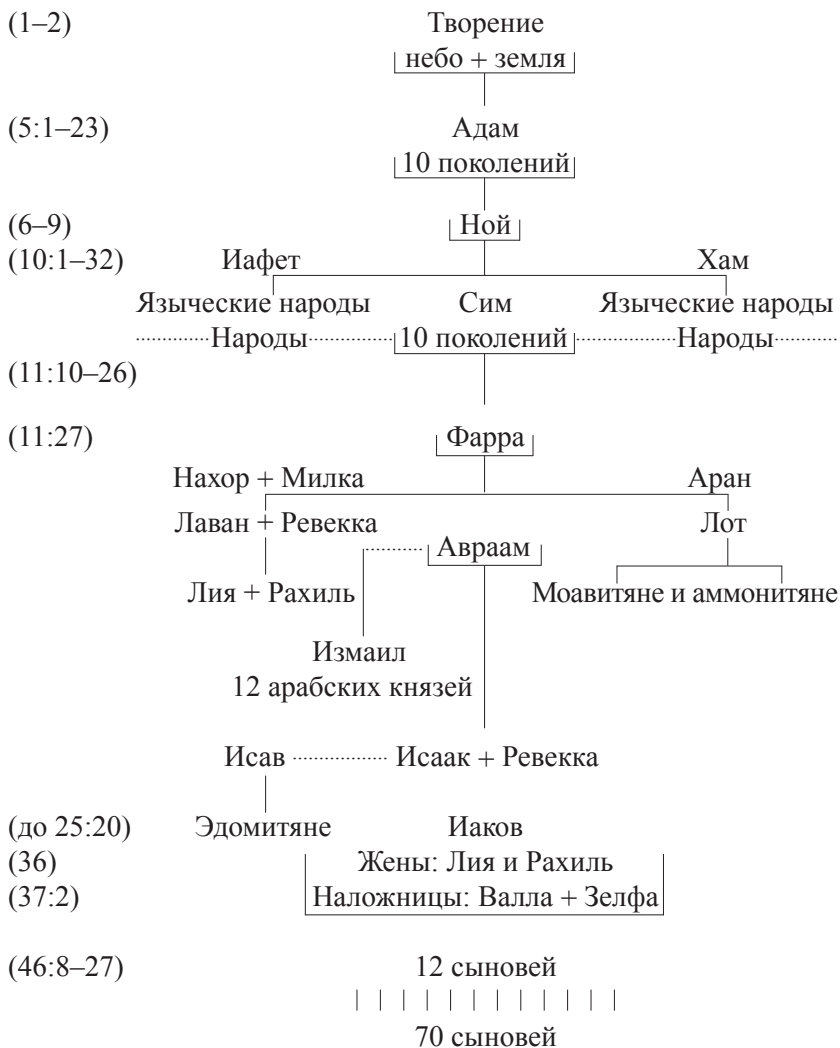
Главы 1–11 охватывают приibl. 2000 лет.

Главы 12–50 охватывают приibl. 300 лет.

	гл.
1. Древняя история человечества, восходящая к началу мира	1–11
Содержание:	
Сотворение мира	1–2
Грехопадение	3
Допотопный период	4–6
Ной	7–9
Заселение мира	10
Строительство Вавилонской башни;
концентрация на родословной, которая
заканчивается Авраамом	11
2. История патриархов Израиля	12–50
Здесь речь идет о праотцах Израиля. Аврам (позже Авраам) был избран Богом. Его стойкая вера послужила основанием для благословения, которое пребывает на народе.	
Содержание:	
Авраам — муж веры.	
Ему обещаны потомки.	
Его потомкам обещана земля	12:1 – 25:18
Иаков — хитрый.	
Его хитрость не помогла бы ему,
если бы он не был носителем обетования	25:19 – 36:43
Двенадцать сыновей Иакова (история Иосифа).
История Иосифа отличается от истории других патриархов. Она протекает без видимого вмешательства Бога. Она призвана преподать урок, что добродетель вознаграждается и вина может обратиться во благо	37–50

Б. Родословие Израиля и его соседей

Повествования о праотцах, начиная с 12-й главы, переходят одно в другое, и их трудно точно разграничить.

(По Вестерману)

Братья сговорились против него	Быт. 37:18	Мф. 27:1
Продан	Быт. 37:28	Мф. 26:17
Другие благословятся ради него	Быт. 39:5	Еф. 1:3
Противостоит искушению	Быт. 39:8–9	Мф. 4:10
Страдает безвинно	Быт. 40:15	Ин. 18:38
С ним осуждаются двое других	Быт. 40	Ин. 19:18
Будет освобожден	Быт. 41:14	Деян 2:24
Вся власть дана ему	Быт. 41:40–44	Мф. 28:1
Он прощает своих братьев	Быт. 45:5	Лк. 23:34

11. Особенности

А. История творения разделяется на дни

1-й день: свет, тьма;

2-й день: вода, твердь;

3-й день: море, суша, растения;

4-й день: светила;

5-й день: рыбы, птицы;

6-й день: животные, человек;

7-й день: Бог почил от дел, установив субботу.

Б. Ложные учения, которые опровергает книга Бытие

- дарвинизм — его учение о происхождении видов;
- атеизм — его богоотрицание;
- политеизм — его многобожие;
- фатализм — его веру в судьбу;
- материализм — его учение о первичности материи.

В. Имена Бога в книге Бытие

Как уже упоминалось, в Библии приведены разные имена Бога.

Они выражают различные черты сущности Бога. Здесь мы упомянем о трех важнейших Его именах:

Элохим — Бог (1:1). Это имя встречается в ВЗ 2500 раз.

Оно рассматривается евреями как собирательное имя. Происходит от слова *Элоах*. Элохим — множественное число этого слова. Отцы церкви видели в этом намек на триединство.

Яхве — Я есмь Сущий. Понимается как собственное имя Бога. Евреи не смеют произносить вслух это имя. Так как в еврейском алфавите не было гласных букв, то неясно, действительно ли это слово звучит как *Яхве*. Долгое время считалось правильным говорить *Иегова*. Однако в последние сто лет утвердилось слово *Яхве*.

В Септуагинте это слово заменено словом *Господь*. Лютер перенял это слово, но посредством написания сделал ясным, что здесь в оригинальном тексте стоит слово *Яхве* (Лютер: NErr, или HERR).

Эль Шаддай — Всемогуший Бог (17:1). Это имя встречается главным образом в тексте, описывающем времена патриархов.

Г. Теория восстановления

Некоторые толкователи Библии придерживаются так называемой теории восстановления. Они считают, что Бог сотворил мир перед семью днями, упоминаемыми в Библии. Вследствие падения сатаны этот мир был в значительной степени разрушен. В 1-й главе Бытия, по сути, описывается восстановление этого мира. В прежнем мире сатана, в то время еще архангел Люцифер (светоносец), был управителем над землею. Но Люцифер взрастил в себе грех. Он восстал против Бога, чтобы занять Его место или, по крайней мере, стать подобным Ему. Бог подавил это восстание.

И теперь Бог из развалин старого мира восстановил в семь дней наш сегодняшний мир. В восстановленном мире быть его владыкой призван человек.

Приверженцы этой теории, прежде всего, ссылаются на Быт. 1:2: «Земля же была безвидна и пуста». В еврейском тексте здесь стоит слово *tohu-wabohu* — «хаос». По мнению приверженцев этой теории, Бог, Который является Богом порядка, не сотворил бы *tohu-wabohu*.

Следовательно:

в 1:1 описывается сотворение совершенного мира;

в 1:2 содержится намек на падение сатаны;

в 1:2 и далее описывается восстановление творения.

Мы считаем, что эти «намекы» недостаточны, чтобы строить на них такие умозаключения.

Вопросы по уроку 5:

1. Как книга Бытие названа в Торе? Откуда происходит это название? Что оно означает?
2. Какова тема книги Бытие?
3. Как Бог оценивает сущность человека после грехопадения?
4. Какой промежуток времени охватывает Быт. 1–12?
5. Какие аргументы выдвигает критика против библейского повествования о сотворении мира?
6. Какие источники могли быть в распоряжении Моисея при составлении книги Бытие и что говорит в пользу этих источников?
7. Чем теория различных источников отличается от нашего взгляда, что Моисей при составлении книги Бытие имел в своем распоряжении древние источники?
8. Что мы понимаем под теорией восстановления?
9. Какую новозаветную параллель имеет Быт. 22?
10. Какие имена Бога имеются в книге Бытие и что они выражают?
11. Какие места в НЗ и каким образом подтверждают авторство Моисея?
12. Обобщите кратко содержание древней истории (главы 1–11) и истории патриархов (12–50).

Урок 6

Книга Исход

Краткое введение

Автор: Моисей.

Время: от смерти Иосифа до получения закона в пустыне.

Содержание: угнетение израильтян в Египте и выход из Египта.

1. Предварительные замечания

Название книги взято из Септуагинты:

Exodus — Исход.

Это, по сути, и является содержанием книги. В ней описывается исход израильтян из Египта и предыстория этого события.

Еврейское название:

Weelläh schemot — *Шмот* — «Вот имена».

Еврейские книги всегда называются по первым словам текста. Наряду с исходом из Египта здесь изложены первые события, связанные со странствием по пустыне.

Книга Исход является прямым продолжением книги Бытие (ср. Быт. 50:26 и Исх. 1:6). Исторические книги от Бытия до Книги судей имеют определенную последовательность. Обычно

очередная книга в первой главе цитирует предложение или мысль предыдущей книги.

2. Тема книги

В книге Исход особенно необходимо делать различие между содержанием книги и ее темой.

Тема книги: искупление посредством крови агнца.

Последняя из десяти египетских казней — это умерщвление первенцев (11:1 – 12:36).

Дети израильтян были защищены от этой казни, потому что израильтяне, по повелению Бога, помазали кровью пасхального агнца косяки дверей своих домов.

Пасхальный агнец: Пасха (*евр. Песах*) — «пройти мимо». Пасхальный агнец должен быть мужского пола, годовалый, без пятна и порока. Кость его не должна была сокрушаться, и его необходимо было съесть полностью.

Исполнение Божественного повеления — помазать кровью агнца косяки дверей — было выражением веры и доверия Богу.

Агнца следовало заклать в качестве замещения, т. е. вместо первородных сыновей израильтян и первородного из принадлежащего израильтянам скота.

3. Период времени

Точная датировка описанных в книге Исход событий затруднительна.

Проще установить хронологию содержания книги.

Книга охватывает промежуток времени от смерти Иосифа до освящения скинии.

Это период в 359 лет.

Стефан, стоя перед синедрионом, говорит о четырехсотлетнем рабстве в Египте (Деян. 7:6). В своей защитной речи он цитирует из

Торы, а именно Быт. 15:13–14. Здесь также речь идет о промежутке времени в 400 лет.

Мы можем исходить из того, что Стефан привел округленную цифру. В Исх. 12:40 названа точная цифра — 430 лет.

Это число получается следующим образом:

от прибытия в Египет до смерти Иосифа	71 год
от смерти Иосифа до рождения Моисея	278 лет
от рождения Моисея до его бегства	40 лет
от бегства до возвращения в Египет	40 лет
от исхода до освящения скинии	1 год
<hr/> Всего	<hr/> 430 лет

Относительно времени, в которое происходили описанные в книге Исход события, существуют две гипотезы.

Одна из них называется «ранний исход», другая — «поздний исход».

После переселения рода Иакова из Ханаана в Египет это семейство пользовалось в Египте большим уважением, так как Иосиф, один из двенадцати сыновей Иакова, будучи управителем Египта, благополучно провел страну через семь лет засухи.

Семья Иакова получила от фараона в свое распоряжение землю Гесем.

О жизни израильтян первых столетий после смерти Иосифа нам неизвестно ничего определенного.

Но в Библии сказано, что «сыны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли» (Исх. 1:7).

Они прибыли сюда в количестве 70 душ (Быт. 46:27).

Примерно за 400 лет вырос народ, насчитывавший 600 000 человек без учета женщин и детей (Исх. 12:37), т. е. приблизительно 2–3 миллиона.

Израильтяне стали народом рабов, которых презирали и угнетали.

Сторонники «**позднего исхода**» описывают исторический ход событий следующим образом.

Пребывание израильтян в Египте: 1644–1214 или 1660–1230 гг. до Р. Х. Ко времени Иосифа в Египте правила родственная Израилю династия гиксосов (1730–1580 до Р. Х.).

Однако с течением времени она была вытеснена местной 18-й династией, которая была настроена враждебно по отношению к Израилю. «Поздний исход», согласно этой теории, произошел в XIII веке до Р. Х.

В пользу XIII века говорят некоторые исторические даты: существуют сообщения о резиденции в дельте Нила и больших строительных сооружениях фараонов 19-й династии, об ослаблении египетского владычества в Сиро-Палестине в конце правления Рамзеса II. В пользу этой датировки также говорят новые археологические открытия о возникновении царства Эдома и Моава и о начале железного века, которое совпадает со временем заселения Палестины хананеями.

Угнетение израильтян, согласно этому исчислению, началось при фараоне Сети I (1310–1290).

Своего апогея оно достигло при фараоне Рамзесе II (1290–1224). Исход был при фараоне Мернепта (1224–1214).

Правда, существуют убедительные основания для теории «**раннего исхода**». Согласно этой теории, исход произошел при Тутмосе II или при Аменхотепе II (1446 до Р. Х.).

Переселение рода Иакова в Египет датируется 1875 г. до Р. Х. В таком случае период, охватываемый книгой Исход, начинается с 1805 г. до Р. Х. и заканчивается 1445 г. до Р. Х. (освящение скинии).

Израиль обращается к египетским богам.

Израильтяне во время своего рабства в Египте постоянно уклонялись от Бога (Нав. 24:14).

С исходом из Египта для них должно начаться новое время. Идолопоклонству и угнетению со стороны чужой власти должен

быть положен конец. Системой государственного правления должна стать *теократия* — «власть Бога»: Бог как Царь управляет религиозной, политической, экономической и социальной сферами жизни народа. Нет никакого разделения между религиозными заповедями и общественным законодательством.

Каждый мог узнать волю Божью в законе (данном на Синае).

Хотя теократия никогда не была осуществлена полностью, однако до воцарения Саула она составляла цель, к которой стремились.

В Первой книге царств (8:7) описан конец теократии: «Не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними».

4. Авторство

Сама книга трижды указывает на авторство Моисея (17:14; 24:4; 34:27–28).

Египтологи утверждают, что лишь воспитанный при дворе фараона, знающий тогдашние обычаи египетского двора человек мог передать те подробности, которые мы находим в книге Исход.

Так как Моисей вырос и был воспитан при дворе фараона, он и является таким человеком. Моисей позже лично вел переговоры с фараоном.

5. Содержание

Спасение посредством крови агнца.

6. Ключевые стихи

«...И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли этой в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хеттов, аморреев, ферезеев, евеев и иевусеев» (Исх. 3:8).

«И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения» (Исх. 12:23).

7. Деление текста

А. Общее деление

1. Эту книгу по форме можно разделить на две части:

	гл.
Повествование	1–18
Законодательство	19–40
2. По содержанию книгу можно разделить на три части:

Призвание (Израиль в Египте)	1:1 – 12:36
Исход израильтян из Египта	12:37 – 18:27
Заключение завета (израильтяне у горы Синай)	19–40

Б. Разделы

1. Бог призывает Израиля

	1:1 – 12:36
Порабощение израильтян	1
Моисей: рождение, спасение, бегство, призвание	2:1 – 4:17
Моисей: возвращение в Египет и первые переговоры с фараоном	4:18 – 6:30
Первые девять казней над Египтом	7:1 – 10:29
10-я казнь и пасхальный агнец	11:1 – 12:36
2. Бог избавляет израильтян

	12:37 – 18:27
Исход	12:37 – 13:22
Переход через Чермное море	14
Победная песнь Моисея	15:1 – 15:21
Путь к Синаю	15:22 – 18:27
3. Божий завет с народом израильским

	19–40
Моисей на Синае	19
Десять заповедей	20:1 – 20:17
Закон	20:18 – 24:18
Священство и богослужение	25–31
Отпадение и идолопоклонство	32–33
Обновление завета и скрижали закона	34
Появление святилища (скиния)	35–40

В. Обзорная таблица

1–11 Нужда		1: рабство в Египте 2–6: Моисей (юность — пустыня — деятельность) 7–11: Моисей и фараон (чудеса и казни)
12–14 Спасение		12–13: Пасха и исход 13–14: через пустыню (преследование и спасение)
	15 Хвалебная песнь	Ст. 1–21: песнь Моисея и Мариами (Ст. 2–18: исторический план)
16–18 Защита		15:22–27: вода в пустыне (17:1–7) 16: перепела и манна 17: победа над амаликитянами 18: Иофор посещает Моисея; поставление судей
	19–23 Закон	19: Бог является на Синае 20: Десять заповедей 21–23: правопорядок
24 Завет		24: заключение завета, трапеза и жертва, скрижали и слава Божия
	25–31 Законы	25–31: указание для изготовления скинии и священных сосудов
	32–33 Нарушение завета	32: уклонение в идолопоклонство; ходатайство Моисея, Божье наказание 33: повеление в отношении скинии собрания
34 Обновленный завет		34: обновление скрижалей закона; культовый декалог
	35–40 Скиния	35–40: осуществление и указания к гл. 25–31

8. Типология

А. Шестикратное откровение личности Бога

Хотя израильтяне слышали о Боге, но во время своего пребывания в Египте они оставили Его. По Своему милосердию Бог снова открывается Своему народу:

- как Избавитель в образе пасхального агнца (гл. 12);
- как Вождь в столпе облачном и огненном (13:21);
- как Освободитель чудом перехода через Черное море (14:19–22);
- как Целитель, желающий избавить Израиля от болезней (15:26);
- как Жизнедатель — в обеспечении манной и водой (16:13–15 и 17:1–7);
- как Победитель над врагами в войне (17:8–16).

Б. Символы, указывающие на Христа

1. Пасхальный агнец (гл. 12)	Христос — Агнец Божий
Пасхальный агнец	1 Кор. 5:7
Агнец без порока	Исх. 12:5; 1 Пет. 1:18–19
Пролитая ради других кровь	Исх. 12:7; Евр. 9:14; 1 Ин. 1:7
Несокрушенные кости	Исх. 12:46; ср. Ин. 19:36 и др.
2. Манна (гл. 16)	Христос — хлеб жизни
Манна с неба — Иисус	Ин. 6:31
Бог — Податель этого хлеба	Ин. 6:32
«Я — хлеб жизни...»	Ин. 6:35, 48
«...кто вкусит этого хлеба,
тот не умрет»	Ин. 6:50
Манну следовало собирать
ежедневно	Деян. 17:11
3. Скиния (гл. 25–30)	Указание на совершенное
Христом избавление
Образ будущего	Евр. 8:5
Иисус — дверь	Ин. 10:9

Жертвенник — без пролития крови нет прощения	Евр. 9:22; 1 Ин. 1:17
Умывальница — ежедневное очищение	Ин. 13:10
Стол хлебов предложения — Иисус является хлебом жизни	Ин. 6:35
Светильник — Иисус является светом миру	Ин. 8:12
Жертвенник для приношения курений — Иисус наш Первосвященник	Евр. 7:25; 9:24

Вопросы по уроку 6:

1. Что означает название книги Исход?
2. Какая казнь, в конечном итоге, открыла израильтянам путь к свободе?
3. Какой период времени охватывает книга Исход?
4. Сколько лет было Моисею, когда он вывел народ из Египта?
5. Что такое «теократия»?
6. До какого времени сохранялась теократия?
7. Что свидетельствует против теории «позднего исхода»?
8. Какова тема книги Исход и что она означает для нас?
9. Какую типологию находим мы в книге Исход?
10. Опишите жизнь Моисея, насколько о ней можно узнать из книги Исход.
11. Опишите события, связанные с избранием колена Левия для священнического служения.

Урок 7

Книга Левит

Краткое введение

Автор: Моисей.

Время: 50 дней в пустыне.

Содержание: законы для священников и народа.

1. Предварительные замечания

Для многих христиан книга Левит является одной из самых непонятных частей Библии. Однако в свете Нового Завета, особенно благодаря жертве Иисуса на Голгофе, познается пророческое значение этой книги.

Ее глубокий смысл можно полностью понять, лишь глядя на Иисуса.

Название книги

В Септуагинте эта книга называется *Левитикон*.

В древности книгу называли «Правила священников» или «Жертвенный закон».

Сегодняшнее название книги происходит от имени израильского священнического колена Левия.

Еврейское название книги:

Wayuigra — *Ва-йикра* — «И воззвал Господь».

2. Основные темы

Божья святость

В основе всех законов лежит Божья святость. Святость означает отделенность для Бога.

Святым в полном смысле слова является лишь Бог.

Все, что принадлежит Богу, свято (11:44–45; 19:2–4; 20:7–8, 24–26 и др.).

Божья справедливость

Божья святость и Божья справедливость неразрывно связаны. Бог поступает справедливо со Своим народом и хочет, чтобы принадлежащие к Его народу также справедливо поступали по отношению друг к другу.

Указания, данные в гл. 19, показывают, каким образом должна проявляться справедливость.

Божий завет

Бог заключил со Своим народом завет. Как Божьи обетования, так и Его законы считаются условиями этого завета. Божий народ должен жить согласно условиям этого завета. Здесь важное значение имеет гл. 26.

Долг благодарности со стороны Израиля

Израиль должен сознавать, что живет лишь благодаря Божьим дарам и Его милосердию. Даже закон является Его даром. Особенно важен закон о жертвоприношениях, так как посредством жертв восстанавливается связь с Богом, разорванная по вине человека. Однако в конечном итоге эти жертвы указывают на жертву Иисуса, которая раз и навсегда искупила всякую вину. Праздники, описанные в гл. 23, показывают, каким образом Израиль может выразить свою благодарность.

3. Период времени

Книга охватывает короткий промежуток времени в 50 дней. Это исключение среди исторических книг Библии. Содержащиеся в книге

заповеди были даны между 1 апреля второго года после исхода из Египта и 20 мая, когда израильтяне покинули Синайскую пустыню (ср. Исх. 40:1–17 и Чис. 10:11).

4. Авторство

В самой книге автор не назван. Законы, которые составляют содержание книги, Моисей получил от Бога. Ничто не говорит против того, что он же является и составителем книги. Этот взгляд присущ как еврейской традиции, так и первоначальной христианской общине.

Однако мы не должны забывать, что Сам Бог дал законы. Видимо, именно поэтому составитель так редко замечен в книге.

Адресатом был Израиль, так как книга Левит является частью закона завета, и именно того завета, который Бог заключил со Своим народом.

Однако содержание книги касается всех верующих в Бога, в том числе и всех христиан. Книга Левит раскрывает истину о грехе, о его последствиях, о ценности жизни и о святости Бога.

Кроме того, содержание книг Моисея имеет значение для всей истории спасения:

- Книга Бытие показывает падение человека.
- Книга Исход открывает путь избавления.
- Книга Левит показывает, как искупленный может приблизиться к Богу и поклоняться Ему.

5. Ключевое слово

Святость.

6. Ключевой стих

«...Святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш» (Лев. 19:2).

7. Деление текста

А. Общее деление

По сути книга делится на две части:

	гл.
1. По причине святости Бога люди могут получить доступ к Нему лишь на основании жертвенной крови	1–10
2. Ввиду святости Бога и народ Божий должен быть свят и телом, и душой	11–27
<i>Б. Разделы</i>	
1. Путь к примирению с Богом (законы о жертвоприношениях)	1–5
Жертва всеожжения	1
Жертва хлебная	2
Жертва мирная	3
Жертва за грех	4:1 – 5:13
Жертва повинности	5:14 и далее
2. Мост к Богу	6–10
Обязанности и права священников	6–7
Посвящение Аарона	8
Жертва священников	9
Освящение священников	10
Экскурс I: священство	8–10
1) призвание	8:1–5
2) очищение	8:6
3) одежда	8:7–13
4) примирение	8:14–29
5) помазание	8:30
6) пища	8:31–36
7) служение	9
8) несостоятельность	10
3. Личная чистота (законы очищения)	11–16
Пища	11
Роженицы	12
Проказа (человека, жилища)	13–14

Половая жизнь	15
Великий день очищения	16
4. Освящение	17–27
Отдельные лица	17
Семьи	18
Общество	19–20
Священство	21–22
Богослужение	23–27
Экскурс II:	
Список праздников	23
Закон об обетах	27

8. Особенности

А. Жертва

Ветхозаветные жертвы заменены единократной жертвой Иисуса. Сами по себе жертвы не имеют цены. Лишь их связь с искупительной жертвой Иисуса делает их действенными (Евр. 9:11–14). Жертвы в израильском богослужении были пророческими действиями, которые предсказывали жертвенную смерть Иисуса на Голгофе и объясняли ее.

Экскурс. Жертвы можно разделить на три группы:

1. Добровольные жертвы.

Для славы Бога и как знак самоотдачи Ему:

жертва всесожжения;

жертва хлебная;

жертва возлияния.

2. Общественные жертвы.

Для сохранения общения с Богом:

жертва благодарения, или мирная жертва.

3. Жертвы очищения:

жертва за грех;

жертва повинности.

Жертва всесожжения (гл. 1)

Приносилась для искупления (ненамеренных) грехов и как приятное благоухание. Она состояла из жертвенного животного, которое должно было быть мужского пола и без всякого порока. Какое именно животное — это зависело от имущественного положения жертвователя.

Все животное после снятия шкуры, разделывания его и обмывания водой сжигалось во дворе храма на жертвеннике всесожжения. Кровь тельца или агнца собиралась в сосуд, и ею окроплялся жертвенник со всех сторон. Кровь голубей выцеживалась к стене жертвенника.

Жертва всесожжения является образом неделимой и полной отдачи Богу. Она указывает на совершенство Христа в Его смерти.

Хлебная жертва (гл. 2)

Это благодарственная жертва за урожай и благосостояние. Она всегда (кроме Быт. 4:4) состоит из плодов возделанной земли (часто зерна или пресного хлеба). Хлебную жертву следовало солить. Некоторая часть приношения символически сжигалась. Остальное принадлежало священникам. Это жертва посвящения верующих.

Благодарственная жертва (гл. 3 и 22:18–30)

Благодарение за неожиданное благословение после данного обета или из чувства благодарности. Эта жертва подобна жертве всесожжения. В конце ее совершается трапеза. Она символизирует единение Бога с человеком, а также человека с человеком.

Жертва за грех (4:1 – 5:13)

Совершалась, когда возникала необходимость в очищении от грехов. В жертву приносились телец или коза. Тук животного сжигался, остальное принадлежало священникам. Кровью жертвы окроплялся жертвенник. Вид жертвы определялся благосостоянием провинившегося. Если семья была очень бедной, достаточно было немного муки в качестве жертвы за грех.

Жертва повинности (5:14 – 6:7)

В жертву приносился овен. Тук сжигался, а остальное принадлежало священникам. Кровь собиралась в сосуд, и ею окроплялся жертвенник.

Жертва повинности приносилась за проступки в отношении посвященных Богу вещей и невольную несправедливость по отношению к Богу (например, при уплате десятины, приношении первых плодов и т. д.). При этом одной только жертвы было недостаточно.

Вину следовало возместить как по отношению к Богу, так и в отношении человека.

Б. Праздники

В Израиле было восемь праздников:

- один еженедельный;
- семь годовых.

Некоторые праздники (такие как юбилейный год и Пурим) либо появились позже, либо были введены дополнительно.

Суббота (23:3)

Суббота является еженедельным днем покоя, связанным с Божественным порядком творения (Быт. 2:3).

Значение слова «суббота» — покой.

В Десятословии (Исх. 20:8) суббота дана 4-й заповедью. Книга Левит относит субботу к праздникам Господним.

Суббота пророчески указывает на вечный покой, на покой в Тысячелетнем царстве и на внутренний покой детей Божьих (Евр. 4:3–11).

Пасха (*евр. Песах*) (23:4–5)

Пасха праздновалась 14-го числа месяца нисан.

Она напоминает о «прошедшем мимо Боге» (в образе ангела смерти, убивавшего всех первенцев), когда Израиль жил в египетском рабстве.

Значение: избавление и освобождение.

Праздник опресноков (23:6–8)

Праздновался в связи с Пасхой. Хлеб должен быть из пресного теста, напоминая тем самым о поспешном исходе израильтян из Египта, при котором не было времени ставить опару для хлеба.

Павел называет закваску символом нечистоты и греха (1 Кор. 5:6–8; 2 Кор. 7:1).

Значение: отдача Богу.

Праздник приношения первых плодов (23:9–14)

Начинался 21-го числа месяца нисан.

Своего рода Праздник жатвы. Символизирует воскресение из мертвых (Ин. 12:24; 1 Кор. 15:20–23).

Праздник седмиц (евр. *Шавуот*) (23:15–22)

Это праздник Пятидесятницы. Он начинался через пятьдесят дней после Пасхи (отсюда его греческое название: «пентекосте» — пятьдесят), а именно 6-го числа месяца сиван. На этом празднике читалась книга Руфь. В день Пятидесятницы позже излился Дух Божий, после чего покаялось 3000 человек. Это была первая жатва для новозаветной Церкви.

Праздник труб (23:23–25)

Праздновался 1-го числа месяца тазри, еврейский праздник Нового года. Пророчески указывает на пришествие Мессии.

Для христиан он является указанием на возвращение Иисуса (1 Фес. 4:16; Иоиль, 2:1, 15).

Праздник примирения (23:26–32)

Следовал за Новым годом и начинался 10-го числа месяца тазри. Первосвященник приносил жертву за весь народ (16:21). Это был единственный день в году, в который первосвященник мог войти во Святое святых скинии, а позже храма.

Он кропил кровью жертвы на крышку ковчега.

Каждый должен был внутренне соучаствовать в этой жертве, что-бы действие жертвы распространилось и на него (23:29; 16:29–31).

Для нас Иисус совершил эту жертву на кресте. Он вошел во святилище со Своей кровью, чтобы примирить нас с Богом (Евр. 9:23 и далее). Его кровь очищает от всякого греха (1 Ин. 2:2).

Праздник кущей (23:33–43)

Эта праздничная неделя начиналась с 15-го и продолжалась по 21-е число месяца тазри. Этот праздник был установлен для воспоминания о странствовании по пустыне, во время которого сыны Израилевы жили в кушах. Значение: мы в этом мире живем как странники и пришельцы, не имея здесь постоянного града (1 Пет. 2:11).

Дополнительные праздники (не в книге Левит):

- День памяти о разрушении храма: 9 ава. Чтение: Плач Иеремии.
- Праздник обновления храма — воспоминание о восстановлении служения в храме в период Маккавеев — 25-го числа месяца хаслев (Ин. 10:22).
- Пурим 14-го и 15-го числа месяца адара — воспоминание о спасении от истребления Аманом.

В. Законы для жизни в святости

Книга Левит освещает и некоторые другие вопросы.

Суеверие и астрология

Предсказывание будущего по звездам, облакам (19:26; 20:27), спиритизм, гадание, вызывание умерших (19:31; 20:6; 20:27) — все это мерзость перед Богом.

Тому, кто занимается этим, грозит смерть. Это касается как тех, кто сам занимается подобными вещами, так и тех, кто обращается к ним за советом (Лев. 20:27; ср. Исх. 22:18).

Татуировка (19:28)

Бог запрещает татуировку, которая в ветхозаветное время обычно была связана с почитанием умерших и идолопоклонством. Мы должны наше отношение к этому вопросу связывать с новозаветным отношением к телу как храму Духа Святого (1 Кор. 6:20).

Деньги (25:36–37)

Деньги, появившиеся во время товарообмена, призваны облегчать жизнь людей. Нельзя позволять им господствовать над нами. Кроме того, заповедь Божья явно направлена против всякого рода ростовщичества.

Иисус предостерегает от служения мамоне. Нельзя в одно и то же время служить Богу и мамоне (Мф. 6:24).

Чистые и нечистые животные (11:1–23)

Закон делает разницу между чистыми и нечистыми животными. На каком основании это было сделано?

Теологическое значение

Посредством особых законов, касающихся пищи, подчеркивалось, что Израиль является святым, т. е. отделенным для Бога народом. На основании законов о пище Израиль не мог сидеть за одним столом с язычниками без того, чтобы не оскверниться.

Обе большие главы, касающиеся законов о пище (ср. также Втор. 14:1–21), тесно связаны с указанием на Божье избрание Израиля. Соблюдение этих законов было видимым выражением принадлежности к народу Божьему.

Именно этот аспект позднее, в новозаветной Церкви, вызывал конфликты между христианами из евреев и христианами из язычников (ср., напр., Деян. 11:2–3; 15:28–29; Гал. 2:12–14).

Будучи христианами, мы не связаны заповедями, касающимися пищи. Наша принадлежность к народу Божьему основана исключительно на нашей вере в Иисуса Христа (Кол. 2:16–17).

Культовые основания

Некоторые животные имели культовое значение в языческом идолопоклонстве.

Израиль должен был быть явным образом отделен от этого.

Гигиенические основания

Многие животные являлись переносчиками болезней (например, свинья была переносчиком трихины).

Группы	Чистые	Нечистые
Млекопитающие	С раздвоенными копытами; жующие жвачку (11:37)	Плотоядные, не соответствующие этим двум критериям
Птицы	Все, которые не указаны как запрещенные	Хищные птицы и птицы, питающиеся падалью (11:13–19)
Водные животные	Все, имеющие перья и чешую (11:9–12)	Все, не имеющие этих признаков
Насекомые	Все виды саранчи (11:20–23)	Крылатые с четырьмя конечностями
Рептилии	Никакие	Все (11:13–19)

Вопросы по уроку 7:

1. Какой промежуток времени охватывает книга Левит?
2. Какое основное понятие пронизывает книгу и какое значение оно имеет?
3. Какие еще названия имеет книга Левит и что они означают?
4. Какие свидетельства, касающиеся истории спасения, последовательно проступают в тексте от книги Бытие до книги Левит?
5. Где происходят события, описанные в книге Левит?

6. Какое значение имеет понятие святости в книге Левит?
7. Что означает жертва всесожжения?
8. От каких жертв могли питаться священники?
9. Какие праздники названы в книге Левит? Какие еще праздники были в Израиле?
10. По каким причинам было сделано разделение между чистыми и нечистыми животными? Какие признаки должны были иметь чистые животные?

Урок 8

Книга Числа

Краткое введение

Автор: Моисей.

Время: примерно 39 лет странствий в пустыне.

Содержание: странствование Израиля по пустыне.

1. Предварительные замечания

Книга Числа является продолжением книги Исход. Обычно употребляется в теологии латинское название книги: *Numeri* — «числа». *Numeri* — это латинский перевод употребленного в Септуагинте названия *Arithmoi*.

Как греческое, так и латинское названия указывают на встречающиеся в этой книге списки переписи населения (гл. 1–4; 26). Правда, находящийся в этой книге исторический обзор не проходит в хронологическом порядке через всю книгу, но часто прерывается законами и списками.

Тем самым эта книга является частично историческим трудом, частично — сборником законов.

Еврейское название книги: *Бе-мидбар* — «В пустыне».

В противоположность другим книгам Моисея, в этом названии фигурирует не первое, а четвертое слово еврейского текста.

Поэтому в раввинском иудаизме употребляется второе еврейское название книги:

Wayedabber — «И Он сказал».

2. Тема книги и центральные темы

Народ Божий освобожден для служения. Однако он должен хранить себя от неверия.

Эта тема проходит через все повествование о сорокалетнем странствовании народа Божьего в пустыне. Пребывание в пустыне, наряду с египетским рабством и вавилонским пленением, является самым печальным периодом ветхозаветной истории Израиля. Тяготы и лишения Израиля, описанные в книге Числа, в большинстве случаев связаны с его неверностью и непослушанием.

Здесь снова и снова человеческая несостоятельность противопоставляется верности Бога.

Наряду с основной темой в книге имеются некоторые весьма учительные подтемы:

- Божья забота (20:1–11; 21:1–9; 27:1–11 и др.);
- Божий гнев (11:1–3; 12:1–16; 14:20–23 и др.);
- Божий порядок (гл. 1–2 и др.);
- Божье руководство (9:15–23).

3. Период времени

Книга Числа не является непрерывным и подробным повествованием. Здесь сообщаются лишь немногие моменты продолжительного странствования в пустыне. Однако время от времени рассказывается также о важных событиях, которые описываются довольно подробно.

Мы можем следующим образом разделить время странствия:

из Египта до Синая	два месяца	Исх. 12:37 – 19:2
у горы Синай	около года	Исх. 19:3 – Чис. 10:10
от Синая до степей моавитских	38 лет и 10 месяцев	Чис. 10:11 – Втор. 34

Всего странствие заняло 40 лет.

4. Авторство

Нет никакого сомнения в том, что в распоряжении составителя этой книги были точные исторические записи, касающиеся странствования в пустыне. Трудно представить, чтобы списки переписей народа, как и другие подробности пути, были составлены впоследствии. Все это говорит, что составителем этой книги является Моисей.

Кроме того, Чис. 33:2 подтверждает, что Моисей, по повелению Бога, делал записи во время странствования.

Один священник заметил:

«Неверующие, конечно, пытались раздробить эту книгу, считая, что она содержит все что угодно: сказания, басни, преувеличения и т. п.; но христианин видит в ней труд Моисея и Божественную истину».

Мы знаем, что речь здесь идет не об атеистах. Либеральная теология старой и новой школы прилагает все силы, чтобы все Слово Божье, и особенно книги Моисея, представить недостоверными.

5. Ключевые слова

Служение, поведение, работа, ведение войны.

6. Ключевой стих

Книга описывает события, связанные со странствованием в пустыне, т. е. период времени, предшествовавший взятию израильянами земли ханаанской.

В этот период Израиль жил исключительно словом обетования, и на это слово народ должен был полагаться. Поэтому ключевым стихом здесь является: «...Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю эту и даст нам ее — эту землю, в которой течет молоко и мед» (Чис. 14:8).

7. Деление текста

Лучше всего эту книгу разделять по местопребыванию народа израильского:

	гл.
1. У горы Синай (20 дней)	1–10
Порядок служения (первая перепись народа)	1–4
Порядок во время войны	1
Порядок в стане	2
Порядок в скинии	3–4
Порядок в стане (санитария)	5
Порядок в отношении назорейства	6
Порядок при добровольных приношениях	7
Порядок в служении священников и левитов	8
Законы, касающиеся Пасхи	9:1–14
Облако, которое вело народ	9:15–23
Использование труб	10:1–10
2. От Синая до Кадеса (37 лет и 11 месяцев)	10:11 – 21:35
Выступление в путь	10:11–36
Ропот в Тавере и наказание	11
Возмущение Аарона и Мариами	12
Разведчики	13–14
Различные предписания	15
Корей и его сообщники	16–17
Обязанности священников	18–19
Кадес: согрешение Моисея; смерть Аарона и Мариами	20
Медный змей	21
3. В Моаве (9 месяцев и 10 дней)	22–36
Валаам	22–24
Ситтим: блуд и идолопоклонство	25
Вторая перепись народа	26
Наследственное право дочерей	27:1–11
Призвание Иисуса Навина	27:12–23
Повторение различных законов	28–30
Победа над мадианитянами	31
Раздел восточно-иорданской земли	32
Перечень всех станов	33
Предписания о земле	34–36

8. Символика

Скала в пустыне (гл. 20) — прообраз Христа.

Ср. 1 Кор. 10:4: здесь скала в пустыне толкуется духовно: скала — это Христос.

Медный змей (гл. 21) — согласно Ин. 3:14, прообраз распятия Иисуса.

Народ, как описывается в этой книге, находится в непрерывном странствии. Согласно 1 Пет. 2:11, христиане являются пришельцами и странниками в мире.

Восемь раз народ в пустыне роптал. Этот ропот был выражением возмущения против Бога и влек наказание с Его стороны. В 1 Кор. 10:10 содержится предостережение от такого поведения: «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя» (см. также Флп. 2:14).

9. Особенности

А. Войны во время странствования в пустыне

Противник	Место сражения	Нападающий	Победитель	Текст
Амалик	Рефидим	Амалик	Израиль	Исх. 17:8–16
Амалик	Хорма	Израиль	Амалик	Чис. 14:45
Арад	Хорма	Арад	Израиль	Чис. 21:1–3
Аморреи	Иаац	Аморреи	Израиль	Чис. 21:21–25
Ог (царь васанский)	Едрей	Израиль	Израиль	Чис. 21:33–35
Мадиамские цари: Евий, Рекем, Цур, Хур и Рева		Израиль	Израиль	Чис. 31:1–12

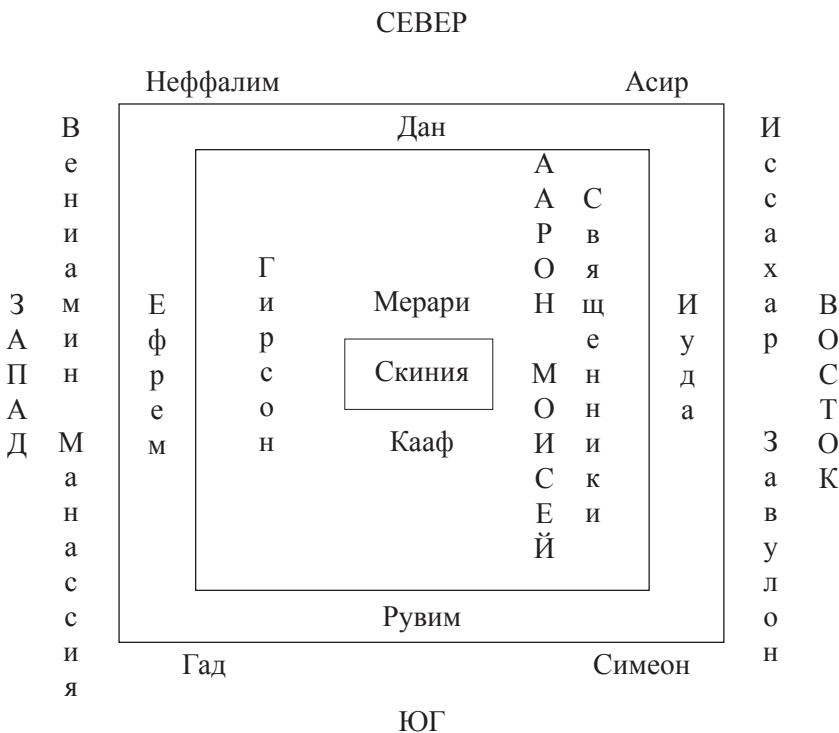
Б. Порядок и служение

Наряду с описанием истории, которая в книге Числа концентрируется в основном на войне, значительное место занимает порядок и служение. Бог ожидает от Своего народа добровольного служения.

Когда речь идет о порядке, то имеется в виду порядок:

- в стане;
- в семье;
- на поле битвы;
- в святилище.

В одной из Библий с комментариями помещено пояснение к Чис. 2:2: «Воинство Господне должно теперь соблюдать определенный порядок в стане. Каждое из четырех основных колен имело знамя, вокруг которого собиралось общество из трех колен. Порядок расположения колен народа израильского лучше всего виден на следующей схеме»:

В центре: жилище Всевышнего.
Вокруг святилища: священники и левиты.
Снаружи вокруг: ополчения 12 колен.

Символика. Не всякий может занимать почетное место в служении, но каждый может с честью и верностью стоять на том месте, которое указал ему Бог.

В. Место книги в Пятикнижии

Мы уже упоминали, что структура и последовательность пяти книг Моисея связаны с историей спасения. Книга Числа занимает здесь следующее место:

Бытие — падение человека;
Исход — искупление человека;
Левит — освящение искупленного человека;
Числа — служение искупленного и освященного человека.

Вопросы по уроку 8:

1. Какие важные исторические события описывает книга Числа?
2. Какое событие стало причиной долгого странствования в пустыне?
3. Какие названия имеет эта книга и что они означают?
4. Почему порядок является такой важной темой этой книги?
5. Что говорит в пользу авторства Моисея?
6. Какова главная тема книги? Каково значение этой книги, связанное с историей спасения, в структуре Пятикнижия Моисея?
7. Перечислите по порядку описанные в книге Числа события.

Урок 9

Книга Второзаконие

Краткое введение

Автор: Моисей и неизвестное лицо, которым добавлена последняя глава. Возможно, этим же человеком сделаны следующие редакционные примечания: 2:10–12, 20–23; 3:13–14 (хотя эти примечания могли быть сделаны и самим Моисеем).

Время: два месяца на 40-м году странствования Израиля в пустыне.

Содержание: последние речи Моисея и его смерть.

1. Предварительные замечания

Книгу Второзаконие раввины называют *Мишне* — «Повторение законов».

Собственно еврейское название: *Элей хаддебарим* — «Сии суть слова».

В Септуагинте она называется *Дейтерономион*. Латинское название этой книги — *Deuteronomium* — «Второй закон».

Раввинское название «Повторение законов» больше соответствует содержанию этой книги, чем ее название в Септуагинте или его латинская форма. Содержание книги ни в коем случае не

является вторым (новым) законом; речь здесь идет о том самом синайском законе, который был дан 39 лет назад. Повторение было необходимо, так как взрослое поколение, бывшее у Синая, кроме Иисуса Навина и Халева, умерло. Второзаконие — это повторение и комментарий к этому закону*.

Эта книга отличается от других книг Моисея тем, что она в основном состоит из речей Моисея. То, что в книге Исход представлено в виде написанного закона, во Второзаконии повторяется в форме проповеди.

Экскурс

Чтобы не путать с оккультными трудами, которые приписываются Моисею, важно знать, что существуют лишь пять библейских книг с этим именем. Происхождение таких книг, как 6-я и 7-я книги Моисея, — оккультное и суеверное. Они часто используются в оккультной практике и своими корнями уходят к языческим, отчасти вавилонским, источникам. В своей сегодняшней форме они впервые были изданы в начале XVI века, а в XIX веке были включены одним французским оккультным автором в его книгу. Ее содержание состоит из заклинаний, заговоров и других ритуалов. Наряду с обычной магией, в ней содержатся также заимствования из еврейской мистики.

Структура книги

Так как «закон Моисеев» был дан Израилю при заключении завета между Богом и народом израильским, то речь идет о законе завета. Поэтому завет во многих отношениях соответствует обычному заключению договора на Древнем Востоке.

Это ясно видно даже в формальной структуре книги Второзаконие:

- 1) Исторические рамки.
- 2) Условия договора.
- 3) Благословения и проклятия.

* Название книги в русском Синодальном переводе — Второзаконие, от «вторить» — повторять; Второзаконие — Повторение закона. — *Прим. ред.*

- 4) Указания в отношении сохранения и оглашения договорного документа.

Эрнст Эби так отзываясь о книге Второзаконие: «Моисей говорит, как умирающий отец со своими детьми. Прежде чем покинуть их, он еще раз хочет настойчиво напомнить им о законе их Бога».

2. Тема книги

Тема книги Второзаконие — призыв к послушанию Божьим заповедям. В восьми речах, которые Моисей произнес в земле моавитской, он подводит итог вере Израиля. Он призывает Израиль соблюдать заповеди и предоставить себя Господу для служения Ему.

Перед Израилем стоит задача завоевания ханаанской земли. Послушание — единственный путь для победы и взятия обетованной земли.

Послушание гарантирует жизнь в общении с Богом. Непослушание же имеет ужасные последствия. Оно влечет за собой Божье проклятие.

В. Штайнсайфер пишет: «Эту книгу можно назвать „Конституцией Израиля“».

Интересно, что сегодняшнее государство Израиль представляет собой исключение среди современных демократических государств, не имея официальной конституции. Основой еврейского законодательства считается ВЗ.

Центральная тема: послушание.

3. Период времени

Книга охватывает два последних месяца странствования в пустыне. Повествование начинается с первого дня месяца тебеф (январь) 40-го года в пустыне (1:3) и заканчивается в месяце адар (март) 40-го года. Это тридцатый день траура по Моисею (34:8).

4. Авторство

Мы можем исходить из того, что большая часть этой книги написана или продиктована Моисеем. Сама книга свидетельствует

о том, что Моисей написал законы и песнь (31:9, 22). Последнюю главу можно рассматривать как добавление, приложенное, вероятно, Иисусом Навином, как полагает Э. Эби. Возможно, что позже Второзаконие было еще переработано.

5. Подлинность книги и основные пункты библейской критики

Второзаконие вызывает особенно резкие нападки критиков Библии. Роберт Ли считает, что это связано «со страхом сатаны перед этой книгой». Интересно, что это единственная книга, из которой цитировал Иисус во время Своего искушения в Иудейской пустыне (Мф. 4:1–11; Лк. 4:1–13; ср. Втор. 8:3; 6:16; 6:13 и 10:20). Второзаконие 90 раз цитируется в НЗ, что говорит в пользу общего признания книги.

Пункты либеральной критики

В 4 Цар. 22 сообщается, что в период царствования Иосии во время ремонтных работ в храме была найдена «книга закона», что привело к пробуждению в Иудее и реформе, предпринятой царем Иосией. Большинство theologов считают, что речь идет о книге Второзаконие.

1) Либеральные теологи утверждают, что книга Второзаконие не была найдена, но в то время под псевдонимом Моисея она была написана. Этот труд должен был обосновать реформу Иосии.

Ответ. Вопрос, что это была за книга, остается открытым. Речь вполне могла идти и обо всем Пятикнижии Моисея. Но, возможно, это был лишь фрагмент из Второзакония. Мы этого не знаем. Согласно сообщению в 4 Цар. 22, именно находка этой книги положила начало реформе, предпринятой Иосией, а не наоборот. Из этого видно, как критики Библии по своему усмотрению искажают и истолковывают факты. Написание религиозных текстов под именем давно умерших известных авторов (под псевдонимом) на Древнем Востоке не было известно! Примеры такого рода восходят к гораздо более позднему времени, к Римской империи. Здесь ясно видно, под каким сильным влиянием западного мышления

находятся критики Библии (западная культура носит сильный отпечаток греческой философии), забывая, что имеют дело с древне-восточной культурой.

2) Критики считают, что все Пятикнижие «в основном было составлено с целью прославления иерусалимского священства; в частности, книга Второзаконие была написана, чтобы представить Иерусалим в качестве центрального и единственно приемлемого места поклонения в Израиле».

Ответ. На это можно возразить, что Иерусалим ни в одной из пяти книг Моисея не назван прямо (исключение: Салим — косвенное указание на Иерусалим, Быт. 14:18). Второзаконие же вообще нигде не называет его.

3) Критики утверждают, что автор жил после Моисея. В период до реформы Иосии закон был известен только священникам и книжникам. Чтобы сделать его общедоступным, неизвестный автор составил Второзаконие, сконструировал сюжет и вложил слова в уста Моисея.

Ответ. Тот факт, что Иисус неоднократно цитирует этот труд, поднимает его престиж и подчеркивает его важное значение. Иисус, Который, будучи Сыном Божиим, лучше разбирался в Писании, чем теологи, не стал бы поддерживать подделку.

Уже Моисей дал указание, каким образом должна храниться книга Второзаконие: рядом с ковчегом во Святом святых (Втор. 31:26). Святость этого места хранения свидетельствует о ценности книги.

4) Авторство Моисея оспаривается еще и потому, что книга Второзаконие имеет пророческое звучание. Поэтому, говорят критики, она не могла быть написана законодателем Моисеем.

Ответ. Моисей был величайшим пророком ВЗ (Втор. 34:10).

6. Ключевой стих

«Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие» (Втор. 11:26).

7. Деление текста

Даже поверхностный анализ Второзакония показывает, что книга состоит из восьми отдельных речей и заключительной главы о смерти Моисея. Самое большое место при этом занимает вторая речь, так называемое «повторение закона».

Обращает на себя внимание уже упомянутая структура книги, которая соответствует форме договоров на Древнем Востоке:

	гл.
1. Речь: исторический фон; вступительные речи	1–4
Исторический обзор	1:1 – 4:43
Несостоятельность при Кадес-Варни	1
Шествие по пустыне	2–3
Духовное применение	4:1–40
Города-убежища	4:41–43
2. Речь: условия завета; большая речь о законе	4:44 – 26:19
Предисловие и вступление	4:44–49
Увещания о верности завету	5–11
Порядок богослужения	12:1–16:17
Гражданское право	16:18–18:22
Города-убежища	19
Ведение войны	20:1 – 21:14
Любовь к ближнему	21:15 – 26:19
3. Речь: обетования благословений и угрозы проклятий; предостережение	27–28
Памятные камни	27:1–8
Благословение и проклятие	27:9 – 28:68
4. Речь: обобщение условий завета; возобновление завета	29–30
5. Речь: указания о хранении и чтении договорного документа; советы	31:1–23
Израилю	31:1–6

Иисусу Навину	31:7–8
Священникам	31:9–13
Предостережение Господа	31:14–23
6. Речь: наставление	31:24–29
Левитам	31:24–25
О хранении Второзакония	31:26–29
7. Возвышенная хвалебная песнь	31:30–32:52
Согласно Втор. 32:44, песнь была исполнена Иисусом Навином и Моисеем.	
8. Речь: благословение	33
9. Смерть Моисея	34

8. Типологические и пророческие указания

- Первое упоминание о «нечестивых людях» (Втор. 13:14; ср. 2 Кор. 6:15).
- Казнь Иисуса на кресте: дерево (Втор. 21:22–23).
- Первая ссылка на явление Господа в терновом кусте (Втор. 33:16).
- Пророчество о приходе великого Пророка (Иисуса): (Втор. 18:15–19; ср. Ин. 1:45; 6:14; 7:40; Деян. 3:22; 7:37).

Вопросы по уроку 9:

1. В какое время была составлена книга Второзаконие?
2. Что именно раввинское название книги выражает более ясно, чем ее латинское название?
3. Почему в конце странствования в пустыне было необходимо повторение закона?

4. Где должна была храниться книга закона?
5. Что напоминает структура книги Второзаконие?
6. Сколько речей Моисея содержит в себе эта книга? Какая речь является самой длинной в этой книге? Каково ее содержание?
7. Что пророчествует Моисей в этой книге об Иисусе?
8. Что понимается под Торой и какое место отведено ей в иудаизме?
9. Сделайте общий обзор исторического развития, о котором сообщается в пяти книгах Моисея.

Урок 10

Книга Иисуса Навина

Краткое введение

Автор: за исключением некоторых добавлений, вероятнее всего — Иисус Навин.

Время: первые 25 лет после смерти Моисея.

Содержание: завоевание Ханаана Израилем.

1. Предварительные замечания

Книга Иисуса Навина является связующим звеном между временем, когда Израиль еще не имел территории, и временем, когда он стал государством.

Относительно истории спасения книга связывает периоды:

- 1) Древняя история человечества (Быт. 1–11).
- 2) История патриархов Израиля (Быт. 12–50).
- 3) История Израиля в Египте и его странствования в пустыне (Исход — Второзаконие).
- 4) Народ Божий в обетованной земле (Книга судей — Паралипоменон).

Эта книга является непосредственным продолжением книги Второзаконие. Об этом говорит и первое слово в оригинальном тексте: «и». Также Книга Иисуса Навина часто ссылается на Пятикнижие Моисея, в том числе и на Второзаконие.

Она образует такое единство с Пятикнижием, что первые шесть книг Библии были названы *Гексамеух* — книга из шести частей. В еврейской традиции эта книга является первой книгой «ранних пророков».

2. Тема книги

Верность Бога, доказанная Им при завоевании обетованной земли. Обетования, данные Израилю еще через патриарха Авраама, исполнились (Быт. 17:15–21 и др.)

Эта книга показывает, каким образом Бог завершает начатое Моисеем дело: Он исполняет Свои обетования посредством чудес:

- Бог prepares путь через Иордан (гл. 3).
- После литургического обхода Иерихона его стены обрушились (Нав. 6; ср. Евр. 11:30).
- Во время сражения в Гаваоне Бог повелел остановиться солнцу и луне, чтобы помочь Израилю (гл. 10).

3. Период времени

Книга охватывает около 25 лет. Она начинается упоминанием о смерти Моисея (Нав. 1:1–2; ср. Втор. 34) и заканчивается смертью Иисуса Навина и первосвященника Елеазара (24:29–33). Историческая достоверность описанных в книге событий подтверждена археологическими раскопками различных городов в Ханаане (например, остатками городской стены Иерихона и др.), а также найденными в Тель-Амарне архивами. В архивах было обнаружено около 300 писем палестинских царей, в которых они просят помощи у египетского фараона. Они показывают отношения ханаанских народов во времена Иисуса Навина.

4. Авторство и время написания

В самой книге автор не назван. Талмуд (собрание еврейских преданий) называет Иисуса Навина автором книги. Лишь последние стихи, согласно Талмуду, добавлены сыном первосвященника Елеазара Пинехасом. Не вполне ясно, был ли действительно Иисус Навин автором этой книги.

Возможно, он оставил записи, которые затем были обработаны. Впоследствии в книгу могли быть введены и другие источники. Во всяком случае, Иисус Навин оставил после себя определенные тексты (24:26). Из самой книги видно, что многие части ее написаны очевидцем. Кроме того, текст говорит о раннем времени его написания (см. ниже). Поэтому многие теологи исходят из того, что Иисус Навин является основным автором этой книги.

Что касается даты составления книги, то сама она дает следующие отправные пункты. Так, согласно 15:63, во время написания книги в Иерусалиме еще жили иевусеи. Давид изгнал их из города после семилетней войны (2 Цар. 5:6–9).

Далее, из Книги Иисуса Навина видно, что во время написания еще была жива Раав (6:25).

Оба эти факта говорят в пользу того, что эта книга была составлена самим Иисусом Навином (что вполне возможно на основании еврейской традиции) или, по крайней мере, вскоре после его смерти одним из его современников.

При составлении книги в распоряжении автора было несколько, сегодня уже утерянных, трудов. В самой книге названы:

- Книга Праведного. Речь здесь идет о литературном сборнике песен в стихотворной форме, которые были написаны во славу вождей Израиля и собраны в одну книгу (10:13).
- Список покоренных царей (гл. 12).
- Памятные камни (4:4–8; 8:30–32 и др.).

Книга названа по имени ее главного героя — Иисуса Навина.

5. Кем был Иисус Навин?

- Иисус Навин происходил из колена Ефремова.
- Его отца звали Навин.
- Первоначально имя Иисуса было Осия («помощь»).
- Моисей назвал его новым именем — Иисус, что значит: «Яхве спасает» (Чис. 13:17).

- Во время странствования в пустыне он выступает как предводитель войска (Исх. 17:9 и далее).
- Он сопровождает Моисея на гору Божью (Исх. 24:13).
- Он был в числе соглядатаев, посланных Моисеем в ханаанскую землю. Лишь он и Халев отважились призывать народ Божий к взятию земли (Чис. 14:6 и далее).
- Лишь он и Халев — двое из всего поколения, вышедшего из Египта, — смогли войти в обетованную землю.
- Сам Бог назначил его хранителем откровения (Исх. 17:14).
- Моисей назначил его своим преемником:
 - Бог уполномочил Моисея на это (Втор. 31:3).
 - Моисей возложил на него руки, передав ему Божественные обетования (Втор. 31:23; 34:9).
 - Иисус Навин получает Духа Божьего после смерти Моисея (Втор. 34:9).
- Бог ободряет Иисуса Своими обетованиями (Нав. 1:6–9).

6. Подлинность

Наряду с уже упомянутыми небиблейскими доказательствами (архив Амарны), подлинность книги подтверждается другими книгами Библии:

Переход через Иордан (гл. 3) — Пс. 113:3, 5

Падение Иерихона/Раав (гл. 6) — Евр. 11:30–31

Проклятие Иерихона (6:25) — 1 Цар. 16:34

Союз с гаваонитянами (9:15) — 2 Цар. 21:1

7. Ключевое слово

Завоевание.

8. Ключевой стих

«Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам, для разделения между коленами их. И успокоилась земля от войны» (Нав. 11:23).

9. Деление текста

<i>А. Общее деление</i>	гл.
Завоевание земли к западу от Иордана	1–12
Разделение завоеванной земли	13–21
Возвращение восточных колен	22
Прощальные речи Иисуса Навина и его смерть	23–24
<i>Б. Разделы</i>	
1. Вход в обетованную землю	1:1 – 5:12
Получение поручения	1
Разведка Иерихона	2
Переход через Иордан	3
Памятные камни	4
Обрезание, Пасха	5:1–12
2. Завоевание обетованной земли	5:13 – 12:24
Ангел Господен является Иисусу	5:13–15
Падение Иерихона	5:16 – 6:26
Грех Ахана	7
Взятие Гая	8
Хитрость гаваонитян	9
Победа на юге	10
Подчинение севера	11
Победа над союзом царей	12
3. Раздел и обустройство обетованной земли	13–22
Раздел восточно-иорданской земли	13
Раздел западно-иорданской земли	14–19
Города-убежища	20
Города левитов	21
Возвращение восточно-иорданских колен	22
4. Прощание Иисуса на обетованной земле	23–24
Прощальные речи Иисуса	23
Собрание в Сихеме	24:1–28
Смерть Иисуса и Елеазара	24:29–33

10. Войны под руководством Иисуса Навина

Противник	Место сражения	Нападающий	Победитель	Текст
Иерихон	Иерихон	Израиль	Израиль	6:11–26
Гай	Гай	Израиль	Гай	7:2–6
Гай и Вефиль	Гай	Израиль	Израиль	8:1–29
Пять царей аморрейских	Гаваон	Аморреи	Израиль	10:1–27
Царь македский	Макед	Израиль	Израиль	10:28
Ливна	Ливна	Израиль	Израиль	10:29–30
Лахис	Лахис	Израиль	Израиль	10:31–32
Горам	Лахис	Израиль	Израиль	10:33
Еглон	Еглон	Израиль	Израиль	10:34–35
Хеврон	Хеврон	Израиль	Израиль	10:36–37
Давир	Давир	Израиль	Израиль	10:38–39
Северные цари	долина Мицфы	Израиль	Израиль	11:1–9
Асор	Асор	Израиль	Израиль	11:10–11
Северные города	разные места	Израиль	Израиль	11:12–17

11. Символика и типология

- Прийти в обетованную землю — в Новом Завете это символически означает: войти в покой Божий. Текст Евр. 4:1–11 является ободрением для христиан, чтобы они не удовлетворялись меньшим того, что Бог определил им.
- Еврейское имя *Иисус* означает «Яхве спасает». Таким образом, Иисус Навин — прообраз Христа.

12. Особенности

До этого Бог говорил посредством снов, видений или ангелов. Теперь Бог призывает слушать Его голос, звучащий в книге закона, которую Он дал Моисею (1:8).

Вопросы по уроку 10:

1. В чем выражается связующий характер Книги Иисуса Навина с ветхозаветными историческими книгами? В чем это проявляется даже стилистически?
2. О чем идет речь в Книге Иисуса Навина?
3. Какое значение имеют письма Амарны для оценки Книги Иисуса Навина?
4. Какое имя было у Иисуса Навина прежде?
5. Опишите жизненный путь Иисуса Навина.
6. Что говорит эта книга о причине первого поражения при Гае?
7. Где размещена Книга Иисуса Навина в еврейском разделении Библии?
8. Чем примечательно имя Иисуса Навина?
9. Где в НЗ указывается на события из Книги Иисуса Навина?

Урок 11

Книга судей Израилевых

Краткое введение

Автор: неизвестен.

Время: от смерти Иисуса до войны с Вениамином.

Содержание: первые столетия Израиля в собственной стране.

1. Предварительные замечания

Эта книга получила свое название от именованя лиц, которые в описываемый в ней период руководили народом, — судей.

Это название не совсем точное, так как названные в книге 13 библейских судей не были судьями в сегодняшнем смысле.

Те судьи были людьми, которых Бог призвал в бедственное время, чтобы освободить народ израильский, объединять его и звать на правильный путь.

В эпоху судей в Израиле не было централизованной власти, существовала своего рода анархия. На это в разных местах указывает сама книга. Должность судьи включала административную власть, долг военной защиты от врагов и юридическую власть.

Подобно тому как Книга Иисуса Навина связана с книгой Второзаконие союзом «и», Книга судей Израилевых в оригинальном тексте также связана союзом «и» с Книгой Иисуса Навина.

Экскурс

Хронология исторического развития Израиля до конца периода судей (до воцарения Саула).

В Пятикнижии, в Книге Иисуса Навина и в Книге судей описывается история Израиля. Хронология имеет пробелы. Это связано с тем, что хронологическое перечисление не претендует на полноту; его цель — назвать все важные личности и даты, которые имеют существенное значение для развития истории спасения.

Хронология периода судей

2166 г. до Р. Х. — 1991 г. до Р. Х. — Авраам	
2091 г. до Р. Х. — выход Авраама из своего отечества и вход в Ханаан	Быт. 12:4
2066 г. до Р. Х. — 1866 г. до Р. Х. — Исаак	
2006 г. до Р. Х. — 1859 г. до Р. Х. — Иаков	
1876 г. до Р. Х. — Иаков с семьей переселяется в Египет	Быт. 46:7
1915 г. до Р. Х. — 1805 г. до Р. Х. — Иосиф	
1876 г. до Р. Х. — 1446 г. до Р. Х. — время пребывания в Египте	Исх. 12:40
1526 г. до Р. Х. — 1406 г. до Р. Х. — Моисей	
1447 г. до Р. Х. — выход из Египта	Исх. 12:37
1446 г. до Р. Х. — освящение скинии	Исх. 40
1446 – 1406 гг. до Р. Х. — странствование в пустыне	
1491 – 1381 гг. до Р. Х. — Иисус Навин	
1406 – 1381 гг. до Р. Х. — взятие земли под пред- водительством Иисуса	Нав. 1–12
1381 – 1050 гг. до Р. Х. — период судей	
1377 – 1337 гг. до Р. Х. — Гофониил	Суд. 3:9–11
1319 – 1239 гг. до Р. Х. — Аод	Суд. 3:15–30
1260 – 1250 гг. до Р. Х. — Самегар	Суд. 3:31
1239 – 1199 гг. до Р. Х. — Девора	Суд. 4:4 – 5:31
1192 – 1152 гг. до Р. Х. — Геден	Суд. 6:7 – 8:35
1149 – 1126 гг. до Р. Х. — Фола	Суд. 10:1–2

1126 – 1104 гг. до Р. Х. — Иаир	Суд. 10:3–6
1086 – 1080 гг. до Р. Х. — Иеффай	Суд. 10:10 – 12:7
1080 – 1072 гг. до Р. Х. — Есевон	Суд. 12:8–10
1072 – 1062 гг. до Р. Х. — Елон	Суд. 12:11–12
1062 – 1055 гг. до Р. Х. — Авдон	Суд. 12:13–15
1075 – 1055 гг. до Р. Х. — Самсон	Суд. 13:2 – 16:31

Данная хронология не лишена некоторой неопределенности:

1. Она охватывает как период патриархов, так и период судей. Некоторые исследователи исходят из более позднего периода патриархов и исхода из Египта (например, период патриархов с 1952 г. по 1589 г. до Р. Х.). Это связано с разной интерпретацией «масоретского текста» и Септуагинты. Септуагинта (Исх. 12:40) говорит лишь о 215 годах пребывания в Египте. Так называемая теория позднего исхода датирует взятие земли и период судей с 1230 г. по 1025 г. до Р. Х. Наша хронология исходит из раннего исхода при более длительном пребывании в Египте.
2. Наиболее сомнительным является датирование времени жизни и деятельности самих судей. Это связано с тем, что некоторые судьи, по-видимому, действовали одновременно. Так как судьи, по всей вероятности, осуществляли руководство в географически ограниченных областях, такое предположение вполне вероятно. Таким образом, приведенные выше даты в отношении судей обладают относительной точностью.

2. Тема книги

Эта книга показывает нам «неустанную благодать и милосердие Бога, всегда готового простить впавший в грех, но раскаявшийся народ и снова принять его» (Э. Эби). В то же время она показывает нерешительность человека и его склонность к греху. Даже такие слуги Божьи, как судьи, не свободны от этого. Можно сказать, что приведенный ниже круг событий, повторяясь, проходит через всю книгу.

1. Народу хорошо. Люди забывают Бога. Начинается идолопоклонство.

2. Угнетение. Бог предоставляет народу идти своим путем, путем идолопоклонства. В то же время Он отдает народ в волю его врагов. Хананеи угнетают и порабащают Израиль (Моав, филистимляне и т. д.). Народ израильский страдает.
3. Покаяние. Израиль исповедует свою вину и просит Бога о прощении. Бог снова и снова прощает. Происходит внутреннее обновление.
4. Господь посылает освободителя. Он уполномочивает судью, который освобождает народ и начинает руководить им. Народу становится ясно, что Сам Господь действует через судью.
5. Народу хорошо, и круговорот греха повторяется.

Обобщенно этот круговорот показан в Суд. 3:7–11.

3. Период времени

Время судей точно определить невозможно. Согласно Павлу (Деян. 13:20), период правления судей исчисляется (приблизительно) 450 годами: начинается со смерти Иисуса Навина (Нав. 24:29) и заканчивается войной с Вениамином и примирением (Суд. 21).

4. Авторство

Автор неизвестен. Правда, существуют обоснованные и интересные гипотезы.

С уверенностью можно сказать, что книга была написана, когда в Израиле уже была царская власть. В Суд. 17:6 сказано: «В те дни (в дни описываемых событий, в отличие от времени составления книги) не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым» (ср. 18:1; 19:1; 21:25). Некоторые источники (напр., Талмуд) приписывают авторство книги последнему судье, священнику Самуилу (не упомянутому в списке судей). Он мог написать ее, находясь как бы в отставке во время правления первого израильского царя Саула. Роберт Ли пишет: «Если это так, то нам понятно то восхищение, с которым он сообщает об отказе Гедеона от короны (Суд. 8:22–23)». Самуил не был сторонником царской власти (1 Цар. 8:6). Другие теологи считают автором книги первосвященника Илия.

Мы оставляем без внимания мнение либералов, которые почти все ветхозаветные книги зачисляю в разряд книг, написанных после вавилонского пленения.

5. Подлинность

Христианская и иудейская традиции подтверждают подлинность этой книги.

Цитаты и ссылки Ветхого Завета подтверждают существование упомянутых выше личностей (напр.: 1 Цар. 12:9; 2 Цар. 11:21; Пс. 82:10–12 и др.). В Новом Завете: Деян. 13:20; Евр. 11:32–33.

6. Обстановка в эпоху судей

А. Вместо теократии господствовала анархия

В книге часто употребляется уже упомянутое выше выражение: «В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым» (17:6; 21:25 и др.).

Бог Сам хотел быть Царем (1 Цар. 8:7) и посредством Своего закона управлять народом (Нав. 1:8); однако люди делали то, что хотели. Результатом было идолопоклонство, суеверие, человеческая жестокость. В стране господствовала анархия. Повсюду царили грабеж, насилие и убийства.

Б. Политическая обстановка

Историческую обстановку того времени Б. Балшейд описывает так: «Вступившие в страну колена Израилевы должны были вести многочисленные войны как с коренными ханаанскими жителями, поскольку те могли отстаивать свою независимость, так и с соседними народами. На севере страны существовали мелкие арамейские царства, на востоке — аммонитское и моавитское царства, оба претендовавшие на восточно-иорданские земли. С юга угрожали племена амаликитян, эдомитян и мадианитян, походы которых носили скорее характер набегов разбойных бедуинских племен. На западе, на берегу моря, жил культурный народ — филистимляне, которые уже теперь, а в особенности позднее, при Сауле и Давиде, были главным врагом израильтян. Большим недостатком Израиля в сравнении

с этими народами было то обстоятельство, что после смерти Иисуса Навина у него не было единого, охватывающего все колена руководства. Правда, у него было святилище (скиния), и это святилище было порукой тому, что при бедственном положении все колена будут помогать друг другу. Однако Израиль того времени жил в постоянном искушении распада на отдельные колена» (согласно Э. Эби).

В. Периоды отпадения и бедствий (прибл. 111 из 450 лет)

Причина	Поработители	Период времени	Освободитель	Текст
Идолы Ваала и Астарты	месопотамский царь Хусарсафем	8 лет	Гофониил	3:7–11
Непослушание (по смерти Гофониила)	моавитский царь Еглон, аммонитяне и амаликитяне	18 лет	Аод и Самегар	3:12–31
Непослушание	ханаанский царь Иавин	20 лет	Девора	4 и 5
Непослушание	мадианитяне	7 лет	Гедеон	6:11 – 8:32
Идолопоклонство	гражданская война		Фола, Иаир	8:33 – 10:5
Многостороннее идолопоклонство	филистимляне и аммонитяне	18 лет	Иеффай, Есевон Елон, Авдон	10:6 – 12:15
Непослушание	филистимляне	40 лет	Самсон	13–16

7. Поучение

Отступление от Бога неизбежно ведет к хаосу и анархии. Когда народ раскаивается, Бог являет Свою милость и освобождает его. Бог восстанавливает порядок и делает возможной спокойную жизнь.

8. Ключевые стихи

«Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить ваалам; оставили Господа, Бога отцов своих, Который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа; оставили Господа и стали служить Ваалу

и астартам. И воспылал гнев Господен на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их; и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь. И им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их; но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед за другими богами и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, которым ходили отцы их, повинувась заповедям Господним. Они так не делали» (Суд. 2:11–17).

9. Деление текста

1. Политическая и религиозная обстановка	1:1 – 3:6
Военные походы Иуды и Симеона	1:1–21
Военный поход колена Иосифа	1:22–36
Упрек Бога им за их компромиссы	2:1–5
Смерть Иисуса Навина	2:6–9
Дьявольский круговорот греха	2:10–23
Вражеское окружение	3:1–6
2. Судьи	3:7 – 16:31
Гофониил, Аод и Самегар	3:7–31
Девора	4–5
Гедеон	6–8
Авимелех	9
Фола, Иаир	10
Иеффай, Есевон, Елон, Авдон	11–12
Последствия опрометчивого обета Иеффая	11:34–40
Самсон	13–16
Женитьба	14
Мечь	15
Далида	16:1–22
Смерть Самсона	16:23–31
3. Другие исторические события	17–21
Идолопоклонство Михи и колена Даново	17–18
Гражданская война с Вениамином	19–21

10. Типология

Слово «судья» можно перевести как «спаситель». Судьи, несмотря на их несовершенство, указывают на Иисуса, Спасителя мира.

11. Идолы соседних с Израилем стран во времена ВЗ

Израиль постоянно подвергался опасности впасть в языческое идолопоклонство. Имена идолов содержатся в исторических книгах, а позже также и у пророков. Вот основные из них:

Идолы	Страна	Сфера влияния
1. Ваал	Ханаан	бог плодородия и ветра
2. Астарта (Иштар)	Ханаан	богиня неба, плодородия, любви, материнства
3. Эль	Ханаан	верховный бог пантеона
4. Анат	Ханаан	богиня охоты и битвы*
5. Мог	Ханаан (Угарит)	бог смерти и плодородия
6. Адад	Шумер, Аккад	бог бури, грома и ветра
7. Тешшуб	Ханаан	хурритский бог грома (верховное божество)*
8. Анана-Гунда	Абхазия	богиня («мать») плодородия у хеттов
9. Аринна	Ханаан	богиня солнца у хеттов
10. Кемош	Моав	бог войны
11. Молох	Аммон	верховное божество
12. Дагон	Финикия	бог земледелия
13. Мардук	Вавилон	верховное божество Вавилона
14. Набу	Шумер	сын Мардука
15. Таммуз	Шумер	умирающий и воскресающий бог плодородия
16. Осирис	Египет	владыка загробного мира*
17. Изиды	Египет	богиня плодородия
18. Гор	Египет	бог неба и солнца*
19. Ра	Египет	бог солнца*
20. Сет	Египет	бог несчастья/бури
21. Птах	Египет	создатель богов и людей*

* Боги, не упомянутые в ВЗ.

Вопросы по уроку 11:

1. Какой период времени описывает Книга судей Израилевых?
2. Что понимается под словом «судьи» в этой книге?
3. Назовите упомянутых в книге 13 судей и их важнейшие деяния.
4. Какие циклы грехов и покаяний показывает Книга судей Израилевых?
5. Что говорит в пользу авторства Самуила?
6. В чем состоит фундаментальное отличие Септуагинты от масоретского текста?
7. Как случилось, что ко времени судей теократия превратилась в анархию?
8. Какие языческие божества названы в Книге судей Израилевых? В каких местах?

Урок 12

Книга Руфь

Краткое введение

- Автор: неизвестен.
Время: в конце периода судей.
Содержание: моавитянка Руфь приходит к народу израильскому.
Особенность: Бог показывает, что Он является не национальным Богом, но Богом всего человечества.
-

1. Предварительные замечания

Книга Руфь рассказывает историю исключительной верности и любви. С одной стороны, это верность невестки по отношению к свекрови; с другой стороны, это любовь богатого землевладельца к бедной вдове. Эта история происходит в эпоху судей, т. е. в те годы, когда Израиль пребывал в состоянии анархии и народ постоянно впадал в идолопоклонство.

Книга Руфь подчеркивает нечто противоположное. Она сообщает об отдельных богобоязненных личностях, которые в период судей соблюдали заповеди Божьи и строили свою жизнь согласно закону Божьему.

Особое место в книге занимает моавитянка Руфь, т. е. язычница, которая, в противоположность впадающим в идолопоклонство израильтянам, обращается к Богу Израилеву и становится членом народа Божьего.

В этой книге обращает на себя внимание то, что Бог действует невидимо. Если люди соблюдают закон Божий и живут в соответствии с Его заповедями, Бог может помочь и облегчить жизнь. Здесь на переднем плане люди, оказывающие помощь, однако в действительности помощь приходит от Бога.

Пример: Вооз разрешает Руфи собирать колосья, чтобы получить пропитание на день, исполняя при этом закон (Лев. 19:9–10). Благодаря этому поступку Вооза Бог обеспечивает Руфь и Ноеминь «насушным хлебом».

А. Место книги в еврейском богослужении

Книга Руфь относится к «мегилот», куда входят пять книг (Песнь песней, Руфь, Плач Иеремии, Екклесиаст и Есфирь), которые читались в храме, а сегодня читаются в синагогах по определенным праздникам. Книга Руфь читается на Праздник жатвы.

Б. Социальное законодательство для вдов

Вдовы у всех народов Древнего Востока являлись неимущими членами общества и полностью зависели от милостыни и даяний других людей. Бог в законе, данном Им Своему народу, заповедал особую заботу о бедных — вдовах, сиротах, нищих (Исх. 22:22; Втор. 10:18; 27:19; Пс. 145:9 и др.). В законе предусмотрено также, чтобы вдовы, сироты, пришельцы (т. е. бедные) не голодали, но могли обеспечить себя пропитанием, собирая колосья на поле (см. выше и ср. также Втор. 24:19). Владелец поля обязан был обеспечить беднякам такую возможность. Вооз выполняет этот долг, показывая тем самым свою верность закону Божьему и свою веру в Бога. Но он делает даже больше: он велит своим слугам брать колосья из снопов и оставлять их на поле для Руфи.

В. Родственный брак

Брак с родственником был предусмотрен для бездетных вдов. Чтобы обеспечить потомство умершему мужу, его брат должен был жениться на вдове и иметь от нее детей. Первый сын от этого брака наследует также и землю умершего, и поэтому земля остается во

владении этой семьи. Таким образом гарантировалось, что род не вымрет (Втор. 25:5–6).

Вооз не был ближайшим родственником и потому не был обязан жениться на Руфи. Он должен был уважить преимущественное право более близкого родственника. Отказ от женитьбы на вдове брата был в то же время и правом, которым, однако, можно было воспользоваться лишь в том случае, если вдова и обязанный жениться на ней родственник приходили к согласию в этом вопросе.

2. Тема книги

Эта книга наглядно показывает, что Бог и в период ВЗ не связан только с определенным народом, но Его милосердие простирается на все человечество.

Моавитянка Руфь хранит верность своей свекрови и, таким образом, приходит к живому Богу и Его народу. Она — как до нее блудница Раав из Иерихона, — будучи язычницей, занимает место в истории спасения. Обе они входят в родословие Иисуса. Во времена отпадения от Бога и всевозрастающего идолопоклонства всегда есть отдельные люди, которые хранят веру в Яхве и соблюдают Его закон. В книге Руфь ясно видно, что Бог благословляет эту верность и может помочь, если Его народ проявляет послушание Его заповедям.

Яхве является Богом также вдов и сирот. Он не покидает их в беде, исполняя Свои обетования (Втор. 10:18; Пс. 67:6).

3. Период времени

Можно исходить из того, что описанные в книге события происходили примерно в 1100 г. до Р. Х. Книга охватывает период времени примерно в 10–12 лет (1:4).

Эта история произошла в период духовного упадка Израиля. В эпоху судей Бог иногда наказывал Свой народ также и голодом (ср. Суд. 6:4).

Духовный упадок проявляется, например, в том, что свекор Руфи, Елимелех, во время голода покидает обетованную землю и переселяется к язычникам (1:2). Сыновья Елимелеха, Махлон и Хилеон, взяли себе жен из язычниц — Орфу и Руфь, что иудеям, согласно

закону Божьему, не разрешалось делать. Что в эпоху судей в Израиле были и духовные личности, видно в книге Руфь на примере Вооза.

4. Авторство

Ни в самой книге Руфь, ни в какой-либо другой части Библии автор не назван. Он остается неизвестным. Талмуд указывает на Самуила.

С уверенностью можно сказать, что книга написана в конце периода судей (1:1). Давид уже должен был быть известной личностью (4:22).

Этот рассказ — не легенда, как утверждают либеральные критики Библии. Израильтяне, обладающие национальной гордостью и всегда считавшие себя избранным народом, не нашли бы никакого смысла в том, чтобы превозносить язычницу Руфь, как это видно в книге.

Историческая достоверность книги подтверждается также и в НЗ.

5. Ключевое слово

Выкуп.

6. Ключевой стих

«... Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог — моим Богом» (Руфь, 1:16).

7. Деление текста

1. Елимелех и его семья	1:1–5
Бегство на чужбину	1:1
Жизнь на чужбине	1:2
Смерть на чужбине	1:3–5
2. Ноеминь и ее невестки	1:6–22
Разлука с Орфой	1:6–15
Возвращение с Руфью	1:16–22

3. Вооз и Руфь	2 и 3
4. Женидьба	4:1–17
5. Родословная Давида	4:18–22

8. Символика

- Руфь — *верная*, моавитянка, которая, согласно закону, была исключена из народа Божьего (Втор. 23:3), посредством благодати получает доступ к этому народу. В то же время она является примером для всех, кто оставляет свою прежнюю жизнь, чтобы принадлежать Иисусу (ср. Кол. 2:9–10).
- Символически можно сказать, что Орфа — *мирская*, ее сердце принадлежит ее стране и ее идолам (ср. 2 Тим. 4:10).
- Ноеминь — *отпавшая и возвратившаяся* — символизирует тех, кто оставляет своего Бога, но после тяжелых страданий снова возвращается к Нему.
- Вооз является символом небесного Жениха, Который берет к Себе *искупленную*.

Вопросы по уроку 12:

1. О чем говорят действия Елимелеха в связи с голодом в Вифлееме?
2. Почему именно книга Руфь читается в день Пятидесятницы в качестве литургической книги?
3. Какую истину открывает книга Руфь о Божьих намерениях в отношении язычников?
4. Что делает вероятным предположение, что Руфь жила в 1100 г. до Р. Х.?
5. Когда примерно было закончено составление книги Руфь? Обоснуйте эту дату.

Урок 13

Первая книга царств

Краткое введение

Автор: неизвестен. Ясно, что первые записи делал Самуил.

Время: переход от периода судей к монархии.

Содержание: жизнь и служение Самуила. Избрание и падение Саула.

1. Предварительные замечания

Среди исторических книг Ветхого Завета Первая книга царств, пожалуй, самая известная.

Об исторических событиях из жизни Самуила, Саула и Давида знают даже ученики воскресных школ.

Первоначально четыре книги царств составляли один большой исторический труд. В Септуагинте он был впервые разделен на четыре книги под общим названием «Книги царств». Есть интересная гипотеза, объясняющая причину такого разделения.

Греческий текст Септуагинты был, по крайней мере, на $\frac{1}{3}$ больше еврейского. Но так как книжный свиток не мог быть произвольной длины, то весь труд на греческом языке был разделен на четыре книги. Это было сделано по смысловым разделам.

Еще Иероним объединил все четыре книги под общим названием «Книги царей». У евреев это внешнее разделение с большим трудом получило признание.

Ориген свидетельствует, что в его время евреи Первую и Вторую книги царств все еще рассматривали как одну книгу. Современное разделение этого труда на четыре части впервые появилось в еврейском тексте в издании Даниэля Бомберга (ум. в 1549 г.), в так называемой *Biblia Rabbinica Bombergina II Cura R. Iakov Ben Chalm* (1525–1526).

2. Тема книги

Речь в книге идет о верности Бога Своим обетованиям. Даже когда политические и духовные вожди народа Божьего проявляют неверность, Бог остается верным.

В силу этой верности Бога Своему народу Ему приходится время от времени заменять неверного слугу верным:

Илия — Самуилом,
Саула — Давидом.

Кроме этой основной темы, в Первой книге царств мы находим достойные нашего внимания уроки. Так, например:

- Она показывает, какие проблемы создавала полигамия, т. е. многоженство (1:6).
- Слишком большое снисхождение отца к детям приносит плохие плоды (2:22–25).
- Негативные последствия из-за недостатка терпения (гл. 13).

3. Период времени

Эта книга относится к переходному периоду — от эпохи судей к эпохе царей в Израиле.

Она начинается со времени господства филистимлян и заканчивается началом царствования Давида.

Книга охватывает период между 1080 и 1012 гг. до Р. Х.

В ней выделяются три личности: Самуил, Саул и Давид.

4. Авторство и время написания

Сама книга автора не называет. Возможно, в основу ее легли записи Самуила, Гада и Нафана. Источниками материала для книги

могли быть такие труды: «Записи пророка Нафана» и «Записи Гада, прозорливца», которых сегодня уже нет, но о существовании которых известно из 1 Пар. 29:29.

Время составления нельзя относить к периоду до разделения государства в 931 г. до Р. Х., так как в 1 Цар. 27:6 речь идет о «царях иудейских».

Поскольку книги царств первоначально были одной книгой, а последние стихи Четвертой книги царств говорят о вавилонском пленении, то ясно, что последние записи не могли быть сделаны до изгнания в 587–532 гг. до Р. Х.

Э. Эби считает, что Иеремия и Ездра могли «продолжить» записи Самуила.

Либеральные экзегеты часто исходят из того, что Книга судей, как и книги царств, имели одного «редактора-толкователя». Они считают, что эти книги перед пленением были одной книгой. После же возвращения из плена они были еще раз переработаны и приведены в сегодняшний вид.

5. Подлинность

Подлинность книги подтверждается рядом новозаветных цитат (Мф. 12:3–4; Деян. 13:20–23; Евр. 11:32 и др.).

6. Царство

Книга судей заканчивается описанием анархии в Израиле. Причина: «Не было царя в Израиле». Несмотря на популярность Самуила, его влияние, по-видимому, было ограничено определенной местностью: так как его сыновья были корыстолюбивы, им, естественно, не доверяли управление страной (8:3). Народ хотел царя. Это желание не нравилось ни Самуилу, ни Богу — не потому, что Бог отвергал монархию, но потому что народ ориентировался на язычников (8:1–9). Тем самым он отверг неограниченную власть Бога и теократию. Однако Бог идет навстречу воле народа, но дает ему понять, какое бремя он налагает на себя своим выбором. Через Самуила Бог излагает народу «права царя» (8:10–22).

Эти права были для народа тяжелым бременем. Саулу, первому царю, пришлось бороться с сопротивлением, а некоторые даже презирали его (10:27 и 11:12–15).

7. Пророчества

Пророческое служение, которое после Иисуса Навина пришло в упадок, стало снова набирать силу. Это началось с Самуила и продолжалось до вавилонского пленения (последними пророками были Аггей, Михей и Малахия).

8. Ключевое слово

Царствование.

9. Ключевые стихи

«И не понравилось слово это Самуилу, когда они сказали: „Дай нам царя, чтобы он судил нас“. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: „Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними“» (1 Цар. 8:6–7).

10. Деление текста

<i>А. Общее деление</i>	гл.
1. Израиль и Самуил	1–7
Молодость Самуила	1–3
Гибель дома Илия	4
Ковчег у филистимлян	5
Ковчег возвращается	6
Покаяние израильтян в идолопоклонстве	7
2. Первая монархия в Израиле (Саул)	8–15
Желание Израиля иметь царя	8:1–9
Права царя	8:10–22
Саул становится царем	9–10
Дела Саула	11–14
Отвержение Саула	15

3. Давид	16–31
Призвание Давида	16
Давид и Голиаф	17
При царском дворе; дружба с Ионафаном	18–20
Скитальческая жизнь Давида	21–30
Смерть Саула	31

Б. Войны Саула

Причина	Противник	Место	Нападающая сторона	Победитель	Текст
Битва за Иавис галаадский	аммонитяне	Иавис	аммонитяне	Израиль	11:1–11
Освобождение израильских гор	филистимляне	Гива	Израиль	Израиль	13:3
Защита от филистимлян и освобождение	филистимляне	Михмас	филистимляне	Израиль	13:5 – 14:46
Укрепление границ	Моав, Аммон, Эдом, Сова	разные места	Саул	Израиль	14:47
Война на истребление (по велению Бога)	амаликитяне	юго-восток Палестины	Израиль	Израиль	15:1–9
Покорение Израиля	филистимляне	долина в Сокхофе	филистимляне	Израиль	17:1–54
Покорение Израиля	филистимляне	гора Гелвуй	филистимляне	филистимляне	31:1–6

Вопросы по уроку 13:

1. Какова первоначальная форма Первой книги царств?
2. Почему первоначальный исторический труд был разделен на четыре книги и из чего исходили при этом разделении? Когда впервые возникло это разделение?

3. Что такое *Biblia Rabbinica Bombergina*?
4. Что говорится в книге:
 - а) о безответственном отношении к воспитанию детей;
 - б) о многоженстве?
5. Кого в Первой книге царств Бог лишил должности, которую они занимали?
6. Какие личности занимают центральное место в этой книге?
7. Какими правами, согласно 1 Цар. 8:10–17, обладал царь в Израиле?
8. Какой период времени охватывает Первая книга царств?

Урок 14

Вторая книга царств

Краткое введение

Автор: неизвестен.

Время: время царствования Давида.

Содержание: превращение Израиля в сильную державу.

1. Предварительные замечания

Хотя Первая и Вторая книги царств первоначально составляли один труд, однако каждая часть имеет свой особенный характер и свою задачу.

Если в Первой книге царств в центре находилось несколько личностей, то во Второй книге царств центральной личностью является Давид. Поэтому эту книгу иногда называют «Придворная летопись Давида». Давид имеет большое значение и для нас, христиан, так как из его рода должен был прийти Мессия.

2. Тема книги

Давид был человеком, который мог переносить и неудачи, и поражения. Когда он согрешал, он не был настолько горд, чтобы стыдиться покаяться перед Богом. В этом Давид может быть примером для нас. Правда, и Давиду пришлось много пережить, чтобы стать служителем, угодным Богу. Хотя Давид нередко оказывался несостоятельным и делал немало ошибок, о нем сказано, что он был мужем по сердцу Божьему (1 Цар. 13:14; Деян. 13:22). Его многочисленные

псалмы свидетельствуют о его любви к Господу. Все последующие цари должны были равняться на Давида.

3. Период времени

Книга охватывает сорокалетний период царствования Давида (1012–972 гг. до Р. Х.).

Она начинается с его восхождения на трон, сообщает о событиях в период его правления и заканчивается до описания его старческой немощи (3 Цар.).

Время царствования Давида было временем расцвета Израиля. Несмотря на временные поражения, страна одерживала и крупные победы.

4. Авторство

См. урок 13.

5. Ключевое слово

Победа.

6. Ключевой стих

«И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и что возвысил царство его ради народа Своего Израиля» (2 Цар. 5:12).

7. Деление текста

А. Общее деление

Вторую книгу царств можно разделить на две части и дополнение.

	гл.
1. Время военных успехов Давида	1–10
2. Время уничижения и гонений	11–18
3. События во время его царствования	19–24

Б. Разделы

1. Усиление власти Давида	1–10
Благородное поведение Давида при смерти Саула	1

Борьба за государственное единство, Иевосфей, Авенир	2–5
Борьба за упорядоченное богослужение, ковчег, планы строительства храма	6–7
Борьба с внешними врагами: филистимляне, моавитяне, сирийцы	8
Благодетяние Мемфивосфею	9
Победа над аммонитянами и сирийцами	10
2 Уничужение Давида	11–20
Падение и раскаяние Давида (Вирсавия)	11–12
Амнон и Авессалом	13–18
Восстановление власти Давида	19–20
3. Дополнение	21–24
Что сделал Давид для гаваонитян	21
Благодарность Давида и победная песнь	22:1 – 23:7
Герои Давида	23:8–39
Самовозвеличивание Давида и его уничтожение (исчисление народа и моровая язва)	24

В. Войны Давида

Противник	Место сражения	Нападающий	Победитель	Текст
Сторонники династии Саула, восстание	у Гаваонского пруда	взаимно	Давид	2:12–29
Филистимляне	долина Рефаим	филистимляне	Израиль	5:17–25
Иевусеи	Иерусалим	Израиль	Израиль	1 Пар. 11:4–7
Моавитяне		Израиль	Израиль	2 Цар. 8:2
Адраазар, царь Сувы	Евфрат	Израиль	Израиль	8:3–6
Идумеи	Соляная долина	Израиль	Израиль	1 Пар. 18:12

Противник	Место сражения	Нападающий	Победитель	Текст
Аммон, сирийцы Сувы, Рехова, Маахи и Истова	Хелам	Израиль	Израиль	2 Цар. 10:1–9
Аммон	Равва	Израиль	Израиль	12:26–31
Авессалом (восстание)	Маханаим	Давид	Давид	18:1–16
Савей (восстание)	Авель-Беф- Мааха	Давид	Давид	20:1–22
Филистимляне	Гоб	филистимляне	герои Давида	21:18–22

Вопросы по уроку 14:

1. Какая личность стоит в центре Второй книги царств?
2. Какую роль играет Давид по отношению к Мессии?
3. В какой исторический период происходят события, описанные во Второй книге царств?
4. Какие трудности были у Давида с его детьми?
5. Составьте на основании Второй книги царств биографию царя Давида. При этом учитывайте также то, что сказано о нем в Первой и Третьей книгах царств.

Урок 15

Третья книга царств

Краткое введение

Автор: неизвестен; эпоха вавилонского пленения.

Время: от глубокой старости Давида до царя Охозии (прибл. 125 лет).

Содержание: внутренний упадок, идолопоклонство, разделение страны.

1. Предварительные замечания

Как уже было упомянуто в Первой книге царств, первоначально четыре книги царств составляли один исторический труд. Он описывает историю Израиля и Иудеи от конца периода судей до вавилонского пленения.

Но вскоре произошло разделение этого труда на отдельные книги. Для этого были свои причины.

Две причины играют здесь особую роль:

- 1) Уже упомянутый греческий текст, который на свитках Септуагинты занимал на $\frac{1}{3}$ больше места, чем еврейский текст.
- 2) Различие в содержании между частями исторического труда.

Третья и Четвертая книги царств описывают дальнейшее развитие возникшей при Самуиле и Давиде монархии и ее упадок — от Соломона через разделение царства до конца государственной

самостоятельности Израиля вследствие ассирийского пленения (722 г. до Р. Х.) и падение Иудеи вследствие вавилонского пленения (586 г. до Р. Х.).

В описании исторических событий здесь существуют значительные пробелы.

Автор сознает несовершенство своего труда и время от времени указывает на другие исторические источники своего времени, например: «Книга дел Соломоновых» (11:41), «Летопись царей израильских» (14:19), «Летопись царей иудейских» (14:29).

Возможно, он сам использовал эти источники для своей книги. Третья и Четвертая книги царств были написаны не с целью показать полную хронологию событий, но представить события и личности, которые имеют значение для истории спасения.

2. Тема книги

Книга показывает, как важно, чтобы народ Божий соблюдал свой завет с Богом. Расцвет царства и его упадок непосредственно связаны с отношением народа к этому вопросу.

Расцвет всегда был следствием верности народа и его царя Богу.

Упадок был результатом идолопоклонства и нравственного разложения.

3. Период времени

Третья книга царств охватывает период времени примерно в 120–125 лет. Она начинается с конца царствования Давида и заканчивается царем Охозией (854–853 гг. до Р. Х.).

4. Авторство

Автор неизвестен. Еврейское предание называет Иеремию. Но это маловероятно, так как в 4 Цар. 25:27–30 описывается освобождение царя Иехонии из темничного дома (март 561 г. до Р. Х.), а 4 Цар. 25:30 создает впечатление, что эта книга была написана после смерти Иехонии. Правда, это произошло до окончания вавилонского плена, иначе об этом обязательно было бы упомянуто. Иеремя не был в Вавилоне, он был отведен иудеями в Египет.

5. Подлинность

Подлинность книг хорошо подтверждается другими источниками. В НЗ есть ссылки на них (Мф. 12:42; Рим. 11:2; Иак. 5:17–18 и др.).

Многие археологические находки в Израиле, Сирии, Египте и Вавилоне также подтверждают содержание этих книг.

Их каноничность никогда серьезно не оспаривалась.

6. Метод изложения в Третьей и Четвертой книгах царств

В этих книгах сделан общий обзор развития событий в Иудее и Израиле. Об этом нужно помнить при чтении этих книг.

Сначала описывается определенный период времени одной части страны, затем речь идет о том же периоде времени другой части разделенного народа Божьего. Таким образом, показывается параллельное развитие событий, что ведет в сообщениях к пересечению во времени.

7. Важные события описываемого периода

- Смерть царя Давида в 972 г. до Р. Х. (2:10).
- Освящение храма в 966 г. до Р. Х. (8:12 и далее).
- В конце жизни Соломон, в угоду своим языческим женам, впадает в идолопоклонство; умер в 932 г. до Р. Х. (11:1–13).
- Разделение единого царства на Северное — Израильское и Южное — Иудейское из-за отпадения северных колен, 932 г. до Р. Х. (12:20).

8. Ключевая тема: «Как его отец Давид»

Здесь трудно найти ключевое слово. В отношении второй части книги в качестве ключевого слова можно взять слово «разделение».

Эта книга провозглашает своего рода мерилу для иудейских царей. Каждый царь должен равняться на царя Давида, а именно: на его отношение к Богу. Внутреннее отношение и любовь Давида к Богу являются тем критерием, по которому оценивается каждый царь.

9. Ключевые стихи

Господь говорит Соломону: «И если ты будешь ходить пред лицом Моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что Я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы Мои и законы Мои, то Я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как Я сказал отцу твоему Давиду, говоря: „Не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом“» (3 Цар. 9:4–5).

10. Деление текста

А. Общее деление

1. Израиль в период расцвета	1:1 – 2:11
Старческая слабость Давида	1:1–4
Борьба за вступление на трон	1:5–53
Последние указания Давида и смерть	2:1–11
2. Расцвет царствования Соломона	2:12 – 10:29
Соломон укрепляет свою власть	2:12–46
Брак с дочерью фараона	3:1
Мудрость и богатство от Бога	3:2–28
Успехи Соломона	4:1 – 7:51
Освящение храма	8
Указание и предостережение	9:1–9
Внешняя и внутренняя политика, успехи	9:10 – 10:29
3. Разделение царства	11:1 – 12:24
Идолопоклонство Соломона	11:1–8
Возвешение суда	11:9–13
Внешние проблемы	11:14–25
Проблемы со стороны Иеровоама	11:26–40
Смерть Соломона	11:41–43
Отделение Израиля (десяти колен)	12:1–24
4. Оба царства в отдалении от Бога	12:25 – 15:24
Израиль: жертвенник Иеровоама в Вефиле	12:25 – 13:34
Смерть Иеровоама и Авии	14:1–20
Иуда: плохое правление Ровоама	14:21–31

Авия	15:1–8
Аса наводит порядок в Иудее	15:9–24
5. Жизнь Израиля вдали от Бога	15:25 – 16:34
Истребление дома Иеровоама	15:25–31
Злое правление Ваасы	15:32 – 16:7
Ила, Замврий и Амврий	16:8–28
Ахав и Иезавель	16:29–34
6. Илия, муж Божий	17:1 – 19:21
Засуха	17:1 – 18:16
Суд Божий на Кармиле	18:17–46
Уныние Или и его ободрение	19:1–18
Елисей	19:19–21
7. Ахав — слабый и корыстолюбивый правитель	20–21
Победа над царем сирийским	20:1–34
Пророк предостерегает	20:35–43
Навуфей	21:1–26
Покаяние Ахава	21:27–29
8. Конфликт с Сирией продолжается	22

Б. Цари в период, описанный в Третьей книге царств

В Иудейском царстве до вавилонского пленения правил только царственный дом Давида, однако в этот период было несколько восстаний и переворотов. Первое восстание, приведшее к разделению царства, было народным восстанием, в результате которого в северной части Израиля воцарился Иеровоам. В дальнейшем в Северном царстве происходили неоднократные перевороты и совершались убийства. Нестабильная обстановка в царстве привела к быстрому его упадку.

Цари Иудеи, Южного царства

Династия Давида	932–848 гг. до Р. Х.	
Ровоам	932–913 гг. до Р. Х.	12:1
Авия	913–911 гг. до Р. Х.	15:1

Аса	911–870 гг. до Р. Х.	15:9
Иосафат	873–848 гг. до Р. Х.	15:24
<i>Цари Израиля, Северного царства</i>		
Династия Иеровоама	931–909 гг. до Р. Х.	
Иеровоам	931–910 гг. до Р. Х.	12:20
Нават	910–909 гг. до Р. Х.	15:25
Династия Вааса	909–885 гг. до Р. Х.	
Ваас	909–886 гг. до Р. Х.	15:28
Ила	886–885 гг. до Р. Х.	16:8
Династия Замврия	885 г. до Р. Х. (всего семь дней)	
Замврий	885 г. до Р. Х.	16:15
Династия Амврия	885–841 гг. до Р. Х.	
Амврий	885–875 гг. до Р. Х.	16:23
Ахав	874–853 гг. до Р. Х.	16:29
Охозия	853–852 гг. до Р. Х.	22:51
Иорам	852–841 гг. до Р. Х.	4 Цар. 3:1

Вопросы по уроку 15:

1. Какой период времени охватывает Третья книга царств?
2. Откуда автор книг царств получил сведения об описываемом времени?
3. Какой метод повествования использовал автор?
4. Какие причины привели к разделению царства?
5. Что послужило поводом к разделению царства?
6. Как назывались обе части разделенного царства и кто были их первые цари?
7. От чего зависел расцвет и упадок царской власти в Израиле?

Урок 16

Четвертая книга царств

Краткое введение

Автор: неизвестен (как и Третьей книги царств).

Время: от Охозии до Иоакима (прибл. 290 лет).

Содержание: Бог через пророков призывает Свой народ и его царей к покаянию.

1. Предварительные замечания

Четвертая книга царств начинается со времени накануне восхищения пророка Илии. Это снова напоминает нам о том, что первоначально четыре книги царств представляли собой одну книгу. Разделение на Третью и Четвертую книги царств сделано таким образом, что получились две примерно равной величины книги. Часть описанных в книгах царств событий мы находим также в двух книгах Паралипоменон. Правда, книги царств постоянно имеют в виду весь Израиль (Северное и Южное царства), в то время как книги Паралипоменон описывают все с позиции Иудеи.

2. Тема книги

В период времени, который охватывает Четвертая книга царств, как Северное, так и Южное царства переживали внутренний упадок. Божественные принципы — как в отношении богослужения, так и в отношении нравственной жизни, — в обеих частях Израиля находились в пренебрежении. Бог посылал Своих вестников —

пророков — к народу и к царям, чтобы призвать их к покаянию. Когда этот призыв пренебрегался, Бог совершал Свой суд (вспомним условия закона, Втор. 28 и др.). Бог хочет, чтобы Его народ обратился; Его желание — благословить верность и послушание народа.

Книга также показывает, что Яхве и в то время заботился не только об Израиле, но и обо всех людях. Примерами служат сирийский военачальник Нееман (5:1) и сирийский царь Азаил (8:1–15).

3. Период времени

Четвертая книга царств охватывает около 290 лет. Она начинается с отложения моавитян от Израиля и смерти Охозии (852 г. до Р. Х.), а заканчивается помилованием Иехонии в Вавилоне (561 г. до Р. Х.). События излагаются не с позиции исторической точности: предпочтение отдается духовным положениям и представлениям, касающимся отношения Израиля к Богу. Поэтому этот аспект по объему превосходит описания политических событий. Почти половина книги прямо или косвенно посвящена пророкам Или и Елисею и их делам.

В период, охваченный книгой, происходят важнейшие события:

- Гибель Северного царства и пленение его населения ассирийским царем Салманассаром (17:4–6).
- Возникновение смешанного народа — самарян (17:24–41).
- Реформа царя Иосии (22:1 – 23:28).
- Начало вавилонского пленения (гл. 24–25). Три депортации произошли в 605, 597, 587–586 гг. до Р. Х.

4. Авторство

Как и в Первой книге царств.

5. Особые выражения

Выражение «муж Божий» встречается тридцать шесть раз — чаще, чем в любой другой книге. И во времена духовного упадка у Бога есть Его люди.

Двадцать один раз встречается замечание: «И делал он неугодное в очах Господних». Все поступки оценивает Бог.

Восемь раз встречается выражение: «И делал он угодное в очах Господних».

6. Ключевое слово

Выселение.

7. Ключевые стихи

«...Доколе Господь не отверг Израиля от лица Своего, как говорил через всех рабов Своих, пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня» (4 Цар. 17:23).

«И посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сирийцев, и полчища моавитян, и полчища аммонитян, — посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое Он изрек через рабов Своих, пророков» (4 Цар. 24:2).

8. Деление текста

А. Разделы

1. Конец служения Или	1:1 – 2:11
Вознесение Или на небо	2:11
2. Длительное служение Елисея	2:12 – 8:29
Расступление вод Иордана (1-е чудо)	2:12–18
Вода Иерихона	2:19–22
Насмехающиеся дети	2:23–25
Восстание моавитян	3
Бедная вдова	4
Нееман	5
Чудо с топором	6:1–7
Борьба против сирийцев	6:8 – 8:15
Южное царство — Иудея: Иорам, Охозия	8:16–29

Северное царство — Израиль

3. Гибель Израильского царства:	
Ииуй, Ахав	9–10

Южное царство — Иудея

4. Интриги в Иудее:
 Гофолия, Иоас 11–12

Израиль и Иудея

5. Война и мир 13–17
 Война Израиля против Сирии, смерть Елисея 13
 Амасия, хороший царь в Иудее 14:1–22
 Иеровоам II, царь израильский 14:23–29
 Азария 15:1–7
 Пять плохих царей в Израиле 15:8–31
 Иоафам и Ахаз, цари израильские 15:32 – 16:20
 Конец Израиля 17
6. Гибель Иудеи 18–25
 Езекия, богобоязненный царь 18–20
 Манассия и Аммон 21
 Реформа Иосии 22:1 – 23:30
 Иоахаз и Иоаким 23:31–37
 Первое взятие Иерусалима Навуходоносором 24:1–7
 Последний царь: Иехония 24:8 – 25:7
 Выселение в Вавилон и бегство в Египет 25:8–26
 Помилование Иехонии 25:27–30

Б. Цари Северного царства, Израиля, в период, описанный в Четвертой книге царств

Династия Ииуя	841–752 гг. до Р. Х.	
Ииуй	841–814 гг. до Р. Х.	9:2–3
Иоахаз	814–798 гг. до Р. Х.	13:1
Иоас	798–782 гг. до Р. Х.	13:10
Иеровоам II	793–753 гг. до Р. Х.	14:23
Захария	753–752 гг. до Р. Х.	15:8
Династия Селлума	752 г. до Р. Х. (1 месяц)	
Селлум	752 г. до Р. Х.	15:13

Династия Менаима	752–740 гг. до Р. Х.	
Менаим	752–742 гг. до Р. Х.	15:17
Факия	742–740 гг. до Р. Х.	15:23
Династия Факея	752–732 гг. до Р. Х.	15:27–30
Осия	732–722 гг. до Р. Х.	17:1

Ассирийское пленение. Конец Израильского царства.

В. Цари Южного царства, Иудеи, в период, описанный в Четвертой книге царств

Иорам	853–841 гг. до Р. Х.	8:16
Охозия и Гофолия	841–835 гг. до Р. Х.	8:24; 11:3
Иоас	835–796 гг. до Р. Х.	12:1
Амасия	796–767 гг. до Р. Х.	14:1
Азария	790–740 гг. до Р. Х.	14:21
Иофам	750–731 гг. до Р. Х.	15:7
Ахаз	735–715 гг. до Р. Х.	16:1
Езекия	715–686 гг. до Р. Х.	18:1
Манассия	695–642 гг. до Р. Х.	21:1
Аммон	642–640 гг. до Р. Х.	21:19
Иосия	640–609 гг. до Р. Х.	22:1
Иоахаз	609 г. до Р. Х.	23:31
Иоаким	609–597 гг. до Р. Х.	24:6
Седекия	597–586 гг. до Р. Х.	24:18
Вавилонское пленение	586–539 гг. до Р. Х.	

Иногда периоды правления царей пересекаются. Они, в основном, взяты из хронологической таблицы Джона Вальтона.

9. Оценка Третьей и Четвертой книг царств

Книги царств дают свою оценку различным царям.

Иудея: из 19 царей и одной царицы от Ровоама до Седекии 13 имеют негативную оценку и 7 — позитивную (Езекия и Иосия — очень хорошую).

Израиль: из его 19 царей все характеризуются негативно. Иудея в течение 426 лет была верна династии дома Давидова (с 1012 г. до вавилонского пленения в 586 г. до Р. Х.).

Израиль с 932 г. и до своей гибели в 722 г. до Р. Х. был управляем девятью разными царскими домами. Шесть из них пришли к власти посредством злодейских убийств, один — посредством переворота, один — при содействии армии и один царь был избран.

Вопросы по уроку 16:

1. Составьте на основании Третьей и Четвертой книг царств биографию Илии.
2. Составьте на основании Третьей и Четвертой книг царств биографию Елисея.
3. Какая задача была у пророков в период царей?
4. Какой период времени охватывает Четвертая книга царств?
5. Когда произошло ассирийское пленение? Кто был тогда выселен?
6. Кто был царем в это время?
7. Чем отличаются царские династии в Иудее и в Израиле?
8. Кто был царем, когда население Иудеи было угнано в вавилонский плен?
9. Что говорит Четвертая книга царств об Иоакиме?

Урок 17

Первая книга Паралипоменон

Краткое введение

- Автор: неизвестен; многое говорит в пользу Ездры.
Время: от Адама до Давида.
Содержание: история Израиля, которая излагается с позиции его отношения к Богу.
-

1. Предварительные замечания

Первоначальный вид книг Паралипоменон

Как и четыре книги царств, которые первоначально представляли собой единый исторический труд, так и Первая и Вторая книги Паралипоменон, Книга Ездры и Книга Неемии изначально были единым трудом.

Подобно тому как первоначальный исторический труд был разделен на четыре книги царств, так и этот труд был разделен на две книги Паралипоменон, Книгу Ездры и Книгу Неемии.

Объем содержания первоначальной хронологической книги

Этот исторический труд охватывал всю историю человечества — от Адама и до возвращения иудеев из вавилонского плена — с точки зрения истории спасения.

Название книги Паралипоменон

Еврейское название книги *Диврей ха-ямим* означает: «деяния дней». В Септуагинте, откуда и происходит разделение на две ча-

сти, использовано греческое слово *Паралипоменон*, что означает «о пропущенных вещах». Это название возникло потому, что здесь рассказывается о событиях, лишь вскользь упоминаемых в других исторических книгах. Эта книга может рассматриваться и как дополнение к книгам царств, так как в ней сообщается о событиях, не упоминаемых в этих книгах.

Позиция автора Первой книги Паралипоменон

Книга описывает историю Израиля с точки зрения Бога. Д-р Биллингер пишет: «...образует независимый труд, в котором история избранного народа рассказана по-новому, под другим углом зрения. Хотя речь идет о тех же событиях, но рассматриваются они под другим углом. В книгах царств мы имеем дело с фактами истории; здесь же мы имеем дело с Божественными суждениями и мыслями об этих фактах. В тех книгах они рассматриваются с точки зрения человека; здесь же они описаны с точки зрения Бога». Смысл этого высказывания можно рассмотреть на примерах:

- Так, в 1 Цар. сказано, что Саула убили филистимляне; в 1 Пар. 10:1–14 говорится, что Саула умертвил Господь. Филистимляне были лишь орудием Бога для совершения Его суда над Саулом.
- Во 2 Цар. 6 описывается перенос ковчега — в одной главе; в Первой книге Паралипоменон это событие занимает три главы (гл. 13–15).
- Во 2 Цар. прелюбодеянию Давида и греху убийства посвящены две главы (2 Цар. 11 и 12). В книгах Паралипоменон об этих грехах ничего не сказано, так как то, что прощено Богом, больше не вспоминается.

Хотя эта книга в своей родословной восходит до Адама, все же основное внимание в ней уделено царям, связанным с храмовым служением в Иерусалиме. Поэтому Давид занимает в ней видное место.

2. Тема книги

Бог показывает Свой суверенитет в Своих делах от творения до вавилонского пленения.

Большая часть книги, если Ездра является ее автором, была написана в далеком от Бога окружении (в Вавилоне). Обетованная земля казалась утраченной. Во всяком случае, она была опустошена и разорена войной. Некоторые иудеи утратили свою веру. Книга хочет ответить на вопрос: почему история протекает именно таким образом. Бог был верен, и Бог остается верным: царь, который уповаает на Яхве, поддерживается Им, так как Бог благословляет послушание. Непослушание наказывается Им.

3. Период времени

Первая книга Паралипоменон начинается с Адама, первого человека (1:1), и заканчивается смертью Давида (29:28). Согласно библейскому исчислению, она охватывает примерно 3000 лет. Эта книга повествует о событиях из начального периода истории Израиля, которых нет в других книгах. Назовем в качестве примера некоторые из них:

- Несчастливый исход разбойничьего набега, который был совершен частью семьи Ефрема, когда сам Ефрем был еще жив (1 Пар. 7:21 и далее). Возможно, этот набег был совершен еще в Египте (Быт. 50:22–23). Это нападение, возможно, объясняет лютую ненависть между Израилем и филистимлянами.
- Служение несли левиты в возрасте от 30 до 50 лет (Чис. 4:3). Возраст от 30 лет в качестве начала служения соблюдался спустя века. Правда, левиты могли выполнять различные обязанности и в более молодые годы (Чис. 8:24). Но тяжелую работу по транспортировке скинии левит должен был совершать лишь с 30 лет. Давид понизил возраст служения до 20 лет. Тем самым он смог привлечь больше левитов к служению (1 Пар. 23:27).

4. Авторство и время написания

Автор неизвестен.

Евреи считают автором Ездру. Если это так, то он должен был написать эту книгу, находясь в вавилонском плену. Почтение

к храмовому служению указывает на богобоязненного человека, тоскующего об этом служении.

Стиль и выражения сходны со стилем Книги Ездры. Содержание 9-й главы показывает, что она была написана после окончания вавилонского пленения.

Девятая глава дает повод некоторым теологам видеть в авторе священника конца персидского и начала эллинистического периода (IV в. до Р. Х.).

Важной отправной точкой для датирования книги является Анани, последняя рожденная личность (8-е поколение после Иоакима) из названных в Первой и Второй книгах Паралипоменон. Анани родился примерно между 425 и 400 гг. до Р. Х. Так как для автора были важны потомки Давида, Анани, по всей вероятности, был последним из известных ему представителей этого родословного дерева. Таким образом, книга может грубо датироваться 400 г. до Р. Х.

5. Источники

В распоряжении автора было много хороших источников. Хотя они и не названы конкретно, книги Гексатеуха (Пятикнижие Моисея и Книга Иисуса Навина) должны рассматриваться в качестве основных источников. К этим источникам добавляются не дошедшие до нас весьма точные родословные и статистические данные. К тому же сама книга называет некоторые источники:

1. Летопись царя Давида 1 Пар. 27:24
2. Книга царей израильских и иудейских 2 Пар. 16:11; 27:7
3. Книга царей израильских 1 Пар. 9:1
4. Записи Самуила, провидца 1 Пар. 29:29
5. Записи пророка Нафана 1 Пар. 29:29
6. Записи Гада, прозорливца 1 Пар. 29:29
7. Книга царей 2 Пар. 24:27
8. Записи царей Израилевых 2 Пар. 33:18
9. Предписания Давида, царя Израилева, и его сына Соломона 2 Пар. 35:4
10. Пророчества Ахии силомлянина 2 Пар. 9:29
11. Видения прозорливца Йоиля 2 Пар. 9:29

12. Записи Самея, пророка	2 Пар. 12:15
13. Записи Ииуя, сына Ананиева	2 Пар. 20:34
14. Первые и последние дела Озии, описанные пророком Исаией	2 Пар. 26:22; 32:32
15. Записи Хозая	2 Пар. 33:19

Так как этих источников сегодня уже нет, нельзя сказать однозначно, что тот или иной источник не фигурирует под несколькими названиями. Но можно однозначно говорить об обилии материалов, находящихся в распоряжении автора.

6. Возражения критиков Библии

Критики часто говорят о том, что эта книга представляет Иудею и ее царей с положительной стороны, умалчивая об отрицательных сторонах этих царей.

На это можно ответить: при всем обилии материалов, бывших в распоряжении автора, могло случиться так, что не было ни одного, который бы охватывал всю историю мира и государства. Автор должен был делать выбор. Мы не должны также упускать из виду намерения автора. Чтобы представить точку зрения Бога, он должен был сортировать находящийся в его распоряжении материал. Ведь его труд прежде всего должен был быть манифестом. Решающее значение имеет то, что сообщаемые здесь события соответствуют фактам, даже если они и подвергаются духовной интерпретации и оценке (см. урок 18).

7. Ключевое слово

Служение.

8. Ключевой стих

«Они служили... перед скинией собрания...» (1 Пар. 6:32).

9. Деление текста

	гл.
1. Прошлое Израиля	1–9
Родословие — от Адама до Иакова	1:1 – 2:2

Сыновья Иуды	2:3 – 4:23
Сыновья Симеона	4:24–43
Сыновья Рувима	5:1–10
Сыновья Гада	5:11–22
Главы поколений Манассии грешат	5:23–26
Сыновья Левия	6:1–53
Места проживания левитов	6:54–81
Сыновья Иссахара	7:1–5
Сыновья Вениамина	7:6–12
Сыновья Неффалима	7:13–19
Сыновья Ефрема	7:20–29
Сыновья Асира	7:30–40
Сыновья Вениамина	8
Первые жители Иерусалима после вавилонского пленения	9
2. Правление Давида	10–27
Конец Саула	10
Давид становится царем	11:1–3
Давид овладевает Иерусалимом	11:4–9
Соратники Давида	11:10 – 12:40
Давид переносит ковчег завета в Иерусалим	13–15
Хвалебный псалом Давида	16
Давид не может строить храм	17
Победы в войне	18–20
Грех Давида: исчисление народа	21:1 – 22:1
Подготовка к постройке храма	22:2 – 23:1
Левиты	23:2 – 26:32
Начальники	27
3. Прощальные речи Давида и его смерть	28–29
Наставления начальникам	28:1–8
Наставления Соломону	28:9–21
Всему собранию	29:1–9
Молитва	29:10–19
Давид умирает	29:20–30

10. Символика

Ковчег завета — престол Божий (гл. 13–15).

Ковчег завета в Иерусалиме — образ того, что Бог хочет быть центром религиозной и политической жизни Своего народа (гл. 15).

Ковчег завета в доме Аведдара — образ благословения над домом, в котором Бог является центром.

Гора Мориа

Образ гнева Божьего, который был удовлетворен на Голгофе. Язва в качестве наказания за исчисление народа прекратилась у гумна Орны иевусеянина, на горе Мориа (гл. 21).

11. Особенности

Многочисленные цитаты из недоступной на сегодняшний день духовной литературы показывают, как Дух Божий отделяет действительно богодухновенное Слово Божие от временной религиозной и назидательной литературы.

Вопросы по уроку 17:

1. Какой период времени описан в Первой книге Паралипоменон?
2. Что общего у книг Паралипоменон и царств?
3. В чем отличие книг Паралипоменон от книг царств?
4. Почему в книгах Паралипоменон отсутствует всякое упоминание о прелюбодеянии Давида?
5. Что говорит в пользу авторства Ездры при составлении исторического труда, к которому принадлежала и Первая книга Паралипоменон?

6. В книгах Паралипоменон упоминаются некоторые не сохранившиеся исторические и религиозные книги. Какой из этого можно сделать вывод о богодухновенности Священного Писания?
7. В какой мере книги Паралипоменон дополняют книги царств?

Урок 18

Вторая книга Паралипоменон

Краткое введение

Автор: неизвестен (как и в отношении 1 Пар.).
Время: от Соломона до Кира Персидского.
Содержание: исторический обзор и оценка Иудеи от Соломона до вавилонского пленения.

1. Предварительные замечания

Особый характер книг Паралипоменон подробно рассмотрен в предыдущем уроке. Первая и Вторая книги Паралипоменон описывают исторический ход событий с точки зрения Бога.

2. Тема книги

Тема книги — верность Бога, на основании которой верующие, со своей стороны, должны принять решение: быть и оставаться верными Богу.

Эта тема развивается в трех направлениях:

- **Объяснение истории.** Почему время правления одних царей проходило в мире и благоденствии, тогда как другие переживали беспокойные времена? Секрет заключался в верности Бога и человеческой неверности по отношению к Богу.
- **Уроки для нашего времени.** Народ должен учиться на ошибках прошлого и хранить верность Богу.

- **Призыв доверять Богу.** Рассмотрение истории показывает, что мы не отданы на произвол судьбы. Разъяснение причин страданий должно побудить народ доверять Богу в тяжелое время вавилонского пленения и после него.

3. Авторство и время написания

См. урок 17.

4. Критерий важности событий

События, в которых автор не видел духовного значения, упущены. Отпавшие от Бога десять колен Северного царства интересовали автора лишь постольку, поскольку их можно привести в качестве устрашающего примера (21:6, 13). Эта часть народа отделилась от избранного Богом дома Давидова. Их цари были мятежниками и занимались идолопоклонством. Даже их служение Яхве было связано с идолопоклонством (золотые тельцы). Период времени, описанный во Второй книге Паралипоменон, примерно соответствует времени, охваченному Третьей и Четвертой книгами царств. В них сделан детальный обзор исторического развития в тот период. Вторая книга Паралипоменон уделяет внимание не подробностям, а духовной основе событий. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что личностям и событиям, оказывавшим позитивное влияние на богослужение и храм, уделено особое внимание (например, реформа Езекии и Иосии). События, которые в книгах царств упоминаются вскользь, во Второй книге Паралипоменон могут оказаться в центре внимания.

В 3 Цар. 3:1 сообщается, что Соломон построил дом для дочери фараона. Во 2 Пар. 8:11 дается объяснение причины: Соломон считал, что идолопоклонница не может жить в святом городе, даже если это его собственная жена.

В 4 Цар. 21:1–18 сообщается о нечестивом царе Манассии. Во 2 Пар. 33:1–11 говорится, что он прибыл в Вавилон в качестве пленного, чтобы пережить там глубокую внутреннюю перемену.

Как Четвертая книга царств, так и Вторая книга Паралипоменон сообщают, каждая в трех главах, о царе Езекии. В книгах царств его политическая активность и войны занимают почти все три главы. Его реформа описывается всего лишь в трех стихах: 4 Цар. 18:4–6. В книгах Паралипоменон дело обстоит иначе. Почти три главы посвящены реформе.

5. Ключевое слово

Верность.

6. Ключевой стих

«...Верьте Господу, Богу вашему, и будете тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам» (2 Пар. 20:20).

7. Деление текста

	гл.
1. Израиль под властью Соломона	1–9
Начало правления Соломона	1
Строительство храма	2–4
Освящение храма	5–7
Величие Соломона, грех, смерть	8–9
2. Иудея под властью преемников Соломона	10:1 – 36:10
Разделение царства	10
Ровоам — не заслуживший похвалы	11–12
Авия — неверный царь	13
Аса — хорошее начало	14–16
Иосафат	17–20
Иорам	21
Охозия	22:1–9
Иоас — царь-дитя	22:10 – 24:27
Амасия	25
Озия	26
Иоафам	27
Ахаз	28

Езекия — реформатор	29–32
Манассия — блудный сын в ВЗ	33:1–20
Амон	33:21–25
Иосия — реформа храма	34–35
Иоахаз, Иоаким, Иехония	36:1–10
3. Конец и новая надежда	36:11–23
Седекия	36:11–14
Падение Иерусалима	36:15–21
Эдикт Кира — новая надежда	36:22–23

Вопросы по уроку 18:

1. С каких позиций автор Второй книги Паралипоменон отбирал описанные в книге события?
2. Какие намерения прослеживаются за критериями, которыми руководствовался автор при отборе событий?
3. Какие исторические оценки содержатся во Второй книге Паралипоменон?

Урок 19

Книги Ездры и Неемии

Краткое введение

Автор: возможно, Ездра.

Время: от эдикта Кира до реформы в Иудее под руководством Неемии.

Содержание: возрождение Иудеи после вавилонского пленения.

1. Предварительные замечания

Книги Ездры и Неемии первоначально составляли одну книгу. Об этом мы узнаем из различных источников: от Иосифа, из Талмуда, масоретских традиций, древнехристианских свидетельств, а также многих манускриптов и рукописей. В уроке 17 об этом было сказано подробнее.

Разделение хронологической книги на две части впервые произошло в Септуагинте. Здесь вторая часть (сегодняшние книги Ездры и Неемии) представляет собой одну книгу под названием *Книга Ездры*.

В раннем христианстве этот двойной труд Ездры-Неемии был снова разделен: он носил название *Первая и Вторая книги Ездры*. Первое христианское свидетельство об этом мы находим у Оригена. Однако и название второй части как Книги Неемии встречается очень давно. Это название было известно уже Иерониму.

Официальное название, утвержденное на Тридентском (анти-реформатском) соборе и оставшееся актуальным для Вульгаты:

Первая Ездры и Вторая Ездры, которая называется также Неемии.

Библия восточной, православной, церкви содержит в качестве *Первой книги Ездры* 3-ю Ездры, т. е. апокрифический труд. В Вульгате она находится после Ездры и Неемии.

Иудейская традиция считает Ездру автором общего исторического труда (Паралипоменон и Ездра-Неемия). Книга Ездры следует непосредственно за 2-й книгой Паралипоменон. Последние стихи 2-й книги Паралипоменон и начало Книги Ездры идентичны (ср. 2 Пар. 36:22–23 и Езд. 1:1–3).

Книги Ездры и Неемии характеризуются одним и тем же стилем; различие состоит в их содержании.

Ездра, священник и книжник, играет в первой книге (Езд. 7) главную роль; в Книге Неемии главной личностью является политик Неемия.

2. Тема книг

Речь в этих книгах идет о двух вещах: построение храма и городской стены и реформирование народа Божьего. Для этого необходимы два условия: мужественное упование на Бога и строгое соблюдение Его Слова.

3. Период времени и исторический фон

Исторический фон во время написания книг.

В 722 г. до Р. Х. Северное царство, Израиль, было завоевано Ассирией. Часть народа была уведена в Ассирию. В то время ассирийцы проводили политику переселения завоеванных народов. Они заменили депортированных израильтян другими народами: из Вавилона, Аввы, Сепарваима и Куты. Однако большую часть населения составляли израильтяне, которые не были переселены. В результате этого смещения возник народ, так называемые «**самаряне**» (ср. 4 Цар. 17:24–41). Этот народ практиковал смешанный религиозный культ, в котором соединились вера в Яхве, почитание древнеизраильского места поклонения (Вефиль), Пятикнижие Моисея и языческие верования.

В 587 г. до Р. Х. вавилоняне при завоевании Иудеи разрушили храм в Иерусалиме. После первой **депортации** в 605 г. до Р. Х., которая в основном коснулась лишь части высших кругов, теперь почти весь Израиль был переселен в другую часть Вавилонского царства (второе переселение в 597 г. до Р. Х., третье — в 586 г. до Р. Х.). Это был обычный метод вавилонян для предотвращения восстаний покоренных народов.

В 539 г. до Р. Х., почти 50 лет спустя после разрушения Иерусалима, персы захватили Вавилон. Персидский царь Кир разрешил пленникам из различных областей многонационального государства возвратиться на их родину. Он поддержал восстановление храма и богослужения.

Первая волна под предводительством Зоровавеля. В 538 г. до Р. Х. первая группа под руководством Зоровавеля, потомка царского дома Давида, отправилась в путь. Лишь часть иудеев (3–5 %) последовали призыву возвратиться на родину. Те, кто не возвратился, положили основание существующей по сегодняшний день еврейской диаспоре.

Возвратившиеся сразу же начали работы по восстановлению храма. Уже в том году был освящен жертвенник всесожжений. Но вскоре начались конфликты с самарянами, склонявшими народ прекратить строительство храма.

Лишь усилиями пророков Аггея и Захарии народ был пробужден духовно, и после 20-летнего перерыва строительство возобновилось. В 516 г. до Р. Х. строительство храма было завершено.

Вторая волна под предводительством Ездры. Ездра, из рода первосвященников, был руководителем второй большой группы возвратившихся пленников. Он заботился об украшении храма и о духовном обновлении народа.

При Ездре началось пробуждение народа и его обращение к закону. Здесь лежат корни религиозной жизни евреев — как того времени, так и в наши дни. Ездра является одним из первых книжников,

в среде которых позднее возникло фарисейство. Нынешнее ортодоксальное иудейство также придерживается этой линии.

Непостоянство и нерешительность позднее привели к смешанным бракам между возвратившимися иудеями и языческими женщинами. Ездра и Неемия решительно боролись с этим явлением.

Третья волна под предводительством Неемии. Неемия, виночерпий персидского царя, возвращается с большой группой в Израиль, чтобы восстановить стену Иерусалима. Освящение стены состоялось в 444 г. до Р. Х.

Исторические события, описанные в этих книгах, охватывают период времени примерно в 100 лет. Он начинается с первого возвращения евреев под руководством Зоровавеля в 538 г. до Р. Х. (Езд. 1–2) и заканчивается вторым пребыванием Неемии в Иерусалиме в 430 г. до Р. Х. (Неем. 13:6 и далее).

4. Авторство

Роберт Ли и другие толкователи считают, что Книга Ездры была написана Ездрой в 457 г. до Р. Х. Книга Неемии является автобиографией Неемии со времени его второго пребывания в Иерусалиме в 430 г. до Р. Х. Но эта гипотеза не учитывает тот факт, что обе книги до II столетия были одной книгой, что дает повод думать об одном авторе.

Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что в распоряжении автора были записи Ездры и Неемии. Нельзя упускать из виду автобиографические части в обеих книгах. Кроме того, составитель использовал различные родословия и статистические данные. Родословная в Неем. 12:10–21 доходит до времени Александра Македонского. Упомянутый в Неем. 12:22 Дарий может быть только Дарием III Кодоманом, который в 331 г. до Р. Х. был побежден Александром Македонским. Это позволяет сделать заключение, что окончательное составление книги может относиться, самое раннее, к началу IV в. до Р. Х.

5. Кто были Ездра и Неемия

Оба они были вождями израильского народа.

Ездра

Ездра был потомком первосвященника Хелкии, который занимал эту должность при царе Иосии (ср. Езд. 7:1; 2 Пар. 34:14). В Вавилоне не было ни священнического служения, ни жертвоприношений, так как священство было связано с храмом. Так Ездра стал книжником (7:6, 10). Он был мужественным человеком и уповал на Бога перед лицом сильных врагов (Езд. 8:21 и далее).

Неемия

Будучи виночерпием, он являлся одним из самых важных советников персидского царя (о значении и деятельности советника в древности см. Быт. 41:9 и далее; по совету египетского виночерпия узник Иосиф был приведен к фараону — и это явилось началом его деятельности в качестве второго лица в Египте).

Несмотря на высокое положение при дворе тогдашнего мирового владыки, Неемия не скрывал своего происхождения (гл. 1).

Когда он услышал о проблемах Израиля — о сильных врагах, о бедности в святой земле и о бедственном положении Иерусалима, он решил испросить отпуск (444 г. до Р. Х.).

Пользуясь своим положением и возможностями, Неемия восстанавливает городскую стену и организует отпор врагам (Неем. 7:3).

Неемия заступает за бесправных бедняков (Неем. 5:1–13), выступает против влияния иноплеменников (Неем. 13:1–3) и, при своем втором посещении страны, выступает против смешанных браков (Неем. 13:23–30).

6. Подлинность

Подлинность событий и обстановки того времени подтверждается в книгах пророков Аггея, Захарии и Малахии.

7. Основные идеи

Ездра: строительство храма и религиозные реформы, несмотря на сопротивление.

Неемия: молитва и работа, несмотря на сопротивление.

8. Ключевой стих

«...Одной рукою производили работу, а другой держали копье» (Неем. 4:17).

9. Деление текста

	гл.
1. Возвращение под руководством Зоровавеля	Езд. 1–6
Эдикт Кира и его исполнение	1
Перечень возвратившихся	2
Жертвенник и Праздник кущей	3:1–7
Закладка основания храма	3:8–13
Препятствие в строительстве храма со стороны самарян	4
Аггей и Захария способствуют возобновлению строительства, разрешение Дария на строительство храма и его помощь, освящение храма	5–6
2. Ездра и его труд	Езд. 7–10
Второе разрешение на возвращение	7
Духовная подготовка и список возвращающихся	8
Сетование по поводу обстоятельств в святой земле и молитва покаяния	9
Борьба против смешанных браков	10
3. Неемия становится наместником в Иудее	Неем. 1:1 – 2:10
Сообщение, сетование и молитва покаяния	1
Разрешение и полномочия от Артаксеркса	2:1–10
4. Стена будет построена	Неем. 2:11 – 6:19
Прибытие в Иерусалим и осмотр поврежденных	2:11–20
Строительство, организация и сопротивление	3–4

Несмотря на происки врагов, строительство окончено	6
5. Внешнее и внутреннее устройство, проводимое Неемией	Неем. 5:1 – 13:3
Помощь бедным	5
Перепись населения	7
Чтение закона (Праздник кущей)	8
Национальный день покаяния	9
Обновление завета с Богом	10
Список жителей Иерусалима	11
Списки священников и левитов	12:1–26
Освящение городской стены	12:27–43
Назначение надзирателей над приношениями в храм	12:44–47
Отделение иноплеменников	13:1–3
6. Реформы во время второго пребывания Неемии	Неем. 13:4–31
Ревизия жилища Товии в храме	13:4–9
Обеспечение раздачи даров для левитов	13:10–14
Суббота снова стала святиться	13:15–22
Изгнание языческих жен	13:23–31

10. Важнейшие события в книгах Ездры и Неемии

- 538 г. до Р. Х. Эдикт Кира: первое возвращение евреев под руководством Зоровавеля (Езд. 1–2).
- 538 г. до Р. Х. Восстановление жертвенника и Праздник кущей (Езд. 3:1–7).
- 537 г. до Р. Х. Начало строительства храма (Езд. 3:8–13); остановка в работе (Езд. 4:23–24).
- 520 г. до Р. Х. Влияние Аггея и Захарии: возобновление строительства храма (Езд. 5:2).
- 516 г. до Р. Х. Освящение храма (Езд. 6:15–18).
- 515 г. до Р. Х. Восстановление празднования Пасхи (Езд. 6:19–22).

- Пробел в повествовании в 57 лет.
- 458 г. до Р. Х. Второе возвращение евреев под руководством Ездры (Езд. 7–8).
- 444 г. до Р. Х. Третье возвращение евреев под руководством Неемии (Неем. 2:9); строительство стены за 52 дня (Неем. 6:15).
- 430 г. до Р. Х. Второе путешествие Неемии в Иерусалим (Неем. 13:6–7).

Этапы возвращения и обстоятельства

Дата*, обстоятельства	Этапы возвращения:		
	первый	второй	третий
Год	538 г. до Р. Х.	458 г. до Р. Х.	444 г. до Р. Х.
Персидский царь	Кир (558–529)	Артаксеркс I Лонгиман (464–423)	Артаксеркс I Лонгиман
Руководитель	Зоровавель	Ездра	Неемия
Возвратившиеся	Прибл. 50 000	4000–5000	Не сообщается
Результат и проблемы	Жертвенник Жертвы	Украшение храма Духовное пробуждение народа	Строительство городской стены
	Праздник кушей		Пробуждение
	Строительство храма	Смешанные браки	Враждебность самарян
	Пасха		Смешанные браки
	Враждебность самарян		
Текст в Библии	Езд. 1–6	Езд. 7–10	Книга Неемии

* Даты у историков расходятся приблизительно на два года.

Вопросы по уроку 19:

1. Какой период времени описывают Книга Ездры и Книга Неемии?
2. Что свидетельствует в пользу того, что в распоряжении автора были записи Ездры и Неемии?
3. Какие негативные стороны высших кругов Израиля показаны в книгах Ездры и Неемии?
4. Кто такие самаряне?
5. Какую роль играли самаряне во времена Ездры и Неемии?
6. Чем занимался Неемия во время своего первого и второго пребывания в Иерусалиме?
7. Какие политические события сделали возможным возвращение евреев в Израиль?
8. Из чего следует, что во времена Ездры и Неемии закон приобрел особое значение в жизни народа израильского?

Урок 20

Книга Есфирь

Краткое введение

- Автор: не установлен: Ездра, Мардохей или «Великая Синагога»; очевидец-еврей, хорошо знакомый с персидской культурой.
- Время: в царствование Ксеркса, 486–464 г. до Р. Х.
- Содержание: спасение евреев через Есфирь; учреждение праздника Пурим.
-

1. Предварительные замечания

Ни одна из книг Библии не подвергалась таким сильным нападкам из-за своего содержания, как книга Есфирь.

Это единственная книга в Библии, в которой не упоминается имя Божье. В НЗ она нигде не цитируется; в свитках Мертвого моря нет ни одной копии этой книги.

В книге Есфирь, в противоположность другим книгам, написанным после возвращения из плена (Ездры, Неемии и др.), ничего не сказано ни о законе, ни о принесении жертв, ни о молитве (сказано лишь о посте).

Еврейский народ в персидском плену не внял призыву и долгу возвратиться в Палестину и принять участие в храмовом богослужении (ср. Езд.; Неем.). Книга Есфирь оспаривалась даже самими евреями. Но после ее внесения в ветхозаветный канон она стала пользоваться большим уважением. Она принадлежит к пяти свиткам (*мегилот*),

читаемым в связи с различными еврейскими праздниками. «Мегилот», после Торы, считаются самыми почитаемыми книгами.

Книга Есфирь читается на праздник Пурим, 14-е и 15-е числа месяца адар (февраль – март).

Лютер по поводу книги Есфирь говорил, что желал бы, чтобы она никогда не была написана. Правда, Лютер и по поводу новозаветных книг иногда выражал свое особое мнение. Книгу Откровение он называл «книгой за семью печатями», а Послание Иакова характеризовал как «соломенное послание».

Антисемитизм охотно подхватил эту книгу, чтобы на примере Есфири распространять слухи о кровожадных и опасных евреях. Лютер, который к концу своей жизни становился все более и более ревностным антисемитом, сказал, что книга Есфирь является проеврейской книгой.

2. Тема книги

Книга описывает возникновение праздника Пурим. Это праздник спасения от уничтожения народа Аманом, первым министром Персии.

Книга показывает реальность Божественного провидения. Мардохей, дядя Есфири, указал ей, что, возможно, она для того стала царицей, чтобы, используя свое положение, спасти свой народ.

Еврейский народ, который остался на чужбине и тем самым не исполнил волю Божью, испытывает, тем не менее, верность Бога. Он живет с уверенностью, что Бог сохранит и защитит Свой народ.

3. Период времени

События, описанные в этой книге, происходили между первым (под руководством Зоровавеля, 538 г. до Р. Х.) и вторым (под руководством Ездры, 458 г. до Р. Х.) возвращением из плена. Хронологически книга должна находиться между 6-й и 7-й главами Книги Ездры — время, о котором у нас нет других библейских сообщений. Книги Ездры, Неемии и Есфирь дают хороший обзор жизни

евреев в Палестине и в диаспоре. Артаксеркс, о котором упоминается в книге, правил Персией в 465–424 гг. до Р. Х.

4. Авторство

Автор в книге не назван. Возможно, он жил в Палестине, когда писал эту книгу, чтобы сообщить о событиях в Персидском царстве. Книга была написана, чтобы показать еврейскому народу, что Бог защищал Свой народ. Он действовал даже через тех евреев, которые отказались возвратиться в свою страну. Эта весть должна была ободрить возвратившихся на родину евреев и укрепить их упование на Бога.

Ездра в качестве возможного автора

Некоторые считают автором книги Ездру. Язык и стиль книги подтверждают это мнение. Для трудов Ездры, написанных на еврейском языке, характерно включение большого числа арамейских выражений. Этот стиль хорошо прослеживается в книге Есфирь. Авторство Ездры обосновывается также и тем обстоятельством, что эта книга отмечена пламенным еврейским патриотизмом, который чувствуется в рукописях Ездры. Автору были хорошо знакомы персидские нравы и обычаи. Ездра был влиятельным человеком в Персии и потому знал придворные нравы.

Книга Есфирь как труд «Великой Синагоги»

В иудействе книгу Есфирь считают трудом «Великой Синагоги». «Великой Синагогой» назывался орган, состоявший из 120 членов, существовавший от времени Ездры до примерно 330 г. до Р. Х. Он отвечал за проведение в жизнь закона и установление различных праздников. Правда, некоторые церковные историки оспаривают его существование. Они считают, что такого органа в период, предшествовавший эллинистической культуре, не было.

Мардохей как возможный автор

Некоторые толкователи считают, что книга Есфирь является трудом Мардохея. Э. Эби полагает, что в основе книги лежат, по крайней мере, некоторые записи, сделанные Мардохеем.

5. Подлинность

Книга Есфирь является вдохновенным Словом Божиим.

Мы можем не сомневаться в подлинности книги Есфирь. Правда, она нигде в ВЗ прямо не цитируется. Некоторые факты, приведенные в книге, подтверждаются археологическими находками и греческим историком Геродотом (485–425 гг. до Р. Х.).

Главные пункты нападок и библейское разъяснение

А. Для этой книги характерно небиблейское чувство мести.

Ответ. В ВЗ Царство Божие отождествляется с Израилем. Борьба против внешних врагов была войной за Бога. Аман, будучи врагом избранного еврейского народа, был врагом Божиим и тем самым союзником дьявола.

Описанные в книге Есфирь события играли большую роль в истории спасения: запланированным уничтожением еврейского народа тьма (сатана) хотела воспрепятствовать пришествию Мессии. Ненависть евреев к Аману и его свите — не что иное, как новозаветная ненависть по отношению к греху и отвержение сатаны. Иисус и Павел лишь позже открывают нам, что «наша брань не против плоти и крови» (Еф. 6:12). В соответствии с уровнем познания ВЗ, месть является нормальным явлением (ср. Пс. 93).

Б. Имя Божье ни разу не встречается, в то время как имя царя встречается 187 раз.

Ответ. Талмуд, ссылаясь на Втор. 31:18, поясняет: из-за греха Израиля Бог сокрыл Свое лицо. Евреи в диаспоре, к числу которых относились также Есфирь и Мардохей, предпочли благополучие диаспоры (в языческом окружении) полной лишений жизни на родине. Хотя царское имя и называется часто, но здесь нет никакого идолопоклоннического почитания людей. Напротив: ненависть Амана к евреям возникла из-за того, что Мардохей не падал на колени ни перед кем из людей, включая царя. Такое преклонение подобало лишь по отношению к Богу.

В. Нет ни одной ссылки на закон.

Ответ. Нет повода.

Г. Нигде не упоминается молитва.

Ответ. Большое значение придается посту. Возможно, пост был связан с молитвой. Во всяком случае, пост народа был выражением зова к Богу о помощи; ведь Есфирь в своем трудном положении сознательно рассчитывала на помощь свыше.

Д. Вроде бы религиозные представления являются всего лишь выражением суеверия языческого царя: счастливые и несчастные дни.

Ответ. Мардохей убежден в том, что Бог сохранит и защитит Свой народ (эта уверенность явно чувствуется, хотя имя Божье прямо и не называется). Он верит в Божье водительство и предвидение. Он верит в положительный исход (ср. Есф. 4:14).

Е. В НЗ нет ни одной ссылки на эту книгу.

Ответ. Нигде в Библии не выдвигается требование о необходимости такого удостоверения какой-либо книги.

6. Возражения критиков Библии

Библейская критика либеральных теологов считает книгу Есфирь подложной.

При этом так называемая «современная теология» соединяется с явным антисемитизмом. Чтобы показать методы старой либеральной теологии, необходимо воспроизвести их суждение о книге Есфирь. В качестве примера служит метод, который носит название «религиозно-историческое сравнение» (RGG).

Экскурс. Цитата из RGG (RGG, т. II, с. 647–651).

Примечательно, что эта выдержка сделана из первого издания RGG. Второй том вышел в 1910 г. Современное, третье, издание, как, впрочем, и второе, было переработано и актуализировано на основании новых научных представлений. Третий том этого, второго, издания появился в 1958 г. В третьем издании цитируемой здесь статьи уже нет, как нет и антисемитских признаков.

Приводимая здесь цитата из первого издания является примером крайних взглядов либеральной теологии того времени:

«3. Книга претендует на историчность: поэтому в ней приводятся точные цифры и имена, указания на персидские обычаи, сообщения о царских указах, ссылки на „Книгу дневных записей“, т. е. на официальный деловой журнал персидских царей. С другой стороны, в ней много мифических, сказочных признаков: царь восседает на троне со скипетром в руке; персидские министры опасаются всеобщего восстания жен и хлопочут об издании фантастического указа, чтобы каждый муж был господином в своем доме; все красивые девушки были доставлены к царю и рассмотрены им; но прежде, чтобы понравиться царю, они должны были в течение года проходить курс натираний благовонными маслами; царица должна была публично показать свою красоту; виселица в 50 локтей и т. д.

(Обратите внимание на антисемитские тенденции. — *Р. Вагнер.*)

Так как эта книга сознательно подражает историческому стилю, то она является не плодом наивного народного творчества, но подделкой. Вообще еврейство того времени было склонно к фальсификациям — признак испорченности его состояния: кто лжет, будучи писателем, тот лжет и в жизни...

5. Из нечистых побуждений не может появиться истинное произведение искусства...

6. Для основного материала книги, т. е. для интриги Есфири и Мардохея против Амана, скорее всего, использована старая предыстория. (И это называют религиозно-историческим сравнением! — *Р. Вагнер.*) Имя „Есфирь“ является более поздним произношением имени так называемой „Иштар“, вавилонской богини любви. „Мардохей“ происходит от „Мардук“, имени главного бога Вавилона, а Аман есть не кто иной, как Аман, бог живущих на востоке Вавилона эламитов. Поэтому в основе этого повествования лежит один из вавилонских мифов, который описывает победу вавилонского бога над богом эламитов и в котором отразилось древнее, подтвержденное историей (прибл. в 2300 г. до Р. Х.) освобождение Вавилона от ига Элама. Этот материал, по всей вероятности, прошел через руки персов и был преобразован в придворную историю,

в которую была включена личность царя. В конце концов, евреи позаимствовали эту легенду вместе с входящим в нее праздником, приспособив ее к своим обстоятельствам и настроениям».

Подобные антисемитские тенденции находятся также и в усилившейся в настоящее время «феминистской теологии», которая «ветхозаветного Бога» считает кровожадным и мстительным Богом.

7. Ключевое слово

Пурим.

8. Ключевые стихи

«И сказал Мардохей в ответ Есфири: „Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?“ И сказала Есфирь в ответ Мардохею: „Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть — погибну“» (Есф. 4:13–16).

9. Деление текста

<i>А. Общее деление по праздникам</i>	гл.
1. Праздник Артаксеркса	1–2
2. Праздник Есфири	5
3. Праздник Пурим	9:17 и далее

Правда, это деление не вполне соответствует содержанию книги, поэтому возможно еще и такое деление текста:

<i>Б. Деление по содержанию</i>	
Отстранение царицы Астинь	1
Есфирь становится царицей	2:1–18
Мардохей спасает царя	2:19–23
Высокомерие Амана и его ненависть к евреям	3

Мардохей просит Есфирь о помощи	4
Первый пир Есфири	5
Аман вынужден оказать почести Мардохею	6
Аман наказан	7
Царь изменяет декрет	8
Месть иудеев	9:1–16
Новый праздник иудеев: Пурим	9:17–32
Повышение Мардохея и его поддержка евреев	10

10. Особенности: праздник Пурим

Один из царедворцев, по имени Аман, становится высшим министром при персидском дворе. Он требует, чтобы все подданные преклонялись перед ним. Верующий еврей Мардохей не делает этого. Он ни перед кем из людей не преклоняет колен. Он убежден, что эта почеть принадлежит только Богу.

В ответ на это Аман решает уничтожить всех евреев. Посредством жребия (пура) был установлен день погрома — 13 адара (марта). Мардохей узнает об этом плане и просит Есфирь вступить за еврейский народ. Хотя Есфирь, даже будучи царицей, не может явиться пред лицо царя, не будучи позванной, она, несмотря на смертельную опасность, идет к царю и приглашает его и Амана на пир.

Независимо от этого царь при чтении хроники наталкивается на донесение Мардохея о заговоре против царя. Он хочет сделать ему что-либо доброе. Аман после этого вынужден оказать публичные почести Мардохею. В тот же день Аман и Артаксеркс приходят на пир к Есфири. Там она объявляет царю, что она еврейка и что Аман хочет убить и ее, и ее народ. Царь, который с самого начала не распознал эту интригу Амана, изменяет погромный указ. Амана повесили на виселице, которую он приготовил для Мардохея. В 13-й день месяца адар иудеи мстили своим врагам, после того как персидский царь издал соответствующий закон. В 14-й день месяца адар иудеи в Сузах празднуют это событие, а в 15-й празднуют иудеи, живущие в селениях. Так был учрежден праздник Пурим. Мардохей стал вторым человеком в персидском государстве. Таким образом, он занял место Амана.

Вопросы по уроку 20:

1. Какое место занимает книга Есфирь в еврейском праздничном календаре?
2. О каких личностях повествует книга Есфирь?
3. Кто из греческих историков подтверждает некоторые события книги Есфирь?
4. Какое воздействие оказало бы это на план спасения, если бы Аману удался его план?
5. Назовите некоторые предположения в отношении авторства книги Есфирь.
6. Что говорит в пользу авторства Ездры?

Урок 21

Книга Иов

Краткое введение

- Автор: не установлен.
Время: вероятно, период патриархов
(до 1500 г. до Р. Х.).
Содержание: история страданий благочестивого Иова,
их духовный смысл и неверная оценка
этих страданий друзьями Иова.
-

1. Предварительные замечания

Книгой Иов начинаются в ВЗ учительные книги. В некоторых новых переводах Библии они также названы *поэтическими книгами*. К их числу принадлежат книги от Иова до Песни песней Соломона.

Название книги

Название является также именем главного героя книги: Иов.

Это имя происходит от еврейского корня *аиав* — «ненавидеть», «нападать» или «вражда».

Иов был ненавидим сатаной и испытывал нападки с его стороны.

Место книги Иов во времена Иисуса

Во времена Иисуса книга Иов принадлежала к *кетубим* («писания»). Правда, к *кетубим* принадлежали и такие исторические, написанные после пленения, книги, как Книга пророка Даниила (она

считалась поэтической книгой, а не, как у нас, пророческой), Ездры, Неемии и Паралипоменон (неясно, действительно ли книги Паралипоменон были полностью написаны после пленения; см. урок 17, раздел 4).

Кроме того, к *кетубим* причислялись книги *мегилот* — «свитки». Некоторые знатоки ВЗ считают древнее деление более разумным, чем наше сегодняшнее.

Экскурс. По мнению известнейшего в настоящее время немецкого знатока ВЗ Клауса Вестермана, еврейское деление лучше и разумнее нашего традиционного деления Ветхого Завета.

Вестерман считает, что ветхозаветные учительные книги в Библии занимают особое место. Для них, хотя новозаветные послания тоже названы учительными книгами, в НЗ нет параллелей по содержанию.

По мнению Вестермана, Тора, будучи основополагающим трудом, имеет свое соответствие в четырех Евангелиях.

Деление *небиим* (ветхозаветные пророки) на *небиим ришоним* (ветхозаветные исторические книги) и *небиим ахароним* (ветхозаветные пророки) соответствует, по мнению Вестермана, новозаветному делению на дела апостолов (Деяния апостолов) и послания апостолов (новозаветные послания).

Книги мудрости, как еще называют ветхозаветные учительные книги, не имеют новозаветного эквивалента.

Тора в ВЗ (основополагающие дела) — Евангелия в НЗ.

Небиим ришоним (история Израиля) — Деяния апостолов.

Небиим ахароним (пророки) — послания апостолов.

Литература мудрости — без аналога в НЗ.

Высокая оценка книги

Книга Иов, в силу ее душепопечительского тона и содержания, с давних времен пользовалась большим уважением. Лютер писал о ней: «Язык этой книги так пленителен и прекрасен, как ни в одной другой книге Священного Писания».

Поэт Теннисон называл ее «самой величественной поэмой как древней, так и современной литературы».

2. Тема книги

Главной темой книги является вопрос о **смысле страданий**.

Этот, поднимаемый также и в Псалмах (особенно Пс. 72), вопрос часто становится нелегким искушением. Почему благочестивый человек должен страдать, а нечестивый остается без наказания, хотя и заслужил его?

Теологические ответы

- В книге Иов однозначно показано, что страдания не всегда являются наказанием. (В период ВЗ в древневосточных культурных кругах такое мнение являлось общепринятым.) Они могут иметь очистительный характер (мнение Елифаза) или быть испытанием (содержание пролога и эпилога). В НЗ эта мысль продолжена Петром (1 Пет. 1:6–7).
- Книга показывает, что смысл страданий — в очищении и воспитании. Но это, в конечном счете, не окончательный ответ. Окончательный ответ невозможно найти в рамках нашего разума, он ощущается сердцем: «Теперь же мои глаза видят Тебя» (Иов, 42:5).
- Наши страдания происходят под влиянием невидимого мира.
- Не Бог посылает страдание, а сатана, правда, по Божьему допущению и в установленных Богом границах. Если в ВЗ вопрос часто стоял так: «Как может человек быть благочестивым, если он страдает?» — а понимание страдания как Божьего наказания неизбежно вело к выводу о грехе, то в НЗ этот вопрос звучит иначе: «Как может человек преобразиться в образ Иисуса без страданий?» (Ответ: это невозможно! Ср. Рим. 8:17; Флп. 3:10 и др.). Лютер отсутствие испытаний и страданий рассматривает как признак неправильного отношения к Иисусу. Он считает, что человек без страданий не может быть «бельмом на глазу дьявола» и потому не может принадлежать Царству Божьему.

ПОМНИ: страдание, которое в НЗ имеется в виду в выше-приведенном контексте, является страданием христианина за Христа.

Принцип ВЗ: Бог благословляет земными благами благочестивого человека, который в послушании служит Ему (ср. Втор. 28). Протест Иова и его борьбу с Богом следует рассматривать с этих позиций.

3. Иов и его время

Историчность личности Иова

Либеральная теология это оспаривает. Она видит в нем лишь поэтический образ. Однако Писание свидетельствует о нем как об исторической личности: книга описывает историческое событие, называет места и имена; Иезекииль упоминает Иова наряду со своим современником Даниилом и праотцом Ноем (Иез. 14:14); Иаков приводит его в качестве примера как терпеливого человека (Иак. 5:11).

Время написания

Хотя мы и не можем определить точное время написания книги, однако есть много признаков, что книга Иов является древнейшей книгой Библии, возможно, даже самой древней в мире сохранившейся книгой. По крайней мере, предание об Иове уходит во времена патриархов.

В пользу этого имеется ряд свидетельств в самом тексте.

Названия земель Уц и Вуз (Иов, 1:1; 32:6) ведут в селения двух потомков Нахора (Быт. 22:21).

Названия местностей и собственные имена:

	Книга Иов	Бытие
Уц	1:1	10:23
Сава (Шева)	1:15	10:28
Халдея	1:17	11:31
Елифаз	2:11	36:15
Шуах*	2:11	25:2

* Савхейнин — сын Шуаха в оригинале.

Богатством Иов напоминает Авраама (Быт. 13:2), его долголетие (Иов, 42:16) обычно для патриархов.

Так как в книге не упомянуты исход из Египта и израильский народ, она, скорее всего, была написана до Моисея.

Имя Яхве упоминается лишь в главе 12 (ст. 9). Обычно употребляется имя Элохим. Это имя было хорошо знакомо патриархам (ср. Быт. 17:1; Исх. 6:3).

Денежная монета — кесита (Иов, 42:11) — упоминается в истории Иакова (Быт. 33:19).

Иов несет за свою семью первосвященническое служение (Иов, 1:5), что после исхода израильтян было разрешено только семье Аарона. Роберт Ли считает: «Елифаз был потомком старшего сына Исава, которого тоже звали Елифаз и у которого был сын по имени Феман (Быт. 36:10–11)».

Письмо на камне указывает на то, что папирус еще не был в ходу (Иов, 19:24).

Имя Иов во II, дохристианском, тысячелетии было обычным западносемитским именем. Оно встречается в египетском тексте о князе из местности около Дамаска. В текстах Амарны (XIV в. до Р. Х.) упоминается князь Иов из Пеллы.

Все указывает на то, что Иов, будучи современником патриархов, жил в начале II тысячелетия до Р. Х. Он принадлежал к числу богобоязненных людей периода патриархов. Некоторых из них Библия называет по имени, например, священника и царя Салима — Мелхиседека.

4. Авторство

Так как книга не называет автора, вопрос этот является спорным. Предположения простираются от времен патриархов до времени после вавилонского пленения. В зависимости от этого, книга была написана либо современником Иова, либо же позднее устное предание об Иове было облечено в поэтическую форму. За исключением обрамляющих стихов, книга написана в стихотворной форме.

Некоторые толкователи, например, Роберт Ли, предполагают, отчасти на основании речи Елиуя, поданной от первого лица (32:16), что автором является Елиуй. Правда, и Ли считает, что обрамляющие стихи (гл. 1–2; 42:7 и далее) могли быть написаны другим автором.

Еврейское предание, как и Талмуд, считает, что автором был Моисей.

Есть также мнение, что книга восходит к устно передаваемой действительной истории, которая была записана много позже. Эти исследователи относят книгу к периоду расцвета еврейской поэзии при Давиде и Соломоне (Псалмы, Екклесиаст, Песнь песней).

Другие специалисты относят книгу к эпохе Езекии (VIII век). Это время древнееврейского классицизма (Амос, Осия, Михей, Исаия).

Так как в книге встречается слово «сатана», ее часто относят к периоду после изгнания. Считается, что это слово языческого (персидского) происхождения (ср. Зах. 3:1–3; 1 Пар. 21:1).

В пользу авторства Иова говорят подробности в длинных диалогах, которые дают повод считать автора очевидцем. После своего восстановления Иов жил еще 140 лет, и у него было достаточно времени, чтобы в поэтической форме описать свои переживания.

5. Подлинность книги и основные пункты библейской критики

Мы уже установили, что Иов является исторической личностью. Несмотря на это, либеральные теологи ставят этот факт под сомнение. Пункты библейской критики следующие:

- Книга Иов является сказанием. К этому сказанию позже были сделаны добавления, например, речь Елиуя (гл. 32–37).
- Книга Иов опирается на египетские источники.

Критики считают, что евреи не могли написать диалоги на тему справедливости Бога. (При этом они упускают из виду, что вопрос о Божьем всемогуществе и Его справедливости перед лицом страданий встречается также в Пс. 72 и в других местах Писания.)

Но в египетской литературе эта проблематика и подобные диалоги были обычным явлением.

Критики едины в том, что книга Иов основана на языческой легенде.

Ставится под сомнение также и единство книги. Особенно оспариваются речи Елиуя (гл. 32–37) и гл. 27–28.

Следует заметить, что данная критика основана лишь на гипотезах отдельных теологов.

Для нас подлинность книги однозначно подтверждается свидетельствами Иез. 14:14 и Иак. 5:11.

6. Ключевое слово

Страдания.

7. Ключевой стих

«...Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?..» (Иов, 2:10).

8. Содержание и структура

На одном из небесных собраний благочестивый Иов был обвинен сатаной в том, что он верен Богу, потому что у него все хорошо. Бог позволяет сатане испытать стойкость и веру Иова посредством страданий.

Но и после того как Иов в первых четырех испытаниях потерял детей и все имущество, он остается верным Богу.

На следующем небесном собрании сатана утверждает, что Иов верен Богу лишь до того времени, пока испытания не коснутся его здоровья и жизни. Бог позволяет сатане коснуться здоровья Иова (но не жизни). Теперь Иов, потеряв все, сидит, покрытый язвами, на пепелище своего сожженного дома. Его жена побуждает его к самоубийству и к хуле на Бога. Но он остается верным Богу.

Три его друга — Елифаз феманитянин, Виллад савхейянин и Софар наамитянин — узнали о постигших его несчастьях. Они идут к нему, чтобы «сетовать с ним и утешать его» (2:11). Вероятно,

молодой Елиуй, сын Варахилов, вузитянин, сопровождает их. Увидев Иова, они в скорби раздирают свои одежды, плачут и сидят с Иовом молча семь дней.

После этого Иов начинает изливать свою скорбь, проклиная день своего рождения. И тогда начинается диалог, во время которого каждый из друзей Иова хочет объяснить причину его страданий. В конечном итоге друзья заключают, что Иов в чем-то виноват, иначе ему не пришлось бы так страдать. Они мыслят по схеме «**благополучие связано с делами**», что было обычным для Древнего Востока: если человек делает добро, то ему будет хорошо, так как Бог благословляет его. Если человек творит зло, то ему будет плохо, так как Бог отверщается от него и наказывает его.

Елифаз в своей речи предстает защитником строгой ортодоксальности.

Будучи моралистом, он считает, что Иов должен раскаяться и возвратиться к Богу. Основанием его догматики служит ночное видение (4:12–21).

Виллад представляет религиозную философию. Его аргументация состоит в следующем: Бог справедлив, и у Него есть причина не отвечать на молитву грешного Иова. Основанием его учения является предание (8:8–10).

Софар является самым жестким обвинителем. Он высокомерно мнит, что знает пути Божьи. Он утверждает, что Иов наказан меньше, чем заслужил.

Елиуй — самый молодой критик. Он видит в страдании тот смысл, что благочестивый человек тем самым еще больше очищается и просвещается. Он резко упрекает Иова за его обвинение Бога.

После тягостной дискуссии Бог открывается Иову, представляя его глазам доказательства Своего могущества. Сначала Бог является, отвечая Иову «из бури» (Иов, 38:1). После этого Он показывает Иову, насколько тот мал. Иова не было во время творения. На 70 вопросов, которые Бог ставит перед ним о живой и неживой природе,

Иов не находит ответов. Он может лишь с удивлением созерцать творение, но объяснить его он не в силах. Точно так он не в состоянии объяснить смысл путей Божьих, проявленных в его, Иова, жизни. После этого Иов смиряется перед Господом.

Затем Бог кладет предел страданиям Иова, вдвойне возмещая его утрату. Он дарует ему семерых сыновей и трех дочерей. Иов живет еще 140 лет и умирает, «насыщенный днями».

9. Деление текста

Между обрамляющими действиями (гл. 1–2 и 42:7–17) помещены две жалобы Иова и пять больших диалогов.

<i>Обрамляющее действие</i>	гл.
Небесная и земная подоплека страданий Иова	1–2
Благочестивость Иова	1:1–5
Сцена на небесах	1:6–12
Первое из четырех испытаний	1:13–22
Вторая сцена на небесах	2:1–6
Страдания Иова	2:7–10
Приход трех друзей	2:11–13

1. Основная часть

Первая жалоба Иова	3
Три диалога между Иовом и его друзьями	4–14
Первая речь Елифаза	4–5
Ответ Иова	6–7
Первая речь Вилдада	8
Ответ Иова	9–10
Первая речь Софара	11
Ответ Иова	12–14
Три диалога между Иовом и его друзьями	15–21
Вторая речь Елифаза	15
Ответ Иова	16–17
Вторая речь Вилдада	18

Ответ Иова	19
Вторая речь Софара	20
Ответ Иова	21
Диалоги с Елифазом и Вилдадом	22–26
Третья речь Елифаза	22
Ответ Иова	23–24
Третья речь Вилдада	25
Ответ Иова	26
Две речи Иова	27–31
Заключительная речь Иова	27–28
Монолог Иова	29–31
<i>2. Основная часть</i>	
Четыре речи Елиуя	32–37
Первая речь Елиуя	32–33
Вторая речь Елиуя	34
Третья речь Елиуя	35
Четвертая речь Елиуя	36–37
<i>3. Основная часть</i>	
Диалог с Богом	38:1 – 42:6
Господь говорит из бури	38
Господь показывает Свою мудрость на примере животного мира	39:1–32
Иов смиряется перед Господом	39:33–35
Господь продолжает говорить	40–41
Иов отрекается от своих речей и раскаивается	42:1–6
<i>Заключение</i>	
Господь оправдывает Иова перед его друзьями	42:7–9
Обрамляющее действие: новое счастье Иова	42:10–17

10. Символика

- Христологические символы:
Христос как посредник (9:32–33; 33:23);
Христос как избавитель (19:25).
- Другие символы:
друзья Иова как символ законничества и необоснованных обвинений;
Иов как символ страдальца.

Вопросы по уроку 21:

1. Что означает имя *Иов*?
2. К какой группе библейских Писаний евреи причисляют книгу Иов?

Почему Клаус Вестерман считает еврейское деление Библии более разумным, чем христианское?

Как соотносятся отдельные группы Писаний ВЗ и НЗ?

Какая новозаветная литературная форма соответствует ветхозаветной литературе мудрости?
3. Вокруг какого вопроса вращаются действия и диалоги книги Иов?
4. В какое время жил Иов? Что свидетельствует в пользу этого предположения?
5. Почему Иов должен был перенести описанные в книге страдания?
6. Кто были друзья Иова?
7. Какие аргументы приводили друзья Иова?
8. Опишите действия (события, поступки) в книге Иов.

Урок 22

Псалтирь

Краткое введение

- Автор: восемь известных и неизвестные авторы.
Содержание: молитвы, исповедания, песни.
Особенность: некоторые псалмы содержат пророчества.
-

1. Предварительные замечания

Значение Псалтири

Согласно Роберту Ли, Псалтирь является самым значительным памятником древнееврейской поэзии.

Псалтирь — это сборник духовных песен, молитв и стихотворений. В еврейской Библии они входят в группу *кетубим*.

Сперджен свыше двадцати лет трудился над своим комментарием к Псалтири. Комментарий был опубликован под названием «Сокровищница Давида». В конце работы над книгой он писал: «Теперь, когда „Сокровищница Давида“ закончена, на моем сердце лежит налет грусти, так как уже никогда на этой земле я не найду более полную сокровищницу, хотя в моем распоряжении весь дворец Откровения. Благословенными были дни, когда я мог вместе с Давидом петь, скорбеть, надеяться, верить и ликовать. Могу ли я надеяться пережить здесь, по эту сторону „золотых врат“, более радостные часы? Псалтирь показывает нам не только употребление слов, но также и применение крыльев; она побуждает нас не только петь, но и возноситься ввысь».

Однако при всем восхищении высотами и глубинами псалмов необходимо заметить, что они стоят на уровне ветхозаветного откровения. Так, в Псалтири есть так называемые «псалмы мщения», которые мы, новозаветные христиане, воспринимаем с трудом (например, Пс. 136:7–9 и др.). Будучи христианами, мы, в любом случае, будем толковать их аллегорически.

Имена Бога в Псалтири

Книга (по содержанию)	1	2	3	4	5
АДОН	2	1	—	1	5
АДОНАЙ (наш Господь)	13	18	15	1	12
ЯХ	—	—	2	7	32
ЯХВЕ (Я есмь)	275	32	44	106	236
ЭЛОИМ (мн. число от Эль)	50	198	60	18	30
ЭЛОА	1	1	—	—	2
ЭЛИОН	3	4	5	4	1
ШАДДАЙ	—	1	1	1	—

Название книги

В еврейских изданиях Библии Псалтирь носит название *Сефер-техилим*, что значит «Хвалебные песни» или «Книга прославления».

Греческое слово *псалмос* является переводом еврейского слова *мицмор* и означает: мелодия, сопровождаемая струнными инструментами.

Название *Псалтирь* использовалось преимущественно христианами. Оно приобрело значение «хвалебная песнь». Лютер перевел еврейское название *небал*, которое означает музыкальный инструмент гусли, словом «псалтирь». Этот инструмент употреблялся преимущественно на богослужении (1 Пар. 15:16, 28; 2 Пар. 5:12; Пс. 32:2; 150:3). Лишь в высших кругах псалтирь использовалась в качестве мирского инструмента (Ам. 6:5).

В Пс. 32:2 псалтирь упоминается как инструмент с десятью струнами. Неясно, было ли так всегда. На резьбе по слоновой кости

(1200 г. до Р. Х.) и расписанных глиняных горшках (900 г. до Р. Х.) из Мегиддо изображены гусли (псалтирь) другой формы.

2. Тема книги

Хотя в Псалтири порой слышатся звуки печали, покаяния и жалобы, в целом это книга хвалебного пения и поклонения.

Отдельные псалмы написаны для храмового богослужения, другие — для иных богослужебных собраний и для назидания отдельных верующих.

Эта книга дает возможность заглянуть глубоко в человеческую душу.

3. Авторство и время написания

Авторы

Большинство псалмов написаны Давидом. Его поэтическая деятельность засвидетельствована также другими местами Писания (напр.: 1 Цар. 16:18; 18:10; 2 Пар. 7:6; Деян. 2:25; Рим. 4:6–8 и др.).

Известны следующие авторы псалмов:

Давид	семьдесят три псалма
Моисей	один псалом
Соломон	два псалма
сыны Кореевы	одиннадцать псалмов
Асаф	двенадцать псалмов
Еман	один псалом
Ефам	один псалом

Однако имеются псалмы и неизвестных авторов.

Время написания

Время создания псалмов лежит между XV (Моисей) и II веками до Р. Х.

В основном временная граница проводится между Моисеем и Неемией.

Но большая часть псалмов возникла в период времени между Давидом и Иезекиилем. Это примерно 400 лет.

Самым древним псалмом является Псалом 89. Он написан Моисеем. Последние псалмы должны были появиться до III в. до Р. Х., поскольку к этому времени Псалтирь уже была представлена в Септуагинте.

4. Возражения критиков Библии

Либеральные критики оспаривают как авторство, так и время написания, а также канонизацию отдельных псалмов. В основном серьезной критике подвергается авторство, в отношении которого теологи действительно редко бывают единодушны. Критически настроенные теологи часто исходят из того, что имя автора в псалме означает лишь того, кому он посвящен. При этом они ссылаются на небиблейскую практику.

5. Адресаты

Основной адресат — народ израильский, которому Псалтирь служила в качестве книги песен и молитв. Также и в христианских кругах псалмы являлись исходным материалом для церковных песен. Особенно в кальвинизме, где часто мирское поэтическое искусство отвергалось, псалмы преобразовывались в песни.

И сегодня псалмы являются своего рода учебником молитвы. Здесь мы находим людей, которые изливают свое сердце перед Богом (ср. Пс. 61:9).

Псалмы являют собой неоценимое сокровище для душепопечительства.

6. Ключевое слово

Поклонение.

7. Ключевой стих

«...Воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его» (Пс. 28:2).

8. Структура и поэтический стиль

А. Несколько книг в одной книге

Псалтирь подразделяется на пять книг. Каждая из этих книг заканчивается хвалебной песней Господу (*доксологией*).

Причина такого деления неизвестна. Вот одно из наиболее распространенных объяснений:

1. Первая книга является сборником псалмов Давида, которые он сам сочинил (Пс. 1–40).
2. Вторая книга состоит из псалмов, собранных, вероятно, Езекией для использования в храме (Пс. 41–71).
3. Третья книга является сборником периода Иосии, собранным, вероятно, Асафом (Пс. 72–88).
4. Четвертая и пятая книги (Пс. 89–105 и 106–150) были собраны Неемией и Ездрой.

Б. Поэтические формы Псалтири

Стихи, как правило, предполагают рифму. В древнееврейской поэзии рифма отсутствует. Здесь имеют значение, прежде всего, ритм и параллелизм. Параллелизм — это тождественное или сходное расположение элементов речи (параллельными элементами могут быть предложения, их части, словосочетания, слова) в смежных частях текста, которые, соотносясь, создают единый поэтический образ.

- Последующая строка повторяет и усиливает смысл первой (**смысловый параллелизм**): «Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8:5).
- Иногда в качестве поэтических форм применяются противопоставления (**антитезный параллелизм**).
- Иногда каждая строфа начинается с одной и той же буквы (**аллитерация**). В Пс. 118 строфы начинаются с букв в алфавитном порядке (**алфавитный акростих — абecedарий**).
- Иногда за первым предложением (частью предложения) следует метафора как средство **символического параллелизма**.

В. Псалмы и музыка

Многие, если не все, псалмы были переложены на музыку и исполнялись в сопровождении музыкальных инструментов (напр., Пс. 4; 6; 8 и др.)

Часто встречающееся слово «села», вероятно, является знаком паузы, которая связана с музыкой. Псалмы часто пели (напр., Пс. 8 и др.).

9. Разделы

*А. Деление на книги**

Названия книг Псалтири не являются каноническими, но используются в связи с их содержанием:

Первая книга (Пс. 1–40): Книга Давида
Содержание:
псалмы Давида.

Вторая книга (Пс. 41–71): Книга сынов Кореевых
Содержание:
семь псалмов сынов Кореевых;
один псалом Асафа;
восемнадцать псалмов Давида;
один псалом Соломона;
два псалма неизвестных авторов.

Третья книга (Пс. 72–88): Книга Асафа
Содержание:
одиннадцать псалмов Асафа;
три псалма сынов Кореевых;
один псалом Емана;
один псалом Ефама.

* В русских изданиях Библии такого деления, как правило, нет. — *Прим. ред.*

Четвертая книга (Пс. 89–105): Книга разных авторов
Содержание:
один псалом Моисея;
два псалма Давида;
четырнадцать псалмов
неизвестных авторов.

Пятая книга (Пс. 106–150): Книга праздничных песен
Содержание:
пятнадцать псалмов Давида;
один псалом Соломона;
двадцать восемь псалмов
неизвестных авторов.

Б. Тематическое деление (по Э. Эби):

1. Мессианские псалмы: 15, 21, 23, 39, 67, 68, 117.
2. Псалмы покаяния: 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142.
3. Хвалебные псалмы: 105, 110, 111, 112, 116, 134, 145–150.
4. Учительные псалмы: 1, 5, 7, 14, 16, 49, 72, 93, 100.
5. Псалмы странствия: 119–133.
6. Молитвы: 16, 85, 89, 101, 141.
7. Царские псалмы: 91–99.
8. Псалмы общей молитвы: 3, 15, 27, 40, 53, 55, 58, 59, 60, 66, 69, 85, 121, 143.
9. Утренние псалмы: 3, 5, 18, 56, 62, 107.
10. Вечерние псалмы: 4, 8, 142.
11. Молитвы о помощи: 4, 5, 10, 27, 40, 54, 58, 63, 108, 119, 139, 142.
12. Пророческие псалмы: 2, 15, 21, 39, 44, 67, 68, 71, 96, 109, 117.
13. Исторические псалмы: 77, 104, 105.

При делении Эрнста Эби некоторые псалмы встречаются в разных тематических группах, т. к. не все псалмы поддаются однозначной интерпретации.

10. Христологическая типология

- Царь (Пс. 2, 19, 20, 23, 71, 109);
- жертвенный Агнец (Пс. 21);
- добрый Пастырь (Пс. 22);
- твердыня спасения (Пс. 26:5; 39:3 и др.).

11. Особенности

Псалмы подтверждают упоминаемые в ВЗ исторические события: например, творение (Пс. 18 и 103); события, связанные с исходом из Египта (Пс. 77 и 105); события периода Израильского царства, описанные в книгах царств и Паралипоменон (Пс. 50 и 135).

Отношение к псалмам НЗ: ни одна книга Ветхого Завета не цитируется в Новом Завете так часто, как Псалтирь.

Вопросы по уроку 22:

1. Что мы понимаем под псалмом?
2. К каким книгам была отнесена Псалтирь в иудействе?
3. Для чего была предназначена Псалтирь?
4. Кто написал самый древний и самый известный псалом?
5. Назовите псалмы покаяния Давида.
6. Какое место в псалмах занимает доксология?
7. Кем написана большая часть псалмов?
8. Откуда происходит название «Псалтирь»?

Урок 23

Книга притч Соломоновых

Краткое введение

Автор: Соломон. Вероятны дальнейшая переработка и включение добавлений.

Содержание: на примере различных сторон жизни показана необходимость страха Господня.

1. Предварительные замечания

Книга притч является произведением дидактической поэзии. Этот труд преподносит учение в поэтической форме, которая должна облегчить его восприятие.

Притчи — это поэтическая концентрация уроков мудрости. В них содержатся важные образцы житейской мудрости.

Поэтические формы, представленные в Книге притч

В книге, наряду с другими, часто используется метод антитезного параллелизма (см. урок 22, 8, Б).

Содержание книги

Название *Притчи* указывает на то, что речь в книге идет не о законченном целом, но что она охватывает почти все области повседневной жизни. Темы расположены без определенной системы. Одна из Библий с комментариями сравнивает эту книгу с нанизанными на нить жемчужинами, из которых образуется ожерелье.

Там, где все же обнаруживается система, она, в большинстве случаев, носит учительный или поэтический характер. Книгу притч можно назвать своего рода учебником жизни верующих людей.

Книга построена по старому методу обучения — запечатлению в памяти учительных стихов. Заучивание наизусть отдельных стихов в древности было весьма важным делом, так как в то время в распоряжении людей не было книг, чтобы найти нужное место.

Такого рода литература в ветхозаветное время существовала не только в Израиле. В пословицы многих народов вошло немало изречений из Книги притч.

Название книги

Еврейское название книги: *Мишле Шоломо* — «Притчи Соломона».

Слово *мишле* является множественным числом слова *машал* — «образ», «сравнение». Это название говорит о том, что духовные истины становятся жизненными посредством примеров.

2. Тема книги

Книга притч призвана показать верующим, что в любой жизненной ситуации решающее значение имеет *страх Господен*.

Что такое «страх Господен»? Это ветхозаветное выражение равнозначно новозаветному значению слова *вера*.

Бояться Господа и уповать на Него (т. е. веровать в Него) означает жить мудро и угодно Богу. Правильное отношение к Богу производит правильное отношение к ближним.

Жить мудро — это практическое жизненное хождение (не умственное знание!) благочестивого человека.

С этой точки зрения в книге рассматриваются различные вопросы:

- значение труда (порицание лени);
- речевые проблемы (взвешенный выбор слов);
- сущность дружбы (немного друзей лучше множества знакомых);
- правильная оценка бедности и богатства.

3. Период времени

Первые притчи книги могли возникнуть задолго до Соломона. Соломон просто записал имевшуюся в наличии народную мудрость. Однако большая часть притч возникла в период расцвета Израиля во время правления Соломона.

4. Авторство

Мы имеем дело с трудом, подавляющая часть которого восходит к царю Соломону. Правда, в книге есть и древние мудрые изречения. Более поздние изречения пополнили Книгу притч. Завершена книга Езекией или Ездрой.

Кем был Соломон?

Соломон — противоречивая личность. Его имя означает «князь мира». В нем мы находим и позитивные, и негативные черты.

Он был третьим царем Израиля. Во время его царствования Израиль превратился в экономически и политически сильную державу.

Соломон был сыном царя Давида и Вирсавии (2 Цар. 12:24). С юности он стремился к тому, чтобы иметь послушное Богу сердце, а также к мудрости, чтобы угодить Богу (3 Цар. 3:9, 12). С возрастом же Соломон утратил верность Богу. В период его царствования почти не было войн, в противоположность периоду царствования его отца Давида. Давид посредством войн укрепил и расширил свою державу, Соломон же сделал ее стабильной и блистательной.

Соломон, будучи мирным царем, построил храм (3 Цар. 6). Выполнение этой задачи не было доверено Давиду, так как Бог не хотел, чтобы храм возводил царь, который так много воевал (1 Пар. 22:8–9).

Правда, Соломон не гнушался физически устранять своих противников и соперников (3 Цар. 2:25–26, 29, 46). Он также обложил народ высоким налогом, чтобы обеспечивать содержание дорогостоящей придворной знати (3 Цар. 5:2). Это привело уже в период его царствования к мятежам и послужило причиной разделения царства после его смерти (3 Цар. 11:26; 2 Пар. 10).

В старости он обратился к идолопоклонству. Идолопоклонство принесли в страну его языческие жены (3 Цар. 11:1, 4).

Соломон был великим поэтом. Он написал 3000 притч и 1005 песен (3 Цар. 4:32).

Другие авторы

Подобно тому как Давида называют псалмопевцем, так как большая часть псалмов была написана им, так Соломона можно назвать поэтом литературы мудрости.

Наряду с Соломоном, в Книге притч есть и другие авторы, имена которых нам неизвестны, кроме двух — Агура и Лемуила.

Окончательная редакция

Последняя редакция, возможно, была сделана под руководством Езекии или Ездры (Притч. 25:1).

5. Возражения критиков Библии

Появляющиеся время от времени утверждения либеральных критиков о том, что книга содержит эллинистические идеи и потому написана после пленения, не имеют оснований, и мы не будем их рассматривать.

6. Ключевое слово

Мудрость.

7. Ключевой стих

«Начало мудрости — страх Господен, и познание Святого — разум» (Притч. 9:10).

8. Деление текста

Как уже было упомянуто, здесь трудно установить систему, и потому деление произведено с литературной точки зрения.

1. Первый сборник притч Соломона	гл. 1–9
Тема: стремление к мудрости:	
Вступление: цель книги	1:1–7
Четырнадцать поучений, начинающихся словами «сын мой»	1:8 – 9:18

2. Второй сборник притч Соломона
Тема: практическая мораль.
Эта часть написана от третьего лица.	10:1 – 22:16
3. Изречения мудрых
Нет определенной темы.
Шесть обращений со словами «сын мой».	22:17 – 24:34
4. Третий сборник притч Соломона
Тема: нравственность и общее благо.	25–29
5. Притчи Агура и Лемуила
Исповедания и похвала добродетельной жене.	30–31

Вопросы по уроку 23:

1. Что мы понимаем под дидактической поэзией?
2. Каков стиль Книги притч?
3. Почему Соломон, а не Давид построил храм?
4. Кто еще, кроме Соломона, принимал участие в составлении Книги притч?
5. Откуда известно, что Езекия также работал над Книгой притч? Назовите соответствующие места.
6. В каком стихе книги наиболее ясно выражена ее основная весть?

Урок 24

Книга Екклесиаста, или Проповедника

Краткое введение

Автор: неизвестен; вероятно, Соломон.

Содержание: пессимистические жизненные перспективы человека, который думает только о земном, не считаясь с Богом.

1. Предварительные замечания

Книга Екклесиаста призвана показать бессмысленность жизни без Бога. Местами для нее характерен пессимистический фатализм. Хотя эта книга между отдельными вопросами и стихами время от времени направляет взор к Богу, но ее самый важный духовный вклад ограничен двумя стихами, в которых выражен итог мыслей проповедника: 12:13–14.

Если рассматривать Книгу Екклесиаста вне контекста остальных книг Библии, можно прийти к ложным выводам. Типичным для этой книги является мудрое выражение: «Суета сует, — сказал Екклесиаст, — суета сует, всё — суета!» (1:2).

Еврейское слово, означающее «суета», — *хебель*. В Книге Екклесиаста оно встречается 22 раза. Это слово можно перевести и как «дуновение».

Книга Екклесиаста является хорошим учебником для всех, кто ищет смысл жизни в преходящих мирских вещах. Она, как и Книга притч, относится к книгам мудрости.

Место книги в еврейской литургии

Книга Екклесиаста, вместе с книгами Песнь песней, Плач Иеремии, Руфь и Есфирь, относится к пяти книгам *мегилот*, или «свиткам».

Ее читают на Праздник кушей — 15–21 тазри (в октябре).

Почтение и скепсис

Удивительно, что Книга Екклесиаста пользуется большим уважением у атеистов. Так, Вольтер, для обоснования своей скептической философии, ссылаясь на Книгу Екклесиаста. Христиане же, напротив, часто ставили эту книгу под вопрос, так как в ней якобы содержатся неверные суждения и она одобряет некоторые вещи, с которыми христианин едва ли может согласиться:

- «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать» (1:15).
- «Время любить и время ненавидеть; время войне и время миру» (3:8).

Название книги

Еврейское название книги — *Кохелет*. Это слово означает «говорящий перед собранием» (проповедник, учитель, оратор или руководитель общины) и встречается в самой книге (1:1, 12; 12:8–9).

В Септуагинте это слово переведено как «екклесиаст».

Слово *екклесиаст* происходит от греческого слова *эκκληсия* — «собрание вызванных свободных граждан» (церковь — *эκκληсия*).

2. Тема книги

Центральным в книге является вопрос о смысле жизни.

Книга показывает недостаточность всего, что есть на земле, когда речь идет о полном удовлетворении и об истинном смысле жизни. Она исходит из человеческих рассуждений о земных вещах и о человеческом существовании с его мраком и неизвестностью.

Между строк этой книги слышится крик отчаяния безнадежно разочарованного человека. Екклесиаст показывает безысходное состояние душевного человека без Искупителя. В поисках удовлетворения человек стремится к материальным или даже к этическим

ценностям. Но как бы он ни старался — даже если ему удастся ценюю больших усилий достичь некоторых целей, — в конце концов все исчезает. Ничто в этом мире («под солнцем») не в состоянии утолить тоску человеческого сердца.

На фоне этих пессимистических высказываний время от времени появляется позитивная перспектива — именно тогда, когда автор обращает свой взор к Богу, Творцу всего сущего. Бог есть Тот, Кто охотно и обильно дает. Радость жизни приходит от Бога (2:24–26; 3:12–13, 22; 5:17–19; 8:15; 9:7–9; 11:7–10). Кто боится Его, тому Он дарует ее, и человек может беспрепятственно пользоваться ею.

Екклесиаст пишет об этом на основе собственного опыта.

Если эта книга написана Соломоном (этот вопрос спорный) или на основании записей Соломона, это означало бы, что Соломон, после горького опыта, в конце своей жизни обратился к Богу.

3. Авторство и время написания

Оба эти вопроса тесно связаны между собой. Хотя имя автора прямо в тексте не упоминается, вопрос этот не имеет канонического значения, хотя личность автора облегчает некоторые выводы.

Является ли автором Соломон?

Еврейское предание называет автором книги Соломона. Книга начинается словами: «Слова Екклесиаста, сына Давида, царя в Иерусалиме» (1:1).

Мы можем сделать вывод об авторстве Соломона также из различных мест, где говорится о мудрости, роскошной жизни и удовольствиях автора.

Что свидетельствует против авторства Соломона?

- Автор говорит о своих предшественниках в Иерусалиме (2:8–9). Но предшественником Соломона, если не считать языческих царей (иевусеев), был лишь Давид (2 Цар. 5:5). Если считать только еврейских царей Иерусалима, то автор — более поздний наследник престола Давида. Однако если включить сюда иевусейских царей, то возможно авторство Соломона.

Выражение «сын Давидов» в Писании означает лишь потомка. Иисус также является Сыном Давида, хотя Он жил 28 поколений спустя (Мф. 1:17).

- Екклесиаст говорит: «Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме» (Еккл. 1:12). Это тоже говорит против авторства Соломона, так как тот оставался царем в Израиле до самой смерти (3 Цар. 11:42–43).
- Слишком большой пессимизм представляется некоторым толкователям неподходящим для эпохи расцвета Израиля. Они датируют книгу временем страданий в период вавилонского плена.
- Содержание книги (жалобы на тираническое правление, коррупцию властей и т. д.) дает повод некоторым толкователям думать о времени плена.

Таким образом, даже если автором книги был не Соломон, тем не менее, вполне возможно, что он имел в своем распоряжении записи Соломона в качестве основы для своей книги.

Время написания

Так как вопрос об авторе не может быть решен окончательно, ясно лишь то, что книга написана между 940 и 200 гг. до Р. Х. Более поздняя датировка исключается, так как книга представлена в Септуагинте.

4. Канонизация

Клаус Вестерман пишет: «Эта книга стоит особняком в Библии; ее место в каноне долгое время было спорным». Хотя мы и не обязаны соглашаться с этой оценкой, однако ясно, что эта книга является спорной. Она нигде в НЗ не цитируется. Правда, нельзя упускать из виду, что мы находим некоторые параллели, а также символы из этой книги в НЗ, например:

Еккл. 11:1–6 (сеятель)	Мф. 13
Еккл. 6:2	Лк. 12:20
Еккл. 11:5	Ин. 3:8
Еккл. 12:14	2 Кор. 5:10 и др.

Правда, эти параллели нельзя переоценивать. Они только показывают, что и Книга Екклесиаста, и Новый Завет исходят из одной и той же культуры и согласуются также и теологически.

5. Научные положения

Библия не является учебником по естествознанию. Однако мы считаем, что она безошибочна. Этот факт включает также и естественнонаучные положения, например, относительно творения (Быт. 1) или гомосексуализма (Рим. 1:24 и далее).

Книга Екклесиаста содержит интересные данные, подтвержденные современной наукой.

Например, из области физики: круговорот воды в природе (1:6–7); из области анатомии: лирическое описание смерти, в котором спинной мозг описывается как «серебряная цепочка», череп — «золотой сосуд»*, легкие — «кувшин» и сердце — «колесо» (12:6).

Роберт Ли пишет: «Мы не хотим утверждать, что Соломон на основании Божественного вдохновения описал кровообращение — за 26 столетий до открытия его Гарвеем; но вызывает удивление, насколько соответствует фактам его речь: колесо качает жидкость по трубе вверх и по другой трубе снова возвращает ее».

6. Ключевое слово

Суэта (бренность).

7. Ключевой стих

Самый важный стих для понимания этой книги указывает путь от суэты этого мира к тому, что дарует вечность: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека» (Еккл. 12:13).

8. Деление текста

А. Ключевые выражения

Книга изобилует ключевыми выражениями, например:

* Так в немецком переводе Библии. — Прим. ред.

«под солнцем» — 29 раз;
 «суета» — 30 раз;
 «под небом» — 3 раза;
 «на земле» — 5 раз.

Б. Разделы

Представление автора	1:1
Его жизненный опыт	1:2–3
Проблематика: как можно без Бога стать счастливым?	
Человек ищет и экспериментирует	1:4 – 12:12
Поиск удовлетворения:	
в науке	1:4–11
(автор говорит из опыта)	1:12 – 2:26
в человеческой мудрости	1:12–18
в мирских удовольствиях	2:1–11
в имуществе и благосостоянии	2:12–26
(говорит из наблюдений)	3:1 – 9:16
в фатализме	3:1–15
в труде	3:16 – 4:16
в религии	4:17 – 5:8
в богатстве	5:9 – 6:12
в человеческой этике	7:1 – 12:12

Автор делает духовный вывод: бойся Бога и соблюдай Его заповеди (12:13).

Вопросы по уроку 24:

1. Что говорит Книга Екклесиаста о мирской жизни?
2. Какое название у этой книги в Септуагинте?
3. Изложите весть Книги Екклесиаста.
4. Какой текст наиболее ярко показывает духовные воззрения автора?

Урок 25

Книга Песнь песней Соломона

Краткое введение

Автор: еврейская традиция считает автором Соломона.

Содержание: трудная для истолкования любовная песнь.

1. Предварительные замечания

Во многих отношениях Песнь песней является единственной в своем роде книгой Библии. Внешне это сборник любовных песен, т. е. цикл любовной лирики.

Исходя отсюда, в книге отсутствуют основные библейские понятия, такие как грех, праведность, милосердие, благодать, покаяние и искупление. Имя Бога нигде не упоминается.

В НЗ Песнь песней нигде не цитируется.

С другой стороны, книга Песнь песней пользуется глубоким уважением как у еврейских, так и у христианских толкователей.

Евангелист Ч. Сперджен составил толкование этой книги.

Название книги

В оригинальном еврейском тексте ее название *Шир хаширим* — «Песнь песней».

Септуагинта и Вульгата переводят это название как *Asma Asmaton* и *Canticum Canticorum Salomonis* соответственно.

Место в еврейской литургии

В еврейском каноне книга Песнь песней почитается в качестве Священного Писания как один из свитков *мегилот*. Она ежегодно читается на 8-й день праздника Пасхи.

Раввины сравнивали писания под именем Соломона с храмом, причем они придавали им следующую последовательность:

Притчи Соломона — притвор храма;

Екклесиаст — святое (преддверие Святого святых);

Песнь песней — Святое святых.

Согласно иудейской традиции, эту книгу могли читать лишь мужчины начиная с 30-летнего возраста. Христиане опираются на Тит. 1:15: «Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть».

2. Содержание и тема книги

А. Тематика книги

Книга воспевает любовь между женихом и невестой и супружескую любовь. Это необходимо иметь в виду, чтобы не блуждать в аллегорических умозаключениях. К. Вестерман так говорит по поводу крайних толкований Песни песней: «История толкования Песни песней скорее похожа на теологическую кунсткамеру, чем на разумную историю». Песнь песней — своего рода дополнение к Быт. 2:21–25, где говорится, как Адам был рад своей жене.

Любовь между женихом и невестой и супружеская любовь являются драгоценнейшим даром благого Творца. Это хорошо разъясняется в книгах пророков Исаии (62:5) и Иеремии (33:11).

Любовь между мужем и женой является одним из даров, данных человечеству в раю. Она показывает, какие добрые намерения у Бога по отношению к нам: «Нехорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). Правда, нельзя совершенно отбросить аллегорическое толкование, особенно если оно исходит из новозаветных отношений.

Лишь два установления вынесли люди с собой из рая: день покоя (суббота/воскресенье) и брак. Оба эти установления подвергаются атакам со стороны сатаны и мира. Однако Бог так высоко ценит брак, что в НЗ Он Своё отношение к Церкви сравнивает с отношениями между женихом и невестой. При этом необходимо помнить, что в Израиле обручение жениха и невесты имело такую же юридическую силу, как и брак.

Б. Возможные толкования

Живой язык, смелые образы, внезапные переходы от одного говорящего к другому, от одного места к другому делают книгу иногда трудной для восприятия.

Сборник любовных песен

Песни не связаны между собой и описывают древневосточным лирическим языком страсть и обладание, страх и тоску любящих сердец.

Описание любовной истории

Здесь также возможны два толкования:

1. Соломон описывает в восторженных песнях красоту, простоту и невинность молодой девушки. В Песни песней она названа Суламитой. Это, скорее всего, была девушка Ависага (3 Цар. 1:3; 2:21–22), которая прислуживала Давиду, а позже стала женой Соломона.

Нелегко увидеть в Песни песней выражение глубокого чувства любви (понятное лишь в условиях моногамии) Соломона, имевшего 1000 жен (3 Цар. 11:1, 3).

2. Соломон описывает свои напрасные домогательства любви молодой провинциальной девушки.

Самым разумным кажется следующее разъяснение: Соломон приказывает привести Суламиту. Он помещает ее в свой гарем и делает все, чтобы добиться ее любви. Он пытается привлечь ее к себе пышностью царского дворца, который он может предложить ей. Он пытается добиться своей цели также

посредством жесткости и суровым обращением со стороны своих слуг. Однако Суламита любит простого пастуха, живущего на ее родине. Ему она хочет сохранить верность. О нем тоскует она на чужбине, о нем мечтает. Она говорит о своей любви, и эта любовь сильнее смерти (8:6).

3. Авторство

Еврейская традиция называет автором царя Соломона. Он был талантливым поэтом и написал более 1000 песен (3 Цар. 5:12). Многие говорят в пользу его авторства.

4. Канонизация и возражения критиков Библии

Против авторства Соломона часто приводятся философские аргументы, например, что в Песни песней встречаются заимствованные слова: персидское слово *pardes* — «рай», «фруктовый сад» (4:13) и греческое слово *appiryon* — «ложе», «одр» (3:9). Вывод, что по этой причине следует отнести дату написания Песни песней к III столетию до Р. Х., необязателен (в III в. до Р. Х. Израиль был под властью греков). Соломон был одаренным человеком и имел обширные контакты с другими странами, он мог без особых затруднений использовать иностранные слова.

Некоторые либеральные толкователи видят в Песни песней подборку песен, относящихся к разным периодам.

Однако важнее свидетельство самой книги (в одном эпизоде главный герой назван «царем Соломоном», 3:7–11; еще в двух — просто «царем», 1:4, 12; неявно он отождествлен с царем также в 6:8–9; еще дважды Соломон упоминается не в качестве персонажа, а в контексте сравнения, 1:5; 8:11–12), свидетельство еврейской традиции и 3 Цар. 5:12 (ср. также Еккл. 12:9), которые подтверждают авторство Соломона.

Песнь песней рассматривается либеральными толкователями нашего времени лишь как образец древневосточной любовной лирики.

Также и отдельные еврейские ученые (до II в.) ставили под вопрос канонизацию этой книги. В противоположность этому рабби Акиба (ум. в 133 г. н. э.) говорит, что весь мир не настолько ценен,

насколько ценен тот день, когда была канонизирована книга Песнь песней. Еврейский экзегет Орелли (XIX в.) считает ее настолько святой, что, по его мнению, она принадлежит «не к преддверию храма, а к Святому святых».

Хотя либеральные толкователи оспаривают ценность книги, среди верных Библии христиан она пользуется абсолютным признанием. Кто считает песнь о человеческой любви недостойной канонизации, тот тем самым выражает неуважение к Творцу.

5. Ключевые слова

Любовь, верность, тоска.

6. Ключевой стих

«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она — пламя весьма сильное» (Песн. 8:6).

7. Разделы

Так как содержание книги передать трудно, ее деление связано со многими проблемами.

Первая песнь:

Тоска по отсутствующему жениху;
указание, где Суламита найдет жениха;
диалог между любимыми (видение) 1:1 – 2:7

Вторая песнь:

Снова жених один;
Суламита верит в своего жениха;
ее тоска не оставляет ее даже во сне 2:8 – 3:5

Третья песнь:

Видение или сон;
Суламита слышит и видит жениха;
жених воспекает красоту невесты 3:6 – 5:1

Четвертая песнь:

Отчаяние — Суламита не находит возлюбленного;
ее преследуют стражи города
(возможно, стражи гарема Соломона);
она хранит верность возлюбленному 5:2 – 6:3

Пятая песнь:

Суламита чувствует себя одинокой, у нее нет сил;
мысль о возлюбленном придает ей силы;
она видит и слышит его (видение или сон) 6:4 – 8:4

Завершение:

Наконец жених и невеста соединяются
в любви 8:5–7

Приложения:

Две сатирические песни 8:8–12
Последняя просьба возлюбленных 8:13–14

8. Типология

- Суламита является образом Израиля (ВЗ) и Церкви (НЗ). Как ветхозаветный, так и новозаветный народ Божий представлены как невеста: в ВЗ — Яхве, в НЗ — Христа.
- Любовь жениха и его тоска по своей невесте являются образом Божьей любви к Своей невесте, к Своему народу.
- Соломон является образом мирского владыки во всем его великолепии. Однако его богатство и пышность не идут ни в какое сравнение с тем, что дарует Бог (Мф. 6:28–29).

Вопросы по уроку 25:

1. Каково происхождение названия «Песнь песней»?
2. Когда, согласно иудаистской традиции, читается эта книга?

3. Каково содержание Песни песней?
4. Какой вывод позволяет сделать книга в отношении супружеской любви?
5. Где еще в Библии находятся подобные мысли в отношении этой любви?
6. Какие параллели к храму видят толкователи в писаниях Соломона?

Урок 26

Книга пророка Исаии

Краткое введение

Автор: Исаия (время служения, прил.: 739–685 гг. до Р. Х.).

Содержание: исторические реформы, пророчества.

Основные темы: предсказание вавилонского пленения;
предсказание восстановления Израиля
и Мессианского царства.

1. Предварительные замечания

Общие заметки о пророческих книгах

Книги шестнадцати ветхозаветных пророков расположены не в хронологической последовательности. За четырьмя «большими пророками» (Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил) следуют двенадцать «малых пророков». Их книги в иудаизме собраны в одном свитке.

Общие заметки о Книге пророка Исаии

С полным основанием Книга пророка Исаии считается первой ветхозаветной книгой пророчеств. Наряду с пророчествами, которые Исаия изрекал по поручению Божьему, он ясно видел грядущего Мессию. Исаию называли **царем пророков** и **евангелистом Ветхого Завета**.

Известно, что Августин спросил епископа Амвросия: какую книгу Библии следует читать новообращенному? Амвросий ответил: «Книгу пророка Исаии».

2. Тема книги

Книга пророка Исаии показывает святость Бога. Уже само имя пророка говорит об этом:

Исаия означает «слава Яхве» или «Господь свят».

И эту святость Исаия постоянно являл людям: в течение всего служения, продолжавшегося приблизительно 50–60 лет, у него были видения и откровения, и он пророчествовал в силе Духа Святого. Его слово передавало не его личное мнение, а ясно выраженную волю Божью.

3. Период времени и исторический фон

Исаия нес пророческое служение приблизительно с 739 г. по 685 г. до Р. Х. Он пережил израильских царей Озию (790–740 гг. до Р. Х.), Иоафама (750–731 гг. до Р. Х.), Ахаза (735–715 гг. до Р. Х.), Езекию (715–686 гг. до Р. Х.) и Манассию (695–642 гг. до Р. Х.) — см. Ис. 1:1.

Это означает, что его служение продолжалось свыше пятидесяти лет.

Этим фактом объясняется различие в стиле отдельных частей книги. Поэтому нет необходимости для объяснения данного обстоятельства привлекать теорию о «втором (или даже третьем) Исаии».

Политическое положение Израиля во времена Исаии

Израиль в 931 г. до Р. Х. был разделен на два царства. Северное царство включало десять колен и управлялось из своей столицы — Самарии. В Библии оно называется Самарией или Израильским царством.

Южное царство, со столицей Иерусалимом, осталось верным царской династии Давида. Оно состояло из колен Иуды и Вениамина и называлось Иудейским царством. Исаия жил и нес служение в Иудее.

Мировые державы во времена Исаии

Географически Израиль соседствовал с тремя великими державами. Такое положение для маленькой страны было небезопасным.

Поэтому Исаия особенно призывал уповать на Бога. Чтобы обезопасить себя политически, цари Иудеи постоянно заключали союзы, которые, однако, ставили Иудею в еще более критическое положение.

- На севере Израиля находилось **Ассирийское царство** со столицей Ниневией. Политической целью Ассирии было покорение всех маленьких государств региона и даже завоевание Египта. Израильский царь Осия пытался, заключив союз с Египтом, освободиться от дани Ассирии. Однако утвердившийся в Ассирии новый царь — Салманассар V — в 722 г. до Р. Х. завоевал Израиль и переселил израильтян в Ассирию (4 Цар. 17:4–6). После этого следы Северного царства теряются в истории.
- На юге Палестины процветал **Египет**.
- В лице **Вавилона** на мировой арене появилась новая великая держава. Вокруг древнего города Вавилона образовалось царство халдеев. Исаия пророчествовал, что эта страна уведет Иудею в плен. Однако он также пророчествовал об освобождении, которое придет от персидского царя Кира, которого он называл слугою Бога (44:24 – 45:7).

Израиль был малой нацией, находившейся в невыгодном в стратегическом отношении положении. Его единственной защитой от могущественных врагов был его Бог Яхве. Но из-за недостатка веры Израиль искал помощи в мирских союзах, которые в конечном итоге оказывались слабыми и ненадежными. Исаия постоянно порицал такую политику.

4. Авторство. Возражения критиков Библии и контраргументы

Сама книга называет автором Исаию.

Кто такой Исаия?

Согласно еврейской традиции, Исаия принадлежал к царскому роду Давида. Его отец Амос, по преданию, был братом царя Амасии (796–767 гг. до Р. Х.). Исаия, вероятно, был родом из Иерусалима.

Был женат. Его жена также названа пророчицей (8:3). У него было, по крайней мере, двое сыновей (7:3; 8:3, 18).

Он был призван на служение в год смерти царя Озии (740/39 г. до Р. Х.).

Исаия был царским архивариусом, секретарем и воспитателем царевича Езекии. Возможно, он также был врачом при царском дворе (4 Цар. 20:7).

Последнее историческое сообщение о его общественном выступлении относится к 701 г. до Р. Х., когда царь Сеннахирим решил завоевать Иудею (Ис. 36–39; ср. 2 Пар. 32).

Согласно еврейской традиции, Исаия принял мученическую смерть при Манассии (4 Цар. 21:16): он был как бельмо на глазу у этого нечестивого царя. Будучи призванным и уполномоченным Богом (Ис. 6:1–9), Исаия пользовался в народе высоким авторитетом. Он не боялся сравнивать грешный Иерусалим с Содомом и Гоморрой (1:9–10; 3:9). По еврейскому преданию, Исаия вынужден был спастись от Манассии бегством. Когда его враги почти настигли его, он спрятался в дупле кедра. По приказу Манассии кедр был перепилен. Вероятно, Евр. 11:37 имеет в виду это еврейское предание.

Книгу пророка Исаии можно разделить на две части. Некоторые теологи полагают, что Исаия написал лишь главы с 1-й по 39-ю. Вторую часть книги, гл. 40–66, якобы написал другой автор под именем Исаии.

Этот второй автор был назван *Девтероисаией* — Второисаией.

Между тем современная теология исходит из наличия, по крайней мере, трех авторов Книги пророка Исаии.

Исаия (гл. 1–39)

Эта часть приписывается ветхозаветному Исаии. Правда, и здесь есть некоторые места, которые считаются более поздними вставками.

Девтероисаия (гл. 40–55)

Эта часть, по преобладающему в современной теологии мнению, принадлежит неизвестному автору, который написал ее в конце вавилонского пленения. Согласно историко-критическому мнению,

он описывает ситуацию, совершенно отличающуюся от ситуации, описанной «первым Исаией», а именно: возвращение из вавилонского плена. Следовательно, автор должен был жить в это время.

Тритоисаия (гл. 55–66)

При этом разделении имеют значение, прежде всего, вопросы стиля. Мессианские ожидания, по мнению критиков, не согласуются с этой частью книги. По времени этого автора относят к III или IV вв. до Р. Х.

Хотя этот взгляд господствует в современной теологии, он не является обязательным. Он основан, главным образом, на различиях в стиле и на наличии названий и понятий вавилонского и персидского периодов.

Мы, напротив, считаем:

1. Нет ни одного манускрипта, доказывающего этот взгляд.
2. НЗ цитирует из обеих частей как из единой Книги пророка Исаии (Мф. 12:17–18; Деян. 8:28–35; Рим. 10:16–21).
3. В Септуагинте содержится вся книга под названием «Исаия».
4. Книга пророка Исаии сама справляется с большей частью аргументов против своего единства, утверждая, что Бог в состоянии открывать будущее (41:22; 42:8–9 и др.).

Кто исключает возможность конкретного пророчества в отношении будущего, как это делает историко-критический метод, вводя Девтеро- и Тритоисаию, тот отвергает аргументацию самой книги (41:22; 42:8–9 и др.).

Если же мы исходим из предположения, что книга написана одним автором, тогда мы кое-что узнаем о величии и мудрости Бога, Который держит в Своих руках настоящее, прошедшее и будущее.

История критики

Мнение о Девтероисаии впервые возникло в период средневековья, его высказал еврейский раввин Ибн-Эзра. До XVIII века оно оставалось мнением отдельных евреев (Спиноза также придерживался его).

Позже оно было воспринято рационалистом Эйххорном (1782) и через него вошло в христианскую либеральную теологию XVIII–XIX веков. Теолог-рационалист Бернгардт Дум (профессор из Базеля, друг Велхаузена) в 1892 г. написал сочинение «Комментарии на Книгу пророка Исаии», в котором он выдвинул мысль о Три-тоисаии.

Более поздние теологи (Зеллин, Эллингер и Оденберг) даже в главах 56–57 видят не единый труд, а сборник разных песен.

5. Важнейшие высказывания пророка Исаии

Важнейшие духовные высказывания

Бог является «Святым в Израиле». Он вправе ожидать от Своего народа, что тот также будет жить свято.

Исаия страдает от греховности и неверности своего народа. Эта греховность выражается в недостатке веры, идолопоклонстве, в проводимой политике, а также в социальной несправедливости. Поэтому он призывает к покаянию и действует по Божьему поручению как вестник суда.

С остатком Своего народа, очищенным судом, Бог приходит к цели. Бог готов простить. Он Сам хочет устранить грех.

В пророчествах Исаии предсказывается земное царство мира для всех народов. Израиль будет центром этого царства. В библейской теологии это царство характеризуется как *Тысячелетнее царство* (Откр. 20:1–6).

Исаия выступает против пагубной политики

Исаия, по Божьему поручению, возвещает, что и в политических, и в военных вопросах решающее значение должны иметь Божьи указания. Поэтому он постоянно предостерегает от ориентированной на мир союзнической политики. Он видит защиту Израиля лишь в его Боге Яхве.

При Ахазе

Исаия обличает Ахаза, который хочет призвать на помощь против Сирии и против Северного царства ассирийского царя

Феглаффелласара. Ахаз не уповает на Божью защиту, он не слушается Божьих указаний (4 Цар. 16:7 и далее; 2 Пар. 28:20–21; Ис. 7:4 и далее).

При Езекии

Исаия предостерегает Езекию от его союзнической политики. Он должен уповать на Бога и ждать, пока Бог поможет ему. Однако Езекия после смерти Саргона (705 г. до Р. Х.) вступает в союз с различными ближневосточными державами, в том числе с Египтом. Исаия видит отрицательные последствия этой дипломатии и скорбит об этом.

Когда Иерусалим был осажден Сеннахиримом, царем ассирийским, Езекия раскаялся и воззвал к Богу о помощи. Исаия предсказывает помощь и защиту Бога, Который Сам вынудит Сеннахирима к отступлению (4 Цар. 19:6–7, 20, 32–34). Езекия верит этому обетованию и видит Божье спасение (4 Цар. 19:35–36). Ср. также Ис. 30:1; 37:33, 36–37.

Исаия видит Мессию

- Его имя — *Эммануил*, что значит «с нами Бог» (7:14).
- Он будет светом народов (9:2; 49:6).
- Его имя — Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира (9:6).
- Он будет назван драгоценным краеугольным камнем, Рабом Господа (28:16; 52:13).
- Он придет как Младенец (9:6), Сын девы (7:14), из рода Давидова (11:1).
- Исаия видит страдающего Раба Божьего.

Четыре раздела из Книги пророка Исаии названы песнями Раба Божьего: 42:1–4; 49:1–6; 50:4–9; 52:13 – 53:12.

Кто этот Раб Божий?

Имеются три толкования:

1. Народ израильский. Это обычное толкование в иудаизме.
2. Только верный остаток евреев.

3. Определенная личность. НЗ указывает на Иисуса (Деян. 8:34–35).

В Ис. 49:1–6 и 52:13 – 53:12 однозначно говорится о личности, а не о всем народе или группе лиц.

6. Ключевое слово

Святость.

7. Ключевой стих

«Ибо Я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, в выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею — за тебя» (Ис. 43:3).

8. Деление текста

А. Общее деление

1. Слово Божие, сказанное в конкретной ситуации, — весть о суде (гл. 1–35); конкретные исторические вставки (гл. 36–39).
2. Слово Божие о конкретном времени — весть о Мессии (гл. 40–55; также 4:2–6; 7:14–16; 11:1–3).
3. Слово Божие о будущем — эсхатологический взгляд (гл. 56–66; но также 2:1–5; 8:23; 9:2–7; 11:3–16; 24–27).

Б. Подробное деление

1. Исаия, пророк суда над Иудой и Иерусалимом	гл. 1–6
Представление пророка	1:1
Израиль — отпадение и наказание	1:2–17
Израиль — обетование и угроза	1:18–31
После очистительного суда приходит спасение с Сиона	2
Суд над нравственным упадком в Израиле	3
После суда Господь дарует милость	4
Притча о бесплодном винограднике	5:1–7
Шестикратное «горе», касающееся грехов народа	5:8–30
Призвание Исаии	6

2. Исаия, пророк грядущего Мессии	7–12
Его рождение	7
Его значение для Дамаска и Самарии	8:1 – 9:7
Возвешение Северному царству об ассирийском пленении	9:8 – 10:4
Высокомерие и смирение Ассирии	10:5–34
Мессианское царство	11
Благодарственная песня искупленных	12
3. Исаия, пророк грядущих судов	13–34
Суд над Вавилоном	13:1 – 14:23
Суд над Асуром и филистимлянами	14:24–32
Суд над моавитянами	15–16
Суд над Ассирией побуждает эфиоплян прославить Бога	17–18
Суд над Египтом	19
Суд над Египтом и Эфиопией	20
Суд над Вавилоном	21:1–10
Суд над Эдомом	21:11–12
Суд над Аравией	21:13–17
Время суда над Иерусалимом	22:1–14
Суд над царедворцем Севной	22:15–19
Елиаким будет почтен	22:20–25
Суд и милость над Тиром	23
Суд над землей	24
Поклонение и трапеза на Сионе	25
Надежда народа Божьего	26
Поражение мировых держав и собрание Израиля	27
Горе Ефрему и Иуде	28
Горе Иерусалиму	29:1–8
Горе (1) тем, кто бежит в Египет	30
Горе Ассирии	30:27–33
Горе (2) тем, кто бежит в Египет	31
Горе царю Ассирии	33
Суд Божий над всеми врагами Его народа	34

4. Исаия, пророк грядущего спасения;
мессианское спасение для Израиля	35
5. Пророчества о конкретной политической
ситуации	36–39
Осада Иерусалима ассирийцами в 701 г. до Р. Х.	36
Молитва Езекии о спасении услышана	37
Спасение Езекии от смерти	38
Тщеславие Езекии и возвешение наказания	39
6. Пророчества об освобождении из вавилонского
плена при Кире	40–48
Господь милостив к Своему народу	40
Господь спасает и ведет Свой народ	41–42
Господь исполняет Свои обетования	43
Господь дарует Свой Дух и прощение	44
Господь освобождает Израиля из Вавилона
через Кира	45
Падение Вавилона	46–47
Призыв Бога доверять Его обетованиям	48
7. Пророчества о грядущем Искупителе	49–55
Искупитель — свет для народов и утешение
Израиля	49
Суд Божий не означает вечного отвержения	50:1 – 51:8
Три Божьих призыва к пробуждению	51:9 – 52:12
Предсказание искупления на Голгофе	52:13 – 53:12
Благословение Голгофы, предвидение
всемирного народа Божьего	54
Призыв принять милость	55
8. Исаия — пророк евангельской вести	56–59
Обращение приносит жизнь	56
Не нечестивые, а праведные имеют мир	57
Ложное и правильное богослужение	58
Несмотря на нечестие, Искупитель придет	59

9. Исаия — провидец спасения последнего времени	60–66
Завершение грядущего спасения	60:1 – 63:6
Ожидающий народ Божий и его Господь	63:7 – 65:16
Славное будущее народа Божьего	65:17–25
Спасение и суд в конце времен	66

Вопросы по уроку 26:

1. Что означает имя *Исаия*?
2. В какое время Исаия выступил на служение?
3. На какие две большие части можно разделить Книгу пророка Исаии? Каковы их основные идеи?
4. Какую политическую весть нес Исаия Израилю?
5. Что пророчествует Исаия о Мессии?
6. Что пророчествует Исаия о будущем Ассирии?
7. В чем суть песни Раба Божьего?
8. Какое будущее предсказывает Исаия очищенному остатку Израиля?
9. Составьте краткую биографию Исаии.

Урок 27

Книга пророка Иеремии

Краткое введение

Автор:	Иеремия при участии Варуха.
Период служения пророка:	около 40 лет перед разрушением Иерусалима вавилонянами.
Содержание:	биографические сведения об Иеремии и его пророчества.
Суть пророчества:	возвешение вавилонского плена.

1. Предварительные замечания

Общее вступление

Иеремия был вынужден особым образом нести бремя своего служения. Его еще называют **плачущим пророком**. Он жил в период правления последних семи царей, был презираем и ненавидим своими соотечественниками. Однако после смерти Иеремия стал в глазах иудеев личностью необычайного величия.

Задача пророка

Ветхозаветное пророческое служение имело много функций. Пророки были учителями и душепопечителями народа. Их служение касалось как отдельных личностей, так и всего народа. Пророчества являются особенностью Израиля. В то время как другие народы управлялись царями и, в лучшем случае, над ними имелась еще каста священников, Бог воздвигал в Израиле **пророков**, через которых

Он открывал Свою волю. Эти пророки не назначались никаким человеческим институтом, но исполняли свою задачу единственно на основании Божьего призвания и власти, данной им Богом.

Они происходили из самых разных социальных слоев. Среди них были крестьяне, как Амос, интеллектуалы и родственники царской семьи, как Исаия.

Будучи пророками, они возвещали волю Божию.

Бог Сам хотел быть Царем в Израиле. Требование и введение монархии было своего рода протестом против этого (1 Цар. 8:7). Однако в период монархии Бог открывал Свою волю через **уполномоченных Им вестников**.

У Иеремии была неблагоприятная задача — возвещать неизбежность суда Божьего посредством вавилонского пленения. С этой вестью он должен был выступать перед народом, перед своими правителями и перед вавилонской властью.

2. Исторический фон

Так как Иеремия имел поручение, связанное с национальными и политическими последствиями для Израиля, нам необходимо знать политическую обстановку того времени.

Падение Ассирийского царства

При царях Сеннахириме (704–681 гг. до Р. Х.), Ассаргадоне (681–669 гг. до Р. Х.) и Ассурбанипале (669–633 гг. до Р. Х.) Ассирийская империя достигла наивысшего расцвета. После них началось резкое падение могущества этого царства.

Если Ассирийское царство к 660 г. до Р. Х. простиралось от Греческого архипелага до Персидского залива и от Кавказа до Египта, то в последующие годы оно распалось. Последний смертельный удар нанесло совместное восстание мидян и халдеев. В 612 г. до Р. Х. пала столица Ассирии Ниневия. Какое-то время Ассирия еще держалась, но в 610 г. до Р. Х. потеряла также Харан. Мидийцы под предводительством Киаксареса и вавилоняне под предводительством Набопаласара (625–605 гг. до Р. Х.) разделили ее землю между собой.

Усиление Египта кратковременно

Завоеванное в 660 г. до Р. Х. положение Египта длилось недолго.

Фараон Нехао пытался использовать падение Ассирии, чтобы сделать Египет главной державой Ближнего Востока.

Он думал, что его сильное царство сможет предотвратить рост могущества Вавилонского царства, и Египет вновь будет единственной мировой державой. Нехао выступил против Навуходоносора (605–562 гг. до Р. Х.), преемника Набопаласара.

Ему удалось захватить прежние ассирийские области до Евфрата.

В 605 г. до Р. Х. произошло решительное сражение при Каркемише, где египтяне потерпели сокрушительное поражение. Навуходоносор вернул все ассирийские земли.

Порочная внешняя политика Израиля

После падения Ассирии маленькие и средние государства надеялись обрести независимость от великих держав. Иудея также стремилась к этому.

Иеремия, которому как пророку было ясно, что Вавилон сохранит свое верховенство, пытался, как и Исаия перед ним, удержать Израиль от этой пагубной политики. Однако безуспешно.

Иудея, вследствие своего географического положения, находилась в **буферной зоне**, между враждующими государствами — Египтом и Ассирией. Чтобы сохранить страну от опустошения и в то же время разделить с более сильной державой ее победы, иудейские цари проводили оппортунистскую политику. Однако эта политика вела к порабощению страны и обнищанию народа из-за высокой дани, которую налагали на Иудею.

Во время войны Египта с Ассирией Иосия выступил против Египта и пал в битве (получил смертельное ранение) при Мегиддо. Нехао через три месяца сместил наследника Иосии Иоахаза и поставил царем Иудеи Елиакима.

Однако вскоре на арену выступает новая великая держава — Вавилон (который также назывался Халдеей — по названию населявшего страну народа). Царь Навуходоносор наносит удар по Иудее. Он побеждает Египет и оккупирует Иерусалим (609–597 гг. до Р. Х.).

Происходит **1-я депортация** (605 г. до Р. Х.). При этом лишь часть представителей знати, и среди них Даниил и его друзья, была уведена в плен.

Несколько лет спустя Иоаким присоединяется к восстанию соседних государств против Вавилона. Навуходоносор вторично выступает против Иерусалима (597 г. до Р. Х.) и убивает Иоакима (4 Цар. 24:6 и Иер. 22:18–19; 36:30).

Его сын Иехония царствует три месяца и десять дней. Дольше он не мог удерживать город от превосходивших сил вавилонян. Иехония, вместе с 10 000 человек, составлявших элиту Иудеи, был уведен в Вавилон. Среди пленных находился также пророк Иезекииль. Это была **2-я депортация** (597 г. до Р. Х.). Навуходоносор воцаряет дядю Иехонии Матфанию (597–586 гг. до Р. Х.). В знак его зависимости от Вавилона Навуходоносор дает ему новое имя: Седекия. Через некоторое время Седекия позволил лжепророкам обольстить себя и вступил в союз с Египтом против Вавилона. Это роковое решение повлекло гибель Иудейского государства. После ужасной **осады Иерусалима**, длившейся полтора года, город был взят. И сам город, и храм были разрушены; сыновья Седекии были убиты на глазах отца, а сам он был ослеплен и в оковах уведен в Вавилон (4 Цар. 25:7). Все население, за исключением небольшого остатка из беднейших слоев, также было уведено в Вавилон. Это была **3-я депортация** (586 г. до Р. Х.).

(Датировка событий отдельными историками отличается расхождением в 1 год.)

3. Авторство

Согласно христианским и еврейским преданиям, автором книги является Иеремия, хотя либеральные толкователи считают, что в книге содержатся более поздние вставки, однако в теологии авторство Иеремии считается общепризнанным.

Иеремия надиктовал свои речи Варуху, чтобы они были прочитаны перед царем Иоакимом. После того как царь сжег свиток, Иеремия вторично велел записать свои речи. Он вместе с оставшимися бедняками бежал в Египет и там еще дополнил тексты. Согласно

традиции, пять песен в книге Плач Иеремии написаны им. Видимо, он составил их после разрушения Иерусалима.

4. Личность Иеремии

Эрнст Эби пишет об Иеремии: «Его миссия похожа на миссию душепопечителя, который должен вести преступника к месту казни» (с. 92). Весть Иеремии была суровой. Народ, духовенство и власти не желали ее слушать.

Биография Иеремии

Иеремия родился в 650 г. до Р. Х. в селении Анафоф близ Иерусалима. Он был сыном священника Хелкии (1:1).

Чтобы лучше служить Богу и не связывать себя семейными узами, он, по Божьему указанию, оставался холостым (16:2). Образ жизни Иеремии должен был стать символом его вестей: безнадежность положения и неотвратимость суда.

Он был призван в пророки на тринадцатом году правления царя Иосии, в 627 г. до Р. Х. Сам он считал себя слишком молодым, но Бог нашел его пригодным для этого служения (1:1–10). Хотя он пережил семь царей Иудеи, служение его, в основном, пришлось на правление царей Иоаса (609 г. до Р. Х.), Иоакима (609–597 гг. до Р. Х.), Иехонии (597 г. до Р. Х.) и Седекии (597–586 гг. до Р. Х.) в качестве проповедника покаяния.

Поле деятельности для него Бог избрал Иерусалим (2:2). Иеремия проповедовал везде, где только была возможность: в храме (7:2), у городских ворот (17:19), в долине сынов Енномовых (19:2) и даже в тюрьме (32:2 и далее). Чтобы сделать свою проповедь наглядной, он прибегал к символическим образам и действиям (7:29; 24:1–10). С помощью своего секретаря Варуха он записывал свои проповеди, чтобы посылать их старейшинам Иудеи (29:1).

Его проповедь не имела успеха. Хотя каждое его пророчество исполнялось, люди больше верили лжепророкам. Священник Пасхор даже дал волю рукам: он ударил Иеремию и посадил его

в колоду (20:1–3), а после освобождения Иеремия едва не лишился жизни (гл. 26).

Записанные его секретарем речи были сожжены царем Иоахимом (36:23).

Даже его собственная семья восстала на него, а жители его родного селения замыслили его убить (11:18–23).

Народ считал его изменником. Чем больше его пророчеств исполнялось, тем сильнее люди ненавидели его.

Несколько раз его арестовывали (37:11–15; 38:1–28).

Дважды народ требовал его смерти (26:11; 38:4).

После взятия Иерусалима Навуходоносором Иеремия был освобожден из тюрьмы. Его друг Годолия был поставлен начальником над городами иудейскими.

После семимесячного правления Годолия был убит в результате заговора Исмаила, сына Нафании из царской семьи (40:7 – 41:10). Так как иудеи боялись мести Вавилона, они бежали в Египет (4 Цар. 25:25–26; Иер. 42–43). И заставили Иеремию идти с ними. Но и в Египте Иеремия не перестал призывать народ к покаянию (43:8 – 44:30).

И хотя нам ничего не сообщается о смерти Иеремии, но, согласно вполне достоверному еврейскому преданию, в 580 г. до Р. Х. евреи, озлобленные на него за его призывы к покаянию, побили его камнями.

На протяжении почти 50 лет, с 627 г. по 580 г. до Р. Х., Иеремия должен был совершать, на первый взгляд, как бы бесплодное служение: он один противостоял всему народу.

5. Основные теологические и мессианские высказывания

- Историческая весть: Израиль из-за своей ожесточенности идет навстречу суровому суду. Интриги вождей народа не в состоянии что-либо изменить (25:7–9 и др.).
- Утешительная весть: после покаяния и смирения народа Бог возвратит его на родину (31:1–14).

- Плен будет продолжаться 70 лет (25:11–12).
- Обещан **новый завет!** Мессия, Отрасль дома Давидова, установит этот завет. Он будет основан на милости и праведности, на изменении сердца. Как Царь Мессия воздвигнет новое царство (31:31–34; 32:14–16; ср. также Евр. 8:8–12).

6. Пророчества Иеремии

Одни пророчества Иеремии уже исполнились, другие ждут своего времени.

Исполнившиеся пророчества:

- новый завет — Иер. 31:31–34; ср. 1 Кор. 11:25; Евр. 8:10;
- 70-летнее пленение — Иер. 25:11; ср. Дан. 9:2;
- возвращение изгнанников — Иер. 29:10–14; ср. Езд. 1–2;
- восстановление Иерусалима — Иер. 30:18; ср. Езд. и Неем.;
- суд над Вавилоном — Иер. 25:12–14; ср. Дан. 5.

Пророчества, еще не исполненные:

- собрание всех рассеянных евреев — Иер. 16:14–21; ср. Рим. 11:25–32;
- Царство мира — Иер. 30:21–22; 33:15; ср. Откр. 21:4–6;
- Обращение Израиля — Иер. 33:6–8, 16; ср. Зах. 12:10.

7. Ключевое слово

Отступничество.

8. Деление текста

Деление книги на разделы затрудняется тем, что в ней отсутствует хронологический порядок. Скорее текст книги возможно делить тематически.

Возможно, эти трудности спровоцированы Иоакимом, уничтожившим первый вариант записей Иеремии.

Имеющийся вариант является реконструкцией первоначального текста, произведенной Варухом, и последующих добавлений Иеремии.

	гл.
1. Речи и события до разрушения Иерусалима	1–39
Представление, призвание	1
Проповеди покаяния	2–29
Новый завет	30–33
События, связанные с двумя последними осадами Иерусалима	34–39
2. Речи и события после разрушения Иерусалима	40–52
Иеремия остается в Иудее	40:1–6
Заговор и убийство Годолии	40:7 – 41:10
Оставшиеся иудеи идут в Египет	41:11 – 44:30
О языческих народах	46–51
История гибели Иерусалима	52

Вопросы по уроку 27:

1. Какие задачи возлагались на пророков в Израиле?
2. Опишите падение Ассирии с указанием важнейших дат.
3. Когда происходили переселения евреев в Вавилон?
4. Какие политические интриги иудейских царей привели к уничтожению Иудеи как государства?
5. Когда нес служение Иеремия?
6. Как реагировал иудейский народ на исполнение пророчеств Иеремии?
7. Что, согласно Иеремии, ждет покаявшихся иудеев после изгнания?
8. Кто записал Книгу пророка Иеремии?
9. Опишите биографию Иеремии.

Урок 28

Книга Плач Иеремии

Краткое введение

Автор: Иеремия.

Время: после разрушения Иерусалима
(587–586 гг. до Р. Х.).

Содержание: плачевная песня о разрушении Иерусалима
и бедственном положении Иудеи.

1. Предварительные замечания

После взятия Иерусалима вавилонянами для иудеев начался один из самых ужасных периодов в их истории.

Признаки избрания народа израильского — храм, жертвы, богослужение, связанная со многими обетованиями царская власть дома Давидова — были утрачены.

Сами евреи были депортированы в Вавилон. Они испытали безмерную боль, отчаяние, нужду и смерть.

Как мог Бог допустить это? Как могло все это случиться? Где была любовь Божья? Где Его верность данным Им обетованиям? Богобоязненные евреи искали ответ на эти вопросы. В книге Плач Иеремии этот ответ дан двояким образом:

1. Грехи избранного народа, его идолопоклонство и его неверность завету, который Бог заключил с ним, неисполнение Его заповедей — вот причина этого ужасного суда.

2. Бог намеревается вернуть Свой народ на путь истины. Для этого Он использует и такой суровый путь. Бедствие, которое Бог допустил для Своего народа, — это не уничтожающий суд. Это суд очистительный, призванный возратить Израиля к Богу.

Бог милосерд. Он, несмотря на суровость наказания, наказывает меру. Он мог бы вообще истребить народ израильский. Но Его милосердие и верность не знают границ (3:22).

Название книги

Еврейское название книги, согласно первым словам, — *эйха* — «Как?». С этого слова у евреев традиционно начинаются все сетования по умершим. Уже древние еврейские книжники (раввины) называли книгу *килот* — «плачевные песни».

Место книги в иудаизме

В иудаизме эта книга не относится к пророческим. Ее причисляют к *мегилот*; она третья по счету среди пяти праздничных свитков. Иудеи читают ее в синагогах в 9-й день месяца аб (июль/август) в память о разрушении храма. Сионистские евреи читают Плач Иеремии каждую пятницу у Стены плача в Иерусалиме.

2. Авторство и время написания

Согласно еврейской и христианской традициям, автором является пророк Иеремия. На северной стороне Иерусалима, за городской стеной, находится так называемый «грот Иеремии». Здесь, по преданию, в 587 г. до Р. Х., глядя на опустошенный город, Иеремия плакал о нем. В это время он и написал плачевные песни. Иеремия не радовался тому, что его пророчества исполнились, он, как принадлежащий к народу Божьему, страдал вместе с ним. В самой книге автор не упоминается. Имя Иеремии впервые встречается в Септуагинте. В греческом переводе во введении к книге сказано: «И так случилось, что после того, как Израиль был уведен в плен, пророк Иеремия сидел и плакал и воспел этот плач над Иерусалимом».

Позднее свидетельство об авторе и различие в стиле посеяли сомнения в авторстве Иеремии.

Так, некоторые толкователи считают, что первые четыре главы написаны современником Иеремии, но пятая глава написана в 550 г. до Р. Х. Фритц Ринекер возражает: «Скорее всего, именно к Иеремии относится то, что автор говорит о личных страданиях и услышанных молитвах (Плач, 3:14, 52–57)». Но так как в тексте книги не упоминается об авторе, то этот вопрос остается открытым.

Время написания книги

Этот вопрос тесно связан с вопросом об авторе. Если автором является Иеремия, то книга была написана в 587 г. до Р. Х.

Критически настроенные теологи также исходят из того, что книга была написана до 516 г. до Р. Х. — дата восстановления храма.

3. Стиль книги

В наших переводах невозможно передать некоторые особенности стиля еврейского текста. Так, в еврейском тексте каждая глава включает в себя одну песню. Каждая песня состоит из 22 стихов, и каждый стих начинается буквой еврейского алфавита в алфавитном порядке. Исключение составляет 3-я глава. В ней 66 стихов, по три стиха на каждую букву.

4. Ключевое слово

Опустошение.

5. Ключевой стих

«По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истошилось» (Плач, 3:22).

6. Деление текста

А. Структура книги

В начале первых четырех песен говорится о печальном состоянии города. После этого оправдывается Бог, Который строго наказывает. Каждая песня, за исключением четвертой, заканчивается молитвой. В четвертой главе нет молитвы, зато молитвой является вся пятая глава.

*Б. Тематика***Сион — одинокая печальная вдова** (гл. 1)

Она сетует на свое уничтожение и опустошение страны и молит о помощи.

Сион — строго наказанная дочь (гл. 2)

Она плачет о гибели храма и людей; над ней издеваются язычники, страдание ее невыносимо.

Сион — кающаяся грешница (гл. 3)

Она покоряется суду и в причине страданий видит свою вину; она ищет спасения в Божьем милосердии, которое, несмотря на суд, не истощилось.

Сион — потускневшее золото (гл. 4)

Грехи и бедствия затмили красоту и ценность Израиля; гибель народа Божьего кладет тень на его блеск, так что уже не увидеть его благородного сияния.

Сион — просительница, терпящая страшное бедствие (гл. 5)

У нее лишь одна надежда: Бог силен все изменить, поэтому Сион молит о спасении.

Вопросы по уроку 28:

1. На какие вопросы Бог дает ответ в книге Плач Иеремии?
2. Как звучит еврейское название книги и где оно присутствует?
3. Какое место отведено книге Плач Иеремии в иудаизме?
4. Когда, по иудаистской традиции, читается эта книга?
5. Что известно об авторе книги?
6. Каковы особенности стиля и структуры книги?

Урок 29

Книга пророка Иезекииля

Краткое введение

Автор: Иезекииль.

Время: начальный период вавилонского пленения.

Содержание: возвешение Божьего суда.

Возвешение восстановления Израиля.

1. Предварительные замечания

Время служения Иезекииля — период между служениями Иеремии и Даниила. Его деятельность началась в последние годы служения Иеремии, а конец ее приходится на начало служения Даниила.

Три пророка — Исаия, Иеремия и Иезекииль, которые возвещали о вавилонском пленении, в своем служении особым образом представляли Божественное триединство.

1. Исаия — пророк Сына, на Котором лежит наше наказание.
2. Иеремия — пророк Отца, Который был вынужден наказать народ за непослушание.
3. Иезекииль — пророк Святого Духа, Который упоминается в книге не менее 25 раз.

Имя *Иезекииль* может быть переведено как «Бог силен» или «Моя сила — Бог».

2. Тема книги

Книгу пророка Иезекииля трудно понять, если не руководствоваться ее темой: святость Бога. Роберт Ли сформулировал ее очень метко: «Слава Господа» (Иез. 1:28; 8:4; 10:4; 44:4).

Эта тема освещена с двух позиций:

- 1) Возвешение суда перед разрушением Иерусалима.
- 2) Слова утешения после разрушения Иерусалима.

3. Личность Иезекииля

Исторический контекст

Иезекииль был пророком и приступил к своему служению в начальном периоде вавилонского пленения.

Иудейский царь Иоаким присоединился к восстанию соседних народов против Навуходоносора. Мятеж не удался, и в 597 г. до Р. Х. вавилоняне осадили Иерусалим, причем Иоаким был убит. Его преемник Иехония смог лишь три месяца удерживать город и затем сдал его вавилонянам. И хотя благодаря этому Иерусалим был спасен от разрушения, сам Иехония с 10 000 пленных из числа еврейской знати был уведен в Вавилон (4 Цар. 24:14 и далее). Навуходоносор возвел на престол Седекию в качестве марионеточного царя.

Биография Иезекииля

В числе пленных был и Иезекииль. В то время ему исполнилось 25 лет. Иезекииль был сыном священника Вузия (1:3). Фридрих Хауз относит его к роду Садока (3 Цар. 2:35), который еще долго после вавилонского пленения занимал должность первосвященника. Эта семья имела особое обетование, так как, в отличие от других священнических кланов, оставалась верной Божьим установлениям (44:15; 48:11).

Иезекииль был женат. Его жена умерла в год разрушения Иерусалима — в 586 г. до Р. Х. (24:18). У него был собственный дом (8:1) в городе Тель-Авив (3:15). Этот город был расположен при реке Ховаре, близ Вавилона (1:1). Ховар впадает в Евфрат судоходным протоком.

Иезекииль пользовался большим уважением. Старейшины народа часто обращались к нему за советом (8:1; 14:1; 33:31). Спустя пять лет после депортации он был призван Богом на пророческое служение (1:1–3). Последнее по времени упоминание о служении Иезекииля мы находим в главе 40 (571 г. до Р. Х.). Так что описанное в книге служение пророка составляет примерно 20 лет.

Согласно преданию, Иезекииль был убит сыном иудейского царя, которого он упрекал в идолопоклонстве. Этот царевич, как и сам Иезекииль, был пленником в Вавилоне.

4. Время написания

В самой книге имеются указания на то, что ее автор — Иезекииль. Почти везде он пишет от первого лица. В последнее время либеральные критики начали оспаривать это свидетельство. Умеренные из них видят в этой книге более позднюю переработку труда Иезекииля. Они считают, что книгу написала группа священников. Крайние представители литературной критики признают за Иезекиилем лишь небольшую часть книги. Так, согласно Хельшеру, ему принадлежат лишь 170 стихов из 1273, а согласно Ирвину, Иезекиилю принадлежит 251 стих.

Отсутствие единого мнения у критиков говорит о том, что ученые согласны между собой лишь в оспаривании авторитета Библии. Результаты же их исследований весьма расходятся. Это видно хотя бы из того, что Хельшер из 51 библейского отрывка, признанного Ирвином, 36 аутентичными не считает.

Внутри самого иудаизма вначале также были сомнения в канонизации Книги пророка Иезекииля, так как Иезекииль нес служение не на святой земле, а в Вавилоне. Но в конечном итоге Иезекииль был признан как пророк. Эта книга содержится в Септуагинте. Также и в Кумране (1947 г.) были найдены фрагменты Книги пророка Иезекииля (большая часть свитка).

5. Теологические и мессианские высказывания

1. Подобно Иеремии, Иезекииль возвещает **грядущее разрушение Иерусалима** (пророчества до 587 г. до Р. Х.; ср. гл. 8–11).

Различие между пророками лишь в том, что Иеремия пророчествует в Иерусалиме, а Иезекииль — в Вавилоне.

2. Иезекииль говорит, что Израиль будет очищен и получит новый дух и новое сердце (11:19; 36:26–27). Подобно Иеремии, он возвещает новый завет (ср. 24:7; 31:33).
3. В гл. 25–40 возвещается о **возвращении Израиля** в свое отечество и наказании его врагов.
4. Только Иезекииль сообщает о деталях **нового храма** в Тысячелетнем царстве (гл. 40–46).
5. Иез. 28:11–19, как и Ис. 14:12–14, являются главными источниками информации о **падении сатаны**. Уже отцы ранней церкви в пророчестве о царе тирском (28:11–19) видели информацию о происхождении зла.
6. Только от Иезекииля известно, что сыны Израилевы в Египте занимались идолопоклонством. Поэтому Бог едва не искоренил их (20:1–9).
7. Многие пророчества Иезекииля указывают на **последнее время мировой истории**. Собрание Израиля, как оно описано в Иез. 39:28, доньше еще полностью не исполнилось. Также князь Гог (гл. 38–39), видимо, будет врагом Израиля и выступит после Тысячелетнего царства (Откр. 20:7–9). Новый храм (Иез. 40–44) не идентичен храму времени Иисуса. Он также должен еще быть воздвигнут. Также и оздоровление Мертвого моря еще не произошло (47:8–12).

Сионистская религиозная группа «Верные с Храмовой горы» во главе с Соломоном Гершоном ориентируется на пророчества Иезекииля. Уже сегодня демонстрируются принадлежности храма и макет нового храма.

Видения Иезекииля

В центре его вести, более чем у других пророков, стоят видения.

Четыре животных. Огненные колеса. Слава	гл.
Господня	1
Виновные будут убиты	8–9

Вращающиеся колеса. Херувимы	10–11
Долина мертвых костей	37
Новый Иерусалим. Новый храм	40–46
Поток из святилища	47

Иезекииль должен был посредством определенных образов сделать наглядной весть о суде. Он должен был подтверждать свою проповедь физическими и душевными страданиями:

- На некоторое время Иезекииль должен был онеметь (3:26).
- 390 дней он должен был лежать на левом боку (4:4–5).
- Иезекииль должен был по прошествии 390 дней еще 40 дней лежать на правом боку (4:6–7).
- Иезекииль должен был есть нечистый хлеб, испеченный на коровьем навозе (4:9–17).
- Иезекииль не должен был показывать своей печали по умершей жене (24:16).

6. Деление текста

<i>А. Общее деление</i>	гл.
1. Возвешение суда над Израилем	1–24
2. Возвешение суда над язычниками	25–32
3. Книга утешения для наказанных иудеев	33–48
<i>Б. Разделы</i>	
1. Проповедь суда: перед гибелью Иерусалима	1–24
Призвание пророка	1–3
Суд над грешным Иерусалимом	4–12
Израиль тяжко согрешил	13:1 – 24:14
Жена Иезекииля умирает	24:15–27
2. Дополнение. Суд над языческими народами	25–32
Народами, родственными Иудее	25:1–14
аммонитянами	25:1–7
моавитянами	25:8–11
эдомитянами	25:12–14

Народами, не родственными Израилю	25:15 – 32:32
филистимлянами	25:15–17
тирянами	26:1 – 28:19
сидонянами	28:20 и далее
египтянами	29–32
3. Утешительная проповедь. После гибели	
Иерусалима	33–48
Иезекииль, страж Израиля	33
Злые пастыри Израиля	34
Бог накажет предательство Эдома	35
Восстановление Израиля	36–37
У врага с севера нет никаких шансов	38–39
Новый храм	40–42
Новое богослужение	43–46
Животворящая вода из храма	47:1–12
Границы нового Израиля	47:13–23
Деление страны	48

Вопросы по уроку 29:

1. Как Иезекииль оказался в Тель-Авиве?
2. На какой период времени приходятся пророчества Иезекииля?
3. Кто, согласно свидетельству самой книги, является ее автором?
4. Какую информацию дает Иезекииль об Израиле в период его пребывания в Египте? Что сказано в Книге пророка Иезекииля о той части населения Иудеи, которая бежала в Египет и осталась там?

5. Какие пророчества Иезекииля еще не исполнились?
6. В каком месте Иезекииль сообщает о новом храме?
7. Как меняется проповедь Иезекииля после гибели Иерусалима?
8. Каким образом Иезекииль делал наглядной свою проповедь?
9. Опишите кратко жизнь Иезекииля.

Урок 30

Книга пророка Даниила

Краткое введение

Автор: вероятно, Даниил.

Время: вавилонское пленение до декрета Кира о возвращении евреев на родину (прибл. 597–538 гг. до Р. Х.).

Содержание: жизнь Даниила; пророчества о Царстве Божьем и о царстве мира.

1. Предварительные замечания

Мартин Лютер, переведя Книгу пророка Даниила, посвятил перевод своему курфюрсту Фридриху Мудрому. При этом Лютер сказал: «Это поистине царственная книга».

Книга пророка Даниила может быть названа венцом ветхозаветных пророчеств.

Книга Откровение Иоанна по стилю и содержанию примыкает к Книге пророка Даниила. Иисус говорил о предсказанной Даниилом мерзости запустения в храме (Мф. 24:15) и постоянно пользовался словами *Сын Человеческий*, взятыми из Книги пророка Даниила (7:13).

Даниил был в Вавилонском, а затем и в Персидском царстве влиятельным человеком, но неизменно оставался верным своему Богу (гл. 1 и 6). Его образ жизни и верность Божьим заповедям, видимо, производили на его современников сильное впечатление, так как

Иезекииль называет его имя среди тех, кто является примером праведности (Иез. 14:14). Многообразным образом Даниилу было даровано предвидеть в основных чертах всю будущую мировую историю до Страшного суда. И мы видим, что все развивается так, как пророчествовал Даниил.

2. Исторический фон

Даниил жил и нес служение во время вавилонского пленения. В период царствования Навуходоносора (605–562 гг. до Р. Х.) он принадлежал к числу влиятельнейших политиков в стране. При царствовании последующих царей Даниил, по-видимому, отошел немного в тень. Это можно объяснить политической неурядицей, наступившей при преемниках Навуходоносора.

Преемником Навуходоносора был Амель-Мардук (562–560 гг. до Р. Х.; он же — Евил-Меродах). О нем упоминается в 4 Цар. 25:27–30. После двухлетнего правления он был убит своим зятем Нериглисом (Нергал-Шарецер, Иер. 39:3, 13), который после этого сам правил четыре года (560–556 гг. до Р. Х.). Его сын Лабаросоаркорд также был убит после четырех месяцев правления (556 г. до Р. Х.). Убийцы посадили на его место Набонида (556–539 гг. до Р. Х.), внука Навуходоносора. Существование упоминаемого в Книге пророка Даниила Валтасара (гл. 5) долгое время было спорным. Благодаря многим археологическим находкам сегодня ясно, что Валтасар был сыном Набонида, время от времени замещавшим отца в управлении страной. Это объясняет также, почему он предложил Даниилу третье, а не второе место в царстве. Второе место занимал он сам (5:29).

Даниил был свидетелем поражения Вавилона в 539 г. до Р. Х. от мидо-персов (под предводительством царя Кира). Личность упоминаемого в Книге пророка Даниила мидо-персидского царя Дария вызвала у историков много вопросов. Царь под таким именем в то время в Персии неизвестен. Однако и этот вопрос в последние десятилетия разъяснился. В то время высокопоставленные лица имели не одно имя (Даниил также был назван Валтасаром). История библейского царя Дария (гл. 6) совпадает с историей некоего Киаксариса II. Древнегреческий писатель Ксенофон сообщает о Киаксарисе II,

что он был дядей и тестем Кира. После завоевания Вавилона он отдал свою дочь персидскому царю в жены и всю Мидию в качестве приданого. Киаксарис II был уже довольно стар и в 537 г. до Р. Х. умер, после чего Кир стал властелином всей Мидо-Персии. Это объясняет, почему он назван мидянином и царем и каким образом он связан с Даниилом.

3. Тема книги

Даниил показывает, что все мирские властители и царства приходят и уходят, а Божье Царство пребывает вовеки. И если мы решаем в этом мире важные задачи, вплоть до международной политики, в конечном итоге мы, прежде всего, ответственны перед нашим Небесным Отцом.

4. Авторство

В самой книге автор не назван. Еврейская и христианская традиции считают Даниила автором книги.

Некоторые проблемы

Некоторые вопросы, связанные с содержанием и стилем книги, способствовали появлению сомнений в авторстве Даниила:

1. Первые шесть глав книги написаны от третьего лица. Вторая часть, начиная с гл. 7, передает пророчества Даниила. Она написана от первого лица.
2. Книга написана на двух языках — еврейском и арамейском. Дан. 2:4 – 7:28 написаны на арамейском языке. (Арамейский язык был «международным языком» того времени.)
3. Книга Иисуса, сына Сирахова, содержит список пророков, среди которых нет Даниила.

Но все это не исключает авторства Даниила. У евреев Даниил считается не пророком, но апокалиптиком (тайновидцем), и его книга находится не среди книг пророков, а в свитке *мегилот*.

Так как сама книга автора не называет, вопрос об авторстве не имеет канонического значения. Возможно, книгу написал современник Даниила. В таком случае он представляет биографию Даниила

в третьем лице (гл. 1–6), а позже добавляет в первом лице молитвы, видения и пророчества Даниила. Возможно, что и сам Даниил писал в третьем лице. Этот стиль не был необычным.

Даниил и Антиох Епифан

Главным аргументом критиков Книги пророка Даниила является утверждение, что она написана лишь в середине II столетия до Р. Х.

В гл. 11 пророк описывает некоего тирана. Это видение до мельчайших деталей исполнилось в личности врага еврейского народа Антиоха Епифана (175–165 гг. до Р. Х.). Многие богословы считают такое совпадение невозможным, утверждая, что вся книга была написана в 165 г. до Р. Х., т. е. в эпоху Маккавеев. Автор якобы вложил в уста Даниила в качестве пророчества уже исполнившиеся события.

Такая интерпретация вообще ставит под вопрос Слово Божье. Она восходит к давнему врагу христианства неоплатонику Порфирию (233–304 гг. н. э.). В 12-й книге своих писаний против христианства он утверждает, что Книга пророка Даниила составлена не Даниилом, а одним евреем во времена Маккавеев. Однако на это можно возразить: Книга пророка Даниила содержится в Септуагинте (280 г. до Р. Х.). Да, книга была настолько популярной, что были написаны дополнения к ней, которые мы сегодня относим к апокрифам.

5. Жизнь Даниила

Даниил родился при богобоязненном царе Иосии (640–609 гг. до Р. Х.). Иосия провел в Иудее основательную реформу (4 Цар. 22:1–23; 2 Пар. 34). Были ликвидированы жертвенники на высотах, храм был основательно отремонтирован, вернулось уважение к закону Божьему, который стал читаться вслух. К сожалению, это пробуждение не было долгим. Однако на Даниила и на некоторых других оно, видимо, произвело глубокое впечатление.

Даниил происходил из царского рода (1:3, 6). Во время 1-й депортации в 605 г. до Р. Х. он был уведен в Вавилон, где получил хорошее образование при царском дворе (1:4). В течение трех лет он изучал язык и культуру халдеев. В это время он получил халдейское имя Валтасар.

Вместе со своими тремя друзьями он отказался принимать запрещенную еврейским законом нечистую пищу. Так как Даниил правильно рассказал и объяснил царю Навуходоносору его сон, он занял высокое место при дворе царя. Его друзья стали князьями в Вавилоне. И в этом положении Даниил оставался верным Богу.

После смерти Навуходоносора Даниил был забыт. Когда Валтасар устроил нечестивое пиршество, на стене зала появилась надпись. После того как вавилонские мудрецы не смогли истолковать ее, вспомнили о Данииле. Даниил объяснил надпись и возвестил скорую гибель Вавилона. Он мог снова занять высокое положение, но отказался (гл. 5). И во время правления персов Даниил был влиятельным человеком. Но когда был издан закон, согласно которому в течение 30 дней никто не должен был никому молиться, он этому запрету не повиновался. В качестве наказания Даниил, уже в весьма преклонном возрасте (прибл. 90 лет), был брошен в львиный ров. Произошло чудо, и львы не тронули его; по прошествии ночи Даниил был поднят из рва. Он пользовался большим влиянием как при Дарии, так и при Кире (6:28).

6. Ключевая мысль

Окончательная победа Бога.

7. Ключевой стих

«Царство же, и власть, и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого Царство — Царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему» (Дан. 7:27).

8. Видения о мировых державах и их значение

Истукан (гл. 2)

Это видение образа огромного истукана, которого Навуходоносор видел во сне, представляет следующие мировые державы и их конец:

- золотая голова — Вавилон;
- серебряная грудь — Персия;

медное тело — Греция;
железные ноги — Рим (который разделится на Восточную и Западную империи. Несмотря на все человеческие усилия, дробление будет продолжаться);
камень — Царство Божье.

Четыре зверя и последний суд (гл. 7)

Здесь в видении Даниила были показаны следующие мировые державы в виде зверей:

лев — Вавилон;
медведь — Мидо-Персия;
четырёхголовый барс — Греческое царство, которое разделится на четыре царства;
чудовище — Римская империя;
небольшой рог — антихрист (Антиох Епифан).

В Откровении Иоанна это видение повторяется (Откр. 13 и 17).

Другие видения:

1. О дереве: сон Навуходоносора, который должен был уберечь его от высокомерия (гл. 4).
2. Видение об овне и о козле: войны персов с греками (гл. 8).
3. Видение о 70 седмицах: распределение времени истории спасения до пришествия Мессии и последнего дня (гл. 9).
4. Видение Антиоха Епифана: он является прообразом последнего мирового тирана, антихриста (гл. 11).

9. Новозаветные ссылки

Сын Человеческий — одно из имен Иисуса (Лк. 19:10; 21:27; Откр. 1:13; 14:14 ср. Дан. 7:13).

Мерзость запустения — Иисус предсказывает гибель храма (Мф. 24:15 ср. Дан. 9:26–27; 11:31; 12:11).

Единственной надеждой является Божья милость (Рим. 3; ср. Дан. 9:18).

10. Деление текста

	гл.
1. Историческая часть	1–6
Молодой Даниил получает образование	1
Сон Навуходоносора об истукане	2
Друзья Даниила в огненной печи	3
Сон Навуходоносора о дереве	4
Богохульное пиршество Валтасара	5
Даниил во рву львином	6
2. Пророческая часть	7–12
Видение о четырех зверях	7
Видение об овне и козле	8
Покаянная молитва Даниила	9:1–19
Предсказание 70 седмин	9:20–27
Явление ангела	10
Враждебный Богу тиран	11
3. Заключение. Пророчество будет запечатано	12

Вопросы по уроку 30:

1. Как Иезекииль отзывается о пророке Данииле?
2. Как могло случиться, что Даниил, который при Навуходоносоре был одним из самых влиятельных государственных деятелей Вавилона, при Валтасаре был почти забыт?
3. Что мы знаем о царе Дарии?
4. Какая существует связь между Книгой пророка Даниила и тираном Антиохом Епифаном?
5. Кто видит и кто истолковывает сон в Дан. 2?
6. Что говорят видения Дан. 2 и Дан. 7 о будущих мировых державах?
7. Каковы новозаветные ссылки на Книгу пророка Даниила?
8. Опишите жизненный путь Даниила.

Урок 31

Книга пророка Осии

Краткое введение

Автор: Осия.

Время: 760–720 гг. до Р. Х.

Содержание: возвешение суда над Израилем за идолопоклонство.

Особенность: Осия должен жениться на блуднице, чтобы наглядно показать, как Бог обходится со Своим избранным народом.

1. Предварительные замечания о малых пророках

Книга пророка Осии — первая в ряду двенадцати книг так называемых *малых пророков*.

Период деятельности этих пророков охватывает примерно четыре столетия. Авдий, первый из них, выступил в 845 г. до Р. Х., а Малахия, последний, приблизительно в 433 г. до Р. Х.

Малые пророки действовали как в Израиле, так и в Иудее. Часто в своих пророчествах они касались и соседних народов. Один из них, Иона, даже имел поручение, которое касалось языческого народа — ассирийцев. Наименование *малые пророки* связано с объемом книг. Однако значимость их не уступает значимости *больших пророков*. Часто они открывали новые истины о Боге.

В еврейском делении Библии малые пророки относятся к *неби-им ахароним* — «поздним пророкам».

Книги всех двенадцати *малых пророков* входят в один свиток, который так и называется: «Двенадцать».

Хотя Книга пророка Осии хронологически не является первой из двенадцати, она стоит на первом месте, видимо, по той причине, что состоит из 14 глав и является, не считая Книги пророка Захарии, самой большой из книг малых пророков.

2. Исторический фон

Осия жил в Северном царстве, в Израиле. Северное царство еще называлось Ефремом, по имени самого большого из его колен. Это название в Книге пророка Осии встречается 35 раз.

Осия начал свое служение при царе Иеровоаме II. В это время Израиль еще раз достиг большого расцвета. В царствование Иеровоама Израиль смог расширить свои границы (4 Цар. 14:25). Мощь Ассирии в это время, видимо, пошатнулась. Правда, это время принесло с собой и так называемые «издержки цивилизации» — излишества, жажду удовольствий и идолопоклонство. В это были вовлечены как народ, так и священство.

После смерти Иеровоама начался распад царства.

В течение приблизительно 20 лет (744–722 гг. до Р. Х.) страной правили шесть царей, четверо из которых были убиты.

Захария (743–742 гг. до Р. Х.), сын Иеровоама, наследовал его престол. Уже давно между правящим коленом — Ефремом — и другими коленами назревал конфликт. Дело кончилось убийством Захарии после его шестимесячного царствования (4 Цар. 15:10). Убийца, Селлум, из колена Манассии, объявил себя царем (742 г. до Р. Х.), однако уже через месяц и он пал жертвой покушения (4 Цар. 15:14). Это была месть ефремлян.

Убийца, Менаим, был вынужден покориться Ассирии, чтобы утвердить свое царское достоинство. Ассирийский царь Тиглатпаласар III (библейское имя Фул, 745–727 гг. до Р. Х.) получил за это высокую дань (4 Цар. 15:19–20). После смерти Менаима (542–536 гг. до Р. Х.) воцарился его сын Факия. После двух лет царствования он был убит (4 Цар. 15:25). Предводитель сторонников Манассии, Факей (736–733 гг. до Р. Х.), вступил на престол

и царствовал три года. Осия организовал заговор против Факея и убил его, а себя провозгласил царем. Это был последний царь Израиля (733–725 гг. до Р. Х., 4 Цар. 15:30).

После смерти ассирийского царя Фула Осия пытался освободиться от ига Ассирии. Он отказался платить дань и вступил в союз с Египтом. Однако власть нового ассирийского царя Салманассара V настолько укрепилась, что он смог подавить восстание. Ассирийцы взяли Осию под стражу и осаждали Самарию в течение трех лет. После окончательной победы над Северным царством и падения Самарии ассирийцы увели население Израиля в плен (4 Цар. 17:4–6). Из этого плена народ так и не возвратился.

3. Жизнь и задача Осии

Жизнь Осии и его задача тесно связаны. Вероятно, Осия был пророком по профессии. Его самой важной задачей было показать народу, на примере своей собственной судьбы, как страдает Бог из-за неверности Израиля.

Имя пророка

Имя *Осия* означает «Бог помогает».

Биография пророка

Осия был сыном Беерии (1:1). Из Ос. 1:1 можно заключить, что он выступал в качестве пророка приблизительно 70 лет. Роберт Ли делает из этого вывод, что он дожил до возраста 92–98 лет. После гибели Северного царства Осия, вероятно, совершал свое служение в Иудее. На это указывает Ос. 6:11. Семья Осии, должно быть, относилась к числу знатных семей в Северном царстве. Осия имел от Бога поручение жениться на блуднице Гомерь, дочери Дивлаима (1:2–3). Не вполне ясно, имеется ли здесь в виду женщина просто распутная или живущая за счет проституции. Возможно также, что это была израильтянка, которая вследствие увлечения в Израиле культом Ваала отдалась священнику Ваала, чтобы, пожертвовав своей девственностью, стать особенно плодovитой (4:14–15). Таких женщин узнавали по особому убранству или знаку, который они могли снимать с себя (2:4).

Осия любил Гомерь. Однако через некоторое время она оставила его. От этого брака родилось трое детей, которые, возможно, были зачаты от других мужчин. Осия дает им символические имена:

сын: Изреель — «Господь сокрушает»;

дочь: Лорухама — «непомилованная»;

сын: Лоамми — «не Мой народ».

Гомерь вследствие своего образа жизни попадает в большую беду. Она становится своего рода рабыней. Осия, который все еще любил ее, выкупает ее (3:1–5). После некоторого времени уединения в качестве наказания и раскаяния он опять принимает ее как свою жену.

4. Тема книги

Бог поступает с Израилем так же, как Осия — со своей женой. Формально народ служит Богу, однако в действительности он не любит Его (6:6). Повсюду господствует культ Ваала. Несмотря на это, Бог любит Израиль и хочет вернуть его Себе. Подобно тому как Гомерь, перед ее принятием, должна была некоторое время нести наказание, Израиль также должен пережить период бедности и нищеты — без царя, без жертвы, без жертвенника и в нужде (3:4; 5:14; 13:9, 11). Это исполнилось в ассирийском пленении (722 г. до Р. Х.). Однако в далеком будущем есть еще спасение для очищенного от идолопоклонства народа израильского (11:11; 13:14; 14:5).

5. Авторство

В самой книге ее автором назван Осия (1:1).

Его слова, как и слова его современника Амоса, по большей части являются непосредственными словами Бога. Хотя авторство Осии иногда ставилось критиками Библии под сомнение, но даже либеральные теологи все больше исходят из того, что автором книги является Осия.

6. Ключевое выражение

Карающая любовь.

7. Ключевой стих

«Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне опора твоя» (Ос. 13:9).

8. Деление текста

<i>А. Общее деление</i>	гл.
1. Положение Осии	1–3
2. Различные пророческие изречения	4–14
<i>Б. Разделы</i>	
1. Брак Осии как символ отношений Бога с Израилем	1–3
Брак Осии	1
Прелюбодеяние Гомерь	2
Осия выкупает Гомерь	3
2. Суд Божий над Ефремом	4–14
Нравственная гибель народа	4–5
Израиль пренебрегает Божьей любовью	6:1 – 8:4
Израиль испытывает суровый суд Божий	8:5 – 10:15
Бог любит Израиля, несмотря на его грехи	11
Возвращения к Богу не происходит	12:1–6
Грех должен быть наказан	12:7–14
Бог спасет всех, кто обратится	13–14

9. Приложение

Ветхозаветные пророки в хронологической последовательности

Пророк	Царство, время (до Р. Х.)	Поручение и политическая ситуация
Авдий	Израиль, 845	Возвешение суда над Эдомом. Цари: Иудея: Иорам, сын Иосафата (853–841); Израиль: Иорам, сын Ахава (852–841); Ассирия: Салманасар III (858–824). Современники: Илия/Елисей и Бен-Хадад II из Сирии.

Пророк	Царство, время (до Р. Х.)	Поручение и политическая ситуация
Иоиль	Иудея, 835	<p>Нашествие саранчи как Божьего суда послужило призыву Израиля к покаянию. Пророчество об излиянии Духа в последнее время (гл. 3; ср. Деян. 2:16–21) и о великом суде над народами.</p> <p>Цари: Иудея: Иоас (835–796); Израиль: Ииуй (841–814); Ассирия: Салманасар III (858–824).</p> <p>Современники: Елисей и Азаил из Сирии.</p>
Иона	Израиль, 760	<p>Возвешение суда над Ниневией, столицей Ассирии.</p> <p>Цари: Иудея: Озия (779*–739); Израиль: Иеровоам II (784*–744); Ассирия: Ассурдан III (773–754).</p> <p>Современники: Амос и Рецин из Сирии.</p>
Осия	Израиль, 760–720	<p>Возвешение суда над Израилем.</p> <p>Цари: Иудея: Озия, Иоафам, Ахаз, Езекия; Израиль: Иеровоам II, Захария, Селлум, Менаим, Факия, Факей, Осия; Ассирия: Ассурдан III, Ассурнирари V, Тиглатпаласар III, Салманасар V.</p> <p>Современники: Амос, Исаия, Михей и Рецин из Сирии.</p>
Амос	род. в Иудее, пророчествовал в Израиле, 760	<p>Возвешение суда над Израилем.</p> <p>Цари: Иудея: Озия; Израиль: Иеровоам II; Ассирия: Ассурдан III.</p>

Пророк	Царство, время (до Р. Х.)	Поручение и политическая ситуация
Исаия	Иудея, 739–685	<p>Современники: Амасия, первосвященник в Вефиле, Рецин из Сирии.</p> <p>Возвешение суда над Иудеей и пророчество о Царстве Божьем.</p> <p>Цари:</p> <p>Израиль: Менаим, Факия, Осия; Иудея: Озия (779*–739), Иоафам (740*–734), Ахаз (734*–719), Езекия (719*–691), Манассия (691*–638);</p> <p>Ассирия: Тиглатпаласар III, Салманасар V (727–722), Саргон III (721–705), Сеннахирим (704–682).</p> <p>Современник: Михей.</p>
Михей	Иудея, 737–690	<p>Суд над Самарией и Иерусалимом; спасение через Мессию.</p> <p>Цари:</p> <p>Израиль: Менаим, Факия, Факей, Осия; гибель Северного царства, 722 г.; Иудея: Иоафам, Ахаз, Езекия; Ассирия: как у Исаии.</p> <p>Современник: Исаия.</p>
Наум	Иудея, 650	<p>Суд над Ниневией.</p> <p>Цари:</p> <p>Иудея: Манассия; Ассирия: Ашшурбанипал (669–633).</p> <p>Современник: Аввакум.</p>

Пророк	Царство, время (до Р. Х.)	Поручение и политическая ситуация
Софония	Иудея, 635*	<p>Суд над Иудеей и язычниками. Цари: Иудея: Иосия (638*–608); Ассирия: Ашшурбанипал. Первые набеги скифов на Ближнем Востоке. Современники: Аввакум, Наум.</p>
Иеремия	Иудея, 627–580	<p>Суд над Иудеей и Иерусалимом. Цари: Иудея: Иосия, Иоахаз (608*), Иоаким (608*–597), Иехония (597), Седекия (597–586*); падение Иерусалима, 587 г.; Ассирия: Ашшурбалит (612–609*); Египет: фараон Нехао. Современники: Варух, Иезекииль.</p>
Аввакум	Иудея, 609	<p>Очистительный суд над Иудеей посредством Вавилона. Цари: Иудея: Иосия; Вавилон: Набопаласар. Современник: Иеремия.</p>
Даниил	Вавилон, 600–530	<p>Бренность мирских царств; конечная победа Царства Божьего. Цари: Иудея: Иоаким, Иехония, Седекия, после падения Иерусалима Годолия (587*),</p>

Пророк	Царство, время (до Р. Х.)	Поручение и политическая ситуация
Иезекииль	Вавилон, 592–570*	<p>после пленения — наместник Зоровавель (с 538); Вавилон: Навуходоносор, Евиль-Меродах (562–560), Нериглиссар (560–556), Лабаш-Мардук (556), Набонид (556–539) и его сын Валтасар; Персия: Кир (539–530); Мидия: Дарий. Современники: Иеремия, Иезекииль, Зоровавель</p> <p>Суд над Иудеей, утешение для пленных в Вавилоне. Цари: Иудея: Седекия; Вавилон: Навуходоносор. Современники: Иеремия, Даниил.</p>
Аггей	Иудея, 520	<p>Обвинение за все еще не начатое восстановление храма. Правитель Иудеи: Зоровавель. Первосвященник: Иисус. Царь Персии: Дарий I (522–486). Современник: Захария.</p>
Захария	Иудея, 520–485	<p>Славное будущее Мессиянского царства после очищения народа. Правитель Иудеи: Зоровавель. Первосвященник: Иисус. Цари Персии: Дарий I, Ксеркс (486–464). Современник: Аггей.</p>

Пророк	Царство, время (до Р. Х.)	Поручение и политическая ситуация
Малахия	Иудея, 433	Несмотря на отпадение Иудеи, Бог остается верен Своему обетованию. Возвещение об Иоанне Крестителе. Правитель Иудеи: Неемия. Царь Персии: Артаксеркс I (464–423). Современник: Ездра.

* В отмеченных датах у историков расхождение на 1–2 года.

Вопросы по уроку 31:

1. Какую часть ВЗ открывает Книга пророка Осии?
2. К какому разделу относятся *малые пророки* в еврейской Библии?
3. При каком царе Осия начал свою деятельность?
Охарактеризуйте экономическую, военную и духовную ситуацию в то время.
4. Как развивалась история Израиля после Иеровоама?
5. Какую часть Израиля Книга пророка Осии называет *Ефремом* и почему?
6. Когда и почему погибло Северное царство?
7. Какую семейную драму должен был пережить Осия и какую пророческую весть должен был наглядно показать его жизненный путь?

Урок 32

Книга пророка Иоиль

Краткое введение

Автор: Иоиль.

Время и место: 842 г. до Р. Х. в Южном царстве (Иудея).

Содержание: призыв к Иудее покаяться и возвешение суда над язычниками.

1. Предварительные замечания

О личной жизни пророка Иоиля ничего не известно. Единственным личным сообщением является имя его отца: Вафуил (1:1).

Имя Иоиль часто встречается в Библии. Впервые оно упоминается в качестве имени старшего сына Самуила (1 Цар. 8:2).

Имя *Иоиль* означает «Господь (Яхве) есть Бог».

2. Исторический фон

Считается, что выражение «плен Иуды и Иерусалима» (Иоиль, 3:1 и далее) относится к бедствию Иерусалима при Иораме. В то время филистимляне грабили Иерусалим и многих жителей увели в рабство (2 Пар. 21:16–17).

3. Тема книги

Два стихийных бедствия — нашествие саранчи и последующая засуха — послужили Иоилю поводом для призыва народа израильского к покаянию. Иоиль видит в этих бедствиях Божье наказание.

Второй вестью было пророчество о последнем времени. Иоиль предвидит как излияние Духа в день Пятидесятницы (2:28–29; ср. Деян. 2:16–21), так и день Господен, день суда. Этот день суда будет днем возмездия язычникам. Они будут привлечены к ответу за то, что сделали Израилю.

4. Авторство

Даже библейские критики признают, что книга представляет собой законченное целое. И еврейское, и христианское предания считают автором книги пророка Иоиль. НЗ подтверждает авторство Иоиль (Деян. 2:16).

5. Возражения критиков Библии

Некоторые толкователи датируют книгу IV веком до Р. Х. Они обосновывают это тем, что в ней не упоминается ни собственное Южное царство, ни Израильское царство. Также они считают, что некоторые цитаты заимствованы у других пророков, таких как Амос, Михей, Софония, Исаия, Авдий и др.

Однако сама книга дает основание датировать ее примерно 835 г. до Р. Х.:

- В книге упоминаются лишь старые враги Израиля: филистимляне, финикийцы, эдомитяне и египтяне (3:4, 19).
- Иоиль нигде не упоминает о царях, но говорит о священниках. Это свидетельствует о времени, в которое правление осуществлял богобоязненный первосвященник Иодай.
- Упомянутые выше цитаты необязательно заимствованы у других пророков. Скорее, Иоиль написал оригинал, который цитировали другие пророки.

6. Ключевое выражение

День Господен.

7. Ключевой стих

«Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе» (Иоиль, 3:21).

8. Деление текста

1. Историческая часть	1:1 – 2:17
Призыв ко дню покаяния: нашествие саранчи является прообразом дня Господня	1:1–11
Призыв к покаянию	1:12–20
Описание нашествия саранчи	2:1–12
Призыв к покаянию	2:12–17
2. Апокалипсическая часть	2:18 – 3:21
Обетование будущего благословения	2:18–27
Возвешение излияния Духа	2:28–32
Причина суда над язычниками в долине Иосафата	3:1–8
Битва в долине Иосафата и ее исход	3:9–21

Вопросы по уроку 32:

1. Что известно о пророке Иоиле?
2. Почему мы считаем, что Иоиль пророчествовал примерно в 835 г. до Р. Х.?
3. Кто правил Иудеей во времена Иоиля?
4. Как Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы объясняет стихи 28–32 главы 2 Книги пророка Иоиля?
5. Что означают совпадающие цитаты у Иоиля и поздних пророков?
6. Как объясняет Иоиль нашествие саранчи?
7. Где, согласно Иоиле, происходит суд над народами?
8. Чем вызван гнев Бога на язычников?

Урок 33

Книга пророка Амоса

Краткое введение

Автор: Амос (из Иудеи).

Время и место: ок. 760 г. до Р. Х. в Северном царстве.

Содержание: возвешение суда над впавшим
в идолопоклонство Северным царством.

1. Предварительные замечания

Пророчества ВЗ облекались в разные формы. Это нашло отражение и в именовании пророков. Так, их называли: *nabi* — «оракул» или «проповедник»; *roäh* — прозорливец (1 Цар. 9:9). Слово *choseh* переведено тоже как «прозорливец» (2 Цар. 24:11; 1 Пар. 21:9) и «пророчец» (Ам. 7:12).

Определения *roäh* и *choseh* подчеркивают способ откровения.

Существовали также школы пророков, в которых обучались искусству пророчества. О таких школах упоминается в 1 Цар. 10:5, 10; 19:20; 4 Цар. 2:3, 5, 15 и 4 Цар. 4:38–41; 6:1.

Этот вид обучения был вполне законным и одобрялся Богом (3 Цар. 20:35 и далее). Его, видимо, можно сравнить с сегодняшними семинарами для проповедников. Правда, вскоре начались отклонения, способствовавшие извращению профессионального пророчества, которое превратилось в источник доходов (Мих. 3:5)

и утратило общественное признание. Такого рода пророки часто говорили то, что нравилось царям и народу (3 Цар. 22:6).

Видимо, профессиональные пророки имели прочное положение в храме (Ис. 28:7; Иер. 6:13; 8:1 и др.). К сожалению, на их пророчества нередко оказывали влияние деньги (Мих. 3:5,11). Иногда они были злейшими противниками истинных пророков (Иер. 6:14).

Амос придавал большое значение тому, что был пророком не по профессии, а по призванию Божьему (7:14).

2. Исторический фон

Амос выступил в период расцвета Северного царства, в 760 г. до Р. Х. — во время царствования Иеровоама II. Благодаря слабости Ассирии, Иеровоаму удалось превратить свое царство в сильную державу и восстановить древние границы Израиля (4 Цар. 14:23–25). Это преисполнило народ гордостью (Ам. 6:13).

Высшие круги в Израиле жили в роскоши. Амос говорит об украшенных зимних и летних домах (3:15) и о беззаботной жизни богатых женщин, которых он называет «телицы васанские» (4:1). Пиршества и попойки стали обыденным явлением (4:1; 6:4–6). На этих сборищах, шутки ради, склоняли посвященных Богу (назореев) нарушить свой обет и насмеялись над всем святым (2:12).

В то же время, вопреки Божьему закону, народ беспощадно эксплуатировался (8:4–6). В суде господствовало право сильного (3:10; 5:7, 12), Божьи заповеди не соблюдались (8:5).

В Израиле священниками совершались пышные богослужения с жертвоприношениями и праздничным пением. Если люди давали милостыню, то делали это напоказ (5:21–27). В святилищах Галгала, Вирсавии, Самарии, Дана и Вефиля воля царя почиталась выше воли Божьей (7:12–13).

3. Тема книги

Амосу было поручено призвать Израиль к покаянию. Бог накажет всякое нечестие. Он вершит это над соседними народами (1:3–10), над Иудой (2:4–5) и также над Израилем (2:6–16). Суда

избежать невозможно. Он коснется как всего народа в целом, так и отдельных лиц. Бог совершит Свой суд посредством природных явлений, разрушит святилища и рассеет народ.

Важны не внешние богослужения, но внутреннее обращение (4:4).

Однако разрушение — это не конец. Небольшой очищенный остаток увидит восстановление Израиля (9:11–15).

4. Авторство

Христианская и еврейская традиции свидетельствуют об авторстве Амоса. Эрнст Эби считает, что Амос мог написать книгу после его высылки из Северного царства.

5. Личность Амоса

Имя *Амос* означает «несущий ношу».

Амос родом из Иудеи, но свое служение совершал в Израиле. Его родной город — Фекоя, расположенный 19 км южнее Иерусалима, на границе с Иудейской пустыней (1:1). Недруги упрекали его таким происхождением (7:12).

Амос осознал, что на пророческое служение его призывает Бог (1:1–2; 7:15), и оставил пастушеское занятие (7:14).

Свое самое важное служение он совершает в Вефиле. Его выступление, вероятно во время праздника, было плохо воспринято. Священник Амасия запрещает ему проповедовать (7:16) и решает выслать его, как производящего возмущение иностранца. После этого Амос говорит ему о суде лично над ним (7:17).

Подчинился ли Амос повелению о выселении и возвратился в Фекою или нет, нам не сообщается.

6. Ключевая мысль

Приготовься к сретению Бога Твоего, Израиль.

7. Ключевые стихи

«От меча умрут все грешники из народа Моего, которые говорят: „Не постигнет нас и не придет к нам это бедствие!“ В тот

день Я восстановлю скинию Давида падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние» (Ам. 9:10–11).

8. Видения Амоса

А. Видения о гибели Северного царства

Нашествие саранчи — вражеское войско	7:1–3
Огонь — опустошение	7:4–6
Свинцовый отвес — суд праведный	7:7–8
Корзина со зрелыми плодами — Израиль созрел для суда	8:1–14
Господь стоит над жертвенником — конец храмовому служению	9:1–6

Б. Наказание окрестных народов и Израиля

Сначала названа причина, затем — наказание.

Сирийцы:	Причина наказания: жестокость по отношению к пленным израильтянам. Наказание: гибель Дамаска и уничтожение царского дома.	1:3–5
----------	--	-------

Филистимляне:	Причина наказания: они предавали пленных израильтян более злому врагу. Наказание: гибель филистимских городов — Газы, Азота, Аскалона, Екрона и самих филистимлян.	1:6–8
---------------	---	-------

Тир:	Причина наказания: нарушение договора. Наказание: огонь в чертогах Тира.	1:9–10
------	---	--------

Эдомитяне:	Причина наказания: братоубийственная война. Наказание: огонь в Фемане и в чертогах Восора.	1:11–12
Аммонитяне:	Причина наказания: жестокие убийства беременных. Наказание: огонь в Равве и пленение царя.	1:13–15
Моавитяне:	Причина наказания: осквернение тела царя Эдома. Наказание: огонь в Кериофе, искоренение моавитян.	2:1–3
Иуда:	Причина наказания: нарушение закона. Наказание: гибель Иерусалима.	2:4–5
Израиль:	Причина наказания: угнетение бедных, совращение назореев. Наказание: гибель в войне.	2:6–16

9. Деление текста

	гл.
1. Речи о суде над язычниками	1–2
2. Речи о наказании вождей народа и отдельных людей	3–6
Наказание Израиля, гибель столицы	3
Обвинение знати	4
Неизбежность суда	5–6

3. Видения о гибели Видения, см. 8 А. Видения о гибели Северного царства. Вставка: Амос и Амасия	7:1 – 9:10 7:10–17
Приложение. Обетование остатку	9:11–15

Вопросы по уроку 33:

1. Что мы понимаем под выражением «профессиональные пророки»?
2. В чем Амос обличает представителей знати?
3. Что переживает Амос в Вефиле?
4. Откуда пришел Амос и кем он был по роду занятий?
5. При каком царе он совершал свое служение?
6. Каким народам и какие наказания он возвещал?
7. Какое наказание возвестил он священнику в Вефиле?
8. Чьей святыней, по мнению Амасии, был Вефиль?
9. Какую надежду давал Амос Израилю?

Урок 34

Книга пророка Авдия

Краткое введение

Автор: Авдий.

Время и место: 850–840 гг. до Р. Х. в Южном царстве (Иудея).

Содержание: пророчество об эдомитянах.

1. Предварительные замечания

Имя пророка можно перевести как «слуга Господа» или «почитатель Господа».

Когда пророчествовал Авдий?

Личность пророка вызывает много вопросов, на которые едва ли можно стопроцентно ответить. Хотя мы и считаем, что Авдий является древнейшим пророком, однако с уверенностью это утверждать нельзя. Мы исходим из его деятельности примерно в 841 г. до Р. Х. В отличие от других личностей Библии, даже имя отца пророка Авдия нам неизвестно.

В Библии встречаются 12 человек с именем Авдий* (3 Цар. 18:3–16; 1 Пар. 3:21; 6:44; 8:38; 12:9; 27:19; 2 Пар. 17:7; 34:12; Езд. 8:9; Неем. 10:5; 12:25). И хотя некоторых можно исключить из списка претендентов на авторство, однако из числа оставшихся никого

* В некоторых местах это имя в русской Библии переведено как Овадия. — Прим. ред.

нельзя однозначно признать автором книги. Возможно, что этот человек нигде больше в Ветхом Завете не упоминается, хотя он и был пророком. Сама книга является самой короткой книгой ВЗ и, по-видимому, одной из самых неизвестных частей Библии.

2. Период времени

Так как сама книга не содержит никаких данных, мы вынуждены обратиться к еврейскому преданию. Однако и здесь ничего конкретного мы не находим. Еврейское предание в отношении личности Авдия довольно противоречиво.

Некоторые из древних раввинов считают, что пророк был начальствующим над дворцом Ахава (3 Цар. 18:3). Другие идентифицируют его с князем (2 Пар. 17:7), который учил по иудейским городам народ закону Господнему. Единственный отправной пункт для определения времени деятельности пророка Авдия можно вывести из содержания его пророчеств.

Содержание книги — возвешение суда над Эдомом. Под Эдомом мы понимаем эдомитян, потомков Исава (ср. Быт. 25:30; 32:3; 36:8).

3. Исторический фон

Израиль и Эдом — вражда между братьями.

Израиль, с родоначальником Иаковом, и Эдом, с родоначальником Исавом, являются братскими народами (Быт. 36).

Израиль во время странствия по пустыне не мог вести войну с братским народом, хотя тот и не позволил ему пройти через его страну (Чис. 20:14–21; Втор. 2:4–6, 12). В отличие от других соседних народов, которые не могли присоединиться к народу израильскому, принадлежавшие к народу идумеев в третьем поколении могли стать членами израильского народа (Втор. 23:8–9). Несмотря на такое благосклонное отношение Израиля к идумеям (иду-мелянам), те от начала проявляли враждебность к Израилю.

Давид покорил Идумею (3 Цар. 11:15). Во время царствования Иорама произошло восстание эдомитян (845 г. до Р. Х.). И хотя

Иорам подавил его, эдомитяне не покорились власти Иудеи и образовали свое царство (2 Пар. 21:8–10).

Через три года после восстания эдомитян (842 г. до Р. Х.) арабам и филистимлянам удалось завоевать Иерусалим (2 Пар. 21:8–10, 16–17). Победители выдали пленных жителей города эдомитянам (Ам. 1:6–12), которые воспользовались этим для жестокой мести евреям. Вероятно, Авдий пророчествовал после этих событий.

Эдомитяне продолжали оставаться врагами Израиля. Совместно с Навуходносором они в 587 г. до Р. Х. грабили Иерусалим и устроили там резню (Пс. 136:7; Плач, 4:21–22; Иез. 35:5–15).

Персидский царь Кир позже нанес им тяжелое поражение, при котором погибли тысячи эдомитян. Во времена Маккавеев они были покорены иудеями, а после разрушения храма в 70 г. н. э. постепенно исчезли из истории.

4. Содержание книги

Правильно характеризует Роберт Ли содержание книги как «резкий манифест против жестоких эдомитян, которые постоянно были врагами Израиля». Авдий предсказывает Эдому окончательное уничтожение. Израиль же, будучи избранным Богом народом, будет восстановлен, и ему принадлежит славное будущее.

5. Ключевое выражение

Божественное воздаяние.

6. Ключевые стихи

«Ибо близок день Господен на все народы. Как ты поступал, так поступят и с тобой; воздаяние твое обратится на голову твою... А на горе Сион будет спасение, и будет она святыней; и дом Иаковлев получит во владение наследие свое» (Авд. 1:15, 17).

7. Предсказания пророка

- Гибель Эдома произошла после великой Иудейской войны. Филистимляне владеют сегодня областью Эдома (ст. 19).

Название «филистимляне» с течением времени изменилось на «палестинцы».

- Ст. 17 является пророчеством в отношении царства мира в конце дней. Исаия особым образом разовьет этот образ (Ис. 2:2).

8. Деление текста

	ст.
Возвешение и неизбежность суда над Эдомом	1–9
Вина Эдома во время разграбления Иерусалима	10–14
День Господен как день суда над язычниками	15–16
Грядущее спасение и величие Израиля	17–21

Вопросы по уроку 34:

1. Что означает имя *Авдий*?
2. Против кого направлены пророчества Авдия?
3. Какие события являются наиболее вероятным фоном книги?
4. Какие пророчества произносит Авдий о будущем Израиля? Эдома? Языческих народов?

Урок 35

Книга пророка Ионы

Краткое введение

Автор:	неизвестен.
Время и место:	ок. 782 г. до Р. Х., Ниневия, столица Ассирии.
Содержание:	события, произошедшие с пророком Ионой во время его пророческого служения в Ниневии.
Пророчество:	гибель Ниневии.
Особенность:	в происшествии с Ионой сокрыто пророчество о пребывании Иисуса в царстве смерти.

1. Предварительные замечания

Книга пророка Ионы отличается от всех прочих пророческих книг. Если у других пророков обычно центральным моментом книги является сказанное слово, то в Книге пророка Ионы его можно сократить до одного стиха (3:4). Содержание книги составляет судьба Ионы, которая тесно связана с его служением.

2. Исторический фон

В Израиле правил Иеровоам II, однако официально страна находилась под властью Ассирии. Так как центральная ассирийская власть значительно ослабла, Израиль смог восстановить утраченные после Соломона границы. Царем Ассирии был Салманасар IV. Его резиденция находилась в Ниневии — городе, где проповедовал Иона.

Ниневия, столица Ассирии, была крупным городом на восточном берегу Тигра. Два холма, состоящие из руин города, показывают сегодня положение древнего города. Библия говорит о том, что Ниневия была городом «на три дня ходьбы» (Иона, 3:3).

Новейшие раскопки подтверждают это. Здесь нашли остатки дворцов, громадных складов для продовольствия, правительственных зданий, парков и громадного храма городской богини Иштар. Водопровод подавал воду с холмов в восточную часть города.

Слово Божье особенно подчеркивает царящее в городе зло (Иона, 1:2). Сообщения всех древних историков о жестокости ассирийцев подтверждают это. В 722 г. до Р. Х. они разгромили Северное царство (4 Цар. 17:4–6) и осадили Южное (2 Пар. 32).

3. Авторство

Так как вся книга написана от третьего лица, то, возможно, написал ее не сам Иона. Язык книги дает основание предполагать верного Библии толкователя, который написал книгу после окончательного разрушения Ниневии Набопаласаром (612 г. до Р. Х.). Автор при этом опирался на старое предание.

4. Личность Ионы

Имя *Иона* означает «голубь». Происходил пророк из Гафхефера (4 Цар. 14:25), колена Завулонова (Нав. 19:10–13), и был сыном Амафии (Иона, 1:1).

Некоторые талмудистские писатели полагают, что Иона был сыном вдовы из Сарепты, которого воскресил Илия. В Библии ничего об этом не говорится.

Слово Божье не оставляет никаких сомнений в том, что Иона был исторической личностью.

Книга описывает часть его жизни, которая относилась к данному ему поручению в отношении города Ниневии.

В 4 Цар. 14:25 он описан как пророк Северного царства, который действовал во время царствования Иеровоама II. Так как, согласно ветхозаветному представлению, победа над врагами

рассматривалась как награда за верность Богу, то некоторые толкователи Библии делают вывод, что Иеровоам II пережил перемену в жизни, подобную той, которую пережил позднее иудейский царь Манассия (2 Пар. 33:1–20), поскольку никак иначе нельзя объяснить достигнутые им политические успехи.

Однако имеющиеся в нашем распоряжении источники (Книга пророка Амоса, 4 Цар. 14) свидетельствуют, что время царствования Иеровоама II было временем духовного и нравственного упадка. Возможно, под влиянием пророка Иеровоам обратился к Богу, но это не повлияло на общую духовную ситуацию в Северном царстве. Иисус говорит об Ионе как об исторической личности (Мф. 12:39–40).

5. Возражения критиков Библии

Подлинность книги никогда не оспаривалась ни еврейским, ни церковным преданием. Историчность личности Ионы подтверждается в ВЗ и особенно свидетельством Иисуса Христа (Мф. 12:38–41; 16:4; Лк. 11:29–32).

Современные теологи пытаются представить эту книгу как восточную сказку, которая, в лучшем случае, имеет аллегорическое значение. Особые сомнения вызывает история с рыбой.

В фундаментальной критике Книги пророка Ионы современные теологи покидают почву Библии. Они противоречат не только Книге пророка, но и Самому Иисусу. Иисус исходит из факта трехдневного пребывания Ионы в чреве кита и связывает этот факт со Своим трехдневным пребыванием в царстве смерти в период между крестом и воскресением (Мф. 12:40). Правда, современная теология ставит под вопрос и телесное воскресение Иисуса, сомневаясь тем самым в самой основе христианского понимания спасения.

Мы тоже не знаем, о какой рыбе идет речь. Уже немало есть сообщений, согласно которым люди, находившиеся в теле кашалота, оставались живыми.

Дершер пишет (с. 120–121): «Иона был в теле большой рыбы. Речь здесь не идет о желудке. Пасть кашалота размером три метра в длину и два метра в высоту представляет собой достаточное

пространство, в котором Иона мог находиться некоторое время, если животное не погружалось на глубину и в течение трех дней и трех ночей не принимало пищу.

Извержение на сушу, скорее всего, представляло собой выдох. Гигантское чудовище вмещает в свои легкие две тысячи литров воздуха. Фонтан воды при выдохе достигает восьми метров в высоту».

6. Ключевое выражение

Служение язычникам.

7. Ключевые стихи

«Кто знает, может быть, Бог еще умиласердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем» (Иона, 3:9).

«... Ибо знал, что Ты — Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии» (Иона, 4:2).

8. Пророческое значение Ионы

- Пророчество Ионы о гибели Ниневии хотя и не исполнилось через 40 дней, но в 612 г. до Р. Х. исполнилось.
- Своим пребыванием в чреве кита Иона, сам того не ведая, выразил пророчество о смерти и воскресении Иисуса.
- Своим служением среди язычников Иона продемонстрировал, что Бог является не только Богом Израиля, но желает спасения всех людей.
- Отменой скорого суда над Ниневией книга показывает, что Бог прощает грехи.

9. Деление текста

Поручение Ионе	1:1–2
Бегство Ионы	1:3–16
Бог воспитывает Иону	2
Иона на служении	3
Иона в Божьей школе	4

Вопросы по уроку 35:

1. Чем Книга пророка Ионы отличается от книг других пророков?
2. Столицей какой страны была Ниневия?
3. Кто царствовал в Ниневии во времена Ионы?
4. Почему Бог гневался на Ниневию?
5. В связи с чем Иисус ссылается на пророка Иону?

Урок 36

Книга пророка Михея

Краткое введение

Автор: Михей.

Время и место: 737–690 гг. до Р. Х. в Южном царстве.

Содержание: возвешение суда и пророчество о Мессии.

1. Предварительные замечания

Михей был современником Исаии. Многие из его пророчеств похожи на пророчества этого великого пророка. Хотя пророчество Михея относится и к Северному царству, скорую гибель которого он предсказывает (1:6–7), но прежде всего оно касается Южного царства и его столицы Иерусалима.

2. Авторство

Нет никаких оснований сомневаться в авторстве Михея. Книга производит впечатление одного целого, будучи написана как бы на одном дыхании. Мы находим дословные совпадения между Мих. 4:1–3, 5 и Ис. 2:2–4. Некоторые делают из этого вывод, что Михей заимствовал эти цитаты у Исаии. Однако этот вывод необязателен, так как Бог может дать обоим пророкам одно и то же откровение.

3. О личности пророка Михея

Михей происходил из Морасфита в Иудее. Он пророчествовал при иудейских царях Иоафаме, Ахазе и Езекии (1:1), т. е. прибли-

зительно в 737–690 гг. до Р. Х. Период его основной деятельности, видимо, приходится на царствование Езекии (Иер. 26:18). Родина Михея была той местностью, через которую шла на Иерусалим ассирийская армия под предводительством Сеннахирима (4 Цар. 18:13–19, 37). Возможно, Михей вместе с другими беженцами ушел от наступающих ассирийских войск в Иерусалим.

Имя *Михей* означает «Кто подобен Господу?»

Михей относился к числу мужей Божьих, которые во время правления благочестивого царя Езекии призывали народ обратиться к Господу. Однако эти мужи не имели длительного и прочного успеха в народе. Уже при преемнике Езекии народ снова впал в идолопоклонство (2 Пар. 33:1–10). Езекия же всем сердцем принял Слово Божье (2 Пар. 29–30).

Также и позже слова Михея принимались во внимание. Например, когда начальники из Иерусалима вступились за Иеремию, которому угрожала смерть, они определенно ссылались на Михея (Иер. 26:16–19).

4. Пророческая весть Михея

Михей обращается к народу, у которого «социальный, политический, человеческий и богослужебный порядок находится на пути к полному распаду» (Ф. Ринекер). Он категорически выступает против всякого рода ханжества и лжи. Михей показывает, что внешние формы богослужения и пустой традиционализм перед Богом не устоят. Бог накажет всех ложных пророков. Даже Иерусалим Он сравнивает с землей. Однако, несмотря на суровое наказание, Бог остается милосердным Богом. Михей пророчески говорит о царстве Мессии: Он, как и Давид, придет из Вифлеема (1 Цар. 16:18–19). Он воздвигнет царство мира с центром на горе Сион. Он победит при последнем натиске врагов.

5. Возражения критиков Библии

Современные теологи оспаривают как авторство Михея, так и единство книги. Правда, и здесь, внутри современной теологии, существуют неразрешимые противоречия.

Основным пунктом критики со стороны либеральных экзегетов является то, что проповедник бед и несчастий не может возвещать о спасении. А в Книге пророка Михея находится и то, и другое.

Мы не можем принять этот аргумент, так как у Бога суд и спасение взаимосвязаны.

6. Ключевая мысль

Спасение после заслуженного наказания.

7. Ключевой стих

«О человек! Сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8).

8. Пророчества Михея

А. Пророчества о суде

1. Суд над Самарией	1:6–7
2. Суд над Иерусалимом	1:8–19; 3:9–12

Социальные причины суда:

- несправедливость, насилие, угнетение слабых (2:2, 8, 9; 7:2);
- злые вожди и неправедные судьи (3:1–3, 9–10; 7:3);
- ложь и неверные весы (6:10–12);
- уже нельзя доверять даже своим друзьям (7:5);
- раздоры и неуважение в семьях (7:6).

Причины религиозного характера:

- идолопоклонство (1:7);
- продажность пророков (3:5–8);
- продажность священников (3:11).

Исполнившиеся пророчества:

- разрушение Самарии, 722 г. до Р. Х. (1:6);
- разрушение Иерусалима, 587 г. до Р. Х. (3:12);
- вавилонское пленение, 605–536 гг. до Р. Х. (4:9–10).

Б. Пророчества о спасении

1. Царство мира Мессии	4:1–5
2. Возвращение и победа искуПЛенных	4:6
3. Рождение Мессии в Вифлееме	5:2

Исполнившееся пророчество:

рождение Мессии (Мих. 5:2; Мф. 2:1–12).

В. Ситуации, при которых пророчества Михея обрели особую значимость

1. Старейшины выступили на защиту Иеремии (Иер. 26:18; Мих. 3:12).
2. Первосвященники сообщили о месте рождения Иисуса (Мф. 2:5–6; Мих. 5:2).
3. Иисус послал Своих учеников на служение (Мф. 10:21; Мих. 7:6).

9. Деление текста

	гл.
1. Суд Божий	1–3
Над Иудеей и Самарией	1
Над богатыми и знатными	2
Над начальствующими и ложными пророками	3
2. Божье спасение через Мессию	4–5
Возвышение Храмовой горы и царство мира	4:1–8
Настоящее бедствие Иерусалима	4:9 – 5:1
Мессия из места, откуда был Давид	5:2–15
3. Путь от гибели к спасению	6–7
Тяжба Бога с неблагодарным народом	6
Жалоба на всеобщую развращенность	7:1–7
Три песни:	
молитва покаяния и надежды	7:8–13
просьба о Божьем благословении	7:14–17
исповедание Божьей милости	7:18–20

Вопросы по уроку 36:

1. Вместе с какими великими пророками совершал свое служение Михей?
2. Какие две большие войны пережил Михей?
3. Каковы две основные мысли в проповеди Михея?
4. Что является основным аргументом либеральных толкователей Библии против единства книги и почему мы не принимаем этот аргумент?
5. Какие социальные причины наказания Иерусалима называет Михей?
6. Какие религиозные причины суда над Иерусалимом называет Михей?
7. Какие пророчества Михея исполнились в период ВЗ?
8. Какое важное пророчество о рождении Иисуса исполнилось?
9. Какое пророчество Михея еще не исполнилось?

Урок 37

Книга пророка Наума

Краткое введение

Автор: Наум.

Время и место: ок. 650 г. до Р. Х. в Южном царстве.

Содержание: гибель Ниневии.

1. Предварительные замечания

Фридрих Шиллер в своей знаменитой вступительной лекции в университете Йены произнес часто цитируемую фразу: «Всемирная история — это страшный суд». Хотя мы и не можем полностью согласиться с этим высказыванием, однако мы можем констатировать: в истории мира совершается суд.

Об этом суде пророчествует Наум. Он принадлежит к числу пророков, которые возвещали о гибели Ассирии.

2. Исторический фон

Мы можем с уверенностью сказать, что Наум жил и нес служение во время царствования Манассии, примерно в 650 г. до Р. Х.

В своем предсказании гибели Ниневии Наум упоминает о завоевании Ассирией египетского города Но-Аммона в 663 г. до Р. Х. (3:8).

Во времена Наума Ниневия была еще в полном расцвете: она была наполнена награбленным добром (2:12; 3:1).

В Иудее было много ассирийских купцов и чиновников (3:16–17).

Эту власть ассирийцы имели только при царе Манассии. Манассия даже был в течение 8 лет в Ассирии в узах (2 Пар. 33:11–13). Вероятно, он присоединился к восстанию против царя Ассирии Ашшурбанипала. Восстание было подавлено, и Манассия оказался в тюрьме. Гнет Ассирии над Иудеей в это время, конечно, еще более усилился.

3. Авторство

Нет никакого основания сомневаться в авторстве Наума.

Книга отличается поэтическим стилем. Каноническая ценность книги никогда не оспаривалась. Уже в древности она пользовалась большим уважением. Об этом свидетельствуют кумранские находки 1947 г. В Кумране был найден комментарий к Наум. 1:3–6; 2:11–3:13, который имеет особое историческое значение. Он содержит в себе конкретные исторические имена. Этот текст был научно обработан и опубликован.

4. Личность пророка Наума

О личности Наума известно очень мало.

Его имя означает «утешитель». Он родился в городе Елкос. Местонахождение этого города до сих пор установить не удалось. Согласно более позднему преданию, он идентичен с городом Алкус, расположенным на расстоянии двух дней пути на север от Ниневии. Иероним считал, что место рождения Наума находилось в Галилее. Существует мнение, что Наум жил в Капернауме, название которого означает «деревня Наума».

5. Содержание книги

В Книге пророка Наума Ассирия отождествляется с Ниневией. Весть, возвещаемая Наумом, должна была послужить утешением для угнетенного народа иудейского: Бог не оставит вас в вашем бедствии. Бог является мстителем и судьей Ниневии (1:2).

Наум предсказывает гибель Ниневии (3:1–13). Это было словом веры, так как Ниневия в то время была в зените своего могущества (3:16).

Суд Божий непременно коснется Ниневии, хотя она и наполнена награбленным добром (2:12). Израиль должен настроиться на это (2:1–2). Он должен исполнить свои обеты и возблагодарить Бога.

Иона и Наум

После выступления пророка Ионы Ниневия пользовалась 150-летним периодом милости. Уже в то время она созрела для суда (Иона, 1:2; 3:1–10). Ее спасло покаяние.

Затем Ниневия снова впала в свои прежние грехи. Страх перед Божьим судом был забыт. Грабительство, убийства, идолопоклонство, жестокость и, не в последнюю очередь, угнетение народа Божьего — всем этим была исполнена жизнь Ниневии.

Задача Наума состояла в том, чтобы возвестить Ниневии ее окончательную гибель. Мы не знаем, был ли услышан этот пророк в Ниневии. Однако для народа иудейского, который страдал под жестоким игом Ассирии, эта весть служила утешением. Гибель Ниневии произошла в 612 г. до Р. Х. — исполнителем пророчества оказался Вавилон. В 609 г. до Р. Х., после поражения при Харране, исчезли последние следы бывшего могущества Ассирии. В 1842 г. н. э. начались раскопки в Ниневии. Ученые были потрясены открывшимся перед ними величием древней Ниневии.

6. Ключевая мысль

Мировая держава проходит, а Божий народ пребывает.

7. Ключевой стих

«Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него» (Наум. 1:7).

8. Деление текста

1. Приговор Ниневии

Бог совершает месть

1:1–11

Спасение для Иуды, гибель для Ассура

1:12–15

2. Суд над Ниневией

Осада и разрушение

2:1–13

3. Причины суда над Ниневией	
Грехи Ниневии	3:1–17
Жалобы на Ниневию	3:18–19

Вопросы по уроку 37:

1. Что общего в пророчествах Наума и Ионы?
2. Опишите исторический фон книги.
3. Какое основное пророчество изрекает Наум?
4. Какой египетский город упоминается в Книге пророка Наума?
5. Как должна была реагировать Иудея на суд над Ниневией?
6. Из чего видно, что Наум выступает как утешитель (значение его имени)?

Урок 38

Книга пророка Аввакума

Краткое введение

Автор: Аввакум.

Время и место: между 638-м и 612-м гг. до Р. Х. в Иудее.

Содержание: возвешение о приближении суда посредством Вавилона и утешение для Иудеи.

1. Предварительные замечания

В лице Аввакума мы имеем перед собой пророка спасения. Хотя ему и знакомы грехи Иудеи, но обличение их не является главным пунктом его задачи.

Аввакум не угрожает Иудее и не возвещает о суде над ней или над Иерусалимом, но выступает против врагов народа Божьего.

Аввакум характеризуется Робертом Ли как «дедушка реформации». Мартин Лютер, в результате своей экзегетической работы над Рим. 1:17, пришел к спасительной вере. Однако это слово Павла является цитатой из Авв. 2:4.

Апостол Павел, видимо, очень ценил пророка Аввакума. Нам известны 3 или 4 цитаты Павла из короткой Книги пророка Аввакума: Деян. 13:40; Рим. 1:17; Гал. 3:11; Евр. 10:38 (не вполне ясно, является ли Павел автором Послания к евреям).

Имя Аввакума

Имя Аввакума передается Иеронимом как «объятие». Мартин Лютер переводит его как «сердечно ласкающий». Так как имя в большинстве случаев связано с вестью и служением пророка, то перевод «объятие» кажется самым подходящим.

Аввакум стоит перед большим вопросом: «Почему?». Почему Бог допускает все это? Он не понимает, как может Бог для совершения Своего праведного суда использовать неправедные орудия, такие как язычники вавилоняне. В этом переживании он не отвращается от Бога, но «цепляется» за Него.

2. Исторический фон

Содержание Книги пророка Аввакума позволяет нам точно установить время служения Аввакума. Согласно Авв. 1:6, халдеи еще не напали на Иудею, но их нападение приближается. Это указывает на последнее десятилетие VII века до Р. Х. Многие толкователи датируют книгу между падением Ниневии в 612 г. до Р. Х. и победой Навуходоносора над фараоном Нехао у Кархемиша в 605 г. до Р. Х. Поражение Нехао привело к подчинению Иудеи Вавилону в 605 г. до Р. Х. и к трем депортациям, которые заканчиваются вавилонским пленением.

Так как Аввакум был современником Иеремии и в то же время совершал служение в храме, мы узнаем, что в это время в Иерусалиме были не только плохие священники и левиты. Но ясно, что верные священники были в меньшинстве.

В апокрифической книге «От дракона к Вавилону» Аввакум характеризуется как современник Даниила. Так как еврейская традиция в этих вопросах довольно надежна, мы можем исходить из того, что Аввакум действовал в качестве пророка на протяжении нескольких десятилетий.

Археологические находки

В первой кумранской пещере нашли свиток Авв. 1–2, а также аллегорическое толкование книги. Научное название этого свитка: IQuHab.

3. Личность Аввакума

Как и в отношении большинства малых пророков, мы знаем об Аввакуме немного. Нам неизвестно даже имя его отца.

На основании того, что третья глава его книги написана в поэтической форме, в виде псалма, и в ней есть ссылка (ст. 19) — «Начальнику хора», можно заключить, что Аввакум был певцом в храме, т. е. левитом. В таком случае он, наряду со своим служением в храме, действовал еще и как пророк.

4. Весть пророка

Аввакума иногда называют вольнодумцем среди пророков. Он не может понять, почему Бог допускает нашествие халдеев на Израиль, и задает Богу этот вопрос. Аввакум страдает от позора, что язычники торжествуют над святым народом. Он спрашивает Бога: «Почему же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?..» (1:13).

Аввакум осмеливается требовать у Бога отчета за то, как Он управляет миром. Почему Бог, будучи святым (1:12), слишком чистым, чтобы смотреть на злодеяния (1:13) и на грехи в Иудее, избирает вавилонян, которые еще более нечестивы, чтобы совершать Свой суд?

Этот вопрос является также и вопросом современного человека. Бог отвечает: «Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет» (Авв. 2:4).

5. Ключевое слово

Почему?

6. Ключевые стихи

«Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие предо мной, и восстает вражда, и поднимается раздор» (Авв. 1:3).

«Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет» (Авв. 2:4).

7. Деление текста

Горе Аввакума: грех Иудеи	1:1–4
Следствие этого: суд посредством халдеев	1:5–11
Жалоба: почему суд совершается посредством еще более худших грешников?	1:12–17
Утешение: верующие будут сохранены	2:1–4
Пророчество: Вавилон погибнет	2:5–20
Псалом: у Аввакума есть уверенность	3

Вопросы по уроку 38:

1. Какое значение имело пророчество Аввакума для Мартина Лютера?
2. Где в НЗ присутствуют цитаты из Книги пророка Аввакума?
3. Почему Аввакума называют пророком спасения?
4. Что означает имя *Аввакум*?
5. Какой вопрос мучает Аввакума?
6. Какой великий пророк был товарищем Аввакума по несчастью?
7. Чем отличается пророчество Аввакума от пророчеств его великих современников? В чем они сходны?

Урок 39

Книга пророка Софонии

Краткое введение

Автор: Софония.

Время и место: ок. 640 г. до Р. Х., Иерусалим (Иудея).

Содержание: суд как «день Господен».

1. Предварительные замечания

Хотя Софония является суровым пророком суда, Мартин Лютер очень ценил его. Лютер различает ценность отдельных книг Библии по признаку: где больше говорится о Христе.

В своем предисловии к Книге пророка Софонии он пишет: «Хотя он и малый пророк, но он больше говорит о Христе, чем многие другие великие пророки».

2. Исторический фон

Сама книга (1:1) датирует себя временем царствования царя Иосии (640–609 гг. до Р. Х.). При этом царю в Иудее последний раз перед пленением произошла духовная реформация. Выступление пророка Софонии подготовила эту реформу. Из его книги видно, что то нечестие, против которого боролся Иосия в Иудее (2 Пар. 34:4–6), во времена Софонии еще имело место: хотя в храме совершалось служение Яхве, но параллельно с этим в Иерусалиме, и порою даже в храме, совершалось идолопоклонство. Соф. 1:4–6 называет некоторых из почитаемых идолов по имени (ср. 2 Пар. 33:4–5).

В начальном периоде правления Манассии (695–642 гг. до Р. Х.) это идолопоклонство в Иудее достигло своего апогея. Иудейская религия с ее монотеистическим служением Яхве превратилась в политеистический синкретизм — смешанную религию, состоящую из различных культов (2 Пар. 33:1–10).

Во время пребывания Манассии в ассирийском плену (он был уведен в Вавилон) он возвратился к живому Богу своего народа. После своего освобождения он покончил с идолопоклонством в Иудее (2 Пар. 33:16–17). Однако он не был до конца последовательным (2 Пар. 33:17), возможно, считаясь с владычеством Ассирии. Амон, сын Манассии, возобновил идолопоклонство (2 Пар. 33:21–25).

Упомянутый в Соф. 1:1 царь Иосия был воцарен в возрасте восьми лет (2 Пар. 34:1). Его отец Амон пал жертвой заговора (2 Пар. 33:24). До того времени, как Иосия мог практически осуществлять свою власть, прошло не менее десяти лет. В этот период идолопоклонство было распространено, как и во времена Амона. Это состояние и бичует Софония.

Пророк со своей проповедью сталкивается с сопротивлением высших слоев Иудеи (3:3–4). Из всего этого мы можем сделать вывод, что служение пророка происходило в 640–630 гг. до Р. Х.

3. Авторство

Мы можем исходить из того, что Софония сам написал свою книгу. Против этого нет обоснованных аргументов.

Хотя время от времени раздаются критические голоса в отношении авторства Софонии, но доводы критиков мы считаем неосновательными.

В либеральной экзегезе бытует мнение некоторых толкователей, что высказывание об обращении язычников (2:11), а также конец книги (3:19–20) являются более поздними вставками, сделанными под влиянием Иеремии во время пленения или после него.

4. Личность пророка Софонии

В Соф. 1:1 приводится родословная пророка до четвертого колена. Возможно, что он происходил из знатного рода. Родословная

Софонии восходит даже до Езекии. Вполне вероятно, что речь здесь идет о царе Езекии, иначе такая подробная родословная в начале пророческой книги не имела бы смысла. Некоторые пророки даже не называют имени своего отца. Софония жил в Иерусалиме. В книге содержатся указания на то, что автор хорошо знал город (например, 1:10).

Имя *Софония* означает «Господь сокрывает».

5. Весть Софонии

Центральными в Книге пророка Софонии, так же как и в книгах пророков Иоиля и Амоса, являются слова «**день Господен**». Под этими словами пророки понимают день Божьего суда. Даже если люди не хотят и думать об этом, суд Божий грядет (1:12).

Зло высших слоев Иудеи проявляется в том, что ее вожди, священники и профессиональные пророки не хотят каяться. Возможно, Софония указывает здесь на сопротивление реформам Иосии. Софония обвиняет синкретизм, который проявляется в том, что люди клянутся как Богом, так и идолами (1:5).

В Иудее распространяется чуждая культура. Ее можно узнать по иностранной одежде, которую носят и евреи. В Иерусалиме накапливается добытое неправдой богатство.

Из-за грехов Иудеи день Господен будет особенно страшным (1:14–18). Прежде чем наступит этот день, Бог еще раз предостерегает Иудею.

Языческие народы также испытают день Господен как день суда (2:11). После суда сохранится бедный и небольшой остаток иудеев (3:12). Они уповали на Господа. Их наказание миновало, и для них наступит время нового благословения (3:14–19).

6. Ключевое выражение

День Господен.

7. Ключевой стих

«Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне» (Соф. 3:12).

8. Деление текста

Представление пророка	1:1
Возвещение дня Господнего над Иудеей	1:2–18
Еще один призыв к обращению Иерусалима	2:1–3
День Господен: суд над всеми народами	2:4–15
Предупреждение Иерусалиму, его духовным и светским вождям	3:1–8
Обетование Мессианского царства для остатка	3:9–20

Вопросы по уроку 39:

1. Что означает имя *Софония*?
2. О чем свидетельствует родословие Софонии?
3. Когда нес служение Софония?
4. Какую духовную ситуацию увидел Софония в Иерусалиме?
5. Чем отличается духовное развитие царя Манассии от духовного развития его сына Амона?
6. Какое событие, относящееся к истории спасения, является центральным в проповеди Софонии?
7. Как отнеслись высшие слои общества к усилиям Софонии?
8. Какую будущность видит Софония для Иудеи в конце «дня Господнего»?

Урок 40

Книга пророка Аггея

Краткое введение

Автор: Аггей.

Время и место: 520 г. до Р. Х., Иерусалим.

Содержание: призыв к восстановлению храма.

1. Предварительные замечания

В различные исторические эпохи Израиля направление проповеди пророков менялось. Перед пленением и во время пленения в центре стояла проповедь о суде, покаянии и утешении (обетование восстановления Израиля). После пленения центром пророческого слова стало восстановление государства и богослужения в Иудее.

2. Исторический фон

В первый год правления Кира евреям было разрешено вернуться в свою землю (Езд. 1:1–2). Под предводительством первосвященника Иисуса и назначенного персами правителя Иудеи Зоровавеля первая группа в количестве 42 360 свободных и 7 337 рабов возвратилась в Иудею. Возвращение произошло в 536 г. до Р. Х.*, ровно через 70 лет после первой депортации. Сам Кир повелел иудеям снова построить храм (Езд. 1:2). Он приказал вернуть им взятые Навуходоносором ритуальные предметы из храма (Езд. 1:7–11).

* Вальтон и другие историки датируют возвращение евреев двумя годами раньше. Соответственно меняются и все другие исторические даты.

Уже через семь месяцев началось ежедневное жертвоприношение на месте прежнего храма (Езд. 3:1–3). Был сделан особый сбор средств на строительство храма (Езд. 2:68–70). Через два года после возвращения в Иерусалим, в 534 г. до Р. Х., было положено основание храма (Езд. 3:10–13).

Вскоре после начала строительства храма поселившиеся в стране самаряне также пожелали принять участие в этом строительстве (Езд. 4:2). Самаряне были смешанным народом. Они состояли из небольшого количества оставшихся евреев Северного царства (722 г. до Р. Х.) и переселенных сюда ассирийцами и вавилонянами язычников. Самаряне почитали Господа и поддерживали святыни древних самарянских культовых мест Вефиля и Гаризима. Их религия была смешана с языческими обычаями (о происхождении самарян см. 4 Цар. 17:24–33).

Во времена Иисуса Христа они, кроме Пятикнижия Моисея, не признавали ветхозаветного канона.

Начальники возвратившихся иудеев видели в совместной работе с самарянами опасность идолопоклонства. Идолопоклонство перед вавилонским пленением навлекло на евреев гнев Божий. На основании этих соображений они отказались сотрудничать с самарянами в строительстве храма, после чего те обвинили евреев в подготовке восстания против персов. В результате персидский царь запретил работы над храмом (Езд. 4:23–24).

Евреи возвратились на свои места. Так как теперь невозможно было продолжать этот большой общенародный проект — строительство храма, то каждый стал заботиться только о собственном благополучии.

3. Пророк Аггей

Имя пророка означает «рожденный в праздник» или «праздничный». Его имя указывает на то, что Аггей, возможно, родился в праздничный день. О месте рождения пророка ничего не известно.

В Агг. 2:3 заложено основание для двух противоположных мнений относительно его возраста. Подавляющее большинство

толкователей делают из этого места вывод, что Аггей был очень старым и что он видел храм Соломона до его разрушения (587 г. до Р. Х.). Так как в храм можно было входить лишь с 12-летнего возраста, то Аггею в 520 г. было не менее 80 лет. Краткий период его деятельности, описанной в книге, поддерживает это мнение. Такому старому человеку трудно совершать нелегкое служение пророка.

Меньшая часть толкователей объясняют Агг. 2:3 следующим образом: Аггей во время своего пророческого служения был еще очень молодым. Он обращается к старейшинам народа, особенно к тем, которые видели храм Соломона: это позор, что храм до сих пор еще не восстановлен, ведь поколение, которое видело старый храм, вымирает.

В 520 г. до Р. Х., во второй год правления персидского царя Дария (522–486 гг. до Р. Х.), Аггей был побуждаем Богом обратиться к Зоровавелю и Иисусу (1:1). Описанное в Книге пророка Аггея поручение длилось три месяца и двадцать четыре дня. Действовал ли он еще кроме этого как пророк, мы не знаем. Возможно, он был книжником. Он пользуется необычным для пророков, простым и спокойным стилем со вставленными в текст вопросами (1:4; 2:3, 12–13). Аггей трудился вместе с пророком Захарией (Езд. 5:1–2).

4. Весть пророка

В четырех речах Аггей обращается к народу и начальствующим в Иудее (1:1, 12). Он призывает иудеев к восстановлению храма (1:4). Он также указывает на засуху (1:11) и усилия, которые народу приходится затрачивать, чтобы добыть пропитание (1:6). Равнодушие народа к Божьему поручению — строительству храма — является причиной того, что все усилия людей остаются без благословения (1:9). Господь обильно благословит тех, кто служит Ему (1:8).

Результат речей Аггея

Бог использует проповедь Аггея, чтобы пробудить Иудею от равнодушия (1:12). Уже через три недели после этого началось

строительство храма (1:14–15), которому Бог обещал Свое содействие (1:13). Через четыре года после начала строительства храм был готов (516 г. до Р. Х.). У Аггея была еще одна задача — в двух проповедях возвестить о величии нового храма и будущего Мессианского царства (гл. 2).

Великая слава второго храма

Аггей предсказывает, что этот, второй, храм будет славнее первого, так называемого Соломонова храма (2:9). Внешне этого не было видно. Лишь Ирод Великий превратил храм во всемирно известное сооружение. Однако эта постройка никогда не была вполне завершенной. Кроме того, в ней недоставало важнейшей составной части прежнего храма — ковчега завета. Он был местом, где хранились скрижали закона Моисеева. Крышка ковчега считалась престолом Бога на земле (Исх. 25:22). Ковчег завета со времени вавилонского пленения исчез.

В апокрифической книге — Второй Маккавеев (2:4–5) — сказано, что Иеремия спрятал его в одной из пещер Нево, чтобы он мог занять свое место в мессианском храме последнего времени. Скорее всего, речь идет о легенде, так как это сообщение противоречит Иер. 3:16.

Предсказанная Аггеем слава храма пришла благодаря Иисусу Христу.

Он, в Котором Бог стал Человеком, вступил в храм, построенный после пленения. Будучи Небесным Первосвященником, Иисус принес жертву, которая затмила все жертвы, когда-либо приносившиеся в ветхозаветном храме (2 Кор. 5:19; Евр. 9:11–14).

5. Ключевое слово

Восстановление.

6. Ключевой стих

«„Слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, — говорит Господь Саваоф. — И на месте этом Я дам мир“, — говорит Господь Саваоф» (Агг. 2:9).

7. Деление текста

- Четыре проповеди Аггея
Представление пророка и связь с другими лицами 1:1
- 1-я проповедь, в 1-й день месяца елул 520 г.
до Р. Х. (конец августа/начало сентября): вы неверны, так как забросили храм. 1:2–11
- Весть:** до тех пор, пока дом Божий находится в пренебрежении, ваша жизнь будет лишена благословения.
- 2-я проповедь, 24-го числа месяца елул 520 г.
до Р. Х. (сентябрь): народ и начальствующие принимаются за работу. 1:12–15
- Весть:** Господь с вами.
- 3-я проповедь, 21-го числа месяца тишрим 520 г.
до Р. Х. (октябрь): во время строительных работ. 2:1–9
- Весть:** новый храм будет более славный, чем старый.
- 4-я проповедь, 24-го числа месяца кислев 520 г.
до Р. Х. (декабрь): двойная проповедь (ст. 10 и 20). 2:10–23
- Весть (1-я проповедь):** ваша прежняя нечистота и отсутствие благословений миновали. Отныне Бог хочет благословлять.
- Весть (2-я проповедь):** в будущем многие цари будут низвергнуты. Однако обетования дому Давидову, чьим потомком является Зоровавель, остаются. Бог почитит его и использует как печать.

8. Особенности

После вавилонского пленения значение пророчества в Израиле постепенно падало. Это было связано с появлением книжников. **Книжники** позднее стали называться *раввинами*, что значит «учитель».

Так как пророки узнавали и передавали волю Божию посредством прямого откровения, всегда была необходимость испытывать их весть. Было много ложных пророков, а также были пророки, которые свои мнения, желания и сны смешивали с волей Божьей (Иер. 23:28). Чтобы можно было отличить ложных пророков от истинных, Бог дал для этого определенный критерий (Втор. 18:20–22).

В период вавилонского пленения, так как не было храма, стали появляться **синагоги**, которые становились центрами еврейской религиозной жизни. Евреи собирались вместе в помещениях или в местах молитвы на берегах рек (Пс. 136:1; Деян. 16:13). Они совместно молились и читали имевшиеся у них Писания. Постепенно сформировалась группа книжников, которые передавали и истолковывали Слово Божье. Одним из первых, названных в Библии книжников, был священник Ездра (Езд. 7:6).

Во времена Иисуса книжники, которые в основном принадлежали к строгой религиозной партии **фарисеев**, имели большее влияние, чем священство. После разрушения храма они полностью взяли иудаизм под свой контроль.

Павел также до своего обращения был книжником-фарисеем (Флп. 3:4–6). После обращения он уже не был фарисеем, но хорошее знание Писания мог использовать для распространения Евангелия (ср. также Мф. 13:52).

Вопросы по уроку 40:

1. Как менялась сущность пророческого откровения до, во время и после вавилонского пленения?
2. Как возникли синагоги?
3. В чем различие между пророком ВЗ и книжником?

4. Кто является первым из известных нам книжников?
5. Что означает имя *Аггей*?
6. Что указывает на то, что Аггей в период своего служения в качестве пророка был уже довольно старым?
7. Какой пророк действовал в то же самое время, что и Аггей?
8. Почему прервалось строительство храма?
9. Как объясняет Аггей причину отсутствия благословений на труд людей после пленения?
10. Что предсказывает Аггей о славе нового храма?
11. Опишите развитие событий от эдикта Кира до освящения нового храма.

Урок 41

Книга пророка Захарии

Краткое введение

Автор: Захария.

Время и место: с 520 г. до Р. Х., Иерусалим.

Содержание: суд над врагами Израиля; обетование Мессианского царства.

1. Предварительные замечания

Наряду с книгами пророков Даниила и Иезекииля и Откровением Иоанна, Книга пророка Захарии является одной из самых насыщенных видениями книг Писания.

2. Исторический фон

Захария был современником и сотрудником Аггея. Он начал свое служение в месяце маркесван (октябрь/ноябрь) 520 г. до Р. Х., т. е. через два месяца после выступления Аггея. Исторический фон и обстоятельства соответствуют тому, что было при пророке Аггее (урок 40).

3. Авторство

Согласно христианской и еврейской традициям, автором книги является Захария. В отношении первых восьми глав авторство Захарии не подвергалось сомнению. В отношении третьей части книги (гл. 9–14) либеральные критики высказывают мнение, что она принадлежит одному или нескольким другим авторам.

Они аргументируют это тем, что в третьей части уже нет никаких дат. В ней не упоминаются Иисус и Зоровавель, которые в первой части играли большую роль. Ничего не говорится о строительстве храма. Начиная с гл. 9 встречаются цитаты из других библейских книг.

Правда, мнения критиков в отношении других авторов расходятся.

Некоторые считают, что третья часть появилась лишь между 300 и 160 гг. до Р. Х.

Другие считают, что у этого раздела имеются два автора. Текст Зах. 9–11 якобы появился во времена Исаии, а гл. 12–14 были написаны во время правления царя Иосии.

Другие критики относят эту часть к периоду после пленения.

Отсутствие единства во мнениях критиков свидетельствует о том, что у них нет убедительных аргументов в отношении авторства книги.

4. Личность Захарии

Имя *Захария* было очень распространенным среди иудеев. Оно означает «Господь помнит».

Захария, видимо, родился в Вавилоне.

Его отца звали Варахией («Господь благословляет»). Деда Захарии звали Аддой (Иддо) (1:1).

Захария происходит из священнического рода. Адда, будучи главой священнической семьи, возвратился из Вавилона (Неем. 12:4).

Позже Захария упоминается в качестве главы своего рода (Неем. 12:16). Вероятно, отец Захарии умер рано, так что Захария сразу же стал преемником своего деда.

5. Весть пророка

Захария предвидит суд над врагами народа Божьего. Он также видит следующее развитие событий: царская власть и священство объединятся в единое целое. Это совершится посредством «Отрасли» (3:8). Захария предвидит обращение Израиля, когда тот узнает своего Мессию, о Котором Захария пророчески говорит

как о «пронзенном» (12:10). Жители Иерусалима получают Святого Духа. В гл. 12–14 содержится обширное пророчество о последних событиях перед Тысячелетним царством.

6. Ключевая мысль

Будущее спасение Израиля.

7. Ключевой стих

«А на дом Давидов и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единокровном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах. 12:10).

8. Деление текста

Вступление	1:1–6
1. Видения Захарии	1:7 – 6:15
Кони разных цветов в миртовой роще	1:7–17
Четыре рога и четверо рабочих	1:18–21
Муж с землемерной вервью	2
Первосвященник Иисус перед ангелом	
Господним	3
Золотой семилампадный светильник	
и две маслины	4
Летающий свиток	5:1–4
Женщина посреди ефы	5:5–11
Четыре военные колесницы	6
2. Вопрос к Захарии	7–8
Вопрос о днях поста	7:1–3
Богу не нужны «внешне» выраженные дни поста	7:4–6
Бог всегда призывал к справедливости и любви	7:7–14
Бог приведет Свой народ к великому счастью	8:1–17
В будущем время постов сменится радостными праздниками	8:18–23

3. Пророчества о Мессианском царстве	9–14
Бог смиряет языческие народы	9:1–8
Царь мира, въезжающий на осле	9:9–17
Бог освобождает и собирает Свой народ	10
Великие мира сего сломлены	11:1–3
Пророк в качестве доброго пастыря	11:4–17
Божья защита для Иерусалима	12:1–9
Излияние Духа, благодаря чему будет узнан Мессия	12:10–14
Благословение источника спасения	13:1–6
Рассеяние и собирание стада	13:7–9
Иерусалим в великом бедствии из-за врагов	14:1–7
Спасение Иерусалима от врагов	14:8–11
Наказание врагов народа Божьего	14:12–15
Слава Мессианского царства	14:16–21

Вопросы по уроку 41:

1. Что характерно для пророков Захарии, Даниила, Иезекииля и Иоанна в связи с тем, как они получали откровения?
2. Что известно о семье Захарии?
3. Где родился Захария?
4. На какие три части можно разделить книгу?
5. Когда Захария начал свое пророческое служение?
6. Какое важное пророчество из гл. 9 уже исполнилось?
7. Какое важное пророчество из гл. 12 еще не исполнилось?

Урок 42

Книга пророка Малахии

Краткое введение

Автор: неизвестен.

Время и место: вероятно, 445-й и 430-й гг. до Р. Х., Иерусалим.

Содержание: осуждение духовного и гражданского упадка.

1. Предварительные замечания

Малахия не только последний в Библии пророк ВЗ, но и хронологически последний действующий ветхозаветный пророк.

Книга пророка Малахии — это переход к НЗ. Ее последнее предсказание является пророческим указанием на Иоанна Крестителя (4:5–6). Священнику Захарии было возвещено ангелом Господним, что его сын «будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным — образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный» (Лк. 1:17).

2. Исторический фон

Хотя в отношении личности Малахии остаются некоторые неясности, однако можно довольно точно определить время его служения.

Вавилонское пленение осталось в прошлом. Идолопоклонство, которое постоянно было предметом обличения со стороны пророков до пленения, похоже, тоже осталось в прошлом. Храм восстанов-

лен. Описанные в Книге пророка Малахии духовные проблемы народа соответствуют тому, что нам известно из Книги Неемии о периоде до Ездры (458*г. до Р. Х.) и до выступления Неемии (445*г. до Р. Х.).

Большинство толкователей датируют время служения Малахии периодом между двумя пребываниями Неемии (445* и 433 гг. до Р. Х.) в Иудее (Неем. 2 и 13).

В экономическом и политическом отношении положение было лучше, чем во времена Аггея и Захарии, но духовная жизнь была на низком уровне. Благодетельство было поверхностным и формальным, и каждый думал лишь о собственном благополучии.

От пробуждения, бывшего во времена Аггея и Захарии, не осталось и следа. Иудейская религия закоисела в мертвой обрядности, которая уже не воспринималась серьезно (1:6–14).

Три темы упоминаются как у Ездры с Неемией, так и у Малахии:

- смешанные браки (Мал 2:11–12; ср. Езд. 10; Неем. 13:23–25);
- неверность в отношении жертвоприношений и десятин (Мал. 3:8–10; Неем. 13:10);
- священники, которые бесчестят свое служение (Мал. 2:8; ср. Неем. 13:29).

Датирование книги периодом между двумя пребываниями Неемии в Иудее связано с тем, что Неемия вместе с Ездрой в конце своего первого пребывания (445*г. до Р. Х.) выступал против нечестия и устранил его (Неем. 9:1–2). Однако 12 лет спустя, во время своего второго пребывания в Иудее, Неемия обнаружил, что состояние народа во многом стало еще хуже (Неем. 13).

3. Кем был Малахия?

О жизни Малахии ничего не известно. Нигде в ВЗ не упоминается его имя. Еврейские толкователи (таргум) объясняют, что имя *Малахия* — не еврейское имя того времени.

* Датировка у отдельных историков расходится на 1–2 года.

Малахия означает «Мой ангел» или «Мой посланник».

Примечательно, что в Книге пророка Малахии пророчествуется: «Вот, Я посылаю ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот, Он идет, — говорит Господь Саваоф» (3:1). В этом стихе стоит слово «Малахия» (ангела Моего).

Поэтому многие толкователи видят в имени Малахия псевдоним, за которым скрывается другая личность. Эта проблема была известна уже и древним переводчикам Библии на греческий язык (Септуагинта, III в. до Р. Х.). В других пророческих книгах имена авторов указаны в начале книги. У Малахии же вместо имени стоит предисловие: «Основа слова Господа к Израилю в руке ангела Его» (подстрочный перевод Септуагинты).

Жан Кальвин (1509–1564) считал, что под именем Малахия скрывался книжник Ездра. Это мнение швейцарского реформатора восходит к Иерониму. Основания для такого предположения следующие: недоразумения с именем (см. выше); Неемия и Ездра боролись с тем же нечестием, о котором упоминается и в Книге пророка Малахии.

В противовес этому мнению Эрнст Эби приводит слова профессора Ф. Годе, который считает, что имеется достаточно оснований для признания автором книги неизвестного пророка по имени Малахия. Годе указывает на то, что имя Малахия может быть сокращением обычного в то время имени *Малеахия*. Другие пророки также в своих книгах делали намеки на собственное имя:

«Кто Бог, как Ты?» (Мих. 7:18). Имя *Михей* означает «Кто подобен Господу?»

«...Укроетесь в день гнева Господнего» (Соф. 2:3). Имя *Софония* означает «Господь сокрывает».

Так что вступление Мал. 3:1 может быть элементом традиционного пророческого стиля.

Кроме того, Эби цитирует Годе: «Трудно считать составителем книги Ездру, если принять во внимание различие между книжником и пророком».

В конечном итоге эти вопросы в отношении личности Малахии остаются неясными, причем нужно учитывать, что использование псевдонима не характерно для авторов книг, представленных в Библии.

4. Весть пророка

У Малахии было поручение от Бога (1:1): встряхнуть народ Божий, который вновь стал равнодушным (3:5; 4:4). Равнодушие всегда ведет к духовному падению (2:8, 11, 15, 17; 3:8). И это лишает жизнь благословений (3:5–12). Подобно Ездre и Неeмии, Малахия решительно выступает против этого.

В 1:6 – 2:9 говорится о неустройствах в богослужении по вине священников и народа. В 2:10–16 говорится о таких видах зла, как смешанные браки и разводы.

Параллели с Откровением Иоанна

Как и в последних стихах НЗ, в книге Откровение, речь идет о будущем, так и в последних стихах ВЗ Малахия говорит о Предтече Мессии (4:5–6). Иоанн видит Второе пришествие Мессии: «Свидетельствующий это говорит: „Се, гряду скоро!“ Аминь. Да, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20).

5. Стиль книги

Книга пророка Малахии написана в разговорном стиле, в форме диалога, который построен по принципу:

- 1) Бог называет проблему.
- 2) Возражение собеседника.
- 3) Окончательный ответ Бога, например: проблема (3:6); возражение (3:7); ответ Бога (3:8–10).

6. Возражения критиков Библии

Вопроса об авторстве мы уже касались в разделе 3 («Кем был Малахия?»). Естественно, либеральная критическая теология затрагивает и другие вопросы, посредством которых стремится подвергнуть сомнению авторитет Библии. Однако книги «малых пророков» не очень к этому располагают.

Критика часто касается вопроса о единстве книги. В большинстве своем и либеральные теологи признают единство Книги пророка Малахии. Правда, либеральные экзегеты рассматривают Мал. 4:5–6 в качестве дополнения. Они считают, что здесь в текст внесена новая, чуждая книге и не характерная для того времени мысль.

Именно в этом пункте мы должны решительно возразить критикам. Возможно, в этих стихах и содержится новая мысль, но она является духовным переходом к НЗ, и нет никакого основания ставить ее под сомнение.

Новая мысль необязательно является инородным дополнением. Так как Книга пророка Малахии входит также и в еврейский канон и полностью содержится уже в Септуагинте, здесь никак не может иметь место последующее христианское «манипулирование» книгой.

7. Ключевая мысль

Вы говорите (или думаете) неверно.

8. Деление текста

Вступление: Бог любит Свой народ	1:1–5
1. Духовные прегрешения священников и народа	1:6 – 2:9
Духовная неверность в виде противозаконных жертв	1:6–14
Предупреждение священникам о наказании	2:1–9
2. Пренебрежение нормами брака и правилами жертвоприношений	2:10 – 4:6
Браки с язычницами	2:10–12
Разводы	2:13–16
Дерзкие слова	2:17
Божий суд придет на злых грешников	3:1–5
Настоящее бедственное положение евреев является следствием их грехов	3:6–12
Порицание и обетование	3:13 – 4:3
Пророческий взгляд на Иоанна Крестителя	4:4–6

Вопросы по уроку 42:

1. Где в НЗ цитируется Книга пророка Малахии?
2. Почему некоторые толкователи Библии считают, что имя *Малахия* является псевдонимом?
3. Какого рода нечестие называют Малахия, Ездра и Неемия?
4. Опишите время, в которое пророчествовал Малахия.
5. Что осуждает Малахия в священниках?
6. Что Малахия говорит о браке и семье?
7. Что является связующей нитью между Книгой пророка Малахии и Откровением Иоанна?
8. В каком стиле написана Книга пророка Малахии?

Урок 43

Введение в Новый Завет

1. Что такое Новый Завет?

Употребляемое сокращение

Мы заменяем полное название — Новый Завет — аббревиатурой НЗ.

Признание НЗ в качестве Божьего откровения (каноническое признание)

Признание богодухновенности Писаний — причина того, что они включены в канон. Таким образом, эти Писания канонические. Слово *канон* является греческим и означает «масштаб» вероучения.

В Древней Греции существовал измерительный прибор, который использовался при строительных работах и назывался «канон». НЗ является частью Библии, которую только христиане признают канонической. Евреи не считают НЗ каноническим Писанием. Даже те евреи, которые благосклонно относятся к христианству, в лучшем случае видят в НЗ лишь возникшую на фоне еврейского предания религиозную литературу. (О каноне см. урок 44.)

Содержание НЗ

НЗ содержит исполнение ветхозаветных мессианских чаяний в Иисусе Христе и наступление видимого Царства Божьего.

ВЗ соотносится с НЗ, как ожидание и исполнение. НЗ является исполнением и расширением ветхозаветного откровения.

2. Когда возник НЗ?

Примерно между 40 и 95 гг. н. э.

К его ранней части относится, по всей вероятности, Послание Иакова. Оно было написано между 43 и 45 гг. н. э. Правда, и Евангелие от Матфея появилось, возможно, в это же время.

Самой поздней частью НЗ является Откровение Иоанна, которое также называется Апокалипсисом. Оно было написано между 85 и 100 гг. н. э.

3. Как появились Писания НЗ?

Их авторы не сознавали, что пишут Священное Писание. Скорее, они писали по конкретным поводам (например, законничество в Галатии), к конкретным лицам (например, Лука писал Феофилу) или церквам (например, Павел — римлянам). Согласно Деян. 2:42, НЗ можно характеризовать как учение апостолов. На нем основывается новозаветная Церковь и христианская вера в целом (Еф. 2:20).

4. Кто решает вопрос о каноничности?

Небиблейские религиозные писания в раннем христианстве

Во времена первоапостольской церкви существовало гораздо больше апостольских писаний, чем представлено в НЗ.

Известно, что между Первым и Вторым посланиями к коринфянам должно было существовать третье послание Павла к коринфянам. В своем 2-м послании Павел ссылается на него. Это не дошедшее до нас послание называют «слезным посланием».

Существовали также послания ложных учителей, которые использовали имена апостолов, чтобы придать своим творениям авторитет.

Возникшие, таким образом, в период между I и II веками послания большей частью являются гностическими. Это слово происходит от названия эллинистического духовного течения, которое оказало влияние также и на молодое христианство, — *гностицизм*.

Гнозис означает «познание». Гностики считали, что обладают особыми, недоступными для обычных христиан, познаниями. Эти познания передавались посредством гностических писаний.

Наряду с гностическими писаниями существовала назидательная христианская литература, написанная не апостолами. Сегодня она частично относится к новозаветным апокрифам. Среди этой литературы особенно важными являются послания Климента. Климент был епископом (прибл. до 110 г. н. э.) в Риме и писал Коринфской церкви.

Образование канона

Церквам вскоре стало ясно, какие писания по духу и содержанию были библейскими и какие нет. Так, нам известен так называемый «канон Муратори» (170 г. н. э.). Он представляет собой список и краткое описание книг, признанных в то время. Содержание этого списка во многом совпадает с нашим сегодняшним канонам. В нем нет лишь Послания к евреям, а также посланий Иакова и Петра.

Мы можем отметить следующие моменты:

Во времена так называемых отцов церкви (100–140 гг. н. э.) уже были признаны четыре Евангелия и послания Павла. В то время не было известных нам дебатов по этому вопросу.

В период расцвета влияния гностиков (140–220 гг. н. э.) возникли серьезные споры о том, что именно принадлежит к НЗ. Общепризнанными были: четыре Евангелия, книга Деяния апостолов, 13 посланий Павла, Послание Иуды, 1-е Послание Петра и 1-е Послание Иоанна, Откровение.

Спорными были: Послание к евреям, Послание Иакова, 2-е Послание Петра, 2-е и 3-е послания Иоанна, «Пастырь» Ерма*, Дидахе*, Откровение Петра*. *(Обозначенные звездочкой книги мы сегодня считаем новозаветными апокрифами.)*

Период окончательной канонизации (220–400 гг. н. э.). До Евсевия время от времени подвергались сомнению Послание Иакова, Послание к евреям, 2-е послание Петра, 2-е и 3-е послания Иоанна и Послание Иуды. В то же время в отдельных местах признавались каноническими «Пастырь» Ерма и Дидахе.

Старейший известный нам полный список новозаветных книг принадлежит Афанасию; он приводит этот список в своем пасхальном приветствии в 367 г. н. э. В 382 г. н. э. он был признан синодом Рима для Западной церкви. Наконец, этот канон был официально принят на соборе в Карфагене (397 г. н. э.) и подтвержден на соборе в Гиппо (419 г. н. э.) для всей церкви.

За исключением некоторых ортодоксальных раскольнических церквей, таких как Эфиопская церковь, которая не признает Послания к евреям, все христианство придерживается новозаветного канона.

Определенные секты, такие как мормоны, расширили канон. Они признают некоторые небиблейские книги (например, книгу Мормона). Но поскольку речь здесь идет о гораздо более поздних откровениях, на которые претендуют отдельные личности много лет спустя после утверждения канона, их приобщение к канону не может иметь значения для христианства.

Хотя образование канона может показаться чисто человеческим делом, на которое оказывали влияние теологические споры и соборы, однако мы можем видеть в нем дело Святого Духа. Иисус сказал об этом Духе, что Он напомнит Его ученикам все то, о чем Иисус говорил им, и наставит их на всякую истину (Ин. 14:26; 16:13).

5. Состав Нового Завета

НЗ состоит из 27 отдельных писаний.

Разделение здесь очень простое:

- 5 исторических книг (включая книгу Деяния апостолов);
- 21 послание (учительные книги) — от Послания Иакова до Послания к евреям;
- 1 пророческая книга — Откровение Иоанна.

Авторы апостольские. Это значит, что они являлись апостолами или учениками апостолов. Большая часть книг написана Павлом.

Одну особенность мы находим в Откровении Иоанна. В начале этой книги (гл. 2 и 3) находятся семь отдельных посланий, адресованных семи различным церквам, которые вознесшийся Христос продиктовал Иоанну.

6. Язык НЗ

НЗ написан на греческом языке, и именно на общепринятом во времена апостолов диалекте *койне*. В то время это был язык международного общения.

7. Современные лжеучения

Так называемая «современная теология» подвергает сомнению почти все, что находится в НЗ. Это касается как самого содержания, которое часто характеризуется как мифологическое (Бульман), так и вводных вопросов (авторство, время написания, место написания, адресаты, подлинность). Выдвигаются различные гипотезы, чтобы подвергнуть сомнению Слово Божье. При рассмотрении отдельных книг мы будем время от времени касаться этой критики Библии.

Вопросы по уроку 43:

1. Что мы понимаем под словом «канонический»?
2. Кто признает канонические писания ВЗ, но оспаривает каноничность новозаветных писаний?
3. Как происходил процесс канонизации НЗ (исторически)?
4. Какая книга НЗ самая ранняя, и какая — самая поздняя?
5. Как происходила запись НЗ?

6. Какое влияние оказывал гностицизм на процесс канонизации?
7. Какие соборы принимали решения о канонизации?
8. Сколько новозаветных писаний нам известно?
9. Как мы подразделяем новозаветные писания?
10. Кто является автором большинства новозаветных книг?
11. На каком языке написан НЗ?
12. Где мы находим первые указания на новозаветные книги?
13. Каковы были конкретные побудительные причины, приведшие к написанию НЗ?
14. Как НЗ соотносится с ВЗ?

Урок 44

Евангелие от Матфея

Краткое введение

Автор: апостол Матфей.

Время написания: конец 50-х — середина 60-х годов I века.

Адресат: христиане из евреев.

Цель: доказательство, на основании ВЗ, что Иисус — Мессия.

1. Предварительные замечания

Скептик Ренан характеризует Евангелие от Матфея как «важнейшую книгу, когда-либо написанную». Будучи убежденными христианами, мы более рассудительны, чем Ренан. Мы знаем о значении и других книг Библии. Но можно с уверенностью сказать, что Евангелие от Матфея является одной из самых важных книг в мире.

Уже сам стиль и характер повествования этой книги показывают, что она была написана евреем-христианином и адресована его соплеменникам — христианам из евреев. Гипотезы отдельных теологов, полагающих, что оно было написано ессеям, не имеют никаких доказательств.

Религиозное еврейство во времена Иисуса ожидало **пришествия Мессии**. Этот Мессия должен освободить Израиль от внешних врагов — римлян. Он должен основать всемирное еврейское царство.

В такой атмосфере ожидания Мессии жили еврей-христиане. Им приходилось полемизировать с другими евреями, которые придерживались такого мнения.

Иисус не оправдал политических чаяний Своих соотечественников. Поэтому Он был отвергнут Своим собственным народом.

Иудеи приговорили Его к смерти. Римляне казнили Его.

Для иудеев, которые видели все это, стало ясно, что Иисус из Назарета не мог быть Мессией, поскольку, как они полагали, Он потерпел на кресте полное поражение.

Матфей предлагает этим иудеям и сомневающимся евреям-христианам информацию о том, что было предсказано о Мессии через пророков. Он приводит эти пророчества на фоне фактов из жизни и дел Иисуса.

На основании более чем шестидесяти ветхозаветных пророчеств Матфей показывает, что в Иисусе исполнились предсказания о Мессии.

Значение слова «синоптики»

Первые три Евангелия считаются *синоптическими*, а их составители — *синоптиками* из-за схожести этих книг (греч. *синоптикос* — «со-наблюдающий»). В некоторых местах эти Евангелия почти дословно совпадают.

Однако существуют и различия в деталях, и, частично, хронологические различия, и наличие событий, о которых сообщает лишь один из евангелистов.

В противоположность синоптическим, Евангелие от Иоанна как по стилю, так и по структуре и содержанию построено несколько иначе.

2. Тема и цель книги

Матфей стремится в своем Евангелии доказать, что Иисус — Мессия. Будучи Мессией, Он является Царем Израиля.

В начале Евангелия приводится подробная родословная, которая показывает, что Иисус — сын Давидов (возвещенный через пророков предвечный Престолонаследник). Другая цель книги

заключается в том, чтобы дать правдивое описание жизни, учения и личности Иисуса.

Матфей посредством многочисленных ветхозаветных цитат опровергает неверные и односторонние представления евреев о Мессии.

Хотя он выступает против грехов и законничества евреев, он никогда не занимает враждебной позиции по отношению к евреям как народу; он хочет «приобрести» их.

Согласно В. Штайнзайферу, Матфей в своем Евангелии преследует пять целей:

1. Показать связь между Иисусом и ВЗ.
2. Письменно запечатлеть обширное учение Иисуса Его ученикам.
3. Пояснить, чего ожидает Иисус от Своих учеников.
4. Ответить на вопросы членов церкви, например, о детстве Иисуса.
5. Объяснить принципы христианской церковной жизни.

3. Авторство

Уже в самых древних списках канона первое Евангелие называлось трудом апостола Матфея. Название «От Матфея» впервые встречается у Климента из Александрии. Само Евангелие имени автора не называет.

В отношении имени апостола Матфея есть некоторые неясности. Некоторые толкователи считают, что это Иисус назвал его Матфеем. Настоящее же его имя — Левий. Но у него могло быть и двойное имя. Матфей — это греческая форма еврейского имени *Матфания*, означающего «дар Божий». Это имя встречается в ВЗ в Книге Ездры (10:33) и, в сокращенной форме, — в Первой книге Паралипоменон (9:15). Из самого Евангелия известно, что Матфей принадлежал к числу учеников Иисуса. При этом НЗ сообщает лишь о его призвании: он был сыном некоего Алфея (Мк. 2:14). Он пережил глубокое, изменившее всю его жизнь, обращение. Из мытаря, собиравшего пошлину для Рима, он превратился в последователя Иисуса (Мф. 9:9).

Он услышал призыв Иисуса и откликнулся на него, оставив все, что до встречи с Иисусом было для него важным (Лк. 5:28).

Иисус нередко подвергался нападкам со стороны фарисеев за то, что общался с мытарями. Это произошло также и в связи с призыванием Матфея. В четырех приведенных перечнях апостолов он стоит то на 7-м, то на 8-м месте (Мф. 10:3; Лк. 6:15; Мк. 3:18; Деян. 1:13). В написанном им Евангелии он называет себя Матфеем (Мф. 9:9), без упоминания того, что является автором этой книги. Синоптические параллели, передавая историю его призвания, употребляют имя Левий (Мк. 2:14; Лк. 5:27).

Он был сборщиком податей в Капернауме, входившем в область, подвластную Ироду Антипе.

Предание гласит, что Матфей в течение примерно пятнадцати лет проповедовал в Палестине, а затем отправился к языческим народам. Впоследствии он умер естественной смертью в Эфиопии или Македонии.

4. Время написания

Большинство знатоков Библии считают, что Евангелие от Матфея было написано в период между концом 50-х и серединой 60-х годов I века. Ириней пишет, что Матфей написал Евангелие, когда Петр и Павел проповедовали в Риме.

Храм еще не был разрушен, иначе автор упомянул бы об этом неординарном событии. Еврейское христианство было тогда еще в силе.

У теологов существуют два мнения в отношении времени написания Евангелия от Матфея. Одни считают это Евангелие старейшим (приоритет Матфея). Согласно этому мнению, Матфей делал записи различных речей Иисуса на арамейском языке, которые затем использовал для своего Евангелия. Арамейский язык во времена Иисуса был обиходным языком в Израиле. Евангелие от Матфея предназначалось для христиан из евреев. Христианство из язычников появилось позже, и можно предположить, что составление Евангелия сначала было более необходимо для христианских церквей из евреев.

Правда, в современной науке преобладает мнение, что Матфей написал свое Евангелие после Марка.

Но если мы исследуем основания для такого мнения, то столкнемся с критическим в отношении Библии утверждением, что синоптики использовали Евангелие от Марка и некий не дошедший до нас источник (Q) в качестве исходного материала. Но Матфей, будучи одним из близких учеников Иисуса, не нуждался в таком источнике (Q).

Однако, учитывая, что это мнение сегодня является довольно распространенным, мы в другом месте более подробно рассмотрим его (п. 7, А).

И среди верных Библии теологов есть сторонники так называемого «приоритета Марка» (т. е. Марк первым написал свое Евангелие), однако без гипотезы о двух источниках. Ввиду большого числа новообращенных возникла потребность в их наставлении. Марк, будучи секретарем и переводчиком Петра (переводчиком на греческий язык, по свидетельству Папия), увидел после смерти Петра насущную необходимость в составлении письменного Евангелия.

Следующий аргумент в пользу этого мнения таков: исходя из согласованности в содержании Евангелий от Матфея, Марка и Луки можно предположить, что Матфей и Лука перевели на греческий язык и обработали записи Марка.

Новый аспект в синоптическую традицию Евангелий внес Райнер Ризнер своей диссертацией «Иисус как Учитель». Согласно этой диссертации, Иисус учил Своих учеников по методу раввинского преподавания, которая в то время была обычной для раввинов. Она состоит в ритмическом обучении учеников, запечатлении в их памяти определенных истин посредством постоянных повторений, дословного заучивания наизусть, так что ученики Иисуса без труда могли сохранять в памяти слова Иисуса, даже и не все понимая. После воскресения Иисуса они могли понять заученные ими речи, объяснить их и использовать в Евангелиях.

5. Способ и место написания

Местом написания Евангелия предположительно является Антиохия или Палестина. Евсевий в своей книге «Церковная история» пишет, что Матфей написал свое Евангелие в Палестине перед уходом к язычникам для проповеди среди них. Папий свидетельствует в 137 г., что части Евангелия первоначально были составлены на еврейском (арамейском) языке, а затем переведены на греческий. Ириней и Евсевий подтверждают это сообщение. Адресовано оно было христианам из евреев, жившим в Сирии или Палестине. Это следует также и из того, что Матфей предполагает у своих читателей знание ВЗ. Еврейские выражения, обычаи и географические названия не объясняются. Выражение «да сбудется Писание» и многие ветхозаветные цитаты доказывают, что адресовано оно было евреям.

6. Подлинность

Все древние церковные предания подтверждают подлинность Евангелия. У многих отцов церкви мы находим цитаты из этой книги и ссылки на нее. Важнейшим источником является уже упоминавшийся Папий, епископ в Иераполе во Фригии (ум. в 160 г.). Он был учеником апостола Иоанна. Ириней, епископ Лионский (ум. в 200 г.), подтверждает, что Евангелие от Матфея было написано «среди евреев».

7. Основные пункты библейской критики

Весь НЗ является объектом острой критики. Это связано с атеистическим и деистическим течениями внутри христианской теологии в последние 200 лет.

А. Синоптическая критика

Синоптическая критика возникла во времена Лессинга. Это была так называемая «эпоха Просвещения». В то время рационалистическое мышление пронизывало все сферы общественной жизни, политики, науки и теологии.

Синоптическая критика искала так называемого «исторического Иисуса». Этот поиск начался в связи с тем, что свидетельство

Писания перестали считать исторически достоверным. Этой критике дали название «литературная критика».

Она исходит из негативной предпосылки, что Евангелия не могут и не должны дать основание для исторической биографии Иисуса.

Считается, что евангелисты Матфей и Марк в качестве материала для своих Евангелий использовали так называемый «источник Q» и Евангелие от Марка. Эти теологи постулируют две теологические концепции:

1. Керигматическая (проповедуемая) теология слова, центральным пунктом которой является смерть и воскресение.
2. Учительная теология слов Иисуса (в основном из Q).

Экскурс. Что подразумевается под гипотетическим «источником Q»? Критики полагают, что это якобы написанный на еврейском языке и рано исчезнувший документ, который должен был содержать речи и дела Иисуса. Предположительно автор Евангелия от Матфея использовал этот источник и Евангелие от Марка. Цитата Папия переосмысливается. Делается вывод, что ученик апостолов Папий отождествляет Евангелие от Марка с этим источником. Хотя наука соглашается с этой теорией, однако это мнение необязательно, так как оно опирается лишь на смелое толкование греческого слова *логиа* (сборник) у Папия и, кроме того, на многие необоснованные гипотезы. Цитата Папия гласит: «Матфей писал на еврейском языке речи (греч. *логиа*); переводил же их каждый как только мог».

Б. Критика в отношении авторства Матфея

Умеренные критики помещают книгу в 80-е годы I века. Крайние критики идут до первой половины II века, хотя книга цитировалась уже Игнатием (епископом в Антиохии, казненным между 100 и 117 гг.). Мы видим, что и здесь решающим фактором является желание либералов подвергать сомнению всякую традицию.

8. Ключевое слово

Царство (Мессии).

9. Ключевые стихи

«Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова» (Мф. 1:1).

«...И поставили над головой Его надпись, означающую вину Его: „Это Иисус, Царь иудейский“» (Мф. 27:37).

10. Деление текста

Из-за большого объема сначала приведем общее деление, которое необходимо запомнить, затем более подробное деление на разделы:

<i>А. Общее деление</i>	гл.
1. Царь приходит	1–3
2. Царь действует в Галилее	4–13
3. Царь готовится к битве	14–20
4. Царь сражается и побеждает	21–27
5. Царь возвещает о Своей победе	28
<i>Б. Разделы</i>	
1. Мессия приходит	1:1 – 4:11
Его происхождение удостоверяет Его личность	1:1–17
Его рождение подготавливается	1:18–25
Мудрецы находят Его — бегство в Египет	2
Иоанн Креститель prepares Ему путь	3
Иисус противостоит искушению	4:1–11
2. Мессия действует в Галилее	4:12 – 13:58
Начало деятельности Иисуса	4:12–25
Нагорная проповедь	5–7
Чудеса и призвание	8–9
Первые проповеди	10–12
Притчи о Царстве Божьем	13
3. Мессия идет навстречу страданиям	14–20
Смерть Иоанна Крестителя	14:1–12
Насыщение пяти тысяч	14:13–36

Мнение Иисуса о преданиях	15:1–20
Чудеса	15:21 – 16:4
Предостережение в отношении книжников	16:5–12
Исповедание Петра	16:13–28
Преображение	17:1–13
Поучения	17:14 – 20:34
4. Мессия в Своем городе	21–25
Вход	21
Отвержение	22–23
Речи о последнем времени	24–25
5. Величайшая победа Мессии	26–28
Приготовление	26:1–5
Помазание	26:6–13
Вечеря	26:14–29
Гефсимания	26:31–56
Приговор	26:57–75
Смерть Иуды	27:1–10
Перед Пилатом	27:11–30
Голгофа	27:31–56
Гроб	27:57–66
Воскресение	28:1–15
Вознесение на небо и миссионерское поручение	28:16–20

Вопросы по уроку 44:

1. Как Евангелие от Матфея характеризует Иисуса?
2. Что ожидают евреи от Иисуса?
3. Какова цель написания Матфеем своего Евангелия?

4. Что означает слово «синоптики»?
5. Что мы понимаем под словом «синоптические»?
6. Чем отличаются синоптические Евангелия от Евангелия от Иоанна?
7. Откуда мы знаем, кто написал первое Евангелие?
8. Какие еще имена были у Матфея?
9. Когда и где было написано Евангелие от Матфея?
10. Что представляет собой так называемый «источник Q»?
11. Опишите биографию Матфея (насколько она вам известна).

Урок 45

Евангелие от Марка

Краткое введение

Автор: ученик апостолов Иоанн Марк.

Время написания: середина 60-х годов I века.

Адресат: христиане из язычников.

Цель: доказательство на основании деяний Иисуса, что на землю пришло Царство Божье.

1. Предварительные замечания

Евангелие от Марка современная наука считает самым древним из четырех Евангелий. Оба других синоптика, Лука и Матфей, согласно гипотезе о двух источниках, должны были при составлении своих книг использовать это Евангелие в качестве одного из источников.

В предыдущем уроке мы касались этой гипотезы, обусловленной рационалистическим подходом к Священному Писанию представителей теологического либерализма. И поскольку гипотеза эта не доказана, она не должна приниматься в качестве необходимого допущения. Однако ввиду ее широкого распространения мы не можем не упомянуть о ней.

Получатели

Книга адресована римским христианам из язычников. Это следует хотя бы из того, что Марк, в противоположность Матфею, полностью отказывается от ветхозаветных доказательств.

В Евангелии от Марка, в отличие от других синоптиков, почти нет притч Иисуса. Для христиан из язычников ВЗ был непонятным, да и образный язык еврейских притч был чужд римлянам.

2. Тема книги

Тема книги выражена словами Иисуса: «Исполнилось время и приблизилось Царство Божие» (1:15).

Бог начинает во Христе созидать это царство. Чтобы показать это, Марк описывает Господа Иисуса Христа не только учащим, но и действующим. Будучи Божественным героем и победителем, **Иисус доказывает наступление Царства Божьего конкретными делами.**

В Евангелии от Марка наглядно показано победное шествие Царства Божьего в образе Иисуса Христа, Которого даже смерть не может удержать.

Это доказывается чудесами и властью Иисуса. Петр, который, вероятно, был источником информации для Марка и, возможно, даже инициатором написания им Евангелия, пишет: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия» (2 Пет. 1:16).

3. Авторство

Автором второго Евангелия был не апостол, а ученик апостолов Марк.

Как у многих образованных евреев того времени, у него было два имени — еврейское Иоанн и латинское Марк. Имя *Марк* можно перевести как «муж». Хотя в самом Евангелии автор не представлен, однако им, вне всякого сомнения, является часто упоминаемый в книге Деяния апостолов и в посланиях Иоанн, называемый Марком. Как Евангелие, так и информация Папия (примерно 130 г. н. э.) не оставляют никаких сомнений в его авторстве.

Все значительные комментаторы Библии считают, что Марк в 14-й главе (ст. 51–52) описывает свои собственные переживания и свою несостоятельность во время ареста Иисуса. Маленькое несоответствие при такой интерпретации (14:51) связано с уже

упоминаемой информацией Папия. Папий пишет, что Марк никогда лично не слышал Иисуса.

Однако это кажущееся противоречие можно объяснить следующим образом: Марк, будучи совсем молодым человеком, после входа Иисуса в Иерусалим (место жительства Марка) впервые стал искать встречи с Ним. И здесь он оказался свидетелем ареста Господа. Так что, хотя он и познакомился с Иисусом, однако никогда не слышал Его проповедей.

А. Биография Иоанна Марка

Марк был сыном некоей Марии. Она, вероятно, была состоятельной женщиной: жила с сыном в собственном доме в Иерусалиме. В этом доме собирались руководящие мужи ранней церкви (Деян. 12:12).

Дядей Марка был Варнава, левит с острова Кипр. Варнава выполнял в ранней церкви важные функции. Он привел в церковь Павла. Во время первого миссионерского путешествия Варнава был своего рода руководителем. Как и Варнава, Марк был левитом (Кол. 4:10).

Марк сопровождал Варнаву и Павла, когда те принесли в Иерусалим из Антиохии пособие для нуждающейся церкви (Деян. 11:29–30; 12:25). Он также был участником первого миссионерского путешествия. Как некогда он убежал при аресте Иисуса в Гефсимании, так и теперь он оставил миссионерскую группу, когда трудности миссионерского путешествия стали для него непосильными (Деян. 13:5, 13). Когда, спустя время, он снова хотел присоединиться к миссионерской группе, Павел резко воспротивился этому. Так как Варнава, желая дать Марку новый шанс, хотел взять его с собой, то произошло разделение между ним и Павлом. Таким образом, Марк стал поводом к этому конфликту (Деян. 15:37–39).

Однако позже отношения между Павлом и Марком нормализовались. Десять лет спустя после того досадного случая Марк стал сотрудником Павла (Флм. 1:24; Кол. 4:10).

Последнее свидетельство восстановленного доверия Павла к Марку мы находим во 2 Тим. 4:11.

Б. Особое отношение к Петру

Между первым и вторым арестами Павла мы видим Марка в числе сотрудников Петра (1 Пет. 5:13). Особое отношение Петра к Марку подчеркивается выражением «Марк, сын мой». Вполне возможно, что Марк пришел к вере благодаря Петру. Возможно, это случилось после входа Иисуса в Иерусалим, что соответствовало бы высказыванию Папия и нашей гипотезе о бегстве из Гефсиманского сада.

Папий характеризует Марка как «переводчика Петра», который переводил проповеди Петра на греческий язык и записывал их. Хорошо информированный пресвитер Аристон подтверждает слова Папия. Это древнее церковное сообщение побудило многих теологов видеть в Евангелии от Марка обработанные записи проповедей Петра. В таком случае мы имели бы перед собой своего рода Евангелие Петра.

Несомненно, Евангелие от Марка несет на себе отпечаток сильного влияния очевидца Петра, что лишь усиливает достоверность его содержания.

Поразительно, что Марк, который находился под влиянием руководителя христиан-евреев и сам был евреем, в своем Евангелии смог учесть образ мышления христиан из язычников. Так, он почти не ссылается на не всегда понятный им ВЗ (см.: 1. Предварительные замечания. *Получатели*).

В. Дальнейшее становление Марка

Согласно свидетельству Евсевия, Марк основал первую христианскую церковь в Александрии. А по свидетельству Иринейя, он стал первым епископом Александрийской церкви и там умер. Однако эти предания весьма сомнительны, так как в работах Климента Александрийского и Оригена ничего подобного нет.

4. Время написания

Евангелие от Марка было написано до разрушения Иерусалима.

Местом написания был Рим. В период между двумя арестами Павла Марк был сотрудником Петра. Поводом для написания Евангелия стала смерть Петра. Если Петр действительно, как гласит предание, стал жертвой гонений при Нероне, то Евангелие было

написано незадолго до или сразу же после смерти апостола. Это могло быть в 63–67 гг. или несколько ранее.

5. Подлинность

Подлинность Евангелия от Марка в древней церкви не подвергалась сомнению. В древних рукописях отсутствует лишь окончание последней главы (16:9–20).

Возможно, что первоначальная заключительная часть Евангелия была утрачена. Некоторые теологи считают, что Марку что-то помешало написать ее. Возможно, это был внезапный отъезд из-за начавшихся гонений. Но чтобы не оставить Евангелие внезапно обрывающимся, кто-то другой добавил к имевшемуся тексту 16-й главы стихи 9–20. В пользу этой теории говорит одно армянское Евангелие X столетия. В нем в отношении Мк. 16:9 и далее есть замечание «пресвитера Аристана». Этот пресвитер, вероятно, и был тем человеком, от которого Папий многое узнал об Иисусе. Однако до сего времени этот вопрос остается открытым.

Толкователь Писания Грегори о заключительной части Евангелия от Марка правильно замечает, что христианин может сколько угодно читать эти стихи, изучать их, радоваться им и быть за них благодарным.

6. Ключевое выражение

Царство Божие.

7. Ключевой стих

«...Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10:45).

8. Деление текста

Марк мало заботится о хронологической последовательности своего повествования. Он то и дело отклоняется от показанной в других Евангелиях последовательности отдельных событий в жизни Иисуса. Марк, скорее, строит свое Евангелие, исходя из

тематической и географической точек зрения. Апогеем является исповедание Петра в Кесарии Филипповой (8:27–30).

	гл.
Вступление	1
Иоанн Креститель и Иисус (крещение)	1:1–11
Искушение Иисуса	1:12–13
Тема книги: приближение Царства Божьего	1:14–15
1. Подготовка учеников	1:16 – 8:30
Призвание	1:16 – 3:19
Наставление	3:20 – 6:29
Утверждение	6:30 – 8:30
2. Тяжелая борьба Иисуса	8:31 – 15:47
Борьба за учеников	8:31 – 10:52
Подготовка к последней битве	11–13
Последний отрезок на пути страданий	14–15
3. Славная победа	16:1–20
Воскресение	16:1–13
Миссионерское поручение	16:14–20

Вопросы по уроку 45:

1. Почему в Евангелии от Марка так мало ссылок на Ветхий Завет?
2. Какое значение имеет Царство Божье в Евангелии от Марка?
3. На каких небиблейских источниках основывается мнение, что Марк является автором второго Евангелия?
4. Какое влияние оказал Петр на содержание Евангелия от Марка?
5. Какую проблему рождает заключительная часть Евангелия от Марка?
6. Сделайте биографический обзор жизни Марка.

Урок 46

Евангелие от Луки

Краткое введение

Автор: Лука, врач.

Время написания: начало 60-х годов I века.

Цель: обоснование учения, особенно для язычников и для христиан из язычников.

Особенность: много специальных понятий.

Происхождение: посредством изучения Лукой источников.

1. Предварительные замечания

Отличие от других Евангелий

В Евангелии от Луки Иисус представлен в Его охватывающем весь мир значении. Он является Спасителем мира, на Нем основан Божий план спасения. Для Него нет ни временных, ни пространственных границ. Некоторые толкователи называют это Евангелие «Евангелием Церкви Иисуса Христа» или «Евангелием Павла». Это связано не с вопросом об авторстве, а с его содержанием и с влиянием Павла на Луку. Лука был спутником Павла в его миссионерских путешествиях.

2. Тема и цель книги

Универсальность предлагаемого спасения в Иисусе Христе. В центре — **Христос как Спаситель мира**.

Это совершается на фоне представления Христа как Сына Человеческого. Хотя Лука не игнорирует Божественную природу Иисуса Христа, он особенно подчеркивает Его человеческую природу. Здесь Лука проявляет себя знатоком греческой культуры. Он сам — грек и пишет христианам, находящимся под эллинистическим влиянием. Для греческого мышления идеалом был благородный человек.

В Христе Лука показывает Сына Человеческого, перед Которым меркнут все человеческие идеалы.

Цель книги

Лука хочет дать твердое историческое основание возвещаемому по всему миру Евангелию (1:1–4). Для этого он собирает сообщения очевидцев и другие источники.

3. Авторство

Имя автора — Лука, от греч. *Лукас* — «свет». Возможное истолкование имени — «светящийся» или «родившийся на рассвете». Согласно другой гипотезе, имя *Лукас* означает «человек из Лукании» — исторической местности на юге Италии, в античности колонизированной греками.

В древней церкви авторство Луки никогда не подвергалось сомнению. Павел упоминает о Луке в Кол. 4:14, Флм. 1:24 и 2 Тим. 4:11.

О его жизни известно немного: согласно более поздним преданиям, он был «сирийцем из Антиохии» (Евсевий). Это сообщение пытались обосновать Писанием. Из книги Деяния апостолов видно, что Луке была хорошо известна обстановка в церкви Антиохии.

По профессии Лука был врачом (Кол. 4:14). Лука, как и Павел, по всей вероятности, был одним из немногих образованных людей среди первых проповедников Евангелия. Он был христианином из язычников. В то время как в Кол. 4:10–14 в отношении Аристарха, Марка и Иуста есть ясное указание на их еврейское происхождение (ст. 11), в отношении Епафраса, Луки и Димаса этого нет (ст. 12–14).

Как он стал христианином, нам неизвестно. Он был сотрудником Павла во время его миссионерских путешествий.

Об этом говорит сама форма «мы» в некоторых местах книги Деяния апостолов и в посланиях:

- Второе миссионерское путешествие, на пути из Троады в Филиппы (Деян. 16:10–17).
- Возвращение из третьего миссионерского путешествия, на пути из Филипп в Милит (Деян. 20:5–15).
- Дальнейшее путешествие из Милита в Иерусалим (Деян. 21:1–18).
- Морское путешествие из Кесарии в Рим (Деян. 27:1–28).
- Павел упоминает о том, что, наряду с некоторыми другими, с ним во время его первого заключения в Риме был Лука, которого он называет своим сотрудником (Флм. 1:24).
- Последнее упоминание о Луке содержится в письме Павла из места его последнего заключения: «Один Лука со мной» (2 Тим. 4:10).

Понекоторым преданиям, Лука стал мучеником. В церкви св. Юстины в Падуе есть саркофаг, в котором якобы находятся его мощи.

4. Получатели

В начале книги, в посвящении, назван первый получатель — *Феофил* (1:1–4), что означает «любимец Бога» или «друг Бога» (Лк. 1:3; Деян. 1:1). Феофила почтительно титуловали — «достопочтенный». Так обращались к сенаторам или судьям, например, к Феликсу (Деян. 23:26; 24:2) и Фесту (Деян. 26:25).

Феофил был или христианином, или влиятельным человеком, интересующимся Евангелием.

Однако возможно и то, что с самого начала Лука имел в виду более обширный круг читателей. В то время существовал обычай посвящать книгу какому-нибудь состоятельному покровителю, который затем финансировал ее распространение. В то время, когда книги переписывались от руки и тираж обычно не превышал десяти копий, это было очень важно. Вероятно, Феофил жил в районе Рима.

Это видно из того, что Лука поясняет палестинские, критские, афинские и македонские места, обычаи и особенности. С другой стороны, он предполагает, что читателям известны общественные места Сицилии, Центральной и Южной Италии (Деян. 28:15). Немногие арамейские выражения Лука переводит.

5. Источники, из которых Лука черпал материал для книги

В предисловии Лука говорит, что свою информацию он получил от очевидцев и сам тщательно исследовал все источники и все полученные сведения (1:3).

Источники, которыми располагал Лука

- Проповеди апостолов. Лука сам встречался с ними (Деян. 21:18). Апостолы и были призваны быть свидетелями (Деян. 1:8).
- Проповеди Павла, к числу сотрудников которого принадлежал Лука.
- Мать Иисуса, от которой он мог узнать многие подробности о рождении и детстве Иисуса. Лука сам упоминает о том, что она сохраняла все в сердце своем (2:19, 51).
- Члены синедриона (высшего совета), к которым принадлежал и Павел, также могли дать информацию о суде над Иисусом. Некоторые из них впоследствии обратились ко Христу.
- Некий Манаил (Деян. 13:1). Он был совоспитанником Ирода Агриппы I и мог дать информацию о переписи (Лк. 3:1, 19), допросе Иисуса во дворе Ирода и других деталях политической обстановки того времени (23:7–12 и др.).
- Возможно, что и колония эллинов в Иерусалиме также была одним из таких источников. В Иерусалиме проживала диаспора эллинов в количестве не менее десяти тысяч человек. Это отражалось и на составе Иерусалимской церкви. К ней принадлежали христиане, говорящие на арамейском и греческом языках. Многие из них уверовали после

проповеди Петра в день Пятидесятницы. Их свидетельства были материалом, особенно подходящим для написания книги Деяния апостолов.

Экскурс. Коренные и эллинизированные евреи в Иерусалиме и в первой церкви.

В большинстве церквей говорили на арамейском. Первые христиане были в основном обращенными евреями из Иерусалима, Иудеи и Галатии. Правда, на празднике Пятидесятницы присутствовали евреи со всего древнего мира. Некоторые из них были паломниками, которые после праздника возвратились на свою родину.

Многие старые евреи приходили в Иерусалим, чтобы там умереть. (Сохранившиеся до настоящего времени обширные захоронения вокруг Иерусалима свидетельствуют об этом.) Часто они не владели еврейским языком. Поэтому в их синагогах читались свитки Ветхого Завета на греческом (Септуагинта). Ко времени первой церкви эти эллинизированные евреи имели в Иерусалиме, по крайней мере, три синагоги.

То, что обращенные евреи из эллинистической диаспоры, которые жили в Иерусалиме, играли в первой церкви немалую роль, следует из Деян. 6:1 и далее.

Считается, что Андрей, Филипп и Матфей были ответственны за проповедь среди эллинов (Ин. 12:20 и далее).

Основательный труд Луки происходил под руководством Святого Духа. Дух Божий таким образом направлял Луку, чтобы нам было передано большое количество важных деталей в отношении речей и деяний Иисуса, которые иначе остались бы неизвестными.

6. Время написания

Указание на будущее разрушение храма (21:5–6) дает основание заключить, что Евангелие было написано до разрушения храма в 70 г. н. э. Во всяком случае, оно было написано до книги Деяния апостолов, которая заканчивается первым заключением Павла в Риме. Так как Павел в книге Деяния апостолов играет центральную роль, вряд ли возможно, чтобы в этой книге не было

упомянуто о смерти апостола, если бы он тогда уже стал мучеником. Согласно преданию, Павел был обезглавлен при Нероне. А так как Евангелие было написано до книги Деяния апостолов, все говорит о том, что Лука писал параллельно с Марком и Матфеем. Такое воззрение исключает уже упомянутую в уроках 44 и 45 гипотезу, что Марк был источником для Матфея и Луки.

Таким образом, мы датируем Евангелие от Луки первой половиной 60-х годов I века. Оно было, предположительно, написано в Риме или в Кесарии.

7. Подлинность

Следующие свидетельства II века показывают, что Евангелие от Луки было известно всему христианскому миру.

Самое древнее высказывание по этому поводу принадлежит Иринею (II в.): «Лука, спутник Павла, записал в этой книге возвещаемое многими Евангелие». Свидетельство Ириней особенно важно, так как он был учеником Поликарпа (69–160 гг.), который в юности сопровождал апостола Иоанна.

Мы также находим Евангелие от Луки в «Каноне Муратори» (170 г., согласно Вальтону; 200 г., согласно Хойси): «В-третьих, Евангелие от Луки. Лука, по профессии врач, который много общался с Павлом и другими апостолами, оставил примеры своего искусства врачевать души в двух вдохновенных книгах: в Евангелии, которое он составил по рассказам очевидцев, с самого начала сопровождавших Господа, и в книге Деяния апостолов, которую он составил не по слышанному, но по виденному собственными глазами. Утверждают также, что Павел имел обыкновение ссылаться на это Евангелие, и именно всякий раз, когда в своих посланиях он говорит: ...по моему Евангелию (в русском переводе „благовествованию“)».

Также и дедущие гностики Василий и Валентин (125–155 гг.) упоминают это Евангелие как труд Луки.

8. Ключевое выражение

Сын Человеческий.

9. Ключевой стих

«...Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»
(Лк. 19:10).

10. Деление текста

	гл.
1. Сын Человеческий и Его предыстория	1–2
Вступление	1:1–4
Ангел Господен является Захарии (возвещение о рождении Иоанна Крестителя)	1:5–25
Гавриил является Марии (возвещение о рождении Иисуса)	1: 26–38
Посещение Марией Елисаветы	1:39–56
Рождение Иоанна	1:57–80
Рождение Иисуса	2:1–38
Детство и юность Иисуса	2:39–52
2. Сын Человеческий. Подготовка к служению	3:1 – 4:13
Креститель	3:1–20
Крещение Иисуса	3:21–22
Родословие Иисуса	3:23–38
Искушение Иисуса	4:1–13
3. Сын Человеческий в Галилее	4:14 – 9:50
Первое выступление Иисуса	4:14–30
Иисус исцеляет в Капернауме	4:31–44
Иисус совершает чудеса	5:1–26
Призвание Левия и большое угощение	5:27–39
Столкновения со старейшинами	6:1–11
Избрание учеников	6:12–16
Нагорная проповедь	6:17–49
Исцеление в Капернауме	7:1–10
Воскрешение мертвого в Наине	7:11–17
Иисус и заключенный Иоанн	7:18–35
Иисус и грешница	7:36–50
Учение о Слове	8:1–21

Чудеса	8:22–56
Отправление учеников на проповедь	9:1–9
Насыщение пяти тысяч	9:10–17
Исповедание Петра	9:18–20
Первое возвешение о страданиях	9:21–27
Преображение	9:28–36
Иисус и Его ученики (второе возвешение о страданиях)	9:37–50
4. Сын Человеческий на пути в Иерусалим	9:51 – 19:27
Иисус и ученики	9:51 – 10:24
Милосердный самарянин	10:25–37
Марфа и Мария	10:38–42
О правильной молитве	11:1–13
Иисус и Его враги	11:14 – 12:12
Предостережения	12:13–59
Отношение Иисуса к грешникам	13–15
Иисус и имущество (среди прочего — о богаче и Лазаре)	16
Учение о служении	17:1–10
Благодарный самарянин	17:11–19
Пришествие Царства Божьего	17:20–37
Иисус и бедняк — Иисус и богач	18:1 – 19:27
5. Сын Человеческий в Иерусалиме	19:28 – 24:53
Въезд в Иерусалим	19:28–44
Иисус в храме	19:45 – 21:4
Речи о последнем времени	21:5–38
Вечеря	22:1–38
Гефсимания	22:39–53
Предательство	22:54–62
Суд	22:63 – 23:35
Крест и погребение	23:36–56
Воскресение	24:1–49
Вознесение на небо	24:50–53

11. Особенности

Евангелие от Луки очень богато чудесами, а также притчами и деяниями Иисуса. Самаряне здесь играют большую роль, чем в других Евангелиях. Они являются своего рода посредниками между язычниками и евреями. Больше, чем в других Евангелиях, здесь упоминается о женщинах как о свидетельницах. Отдельные темы рассматриваются основательно: молитва, Дух Святой, прощение, деньги, женщины, дети.

Вопросы по уроку 46:

1. Почему Евангелие от Луки названо также «Евангелием Павла»?
2. Чьему мышлению и какой группе населения особенно идет навстречу Лука в своем Евангелии?
3. Из каких источников получал свою информацию Лука?
4. Кто был получателем Евангелия от Луки?
5. Какую роль во времена Луки играло эллинизированное еврейство в Иерусалиме?
6. Откуда мы узнаем, что Лука, по всей вероятности, был христианином из язычников?
7. Каким временем датируем мы написание Евангелия от Луки?
8. Как характеризуется Иисус в Евангелии от Луки?
9. Опишите жизнь Луки, насколько она нам известна.

Урок 47

Евангелие от Иоанна

Краткое введение

Автор: апостол Иоанн.

Время написания: 80-е годы I века.

Адресат: христиане в районе Эфеса.

Цель: пробуждение веры и борьба со лжеучителями.

1. Предварительные замечания

Даже поверхностному читателю скоро становится ясно, что стиль и основные моменты Евангелия от Иоанна существенно отличаются от сообщений синоптиков. Синоптические Евангелия можно назвать конкретно адресованными историческими сообщениями с ярко выраженной тематической направленностью, тогда как в Евангелии от Иоанна объяснение происходящего стоит на первом месте.

«В сочетании свидетельства очевидца с объяснением заключается тайна своеобразия Евангелия от Иоанна в сравнении с синоптиками», — пишет Михаэли в своем толковании.

Евангелие от Иоанна занимает в сердцах многих христиан особое место. Уже Климент Александрийский называет это Евангелие «чисто духовным Евангелием».

Ориген считает, что это Евангелие является «первым» среди остальных Евангелий. Он пишет: «Чтобы правильно понять Евангелие, нужно самому, как и его составителю, возлежать на груди Иисуса».

Реформатор Мартин Лютер заявляет: «Это истинное, правильное, главное Евангелие, единственное в своем роде, далеко превосходящее все остальные».

2. Цель книги

Само Евангелие называет двойную цель написания: «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (20:31).

Иоанн особенно подчеркивает **Божественную сторону Иисуса**. Тем самым он косвенно опровергает распространившиеся в то время в Малой Азии ложные учения:

- Ученики Иоанна Крестителя ставили своего учителя выше Иисуса.
- Евиониты видели в Иисусе лишь человека, сына Марии и Иосифа, Который после был возвышен до звания Мессии.
- Керинфиане считали Иисуса просто человеком, с которым в определенный момент соединился небесный Христос.
- Докеты утверждали, что тело Иисуса было лишь подобием тела, обманным представлением ложных фактов.

Интересно, что три последних гностических учения сегодня объявились снова:

- евиониты — «Современная теология демифологизации» (Р. Бультман, Х. Браун);
- керинфиане — «Общество христиан»/«Антропософское общество» (Рудольф Штайнер);
- докеты — «Христианская наука» (Саентология).

Почти все новые лжеучения продолжают традицию гностиков, сектантов или ариан первых четырех веков.

3. Авторство

В самом Евангелии имя автора не названо. Составитель по большей части называет себя «учеником, которого любил Иисус» (13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20).

Предание усматривало в этом ученике апостола Иоанна. Очевидца описываемых событий можно узнать по многим признакам Евангелия. Различные сведения, содержащиеся в книге, могли быть известны только непосредственному очевидцу. Также и типичный стиль характерен для всех трудов Иоанна (послания и Откровение).

Бросается в глаза тот факт, что, в отличие от синоптиков, здесь нигде не встречается имя Иоанна, сына Зеведея. Учитывая то значение, которое он имел в кругу учеников, это, собственно говоря, не совсем понятно. Правда, это можно объяснить скромностью автора, который не хотел возвеличивать себя. В противоположность этому другие ученики, которые лишь упоминаются синоптиками, здесь описаны более подробно, например, Филипп (1:43; 6:5–7), Фома (11:16 и др.).

Родителей Иоанна звали Зеведей и Саломия. Родился он в Вифсаиде, расположенной на берегу Генисаретского озера. Семья эта, по-видимому, не была бедной (Мк. 1:19 и далее), поскольку у них были работники. Во время последней пасхальной вечери Иоанн возлежал с правой стороны от Иисуса. В первоначальном тексте дословно сказано: «у груди Иисуса» (13:23). Согласно тогдашнему обычаю, участники пасхальной трапезы, как и вообще во время совместной трапезы, возлежали на подушках вокруг низкого стола.

В 19:26 Христос поручает Свою мать заботе Иоанна.

В 20:2 Мария Магдалина возвещает ему и Петру о воскресении Иисуса.

Иоанн был уважаемым человеком, так как был лично знаком с первосвященником (18:15).

Его брат Иаков в 44 г. был обезглавлен. Он был первым мучеником среди апостолов.

Иаков и Иоанн за свой горячий темперамент получили прозвище «сыны громовы».

Примерно в 70 г. Иоанн снова оказывается в Эфесе. Он пользовался большим почетом, прожил самую долгую, по сравнению

с другими апостолами, жизнь. В возрасте более 90 лет он за свою веру был сослан на остров Патмос, где написал Откровение. Согласно преданию, он умер в 100 г. в Эфесе и там же похоронен.

4. Время написания

Отец церкви Ириней в годы своей юности был учеником Поликарпа. Ириней получил от своего учителя надежную информацию об Иоанне. Дело в том, что, подобно тому как Ириней был в Смирне учеником Поликарпа, так Поликарп в молодости был учеником апостола Иоанна. Поликарп даже мог быть секретарем Иоанна при написании Евангелия. Ириней, основываясь на этом надежном источнике, пишет: «После них (синоптиков) Иоанн, ученик Иисуса, покоившийся на Его груди, составил Евангелие, когда пребывал в Эфесе, в Азии (Малая Азия)».

В «Каноне Муратори» написано: «Четвертое Евангелие исходит от Иоанна. Когда Иоанн, один из учеников, был побуждаем соучениками и епископами, он сказал им: поститесь эти три дня со мною; затем мы сообщим друг другу, что нам было открыто. В следующую ночь Андрею, одному из апостолов, было откровение, что Иоанн должен все описать от своего имени, а остальные должны проверить написанное им. Неудивительно, что Иоанн, говоря о себе, пишет в своем послании: „О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни... возвещаем вам“. Тем самым он объявляет себя не только очевидцем, но и автором повествования обо всех чудных делах Господа».

Евангелие от Иоанна довольно быстро распространилось и было часто цитируемо во II веке, в частности, Игнатием в книге «Пастырь» Ерма (150 г.), Иустином (ум. в 165 г.), гностиком Валентином и его учеником Ираклеоном, который написал первый комментарий к этому Евангелию.

Из всех этих свидетельств мы можем сделать заключение, что Евангелие от Иоанна написано Иоанном в Эфесе по побуждению

старейшин и апостола Андрея. Согласно свидетельству Поликарпа, Иоанн до 98 г. (до императора Трояна) был епископом в Эфесе.

Иоанн пользовался синоптическими Евангелиями. Ясно, что он хотел дополнить их. Поэтому он сообщает о событиях, не упомянутых синоптиками (например, брак в Кане галилейской, женщина у колодца Иаковлева, омовение ног и т. д.), и опускает другие важные события, которые он считал известными (например, вечера Господня).

5. Подлинность

Уже упоминавшийся нами церковный историк первой половины IV века Евсевий, знавший всю религиозную литературу своего времени и постоянно указывавший на имевшиеся сомнения в подлинности той или иной книги, так писал о Евангелии от Иоанна: «Оно распространено во всех церквах под небом и должно считаться всеми признанным».

Следовательно, Евангелие от Иоанна всегда признавалось древней церковью.

Либеральные критики XIX и XX веков выдвигают предположение, что Евангелие от Иоанна было написано не евреем и гораздо позже. Содержащиеся в Евангелии речи автор сам не слышал, но заимствовал их из церковных преданий (так считает и Бультман).

Штайнзайфер по этому поводу пишет: «Археология опровергла этот взгляд. Сегодня считается установленным, что Евангелие от Иоанна возникло независимо, что его автор хорошо знал Южную Палестину, был очевидцем и что оно было написано в ту же эпоху, что и другие Евангелия».

6. Ключевое выражение

Сын Божий.

7. Ключевой стих

«И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца» (Ин. 1:14).

8. Особые признаки

- Евангелие любви: оно начинается утверждением о непостижимой любви Божьей к миру (3:16) и заканчивается вопросом к Петру (21:15–19): «Любишь ли ты Меня?».
- Евангелие душепопечительных бесед: особенно много душепопечительных бесед с отдельными лицами, например, с Никодимом (гл. 3), с самарянкой (гл. 4), с двенадцатью учениками (гл. 13–16), с Пилатом (гл. 18–19).
- Слово «иудеи»: встречается у Матфея один раз, у Марка и Луки — два раза, а у Иоанна — 60 раз.
- Знамения: описано всего лишь восемь чудес, но очень подробно. Их цель — показать Божественность Иисуса.
- Двойное заключение: Ин. 20:30–31 является первым заключением. Гл. 21, кажется, является дополнением, которое стихами 24–25 снова образует заключение. Главу 21 можно считать своего рода эпилогом всего этого труда, который мог быть составлен Иоанном. Стихи 24–25, возможно, написаны человеком или группой лиц, которые хорошо знали Иоанна и которые, возможно, написали это по его поручению. В отношении гл. 21 мы читаем в комментариях к Библии: «Ст. 24, вероятно, добавлен старейшинами Эфеса („знаем“), прежде чем Евангелие начало распространяться по церквам Малой Азии; ст. 25, видимо, написан одним лицом („думаю“), возможно, Папием, который, согласно преданию, при составлении Евангелия был секретарем Иоанна. Оба добавления были сделаны еще при жизни апостола („свидетельствует“»).

9. Деление текста

А. Общее деление

Тема: Единородный Сын Божий

1. Его предсуществование	1:1–15
2. Засвидетельствованный посредством слов и знамений	1:16 – 12:44

3. Явленный Своим ученикам	13–17
4. Убитый	18–19
5. Подтвержденный посредством воскресения	20–21

Б. Разделы

1. Пролог: Иисус является Словом Бога (Логосом),
Он приносит свет и жизнь	1:1–18
Предсуществование Иисуса	1:1–3
Иисус — свет	1:4–5
Иоанн — свидетель света	1:6–9
Действие света	1:10–18
2. Свет светит	1:19 – 4:54
Свидетельство Иоанна о свете	1:19–34
Первые ученики	1:35–51
Первое чудо: брак в Кане галилейской	2:1–12
Очищение храма	2:13–25
Никодим	3
Женщина у колодца Иаковлева	4
3. Иисус предлагает жизнь	5–12
Исцеление в Вифезде и последствия	5
Насыщение пяти тысяч и последствия	6
Иисус на Празднике кущей	7
Иисус и женщина, взятая в прелюбодеянии	8
Исцеление слепорожденного в субботу
и последствия	9
Речь о пастыре	10
Воскрешение Лазаря	11
Помазание в Вифании	12
4. Иисус открывается Своим ученикам	13–17
Омовение ног	13:1–20
Прощальные речи	13:21 – 16:33
Первосвященническая молитва	17

5. Дарующий жизнь умирает	18–19
Арест и допросы	18:1 – 19:16
Крест и погребение	19:17–42
6. Дарующий жизнь одерживает победу	20–21
Воскресший является Своим ученикам	20:1 – 21:14
Воскресший дает Своим ученикам поручение	21:15–25

Вопросы по уроку 47:

1. Чем Евангелие от Иоанна отличается от синоптических Евангелий?
2. Какие древние церковные предания подтверждают авторство Иоанна?
3. Какую цель преследовал Иоанн при составлении своего Евангелия?
4. Какие ложные учителя были опровергнуты в Евангелии от Иоанна?
5. О чем говорится в следующих стихах: 20:30–31 и 21:24–25?
6. Опишите биографию Иоанна, насколько она нам известна.

Урок 48

Деяния апостолов

Краткое введение

Автор: Лука, врач.

Время написания: 63–64-й гг. н. э.

Адресат: Феофил.

Цель: первая церковная историография.

1. Предварительные замечания

Если первые четыре исторические книги НЗ являются описаниями жизни, деятельности, страданий и воскресения Господа во время Его земной жизни, то книга Деяния апостолов описывает развитие духовного «тела Иисуса» — Церкви и деяния вознесенного Господа с небес.

Название книги

Название книги гласит:

Praxeis Apostolon (греч. в лат. транскрипции) — Деяния апостолов.

В самом древнем списке НЗ, в «Каноне Муратори», эта книга носит название: «Деяния всех апостолов».

Правда, это название далеко выходит за рамки содержания книги Деяния апостолов. В ней описываются, по сути, деяния двух апостолов: Петра и Павла. О делах других апостолов сообщаются лишь отдельные сведения, касающиеся их совместного служения с Петром и Павлом.

Петр был руководителем христианских общин, состоявших из евреев, а Павел был ведущим апостолом язычников. В раннем христианстве эту книгу иногда называли «Евангелием Святого Духа».

Роберт Ли пишет, что из теологических соображений было бы правильно называть эту книгу «Деяния Святого Духа», или «Деяния вознесшегося на небо и прославленного Господа».

Экскурс

В Петре и Павле представлены руководители двух основных групп древней церкви: христиан из евреев и из язычников.

Под **христианами из евреев** мы понимаем христиан, которые до своего обращения были иудеями. В первые десятилетия истории церкви они составляли большую часть христиан. Их центром являлась Иерусалимская церковь, которая насчитывала до 10 000 человек. Иаков, брат Иисуса, был ее пресвитером.

Христиане из язычников были верующими, которые до своего обращения служили ложным богам. Они принадлежали к различным народностям внутри Римской империи. Хотя благодаря служению Петра и других апостолов некоторые язычники уже были обращены (8:26–39 и 10:45–48), большое пробуждение среди язычников произошло лишь в связи с начатой Павлом целенаправленной миссионерской работой среди них (13:2–3).

Христиане из евреев и христиане из язычников придерживались общей теологии, в отличие от современных христианских конфессий. Правда, их уклад жизни и их отношение к ветхозаветному закону были разными. Время от времени между представителями этих двух составных частей христианства возникала напряженность (Деян. 15:1–2 и Гал. 2:11–16).

В Деян. 15:19–20 говорится о достижении согласия, на основании которого оба крыла объединились.

Книга Деяния апостолов как история Церкви

В книге Деяния апостолов как бы представлена «теологическая историография» (H.W. House). Теология книги Деяния апостолов

не является «теологией состояния», но «теологией пути» (Ринекер). Эту книгу можно рассматривать как первую письменно зафиксированную церковную историю. Вся сегодняшняя церковная историография начинается с книги Деяния апостолов.

Интересен конец книги Деяния апостолов, которая внезапно обрывается. Причина этого нам неизвестна. Возможно, что конец первоначальной рукописи утрачен.

С другой стороны, Луке могли помешать закончить книгу внезапно начавшиеся гонения или какие-то другие внешние обстоятельства.

Но и этот «открытый» конец книги Деяния апостолов был предусмотрен Господом. Он хочет тем самым дать нам понять, что «деяния» превознесенного Господа продолжают, «доколе Он придет».

Связь с Евангелием от Луки

Связь обнаруживается уже в том, что у этих книг один и тот же автор и один и тот же получатель.

Однако некоторые толкователи считают, что Евангелие от Луки и книга Деяния апостолов были одной книгой из двух частей. Этот труд был разделен лишь в середине II века, чтобы Евангелия были расположены в каноне вместе.

2. Тема книги

Господь являет Себя как руководящий, охраняющий и управляющий Господь Церкви. Хотя Он уже не присутствует здесь видимым образом, Он посредством Святого Духа совершает великие дела. Для этого служения Он использует несовершенных людей.

3. Авторство

Хотя автор здесь, в отличие от посланий, не назван по имени, однако авторство Луки не подлежит никакому сомнению. Оно подтверждено многими отцами церкви. Мы назовем только Климента Александрийского, Тертуллиана и Иринея.

Похоже, что существовал неизвестный нам сегодня источник, который древней церковью был безоговорочно признан и который подтверждал авторство Луки. (О Луке см. урок 46.)

Употребляемая во многих местах форма «мы» говорит о том, что автор был очевидцем многих описываемых им событий.

Некоторые толкователи обращают внимание на то, что различные профессиональные медицинские выражения в книге Деяния апостолов указывают на авторство Луки, который был врачом.

4. Время написания

Время написания не вполне ясно. По этому вопросу существуют две теории.

А. Книга написана в период между 69-м и 79-м гг.

В Евангелии от Луки упоминается, что уже существует много сообщений о деяниях Иисуса. Это обстоятельство указывает на более позднее составление книги, чем 64 г. н. э. Последние слова книги Деяния апостолов (28:31) говорят о «беспрепятственном» служении. Это слово может указывать на обстоятельства, далеко выходящие за рамки конкретного случая, а именно служения Павла во время его первого заключения в Риме. Оно может относиться ко времени написания книги. Странники этой теории считают, что книга была написана в период правления Веспасиана.

Б. Книга написана в 64 г.

Из книги Деяния апостолов можно заключить, что ко времени написания ее храм еще не был разрушен (21:30). Согласно Деян. 23:2, еще был первосвященник, и, согласно Деян. 25:3, Иерусалим еще не пал.

Неожиданный обрыв книги мог быть связан с начавшимися при Нероне гонениями. После пожара в Риме в 64 г. начались самые жестокие в истории преследования христиан. Многие говорят в пользу такого мнения.

Эти два интересных мнения можно примирить, предположив, что книга была написана в 69 г. Начавшиеся при Нероне гонения прекратились, и храм еще не был разрушен.

5. Получатель

Феофил (см. урок 46).

6. Подлинность книги и возражения критиков

Книга Деяния апостолов является основополагающим историческим трудом о возникновении Церкви Иисуса Христа, состоящей как из евреев, так и из язычников.

Однако со стороны либеральной теологии подлинность этого исторического труда ставится под сомнение. Камнем преткновения для историков являются сообщения о чудесах и о других случаях Божьего вмешательства.

Излияние Духа Святого, исцеления больных и воскрешения мертвых большей частью либеральной наукой подвергаются сомнению.

Самые большие нападки со стороны теологии исходили от «тюбингенской школы», от Фердинанда Кристиана Баура (1792–1860). Его на сегодня отвергнутая необоснованная критика опиралась на философию Гегеля и имела лишь поверхностное теологическое обоснование.

Старые же либералы считали, что автор книги Деяния апостолов воспользовался историческим трудом Иосифа Флавия «Иудейские древности». Они утверждали, что Деян. 5:36–37 связано с этим историческим трудом (XX, 5.1–2). Так как Иосиф, по его собственному утверждению, написал заключительное слово к этому труду в 93–94 гг., то книгу Деяния апостолов следовало бы датировать, самое раннее, этим временем. Показательно для духовного настроения и научной добросовестности либералов то, что высказывания нехристианина и римского коллаборациониста, каким был Иосиф Флавий, принимается безоговорочно, в то время как высказывание Луки ставится под сомнение.

Но даже закоренелые либералы, такие как их последний значительный представитель Адольф Гарнак, уже в то время не осмеливались

ставить под вопрос авторство Луки. Опровержение критики Баура основывается, прежде всего, на староцерковном свидетельстве о книге Деяния апостолов.

7. Источники книги Деяния апостолов

В предисловии к своему Евангелию Лука пишет, что его труд является результатом основательного исследования источников. Это замечание важно для правильного понимания библейской инспирации (богодухновенности).

Инспирация происходит посредством Божьего руководства и откровения. Она не всегда является новым внушением.

Какими источниками мог пользоваться Лука?

Так называемый источник «Петр – Филипп»

Большая часть информации в отношении первой церкви, видимо, почерпнута из этого источника. Мы не знаем, был ли письменно зафиксирован этот источник или информация передавалась устно.

Личная информация от Павла

У Луки было много возможностей получить эту информацию, так как он принадлежал к числу сотрудников Павла.

Копия решения Иерусалимского апостольского собора

Копия имела также и в Антиохии (21:25).

Устная информация от Манаила

В юности он был совоспитанником Ирода и хорошо разобрался в придворных делах (13:1).

Личные воспоминания Луки

Вернер де Боор говорит, что Лука, возможно, вел своего рода «дневник путешественника» в период своего участия в миссионерских путешествиях. Косвенным доказательством этого является форма «мы», которую он употребляет (16:10–17; 20:5 – 21:17; 27:1 – 28:16).

8. Ключевое слово

Свидетельство.

9. Ключевой и стратегический стих

«...Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли» (Деян. 1:8).

10. Деление текста

А. Общее деление

Книгу Деяния апостолов можно разделить на две основные части:

	гл.
1. Распространение Евангелия среди евреев;
центральной фигурой является Петр	1–12
2. Распространение Евангелия среди язычников;
центральной фигурой является Павел	13–28

Б. Более подробное деление

Деян. 1:8 показывает, как подразделяется поручение Иисуса:

1. Свидетельство в Иерусалиме.
2. Свидетельство в Палестине (Иудее и Самарии).
3. Свидетельство среди языческих народов.

Евангелие распространялось от духовной столицы Иерусалима до столицы мира Рима.

	гл.
1. Свидетельство в Иерусалиме
(От вознесения Иисуса на небо до первых
мучеников)	1–7
Избрание апостола	1
Пятидесятница	2
Церковь в Иерусалиме/чудо	3–4
Анания и Сапфира	5:1–11
Давление извне и рост церкви	5:12–42
Избрание диаконов	6:1–7
Стефан, первый мученик	6:8 – 7:60

2. Свидетельство в Палестине	8–12
(Это был промежуточный период. Уверовали первые язычники, как евнух и сотник Корнилий. Господь создает Себе орудия для языческой миссии — Павла, церковь в Антиохии и осознание христианами из евреев того факта, что и язычники призваны в Церковь.)	
Гонение с участием Савла	8:1–3
Пробуждение в Иудее и Самарии	8:4–25
Евнух из Эфиопии	8:26–40
Обращение Савла	9:1–31
Чудо, совершенное Петром	9:32–43
Корнилий	10
Церковь в Антиохии	11
Петр в тюрьме	12
3. Свидетельство среди языческих народов	13–28
Первое миссионерское путешествие	13:1 – 15:35
Важно: апостольский собор	15
и его решение	15:29
Второе миссионерское путешествие	15:36 – 18:17
Третье миссионерское путешествие	18:18 – 21:16
Заключение Павла, путешествие в Рим	21:17 – 28:31

Вопросы по уроку 48:

1. Кто является действующим лицом в книге Деяния апостолов?
2. Какие лица в книге Деяния апостолов являются центральными?
3. Где начинается действие книги Деяния апостолов и где заканчивается?

4. Кто были первые известные нам по имени христиане из язычников?
5. Какие четыре постановления принял апостольский собор?
6. Что мы понимаем под формой «мы» в книге Деяния апостолов?
7. Какие источники были в распоряжении Луки при написании книги Деяния апостолов?
8. О каком чуде сообщается в Деян. 12?
9. Как звали первого в Европе обращенного христианина?
10. Какого места достигли Павел и Варнава во время первого миссионерского путешествия?
11. Куда вело второе миссионерское путешествие?
12. Где был арестован Павел?
13. Перед каким правителем должен был давать отчет Павел?
14. Почему возникла необходимость в избрании диаконов?
15. Когда была написана книга Деяния апостолов?

Урок 49

Послание апостола Иакова

Краткое введение

Автор: Иаков, брат Господен.

Время написания: 40-е или 50-е годы I века (возможно, 45 г. н. э.); возможно, самая ранняя часть Нового Завета.

Адресат: христиане из евреев в диаспоре.

Цель: показать, что следствием настоящей веры являются практические поступки и добрые дела.

1. Предварительные замечания

В Вульгате Послание Иакова предваряет все прочие послания.

В противоположность этому важнейшему староцерковному переводу Библии, который был сделан отцом церкви Иринеем, Мартин Лютер был невысокого мнения об этом послании. Он говорил о нем как о «соломенном послании, в котором нет евангельского вида».

В борьбе против учения католической церкви об оправдании делами и за евангельскую истину о благодати Лютер недооценивал ориентированные на практическую жизнь указания Послания Иакова.

При поверхностном взгляде Послание Иакова сильно отличается от других новозаветных Писаний. Так, в его пяти главах лишь дважды упоминается имя Иисуса. Из его близости к практической жизни оно может навести на мысли о законничестве.

Автор заинтересован не в установлении идейных систем, а в «искреннем наблюдении воли Божьей» (Эби). Специалисты говорят, что Послание Иакова, наряду с Посланием к евреям, представляет собой наиболее чистый образец греческого языка в НЗ.

Экскурс

Стиль Послания Иакова

Иаков, будучи известным христианином из евреев, пишет послание живущим в диаспоре иудео-христианам. По содержанию и структуре Послание Иакова можно сравнить с книгами ветхозаветной мудрости (см. Притчи, Книгу Екклесиаста) и назвать новозаветным посланием мудрости.

Что такое мудрость?

Мудрость — это практический образ жизни, который угоден Богу (Иак. 3:13–18). Мудрость исходит от веры («страх Господен» = «вера в Бога», Притч. 1:7); она является Божьим даром. Мудрость вполне практична и отвечает на вопрос: как мы должны жить (Притч. 2:9–12).

Для Послания Иакова характерно повелительное наклонение (из 108 стихов 54 содержат глаголы в повелительном наклонении). Все эти увещания нужно понимать в свете мудрости: речь идет о **практическом образе жизни, угодном Богу**, которым, в конечном итоге, одаряет нас Бог.

Типичным для книг мудрости является параллелизм, игра и повторение слов; такой стиль делает содержание легко запоминающимся (ср. Мф. 5: Нагорная проповедь Иисуса).

Внутренняя структура послания Иакова в отдельных фрагментах текста:

- требование (повелительное наклонение);
- пример;
- учение с дополнительными вопросами.

2. Тема послания

Иаков показывает, что плодами настоящей веры являются добрые дела.

Он хочет показать недостаток искренности и последовательности в жизни многих христиан. Иаков видит лицемерие человеческого сердца, которое удовлетворяется внешней видимостью.

Получатели послания – люди, воспитанные в религиозных традициях. В их жизни не было грубых грехов. Поэтому в Послании Иакова мы не находим списка языческих пороков, как, например, в посланиях Павла церквям из язычников (Рим. 1:18 и др.). Однако грехи набожных людей Иаков «называет по имени»: жестокосердие, несговорчивость, скупость, высокомерие и т. д.

3. Авторство

Автор представляет себя в 1-м стихе: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа» (1:1).

В НЗ сообщается о четырех мужах по имени Иаков:

1. Иаков старший.

Он является сыном Зеведея и Саломии. Вместе со своим братом Иоанном он был назван «сыном громовым» (Мф. 4:21; 10:2; 17:1; Мк. 3:17; Лк. 9:52–56). Во время правления Ирода Агриппы он стал первым мучеником из апостолов (Деян. 12:2).

2. Иаков младший.

Он является сыном Алфея (Мф. 10:3; Деян. 1:13 и др.). Католическая церковь видит в нем «брата Господня», причем слово «брат» она толкует весьма широко, говоря, что речь здесь идет о двоюродном брате Иисуса, так как якобы мать Иакова, жена Клеопы, была сестрой Марии, матери Иисуса. Католическая церковь таким толкованием слова «брат» хочет обосновать догмат о неизменной девственности Марии. Такое мнение не соответствует Библии. Следы Иакова младшего теряются в церковной истории.

3. Иаков, отец Иуды.

О нем нам почти ничего неизвестно (Лк. 6:16).

4. Иаков, брат Господен.

Его также называли Иаковом Праведным.

Можно с уверенностью сказать, что именно он является автором Послания Иакова. Это мнение подтверждают многие староцерковные источники, и среди них Карфагенский собор (397 г.).

Иаков был братом Иисуса

Во время земной жизни Иисуса Иаков еще не был в числе Его учеников (Ин. 7:5; Мк. 3:31). После Пасхи ему явился воскресший Господь (1 Кор. 15:7). Возможно, вследствие этого переживания он уверовал и присоединился к ученикам (Деян. 1:14). Позже он стал первым пресвитером общины в Иерусалиме (Деян. 12:17).

На апостольском соборе он внес принятое всеми компромиссное предложение относительно христиан из язычников и закона Моисеева (Деян. 15:13–21). Павел называет Иакова столпом церкви (Гал. 2:9). Предание говорит о нем как о человеке строгого аскетизма и как о молитвеннике. Он часами молился в храме за грехи своего народа. Он пользовался большим уважением также и среди благочестивых иудеев.

Иосиф сообщает, что первосвященник Анна после смерти римского правителя Феста и перед приходом его преемника Альбинуса приговорил Иакова к смерти через побивание камнями.

Иаков младший

Некоторые толкователи, в том числе известный переводчик Библии Альбрехт, считают, что нашли в НЗ еще одного Иакова (Мф. 27:56). Но возможно, что этот Иаков и Иаков Праведный — одно лицо.

4. Время написания

О времени написания из самого послания узнать трудно. Во всяком случае, послание следует датировать периодом до 62 года, так как тогда Иаков претерпел мученическую смерть.

Некоторые теологи считают, что это послание написано между 55 и 62 годами. Тогда оно было бы дополнением к посланиям Павла, которые, делая ударение на праведность исключительно через веру, могли увести от практического следования за Христом. Иаков должен был направить это развитие в нужное русло.

Однако самым вероятным является предположение, что Послание Иакова — самое раннее послание. Оно, скорее всего, написано в то время, когда Церковь состояла в основном из иудео-христиан: между 42 и 49 годами. В пользу этой гипотезы говорит то обстоятельство, что Иаков при написании своего послания, вероятно, знал исключительно христиан из евреев.

Хотя он строго клеймит грехи, однако не называет типичных грехов языческого мира. Они встречаются позже, в перечне пороков, сделанном Павлом.

Мы также не находим в Послании Иакова теологических спорных вопросов более поздних посланий. В нем еще не упоминаются известные лжеучения и борьба с гностическими влияниями.

5. Получатели

Послание адресовано «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии» (1:1). Здесь явно имеются в виду евреи. Послание направлено к обращенным евреям — к евреям, которые нашли Иисуса Мессию (греч.: Христос).

Это послание иудео-христианина к иудео-христианам в диаспоре (дословно: «в рассеянии»).

6. Подлинность

Это послание редко упоминается в древней церкви. Правда, некоторые следы его можно обнаружить у Климента Римского и в «Пастыре» Ерма (100 г.).

Ни Климент Александрийский, ни «Канон Муратори», ни Ириной, ни Тертуллиан не упоминают о нем.

В 312 г. Евсевий Кесарийский говорил, что старейшие отцы церкви признавали его, хотя и мало упоминали о нем.

На соборах в Лаодикии (364 г.) и Карфагене (397 г.) оно было окончательно канонизировано. Здесь оно было названо «трудом Иакова, брата Господня».

7. Ключевое выражение

Дела веры.

8. Ключевой стих

«Так и вера — если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17).

9. Деление текста

Обращение	1:1
Искушение	
Вера будет испытана посредством искушений	1:2–18
Вера проявляется в делах, в духовных речах	1:19 – 2:26
Вера проявляется в обращении с языком, в избегании грехов всякого рода	3
Вера вызывает к Богу и тогда, когда приходится переносить несправедливость	4:1 – 5:6
Вера проявляется в испытании терпения, в доверчивой молитве	5:7–11
Вера проявляется в настоящей молитве, в истинном душепопечительстве	5:12–18
Вера проявляется в обхождении с упавшими братьями	5:19–20

Вопросы по уроку 49:

1. Почему Лютер так пренебрежительно относился к Посланию Иакова?
2. Каких грехов касается Послание Иакова?
3. Кто является автором Послания Иакова? Представьте вкратце его жизнь, насколько о ней можно узнать из Библии.
4. Когда, скорее всего, было написано Послание Иакова? (Какие есть аргументы относительно даты написания?)
5. Какие указания в отношении практической христианской жизни заимствуем мы из Послания Иакова?

Урок 50

Первое послание апостола Петра

Краткое введение

Автор: апостол Петр.

Время написания: примерно в 60 г. н. э.

Адресат: христиане из язычников в четырех римских провинциях.

Цель: помощь в наступающих гонениях.

1. Предварительные замечания

Семь новозаветных посланий: два послания Петра, три послания Иоанна, послания Иакова и Иуды называются **«Католическими посланиями»**.

Название «Католические послания» не имеет ничего общего с Римско-католической церковью. Латинское слово «католический» здесь употреблено в его первоначальном смысле: «общий» или «соборный».

Это означает: семь католических посланий, в отличие от других новозаветных посланий, не предназначались какой-то определенной группе людей или личности, но адресованы христианам вообще.

Баркли выдвигает предположение, что это старое теологическое название могло относиться к первоначальной степени признания послания. Тогда это означало бы, что эти послания изначально пользовались всеобщим признанием.

Первое послание Петра является посланием церкви, члены которой признают, что они пришельцы в этом мире. Оно полно слов утешения, но содержит также и предостережения.

Лютер пишет о нем: «Тот, кто возьмется за это послание, может сначала засомневаться, нуждается ли он вообще в нем, так как Бог обильно поучает о том же в других книгах. Но это не так, ибо здесь апостол не забыл ни о чем, что нужно знать каждому христианину».

2. Авторство

Автор сам недвусмысленно говорит о себе: «Петр, апостол Иисуса Христа» (1:1). Он называет себя «сопастырем и свидетелем страданий Христовых» (5:1).

Правда, послание это было написано Петром не собственноручно, а его сотрудником Силуаном, чем и объясняется хороший греческий язык, которым, по мнению некоторых ученых, не мог владеть простой галилейский рыбак (5:12).

Послания Петра дают нам чудесную картину преобразующей силы Евангелия. Если бы в нашем распоряжении были только евангельские сообщения о Петре, то наше представление о нем было бы довольно односторонним.

В Евангелиях он предстает пылким, беспокойным человеком. Он скор на слова, на клятвы и обещания. Когда речь идет о земной власти и влиянии, он становится честолюбивым. Он в любое время готов отомстить за нападки и оскорбления.

В то же время он быстро приходит в отчаяние.

Однако после того как Иисус постепенно преобразил его в Свой образ, Петр стал снисходительным, терпеливым и спокойным.

Послания написаны верующим человеком, на которого Господь на протяжении его жизни оказывал влияние и которому Он даровал духовный рост.

3. Время написания

В 1 Пет. 5:13 сказано: «Приветствует вас... церковь в Вавилоне». Однако речь здесь вряд ли могла идти о древнем Вавилоне в Месопотамии. Скорее, это апокалипсическое название Рима. Уже Евсевий

и Папий придерживались этого мнения. Правда, в период написания послания в Вавилоне уже существовала церковь, откуда, возможно, и писал Петр. Полной ясности здесь нет. Однако большинство толкователей считают местом написания послания Рим.

Ко времени написания послания христианские церкви были уже широко распространены. Поэтому предполагается, что послание написано после миссионерских путешествий Павла. Ясно, что оно возникло до гонения на христиан при Нероне, которое началось в 64 г. н. э. после пожара в Риме. Следовательно, послание могло быть написано в период времени между 60 и 64 годами.

4. Получатели

Автор в своем обращении называет их избранными пришельцами, диаспорой (рассеянными) в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии (1:1).

Греческое слово «диаспора» может побудить нас считать, что речь идет о христианах из евреев, живших в многочисленных еврейских колониях Римской империи. Эдуард Швайцер по этому поводу замечает: «Под этим выражением могла подразумеваться не иудейская церковь в диаспоре, но существование в диаспоре вообще христианской Церкви, которая не имеет в этом мире родины (2:11). Ибо, согласно 1:18; 2:9–10; 4:3, послание адресовано христианам из язычников, а не из евреев».

Названия местностей во времена Петра относились к большим римским провинциям, возникшим в период между 133 г. до Р. Х. (Азия) и 17 г. н. э. (Каппадокия). Предполагая, что Петр придерживался обычных римских названий, эта область охватывает почти всю Малую Азию, за исключением крайнего юга. Мы не знаем, почему в послании не названы церкви этих местностей. Возможно, они были расположены вне маршрута посыльных или были весьма малочисленны. Но могло быть и так, что в этом регионе были совсем другие обстоятельства.

Получатели были в основном христианами из язычников:

- Их прежняя жизнь характеризуется «похотями, бывшими в неведении» (1:14).

- Они искуплены от суетной жизни, которой жили их отцы (1:18).
- Некогда они были «не народ» а теперь они «народ Божий» (2:10).
- «Довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой» (4:3).
- Типично еврейское выражение «беззаконие» здесь заменено более понятным для язычников словом «грех».

Характерно, что среди получателей есть новообращенные (2:2). Они переносят страдания и испытания (1:6; 2:12; 3:14–15; 4:12 и далее).

5. Цель послания

Петр сам указывает цель: «...утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите» (5:12).

Петр хочет укрепить веру получателей послания и ободрить их.

Две основные задачи:

1. Укрепление христиан, обращенных из язычников и из евреев, и призыв к ним оставаться верными Господу в любых обстоятельствах. Петр делает это весьма выразительным образом:
 - он указывает на то, что христианин призван к спасению (1:3 – 2:10);
 - призывает христиан проявлять покорность существующему порядку, чтобы иметь возможность свидетельствовать о Христе (2:11 – 3:12);
 - показывает, что христианин посредством страданий достигает совершенства (3:13 – 5:11).
2. Многие христиане задаются вопросом: не расходились ли Павел и Петр во взглядах на фундаментальные христианские истины?

Петр старался устранить эти недоразумения. Нельзя не заметить теологического родства Первого послания Петра с посланиями Павла к римлянам и ефесянам. Да и тот факт,

что Силуан (возможно, то же лицо, что и Сила в Деян. 15:22) и Марк, близкий сотрудник Павла, поддерживали его, ясно указывает на теологическое согласие обоих апостолов (ср. Деян. 5:12–13 и Флм. 1:24; Кол. 4:10; 2 Тим. 4:11).

6. Возражения критиков Библии

В то время как подлинность этого послания никогда не подвергалась сомнению в древней церкви, более поздние толкователи начали ставить под сомнение авторство Петра. Послание стали приписывать одному из учеников Павла. Это утверждение обосновывалось упомянутой выше теологической близостью этого послания к посланиям Павла и наличию в нем некоторых выражений, которые характерны для Послания Иакова. Либеральные теологи исходят из того, что Петр, будучи представителем иудео-христиан, придерживался другой теологии, чем Павел, который был представителем христиан из язычников.

Однако схожесть содержания этих посланий противоречит такому взгляду. Из этого они делают вывод, что послание Петра было составлено позже одним из учеников Павла. Так возникла гипотеза о том, что это послание было написано во время гонений при Домициане (81–96 гг.) или при Трояне (98–117 гг.). Свидетельство отцов церкви опровергает эту критику. В своем Послании к филиппийцам Поликарп ссылается на «слова Петра». Евсевий сообщает: «Папий пользовался свидетельствами посланий Петра и Иоанна».

Ириней, Тертуллиан и Климент Александрийский подтверждают подлинность этого послания. В Пешите (сирийском переводе) и всех древних переводах НЗ присутствует Первое послание Петра (в том числе и в «Каноне Муратори»).

7. Ключевое слово

Страдания.

8. Ключевой стих

«...Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:13).

9. Деление текста

Отправитель и адресат, благословения	1:1–2
1. Восхваление Бога за славное положение христиан	1:3–12
Хвала, несмотря на временные испытания	1:3–9
Хвала, потому что христиане имеют то, что они искали	1:10–12
2. Наставления относительно пути к небесной цели	1:13–2:10
3. Наставления относительно различных жизненных ситуаций	2:11 – 4:6
Воздержание от мирских похотей	2:11–17
Обязанности рабов по отношению к своим господам	2:18–25
Обязанности супругов	3:1–7
Братская любовь	3:8–17
Взгляд на Иисуса, небесного Посредника	3:18–22
Вооружение терпением для перенесения страданий	4:1–6
4. Наставления относительно различных обстоятельств	4:7 – 5:7
5. Наставления относительно периодов гонений	5:8–11
Заключительное слово и приветствия	5:12–14

Вопросы по уроку 50:

1. К какой группе посланий мы относим Первое послание апостола Петра?
2. Что означает слово «католический»?
3. Какую цель преследует Петр в своем послании?
4. Как мы понимаем в контексте этого послания слово «диаспора»?
5. Кому адресовано Первое послание Петра?
6. Где было написано Первое послание Петра?

Урок 51

Второе послание апостола Петра

Краткое введение

Автор: Петр.

Время написания: 63–64 гг. н. э. в Риме.

Адресат: те же, что и в Первом послании Петра.

Цель: предостережение о лжеучениях последнего времени.

1. Предварительные замечания

Едва ли какая другая книга НЗ так сильно оспаривалась, как Второе послание апостола Петра. Особенно это касается вопроса об авторстве. Уже в III веке началась критика послания.

С другой стороны, это послание принесло много благословений. Мартин Лютер в своей проповеди говорит о «другом послании Петра»: «Итак, это послание написано в предостережение нам, чтобы мы доказывали веру добрыми делами, но не полагались бы только на дела».

2. Тема послания

Второе послание апостола Петра, прежде всего, направлено против лжеучений, возможно, связанных с гностическими воззрениями.

В церковных кругах были люди, которые называли себя христианами, однако их образ жизни был далек от учения Христа. Они открыто претендовали на особые познания и откровения, посредством

которых они хотели аннулировать Божественные заповеди. Их образ жизни характеризовался сексуальной распущенностью, заносчивостью, отрицанием авторитета Писания, финансовой недобросовестностью. Их пример привлекал людей, которые, хотя и желали стать христианами, но не были намерены менять свою жизнь.

Другая группа или, возможно, те же самые лжеучителя цинично подвергали сомнению второе пришествие Христа.

Они называли второе пришествие Христа обманом (3:3–4) и высеивали надежду христиан на возвращение Иисуса (3:9–10).

3. Авторство и время написания

Автор сам представляет себя: «Симон Петр» (1:1). Несколько раз он упоминает о том, что лично знал Иисуса и был очевидцем Его жизни и Его дел.

- Он относит себя к числу свидетелей преображения Иисуса (1:16–18; ср. Мф. 17:1–9). Апостола Павла он называет братом (3:15).
- Он знает, что ему вскоре предстоит умереть, и вспоминает о том, что Иисус предсказал ему это (1:14; ср. Ин. 21:18–19).
- Он указывает на «первое послание», которое он написал, ссылаясь при этом, видимо, на Первое послание Петра (3:1).

Второе послание, по всей вероятности, Петр написал незадолго до смерти. К этому времени в церкви появились духовные проблемы, о которых в Первом послании Петра еще не упоминается. Вероятно, Петр написал это послание в 64 г. в Риме. В послании он выражает предчувствие своей близкой смерти (1:13–15).

4. Получатели

Получатели идентифицируются по их вере, а не по их географическому происхождению. Согласно 1:1 и 3:1, речь идет о тех же христианах, что и в Первом послании Петра.

5. Подлинность

Подлинность послания сильно оспаривалась исследователями. Основные причины сомнений следующие:

1. Язык Второго послания Петра является прекрасным образцом греческого и никак не может быть языком простого рыбака.
2. Стиль послания и образ мыслей показывают, что писавший должен был жить во II веке.
3. Словарный состав языка значительно отличается от лексикона Первого послания Петра.
4. Лжеучение, отвергающее второе пришествие Иисуса, появилось позже, после периода апостолов.
5. В то время как для Первого послания Петра характерно ожидание скорого пришествия Иисуса, Второе послание является более рассудительным, что говорит о его более позднем происхождении.
6. Уже в III веке возникли сомнения в подлинности Второго послания Петра.
7. Самым решающим доказательством против подлинности Второго послания Петра является его большое сходство с Посланием Иуды. Некоторые исследователи утверждают, что 2-я глава Второго послания Петра представляет собой лишь обработку Послания Иуды. Однако такой человек, как Петр, никогда бы этого не сделал.

Мы отвергаем эти нападки на подлинность послания и противопоставляем им внутренние и внешние доказательства подлинности.

А. Внутренние доказательства подлинности

По пункту 1. Послание могло быть записано сотрудником Петра (см. 1 Пет.: Силуан как секретарь).

По пунктам 2 и 3. Возражение опровергается тем, что Второе послание Петра написано совершенно по другому поводу, чем Первое послание. Вполне возможно, что у Петра был секретарь, который не назван по имени, но который мог оставить свой след в стиле послания (см. пункт 1).

По пунктам 4 и 5. Уже Павел боролся против лжеучителей (в 50–51 гг. см., например, 2 Фес.), отрицавших второе пришествие Христа.

По пункту 6. Третий век был в древней церкви периодом канонизации. В то время подвергались сомнению и другие книги, подлинность которых сегодня однозначно установлена.

По пункту 7. Петр и Иуда знали друг друга. Их совместное сотрудничество не только возможно, но и весьма вероятно. Исследователь Библии Альбрехт Бенгель, рассматривая вопрос о взаимозависимости этих двух посланий, приходит к выводу, что Петр и Иуда в своем свидетельстве так же дополняют друг друга, как Петр и Павел.

Б. Внешние доказательства подлинности

Внешние доказательства подлинности Второго послания Петра в первые два столетия весьма скудны, однако имеются. В начале III века это послание упоминается наряду с общепризнанными посланиями. Некоторые отцы церкви упоминают о нем и цитируют его.

Упоминания о нем содержатся уже в посланиях Климента и в «Пастыре» Ерма.

Некоторые теологи считают, что следы этого послания обнаруживаются у Феофила Антиохийского и у Фирмилиана Кесарийского.

Ориген (185–254 гг.) говорит о «двух посланиях Петра».

Евсевий причисляет послания Петра к «католическим» (соборным, общим) посланиям, правда, с некоторой сдержанностью.

Иероним (340–420 гг.) приводит Второе послание Петра в своем каталоге.

6. Ключевая мысль

Иисус снова придет, и с Ним — новый мир.

7. Ключевой стих

«Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3:13).

8. Деление текста

Отправитель, адресат и слово благословения	1:1–2
1. Призыв к бодрствованию	1:3–21
Духовные добродетели	1:3–11

Бдительность апостола	1:12–15
Прочное основание веры	1:16–21
2. Опасные лжеучители	2:1–22
Их влияние	2:1–3
Их наказание является судом Божиим	2:4–11
Их отличительные признаки	2:12–22
3. Второе пришествие Господа	3:1–18
Второе пришествие отрицается лжеучителями	3:1–8
Задержка пришествия имеет причины	3:9–10
Надежда на второе пришествие Христа	3:11–13
Увещания	3:14–18

Вопросы по уроку 51:

1. Каких лжеучений вынужден касаться Петр во Втором послании?
2. Что в этих лжеучениях было особенно опасным?
3. Что в самом послании говорит о его авторстве (место Писания)?
4. Когда было написано Второе послание Петра?
5. Какие доводы приводились против подлинности этого послания?

Урок 52

Послания апостола Иоанна

Краткое введение

- Автор: апостол Иоанн.
Время написания: 80–90-е годы I века.
Адресат: церкви и отдельные лица в Малой Азии.
Цель: предостережение от лжеучений, призыв к братолюбию; настоящая вера проявляется в практическом следовании за Христом.
-

1. Предварительные замечания к посланиям Иоанна

Послания Иоанна, наряду с посланиями Петра, Иакова и Иуды, принадлежат к семи не принадлежащим Павлу, так называемым «католическим», посланиям.

Послания Иоанна своим языком, стилем и содержанием отличаются от других посланий НЗ.

Павел в своих посланиях излагает темы систематически, его выводы последовательны. Он иллюстрирует или доказывает свои утверждения примерами из ВЗ, еврейских традиций, словами Иисуса Христа и примерами из повседневной жизни. Поэтому структура посланий Павла запоминается сравнительно легко.

У Иоанна совсем другой стиль. В его посланиях не идет речь о доказательствах или об изложениях Евангелия.

Иоанн представляет **важный круг тем, касающихся христианской веры и жизни**. Как в музыкальном произведении, он развивает

эти важные для него темы (такие как свет, жизнь, истина, братолюбие) в различных вариациях. Развитие каждой вариации происходит под различными аспектами: общение христиан друг с другом, уверенность в своей принадлежности к числу детей Божьих, лжеучители, христианский образ жизни.

Ритмическое поучение — это педагогический метод, который был обычным для раввинов и который применял Иисус.

Поскольку послания Иоанна не были написаны для конкретной церкви или особой ситуации, этот стиль, вследствие его актуальности для всех христиан, в высшей степени уместен.

2. Авторство

В самих посланиях автор не назван. Правда, из них видно, что автор пользуется такой известностью и обладает таким авторитетом, что каждому было ясно, о ком идет речь.

Следующие отличительные признаки и для нас делают возможной его идентификацию.

- Его специфическая манера, в особенности его обращение к читателям («дети мои», «возлюбленные»), говорят о том, что это пожилой человек.
- Он был очевидцем жизни и деяний Иисуса, а также истории церкви I века (1 Ин. 1:1–3).
- Вступление в послании является параллелью к прологу Евангелия от Иоанна (ср. 1 Ин. 1:1–3 и Ин. 1:1–4).
- Язык и стиль также идентичны языку и стилю Евангелия от Иоанна.
- В этих посланиях постоянно встречаются выражения, присущие Иоанну.

Считается, что Иоанн, после мученической смерти апостолов Петра и Павла во время гонений при Нероне, стал преемником обоих апостолов в молодом христианстве.

Его местожительством в то время был Эфес, откуда он и руководил осиротевшими общинами Малой Азии. Послания, по всей вероятности, были написаны в конце 80-х — начале 90-х гг. I века.

3. Получатели

А. Первое послание Иоанна

Так как в послании нет обращения, то адресат узнаваем не сразу. Возможно, это послание предназначалось общине в Эфесе и окрестным общинам в качестве своего рода циркуляра. Но, скорее всего, оно циркулировало по всей Малой Азии.

За исключением упоминания о Каине, здесь нет ссылок на ВЗ, из чего можно сделать вывод, что оно было адресовано общинам, состоящим из бывших язычников. Этот факт тоже свидетельствует в пользу населенной греками Малой Азии.

Б. Второе послание Иоанна

В отношении получателей Второго послания Иоанна существует много споров. Послание адресовано «избранной госпоже» (греч.: *кирия*). Некоторые толкователи считают, что это чье-то собственное имя. Но лишь немногие придерживаются того мнения, что получателем является незнакомая нам женщина со своими детьми.

Ввиду того что, в отличие от Третьего послания Иоанна, здесь больше нет собственных имен, большинство толкователей едины в том, что под «избранной госпожой» подразумевается персонифицированная церковь, «ее дети» — это члены церкви. Сам Иоанн представляется здесь как «старейшина» (в русском переводе: старец).

В. Третье послание Иоанна

Третье послание Иоанна адресовано Гаию. Это имя в то время было очень распространенным. В НЗ оно встречается пять раз и относится к разным лицам.

4. Подлинность

Лишь немногие теологи оспаривают тесную связь автора Евангелия от Иоанна и посланий Иоанна. Правда, некоторые современные теологи предполагают, что автором является кто-то из учеников Иоанна. Они считают, что это был один из «старейшин» в Эфесе, но не сам апостол.

Из свидетельства Папия видно, что этим старейшиной был не кто иной, как апостол Иоанн.

Первое послание Иоанна подтверждено уже Поликарпом, Папием и Юстином. Многочисленные предания II века, распространенные по всей Римской империи, говорят о том, что ученик Иисуса Иоанн был признан автором трех посланий Иоанна. Другие свидетельства этого находятся в «Каноне Муратори», в писаниях Климента Александрийского, Ириней и Тертуллиана.

5. Цель посланий

А. Первое послание Иоанна

Иоанн писал это послание, выступая против уже появившегося гностицизма и стремясь внести ясность в возможную путаницу в учении. В послании сами лжеучения не описаны, и мы узнаем лишь то, что Иоанн противопоставляет им:

- Жизнь в **согласии с Евангелием** выше высокого «познания» (гнозис), ср. 1 Ин. 2:3–6.
- Большие споры породил вопрос: «Кем был Иисус?». Если Он был Богом, то как Он мог умереть? Если Он умер, то как Он мог быть Богом? Из этой несовместимости возникли идеи греческой философии (а именно: бессмертие является имманентным качеством Бога).

Из представлений духовно-материального дуализма возникла еще одна проблема: как может чистый дух — Бог — иметь что-либо общее с материальным телом? Совершенное единство (Иисус, Богочеловек), согласно этой основной идее, немислимо.

Было предложено два решения:

- **Докетизм:** Христос лишь казался человеком; в действительности Он им не был.
- **Керинфианизм** (по имени Керинфа, главного представителя этого учения в I веке): Дух Христов лишь в момент крещения сошел на человека Иисуса и снова оставил Его незадолго до Его смерти на кресте.

Сегодня подобные мысли встречаются в антропософском лжеучении Рудольфа Штайнера и в так называемом «Христианском обществе» Риттельмайера. «Новый век» также использует эти идеи.

Этим лжеучениям Иоанн противопоставляет **ясное исповедание Христа:**

«Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» (1 Ин. 2:22).

«Духа Божьего (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, — от Бога» (1 Ин. 4:2, ср. 2 Ин. 1:7).

Посредством увещаний Иоанн должен был предотвратить разделения в церкви. Он подчеркивает «братолюбие» как нечто противоположное язычеству с его пороками (2:15, 17; 5:21). **Только там, где практическая жизнь соответствует исповеданию, вера является результатом действия Духа Святого.** Именно это имеет в виду Иоанн, когда говорит, что христиане должны жить в истине.

Б. Второе послание Иоанна

Тематически любовь (ст. 1, 3, 5, 8) и истина (ст. 1–4) стоят в центре послания. Очевидно, это послание возникло как предостережение церкви ни в коем случае не принимать лжеучителей.

В. Третье послание Иоанна

В период первой церкви было немало странствующих проповедников. Они были на обеспечении верующих. И вот некий Диотреф в одной из церквей захватил власть. Будучи властолюбивым и эгоистичным человеком, он отказывался принимать странствующих братьев. Он исключал из церкви отдельных членов, которые оказывали гостеприимство этим благовестникам.

Иоанн уже писал об этих обстоятельствах. Однако Диотреф отказался подчиниться авторитету апостола. Иоанн хвалит Гаия за его сердечность и мужество по отношению к странствующим братьям. Он поощряет его, несмотря на нападки Диотрефа, продолжать

поступать таким образом. Иоанн сообщает, что он хочет посетить церковь, чтобы выступить против Диотрефа (ст. 9–10).

6. Ключевое слово, ключевой стих и деление текста трех посланий

А. Первое послание Иоанна

Ключевое слово

Общение.

Ключевой стих

«...Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом...» (1 Ин. 1:7).

Деление текста

Пролог	1:1–4
1. Учительная часть	1:5 – 2:27
Учение о хождении во свете	1:5 – 2:17
Учение о лжеучителях	2:18–27
2. Назидательная часть	2:28 – 5:12
Освящение ввиду второго пришествия Иисуса	2:28 – 3:24
Испытание духов	4:1–6
Истинная и фальшивая любовь	4:7–21
Побеждающая мир сила веры	5:1–12
3. Плоды веры	5:13–21
Дерзновение в молитве	5:13–15
Любовь к грешникам	5:16–17
Уверенность в спасении	5:18–19
Познание Бога	5:20
Бдительность	5:21

*Б. Второе послание Иоанна***Ключевое слово**

Истина.

Ключевой стих

«Я весьма обрадовался, что нашел детей твоих, ходящих в истине...» (2 Ин. 1:4).

Деление текста

	ст.
Адресат и обращение	1–3
Жизнь в истине и любви	4–6
Мерило истины	7–11
Заключительные слова	12–13

*В. Третье послание Иоанна***Ключевое слово**

Верность.

Ключевой стих

«Возлюбленный! Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев...» (3 Ин. 1:5).

Деление текста

	ст.
Пожелания и поздравления	1–8
Любовь апостола	1
Молитва апостола	2
Радость апостола	3–4
Просьба апостола	5–8
Неверное поведение Диотрефа; осуждение этого апостолом	9–12
Заключительные слова	13–15

Вопросы по уроку 52:

1. Из чего можно заключить, что автором этих посланий является Иоанн?
2. С какими ложными учениями полемизирует Первое послание Иоанна?
3. Каково содержание Второго послания Иоанна?
4. Какую проблему затрагивает Третье послание Иоанна?
5. С какой книгой Библии первые стихи Первого послания Иоанна являются родственными?
6. Где мы находим слово «антихрист»? Что (или кто) имеется в виду?
7. Где мы сегодня видим гностические учения, подобные тем, против которых направлено Первое послание Иоанна?

Урок 53

Послание апостола Иуды

Краткое введение

Автор: Иуда, брат Иисуса Христа.

Время написания: 60–80-е годы I века.

Адресат: предположительно, церкви из иудео-христиан.

Цель: предостережение от гностических лжеучений.

1. Предварительные замечания

Послание Иуды является самой короткой частью НЗ. В то же время оно, по-видимому, одно из наименее читаемых посланий. Несмотря на это, его содержание имеет большое значение как для понимания истории спасения, так и для душепопечения. Ориген в своем комментарии к Евангелию от Матфея упоминает о нем, говоря: «Иуда написал послание, хотя и небольшое по количеству строк, но полное словами небесной благодати».

2. Тема послания

Иуда видит, что некоторые члены церкви отпали от Господа. Гностические влияния привели к **разного рода лжеучениям** (ср. 2 Пет.), что проявлялось:

- в отвержении владычества Иисуса Христа (ст. 4);
- в злоупотреблении христианской свободой, вероятно, в связи с учением духовно-материалистического дуализма: распутная жизнь, особенно в сексуальной сфере (ст. 7, 16);

- интеллектуальные рассуждения без их нравственного воздействия на повседневную жизнь (ст. 8–10, 16).

Существовала опасность, что некоторые христиане своим образом жизни порочат благовествование и дискредитируют имя Христа. Послание было написано спешно и характеризуется воинственным стилем.

3. Авторство

Имя Иуды дискредитировано предателем Господа Иисуса Христа. Автор этого послания не имеет ничего общего с Иудой Искариотом.

Он сам называет себя братом Иакова (ст. 1). Следовательно, Иуда, как и его брат Иаков, является братом Иисуса. Из скромности он не называет себя «брат Иисуса Христа», но «раб Иисуса Христа» (ст. 1).

В период земной жизни Иисуса он был противником учения Господа (как и Иаков, Ин. 7:5).

Из 1 Кор. 9:5 мы знаем, что он был женат и служил церкви как странствующий проповедник.

4. Получатели

Послание не называет получателей по именам. Возможно, это тот же круг, которому были адресованы послания Петра. Многие ветхозаветные ссылки позволяют предположить, что это были церкви, состоящие в основном из иудео-христиан.

Получатели остались верными Господу. Иуда намерен ободрить церковь своим посланием.

5. Подлинность

Послание Иуды было широко известно еще до IV века; о нем упоминают Тертуллиан, Ориген, Климент Александрийский. Это послание приводится в «Каноне Муратори». Правда, оно не было бесспорным. Иероним объясняет причину этого: Иуда цитирует неканонические послания — такие как «Вознесение Моисея» (ст. 9) и «Книга Еноха» (ст. 14 и далее).

Но то же самое делает и Павел (например, 2 Тим. 3:8). Это не означает, что Иуда считал эти писания каноническими.

Верные Библии толкователи датируют послание 60–80 гг. I века. Бросается в глаза связь со Вторым посланием Петра. То, что предсказывал Петр, сбылось.

Либеральные теологи считают, что здесь один автор списал у другого (большинство считают: Петр у Иуды). Либеральные экзегеты оспаривают также и приведенное выше время написания послания, но среди них нет никакого единства по этому вопросу.

6. Ключевое слово

Сохранение.

7. Ключевой стих

«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой Своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки! Аминь» (Иуд. 1:24–25).

8. Деление текста

Нелегко определить структуру такого короткого послания.

Между приветствием (ст. 1–2) и восхвалением Бога (ст. 24–25) послание сначала характеризует и бичует лжеучителей (ст. 3–15), а затем дает наставления, как следует относиться к обольстителям и как можно помочь обольщенным (ст. 16–23).

	ст.
Отправитель, обращение и приветствие	1–2
Ввиду важности написано спешно	3–4
Примеры наказания: Египет, падшие ангелы, Содом	5–7
Отличительный признак лжеучителей:	
невоздержанность	8–13
Пророчество о лжеучителях	14–15
Призыв быть стойкими	16–23
Доксология	24–25

Вопросы по уроку 53:

1. Кто является автором этого послания?
Что известно о нем?
2. Почему послание такое короткое?
3. Что побудило Иуду написать это послание?
4. С какой из ветхозаветных книг можно провести параллели в Послании Иуды? Какой вывод делают либеральные теологи из сходства обеих книг?
5. Какому кругу получателей, скорее всего, было первоначально адресовано это послание?
6. Что говорит Послание Иуды о Моисее?

Урок 54

Послание к римлянам апостола Павла

Краткое введение

Автор: Павел.

Время написания: между 54-м и 59-м гг. н. э.

Адресат: церковь в Риме.

Повод: Павел хочет представить свое учение, чтобы иметь в Риме исходную базу для дальнейшей миссионерской деятельности.

1. Предварительные замечания

Послание к римлянам является одной из самых богатых в теологическом отношении частей Нового Завета.

В нем мы имеем первый новозаветный учебник. Если ветхозаветные учительные книги являются, скорее, книгами мудрости, написанными в поэтическом стиле (от книги Иов до Песни песней), то, что касается новозаветных учительных книг, мы имеем дело с прозаическими посланиями. Они, наряду с рассмотрением конкретных поводов их написания, излагают новозаветное учение.

Известные мужи Божьи прошлого высоко ценили Послание к римлянам:

- Иоанн Златоуст (345–407 гг.), раннецерковный теолог, имел обыкновение дважды в неделю прочитывать Послание к римлянам;

- Меланхтон (1497–1560 гг.), ближайший сотрудник Лютера, два раза собственноручно переписал Послание к римлянам. Он был первым лютеранским догматиком.

Экскурс. Воздействие Послания к римлянам на церковную историю:

А. На древнюю церковь

Августин (354–430 гг.), крупнейший учитель древней церкви, строил свою теологию преимущественно на Послании к римлянам.

Б. На Реформацию

Мартин Лютер (1483–1546 гг.) во время экзегетической работы над Посланием к римлянам (1:16–17) пришел к спасительной вере.

Основополагающая истина Реформации – **оправдание исключительно верою** – покоится на познаниях Лютера, которые он почерпнул из Послания к римлянам. В предисловии к своему комментарию к посланию Лютер пишет: «Это послание является основным разделом НЗ и чистейшим Евангелием, которое достойно того, чтобы христианин не только знал его наизусть, но и ежедневно обращался с ним, как с насущным хлебом для души... Чем больше занимаешься им, тем драгоценнее и сладостнее становится оно».

В. На неопиетизм

Немецкий неопиетизм получил существенную поддержку со стороны Оксфордского движения освящения. На конференции в Оксфорде в 1874 г. и в Брайтоне в 1875 г. многие немецкие участники получили глубочайшие благословения и помощь для своего служения. Мысли из Рим. 6–8 оказали глубочайшее влияние на последующее движение пробуждения в Германии. Как конференция по освящению, так и ее воздействие были связаны с темой: «Христос спасает тебя теперь».

Самые важные результаты воздействия Послания к римлянам на церковную историю:

В древней церкви: формирование догматики и связанное с ним преодоление ложных учений (арианства и гностицизма; гл. 1–8).

В Реформации: осознание учения об оправдании — основной истины протестантизма (гл. 3).

В движении пробуждения: освящение (гл. 6–8).

2. Тема послания

Основной темой Послания к римлянам является учение об оправдании грешника через веру по благодати.

В догматически построенном послании показаны:

- 1) универсальность греха и его последствия (гл. 1–3);
- 2) оправдание, т. е. восстановление грешника (гл. 3–6);
- 3) истекающая из оправдания святость (гл. 6–8);
- 4) вечное избрание оправданных (гл. 9–11);
- 5) последствия оправдания в повседневной жизни (гл. 12–16).

3. Авторство

Автором Послания к римлянам является апостол Павел. В различных местах послания он называет свое имя (он представляется также в начале послания, 1:1).

Авторство Павла никогда серьезно не оспаривалось даже критически настроенными теологами.

Несмотря на свою ясную и четкую догматику, которая отражена в послании, Павел представляется не как учитель, а как «раб Иисуса Христа, призванный апостол» (1:1).

Стиль, учение и характерные черты послания те же, что и во всех посланиях Павла.

Церковное предание подтверждает его авторство. Будучи ранее фарисеем, Павел очень хорошо знал ВЗ. В Послании к римлянам он цитирует его 57 раз.

О личности Павла

Его биография:

- Павел назывался еврейским именем — Савл. Оно употребляется в первой части книги Деяния апостолов (Деян. 8:3);
- он был евреем из Тарса киликийского (Деян. 22:3);

- изучал иудейскую теологию у известного раввина Гамалиила (Деян. 5:34; 22:3);
- происходил из колена Вениаминова и принадлежал к строгой религиозной партии фарисеев (Флп. 3:5);
- до своего обращения был врагом растущей Церкви (Деян. 8:1–4; 22:3–5; 1 Кор. 15:9 и др.);
- будучи апостолом, зарабатывал себе на пропитание трудом — делал палатки (1 Фес. 2:9);
- физически был слабым, даже, возможно, весьма болезненным человеком (2 Кор. 10:10), однако Деян. 26:24 показывает, что ради дела Господнего он мог быть очень темпераментным;
- имел какой-то недуг, который удручал его (Гал. 4:14 и 2 Кор. 12:7).

Его обращение:

- Иисус явился ему (Деян. 9:1–9);
- Павел осознавал, что спасен исключительно благодаря вмешательству Иисуса (Гал. 1:15);
- жизнь до своего обращения он считал тщетной (Флп. 3:7);
- он был призван стать апостолом (1 Кор. 1:1; 9:16 и др.);
- совершил три миссионерских путешествия почти по всей Римской империи (Деян. 13–22);
- чувствовал внутреннее влечение повсюду распространять Евангелие (Рим. 15:24);
- первое большое заключение; для судебного разбирательства он был приведен из Иерусалима через Кесарию в Рим (Деян. 22–28). Согласно преданию, в период между первым и вторым заключениями он побывал в Испании (1-е послание Климента, 5:7);
- второе заключение (2 Тим. 4:16).
Согласно преданию, при Нероне Павел был обезглавлен (1-е послание Климента, 5:7).

По вопросу, когда происходили те или иные события, мнения даже у верных Библии толкователей несколько расходятся (до четырех лет).

4. Время и место написания

Послание, по-видимому, было написано в 55 г. Почему мы так думаем? Павел упоминает, что он еще никогда не был в Риме. Во время написания послания он еще не был взят под стражу (1:10–13). В 60 году он, будучи уже узником, прибыл в Рим.

Павел был арестован на празднике Пятидесятницы в 57 году в Иерусалиме (Деян. 21:33–40).

Во время написания послания у Павла еще были планы путешествий (Рим. 15:23–25).

Он тогда только что закончил сбор пожертвований для бедных членов церкви в Иерусалиме и намеревался отнести их туда (Рим. 15:25–33; ср. Деян. 19:21–22). Все это говорит о том, что послание писалось во время его третьего миссионерского путешествия.

На основании некоторых деталей послания мы можем заключить, что оно было написано в Коринфе. Оттуда Павел хотел доставить пожертвования в Иерусалим (1 Кор. 16:1–3).

- Павел решает передать послание в Рим через христианку по имени Фива из церкви Кенхреи, предместья и гавани Коринфа (Рим. 16:1–3).
- Павел живет у Гаия, откуда он шлет приветствие римским христианам (Рим. 16:23). Гаий, вероятно, был тем христианином, которого крестил Павел во время своего первого пребывания в Коринфе (1 Кор. 1:14).
- Можно предположить, что Павел продиктовал это послание Тертию (Рим. 16:22).

В вопросе о точной дате написания послания мнения даже среди верных Библии толкователей расходятся. Это касается почти всех посланий. Так, Эрнст Эби полагает, что Послание к римлянам было написано весной 58 года. Штайнзайфер датирует его 57 годом.

5. Получатели

Послание адресовано церкви в Риме (1:7).

Подробности возникновения этой церкви не сообщаются. Возможно, ее начало связано с Пятидесятницей. Евреи из Рима были

свидетелями чуда Пятидесятницы (Деян. 2:10). Они могли принести евангельскую весть в Рим.

Римская церковь не была тогда отдельной церковью. Скорее всего, в этом миллионном городе, тогдашней столице мира, было несколько церквей. О Римской церкви известно, что во время гонений она проводила собрания в подземных гробницах — катакомбах.

Вероятно, Послание к римлянам должно было в качестве наставительного послания обойти церковные круги Рима.

6. Подлинность

Уже в 95 году это послание цитировалось Климентом Римским. Ориген, Евсевий, Тертуллиан, Ириней и Климент Александрийский относились к посланию как к общепризнанному апостольскому посланию.

Некоторые модернистские критики считают главы 15-ю и 16-ю более поздними вставками. При этом они ссылаются на текст послания у Марсиона (II век), который обрывается на 14:23. Однако этот обрыв, вероятно, связан с искажением текста лжеучителем Марсионом. Чтобы обосновать свои ложные учения, Марсион изменил тексты и других частей Библии. Добросовестная критика ничего не может выдвинуть против Послания к римлянам.

7. Повод к написанию послания

Павел намеревался распространить свою миссионерскую деятельность дальше на запад. К этому времени он достиг восточной части Римской империи. Его базой была церковь в Антиохии (Деян. 13:1–3). Однако для планируемой им миссионерской работы на западе (Испания, Рим и т. д.) церковь в Антиохии в качестве базы из-за отдаленности уже не была такой удобной. Поэтому Павел, вероятно, искал новую миссионерскую базу.

Так как сам он не был лично известен римским христианам (1:10, 13, 15), в послании он излагает основы своего учения. Таким образом, римские христиане могли оценить Павла и принять решение относительно сотрудничества с ним.

8. Ключевое выражение

Праведность Божья.

9. Ключевой стих

«Ибо мы признаём, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона» (Рим. 3:28).

10. Деление текста*А. Общее деление*

	гл.
1. Догматическая часть	1–8
2. Пророческая часть	9–11
3. Этическая часть	12–16

Б. Разделы

1. Вступление	1:1–17
Представление и приветствие	1:1–7
Павел неоднократно хотел прийти	1:8–15
Сила благовествования	1:16–17
2. Универсальность греха	1:18 – 3:20
У язычников	1:18–32
У иудеев	2
Все люди подлежат суду	3:1–20
3. Путь к спасению	3:21 – 5:21
Лишь только кровь Иисуса устраняет наши грехи	3:21–31
Уже Авраам был спасен через веру	4
Мир с Богом через посредничество Иисуса	5:1–11
Христос — новый Адам	5:12–21
4. Новая жизнь	6–8
Победа над грехом, так как мы умерли со Христом	6:1–14

Плотский человек	6:15–23
Свобода от закона	7
Духовный человек	8:1–16
Через страдания к славе	8:17–39
5. Вопрос о спасении Израиля	9–11
Преимущества Израиля	9:1–5
Избрание Израиля	9:6–33
Духовная вина Израиля	10
Божий план в отношении Израиля	11
6. Практика веры в повседневной жизни	12:1 – 15:13
Полная отдача жизни как истинное служение Богу (основа освященной повседневной жизни)	12:1–2
Отношения между верующими	12:3–21
Отношение к начальству	13:1–7
Жизнь в любви и во свете	13:8–14
Слабые и сильные в вере	14:1 – 15:13
Планы в служении	15:14–33
Приветы и личное	16
Представление Фивы, передавшей послание	16:1–2
Приветы и предостережения	16:3–24

Вопросы по уроку 54:

1. К какой категории библейских книг относится Послание к римлянам?
2. Чем отличается эта категория от соответствующих книг ВЗ?

3. Какие исторические церковные движения вызвало к жизни Послание к римлянам?
4. Какова главная тема Послания к римлянам?
5. Что мы знаем о Римской церкви?
6. Почему Павел написал Послание к римлянам?
7. Во время какого по счету путешествия и где написал Павел Послание к римлянам?
8. На какие три, по сути, различных отрывка можно разделить Послание к римлянам?
9. Какое отношение к Посланию к римлянам имеет Марсион?
10. Опишите жизнь автора.

Урок 55

Первое послание к коринфянам апостола Павла

Краткое введение

Автор: Павел.

Время написания: 54 г. н. э.

Адресат: церковь в Коринфе.

Повод: вопросы коринфян, проблемы в церкви.

1. Предварительные замечания

А. Город Коринф

Коринфская церковь находилась в самом большом городе Греции и втором по величине городе Римской империи. Во времена Павла здесь проживало 700 000 человек.

В 146 г. до Р. Х. Коринф был разрушен римлянами. Спустя 100 лет по приказу Юлия Цезаря город был отстроен.

Гражданами этого города были, в основном, римские вольноотпущенники и греческие колонисты.

Наряду с небольшим привилегированным слоем в городе проживало большое количество рабов и других людей низшего сословия.

В городе было много евреев (Деян. 18:2–8). Расположенная рядом с городом гавань Кенхрея была основой экономического благосостояния этого большого города.

Культурная жизнь Коринфа также была впечатляющей. В этом городе были художественные, ораторские и философские школы. Как

и во всей Римской империи, большую роль в Коринфе играл спорт. Такое же значение, как и Олимпийские, имели Коринфские игры.

Б. Религиозная жизнь Коринфа

В Коринфе было много храмов самых разных религий, а с ними был связан так называемый «культовый разврат».

В Коринфе, например, был большой храм богини любви Афродиты. В маленьких, украшенных розами, домиках проживало около 1000 служительниц храма. Они отдавались поклонникам Афродиты. Их еще называли храмовыми публичными женщинами.

Служение древним богам в Римской империи воспринималось как неотделимая часть служения государству и народу. Однако духовного и нравственного влияния оно не оказывало.

Более значительным было влияние так называемых «мистерий», возраст которых к тому времени превышал 2000 лет. Приверженцы мистерий полагали, что посредством культовых действий они могут достичь победы над смертью и божественной жизни. Чтобы приобщиться к этому культу, требовалось пройти «посвящение» в него. Мистерии можно понимать как своего рода тайную религию. Следы этих тайных религий можно найти сегодня у масонов и в различных эзотерических направлениях Нью-Эйдж («Новый век»).

В Коринфе также были представлены культы египетских и других древневосточных божеств, таких как Изида и Ваал.

В. Нравственный упадок жителей Коринфа

Моральная испорченность жителей Коринфа вошла в Римской империи в поговорку. Так, современники говорили о «коринфских оргиях» или о «коринфских пьяницах».

Г. Церковно-историческое значение посланий к коринфянам

Послания к коринфянам являются самым значительным трудом, касающимся церковного порядка в первых христианских общинах, состоящих из бывших язычников. Это обширный документ о внутреннем состоянии и внешних обстоятельствах общин в апостольское время. Они могут удержать нас от идеализации первых церквей.

Теолог Карл Генрих Вейцекер (1822–1899 гг.) называет Первое послание к коринфянам «исключительным произведением церковной истории».

2. Тема послания

Речь в Первом послании к коринфянам идет о власти Христа в жизни церкви и в жизни каждого христианина. Церковь подвержена многочисленным опасностям, нападкам и угрозам.

Разногласия, явный грех, ложные учения и фанатичность угрожали поколебать церковь. Христианин должен полностью подчиниться Христу.

3. Авторство

Авторство послания проступает уже из самого представления автора (1:1) и содержания книги. Даже в либеральной теологии авторство Павла почти не оспаривалось.

Упомянутый в первой главе брат Сосфен был, вероятно, секретарем и писцом Павла в то время, когда тот прибыл в Коринф. Не совсем ясно, одно ли это лицо с начальником синагоги в Деян. 18:17, но это возможно.

Павел сознает себя отцом и основателем церкви в Коринфе (3:10; 4:15). Она возникла в результате его благовестия во время второго миссионерского путешествия (49–51 гг.).

Церковь состояла из обращенных евреев и язычников. Годе по поводу подлинности послания пишет: «Что касается внутренних доказательств, то мы ограничимся утверждением, что ученый, который не в состоянии распознать на этих страницах живой личности Павла, должно быть, утратил в своем кабинете всякое понимание действительности».

4. Время и место написания

Место написания послания — Эфес (16:8). Из 1 Кор. 16:8 мы также узнаем, что пребывание Павла в Азии (Малой Азии) подходило к концу. Оно продолжалось, согласно Деян. 20:31, примерно 3 года.

Согласно 16:5, Павел хочет сначала побывать в Македонии и затем направиться прямо в Коринф. Этот маршрут согласуется с Деян. 19:1, 10.

В 1 Кор. 16:1 Павел упоминает о сборе средств для святых в Иерусалиме. Из Деян. 24:17 мы знаем, что Павел позже завершил этот сбор на Ближнем Востоке.

Из всего этого следует, что Павел написал Первое послание к коринфянам после пребывания в течение двух лет и трех месяцев в Эфесе.

Согласно Н. W. House, Первое послание к коринфянам возникло в 54 году. Эрнст Эби датирует это послание весной 57 года.

5. Получатели

Получателем является основанная Павлом во время его второго миссионерского путешествия церковь в Коринфе.

Весной 52 года Павел отправился из Афин в Коринф. Он жил и работал у Акилы с Прискиллой, которые, по повелению императора Клавдия, были вынуждены оставить Рим, так как были евреями. Как и Павел, они занимались изготовлением палаток.

Павел пробыл в Коринфе примерно полтора года. Там он проповедовал в синагоге, и некоторые евреи уверовали в Иисуса Христа. Среди них был начальник синагоги Крисп.

Павел называет членов церкви в Коринфе «святыми». Из содержания послания видно, что это наименование выражало не их нравственный уровень, а то положение, которое даровано им Иисусом по благодати.

Четыре послания, отправленные в Коринф

Можно сказать, что Павел отправил в Коринф не только два содержащихся в НЗ послания, а четыре.

Первое послание утрачено. В 1 Кор. 5:9 Павел упоминает его: «Я писал вам в послании...» Таким образом, каноническое Первое послание к коринфянам является вторым, отправленным в Коринф, посланием Павла.

После него было написано третье, также не сохранившееся, послание. 2 Кор. 2:3–4 ссылается на него. В теологии оно также названо «слезным посланием».

Следовательно, Второе послание к коринфянам в НЗ является четвертым направленным в Коринф посланием.

Вот их последовательность:

1-е послание = утрачено

2-е послание = 1-е послание к коринфянам

3-е послание = утрачено («слезное послание»)

4-е послание = 2-е послание к коринфянам

6. Повод и цель написания Первого послания к коринфянам

Цель этого послания состояла в том, чтобы дать просимые коринфянами советы и разъяснения (7:1) в отношении брака и безбрачия, идоложертвенных яств, даров Духа и воскресения мертвых.

Павел хотел также что-то предпринять по поводу ставших ему известными от «домашних Хлоиных» разногласиях в церкви (1:12). Случай распутства (гл. 5) недостаточно серьезно был воспринят церковью.

Лжеучители, которые выступали как философы и мыслители, вредили церкви своей безнравственной жизнью и извинением плотских грехов. Так как эти ложные учения вполне соответствовали обычаям окружающей среды, они угрожали духовному существованию церкви.

7. Ключевое выражение

Церковный порядок.

8. Ключевой стих

«...Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте — у них и у нас» (1 Кор. 1:2).

9. Деление текста

<i>А. Общее деление</i>	гл.
1. Неполладки в церкви, о которых Павел слышал и в отношении которых он занимает определенную позицию, связанную с его апостольским авторитетом	1–6
2. Информация в отношении вопросов, на которые коринфяне просили его ответить	7–16
<i>Б. Разделы</i>	
Приветствие и вступление	1:1–9
1. О чем узнал Павел	1:10 – 6:8
Грех в церкви, несогласия и предубеждения	1:10–17
Мирская мудрость	1:18 – 2:16
Христианское служение	3:1 – 4:21
Препятствия	3:1–4
Источники успеха	3:5–10
Прочное и непрочное	3:11–23
Наш Наставник	4
Грехи членов церкви	5:1 – 6:8
Распутство	5
Недостаток братолюбия	6:1–8
2. О чем спрашивали Павла	6:9 – 16:4
Брак и безбрачие	6:9 – 7:40
Пища и идоложертвенное	8
Апостольский авторитет Павла	9
История Израиля и идолопоклонство	10
Женщина в церкви	11:1–16
Злоупотребления во время вечери	11:17–34
Дары Духа	12
Любовь (агапе)	13

Пророчество	14
Воскресение мертвых	15
Сбор средств для Иерусалима	16:1–4
Планы и приветия	16:5–24

Вопросы по уроку 55:

1. Где был расположен Коринф?
2. Как проявлялось идолопоклонство в Коринфе?
3. С чем знакомят нас послания к коринфянам?
4. Какие опасности угрожали коринфским христианам?
5. Какие основные разногласия существовали в Коринфе среди христиан?
6. Сколько посланий Павел отправил в Коринф? В какой последовательности расположены известные нам канонические послания?
7. Как возникла Коринфская церковь?
8. Сколько времени пробыл Павел в Коринфе?
9. Какие этапы воскресения показаны в 1 Кор. 15:20–28?
10. Кто, согласно 1 Кор. 15, является непосредственными свидетелями воскресения?

Урок 56

Второе послание к коринфянам апостола Павла

Краткое введение

Автор: Павел.

Время написания: зима 55–56 гг. н. э., в конце третьего миссионерского путешествия.

Адресат: церковь в Коринфе.

Цель: опровержение лжеучений; заступничество за раскаявшегося противника Павла; свидетельство об испытанном Павлом утешении; обоснование своей апостольской власти.

1. Предварительные замечания

Если Первое послание к коринфянам познакомило нас с историей церкви и церковной практикой, то Второе послание свидетельствует об апостольском служении Павла.

Годе пишет по этому поводу: «Чтобы защитить свое служение, свое апостольство и его характер от безобразных нападок, Павел вынужден раскрыть свою деятельность, свои силы, свои чувства и свою скрытую внутреннюю жизнь». Таким образом, перед нами возможность заглянуть в сердце Павла.

2. Тема послания

Послание имеет две основные темы:

1. Сущность и опыт утешения.
2. Сама весть и исполнение духовного служения.

3. Авторство

Авторство Павла никогда не подвергалось сомнению со стороны серьезных экзегетов. Павел однозначно предстает здесь как единственно возможный автор. Но так как это послание имеет глубоко личный характер, оно мало цитируется отцами церкви. Ссылки на него мы находим у Климента Римского, Игнатия, Поликарпа и в послании к Диогнету.

Второе послание к коринфянам упоминается в «Каноне Мура-тори», а также в его сирийской и латинской версиях.

4. Время и место написания

По всей вероятности, это послание было написано в Македонии (Деян. 20:2; 2 Кор. 2:13; 7:5; 8:1 и др.).

Оно было написано перед последним подтвержденным Библией посещением Павлом Коринфа, которое, вероятнее всего, состоялось в конце третьего миссионерского путешествия. Это произошло, в зависимости от датировки третьего миссионерского путешествия, или зимой 55–56 гг. (согласно House), или зимой 57–58 гг. (согласно Эби).

5. Получатели

Получателем является церковь в Коринфе. Она была центральной и, вероятно, единственной организованной общиной этого региона. В прилегающих областях существовали зачатки общин, своего рода домашние группы, которые ориентировались на материнскую церковь в Коринфе. Указание на «святых во всей Ахаии», вероятно, относится к христианам вокруг Коринфской церкви.

(Подробнее о Коринфе и местной церкви см. урок 55.)

6. Повод для написания Второго послания к коринфянам

Павел отправил Первое послание к коринфянам. Похоже, что оно не произвело желаемого действия на его противников. Посещение Павлом Коринфа, должно быть, явилось для него тяжелым разочарованием. Хотя это посещение нигде не описывается, Павел, однако,

пишет о трех посещениях (12:14). Большое противодействие, которое Павел испытал во время этого краткого посещения, очевидно, было проявлено со стороны определенной личности (2:5–11). После этого неблагоприятного результата Павел написал не дошедшее до нас «слезное послание». Оно было передано коринфянам Титом.

Павел узнал от Тита, что «слезное послание» вызвало у коринфских христиан покаяние (2 Кор. 2:3–9; 7:8).

Главный противник Павла был наказан церковью. Во Втором послании к коринфянам Павел снова вступает за него (2:6–7).

Мы можем предположить следующую схему посещений и посланий Павла:

- 1) Посещение — образование церкви (Деян. 18:1–11), полтора года.
- 2) Послание — утраченное послание.
- 3) Послание — Первое послание к коринфянам.
- 4) Посещение — кратковременное посещение.
- 5) Послание — «слезное послание».
- 6) Послание — Второе послание к коринфянам.
- 7) Посещение — обещано во Втором послании к коринфянам.

Хотя «слезное послание» и возможное кратковременное посещение окончились для Павла положительно, возникли новые проблемы: церковная группа, которая называла себя «Христовой» (1 Кор. 1:12), была враждебно настроена к Павлу. Она снова ставит под вопрос его апостольскую власть. Вероятно, эта группа получила поддержку со стороны странствующих проповедников, пришедших из Иерусалима (2 Кор. 3:1–2; 4:2; 10:10; 11:1–4, 12:13).

7. Цель послания

- Павел хочет объяснить, почему его посещение, ожидаемое коринфянами, все еще не состоялось (1:15–24; 2:1–3).
- Он хочет похвалить коринфян за то, что они вняли его «слезному посланию» и покаяться (7:4, 15).
- Он ходатайствует о восстановлении его покаявшегося противника (2:6–9).

- Он предупреждает оставшуюся без раскаяния церковную группу (12:21; 13:2).
- Он предостерегает церковь от новых лжеучителей (11:3–4, 14).
- Он защищает свое апостольское служение (гл. 10–12).
- Он напоминает о сборе средств для Иерусалима (8:10–11).

8. Ключевые слова

Утешение и служение.

9. Ключевые стихи

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!» (2 Кор. 1:3–4).

10. Деление текста

<i>А. Общее деление</i>	гл.
1. Объяснения	1–7
Почему ожидаемое посещение было отложено; почему Павел до этого писал так категорически и строго; почему он проявлял так много заботы о коринфянах; личное свидетельство.	
2. Увещания	8–9
Павел призывает не откладывать больше оказание помощи терпящим нужду христианам в Иерусалиме.	
3. Оправдание	10–13
«В этом отрывке мы узнаем изменившийся тон апостола. В нем появляются строгость и ирония, когда он оправдывает свое апостольство и доказывает свое право на любовь и уважение со стороны коринфян» (Р. Ли).	
<i>Б. Разделы</i>	
Вступление, приветствие	1:1–2

1. Истинное утешение	1:3 – 2:11
Бог является Богом утешения	1:3–4
Сообщение о страдании и утешении	1:5–14
Бог верен	1:15–24
Прощение также производит утешение	2:1–11
2. Истинное служение	2:12 – 6:10
Задача вестника Божьего	2:12–17
Духовное рекомендательное письмо Павла	3:1–6
Слава служения	3:7 – 4:6
Испытания в служении	4:7–18
Основы служения	5:1 – 6:10
3. Истинное отделение	6:11 – 9:15
Отделение от мира	6:11–18
Покаяние и послушание	7
Благословение и необходимость пожертвований	8–9
4. Истинное апостольство	10:1 – 13:10
Апостольская власть	10:1 – 11:6
Проявления власти	11:7 – 13:10
Приветы и благословение	13:11–13

Вопросы по уроку 56:

1. Каких два центральных пункта мы находим во Втором послании к коринфянам?
2. Что подразумевает апостол, говоря о «святых в Ахаии»?
3. Покажите последовательность посланий и посещений Коринфа.
4. Какие цели преследовал Павел своим Вторым посланием к коринфянам?
5. Кто передал «слезное послание»?

Урок 57

Послание к галатам апостола Павла

Краткое введение

Автор: Павел.

Время написания: 48–49 г. или 53 г. н. э.

Адресат: христиане в Галатии.

Цель: против законнических и иудействующих лжеучителей.

1. Предварительные замечания

Послание к галатам своим категоричным, порою резким тоном способствовало тому, что церковь на протяжении своей истории сохранялась от скатывания под иго законничества.

Мартин Лютер, который своим учением об «оправдании грешника одною лишь верою» положил начало Реформации, по поводу Послания к галатам сказал: «Это послание является моим посланием... моей Катариной фон Бора» (1531 г.).

Учение о **свободном от закона Евангелии** развивается в Послании к галатам в такой же решительной форме, как и в Послании к римлянам. Однако если Послание к римлянам представляет это учение в «систематизированной форме», то в Послании к галатам Павел, исходя из конкретных обстоятельств, выступает против ложного законнического мнения лжеучителей.

2. Тема послания

Темой книги является «учение об оправдании». Павел защищает это свое основное учение (гл. 3 и 4) и показывает, каким всеобъемлющим является оправдание грешника «только по благодати, без собственных заслуг».

Христианская свобода без принуждения к исполнению закона является признаком истинных детей Божьих. Зависимость от закона ведет, в конечном итоге, к рабству. Правда, Павел также предостерегает от злоупотребления этой евангельской свободой (5:1 – 6:17).

3. Авторство

Само послание называет автором апостола Павла: «Павел апостол» (1:1) и «Я, Павел» (5:2). Эти слова являются ясным свидетельством автора. Описанные в послании подробности из жизни автора могут относиться только к Павлу. Автор считает себя духовным «отцом» галатийских христиан (1:6; 1:11; 4:13–19). Основная теологическая тема послания — оправдание грешника по благодати, без каких-либо его собственных заслуг — является излюбленной темой Павла.

4. Время написания

У толкователей нет единства мнений в отношении датировки Послания к галатам. Некоторые считают, что послание было направлено церквям Южной Галатии, которые Павел основал уже во время своего первого миссионерского путешествия. Если так, то послание могло быть написано в 48-м или 49-м годах (так называемая «теория Южной Галатии»). Возможно и то, что послание было адресовано в Северную Галатию. Павел дважды посещал эту местность (Деян. 16:6 и 18:23). Само Послание к галатам говорит о более чем одном посещении (4:13). Если это так, то послание было написано, по всей вероятности, во время третьего миссионерского путешествия в 53 году в Эфесе (так называемая «теория Северной Галатии»).

5. Получатели

Церкви в Галатии.

Галаты были потомками кельтов (галлов), которые в III в. до Р. Х. поселились в Галатии. Отправившись из Южной Галлии (сегодняшней Франции), они пересекли южные области Европы, достигли Византии и, перейдя Геллеспонт, поступили на службу к царю Вифинии. Царь Пергама покорил галатов и впоследствии предоставил им область, которая позже стала называться Галатией. Эта прекрасная область на юге граничила с Писидией и Ликаонией, на востоке — с Каппадокией, на севере — с Понтом и Вифинией и на западе — с Фригией. Предполагают, что христианские церкви находились на севере провинции Галатии («теория Северной Галатии»). Задержанный болезнью, Павел во время своего второго миссионерского путешествия проповедовал (4:13) здесь Евангелие (Деян. 16:16). «Христос распятый» был центром его проповеди (3:1).

Некоторые галаты в результате проповеди Павла уверовали. Они приняли его как небесного вестника (4:14). Павел испытал здесь искреннюю любовь новообращенных галатов (4:14). Из них он образовал церковь.

Галатийские христиане ко времени написания послания распространились по всему региону.

Трудно сказать со всей определенностью, была ли там центральная церковь, к которой они принадлежали, или там было много маленьких церковных групп.

6. Повод и цель написания Послания к галатам

В Галатии существовала опасность уклонения молодых церквей в еврейское законничество. Иудео-христианские странствующие проповедники из Иерусалима появились в галатийских церквях, уча, что прощающей благодати Божьей недостаточно для достижения спасения. Необходимо строго соблюдать иудейские законы и постановления. Хотя дело еще не дошло до обрезания христиан из язычников, но уже началось соблюдение иудейских законов в отношении пищи.

Иудаисты также оспаривали тот факт, что Павел был настоящим апостолом.

Галаты очень быстро увлекались всем новым. Это привело к тому, что они сразу же попали под влияние иудействующих лжеучителей.

Павлу такое развитие событий показалось настолько опасным, что он посчитал настоятельной необходимостью дать соответствующее разъяснение. При написании послания он даже отказался от обычной для него практики написания посланий — он не диктовал его секретарю. Несмотря на болезнь глаз, он собственноручно написал это послание.

Экскурс. Законническое учение иудаистов.

Иудео-христианские лжеучители, которые смутили галатов, придерживались приблизительно следующих взглядов. Они полагали, что Израиль является Божиим избранным народом. Кто хочет принадлежать Богу, тот должен принадлежать к этому народу. Принадлежность к иудейству человек получает или посредством рождения, или посредством перехода в иудейскую религию, т. е. становясь прозелитом. Но евреи соблюдают определенные законы (Моисеев закон). Над каждым еврейским ребенком мужского пола, на восьмой день после рождения, совершался обряд обрезания, а над прозелитом обряд обрезания совершался при переходе его в иудаизм. Этот обряд имел символическое значение. Он был призван показать, что Божий народ должен отделиться от остального мира. Далее, он показывал, что старая сущность, греховная плоть, должна умереть. Крайняя плоть была символом ветхой, восстающей против Бога греховной сущности.

Вследствие проповеди Евангелия среди язычников возникла проблема. К вере пришли люди, которые не имели никакого отношения к иудаизму. Они не были ни иудеями, ни прозелитами. Поэтому иудействующие лжеучители оспаривали факт их принадлежности к народу Божьему и их спасения. Прежде чем язычники

могут прийти к Иисусу, они должны стать иудеями, считали они. Христиане из язычников должны быть обрезаны, и им необходимо исполнять все другие требования закона, который исполняли евреи. Когда они станут настоящими иудеями, тогда у них будет возможность принять Иисуса. Христианство, по мнению этих лжеучителей, является продолжением иудаизма. Таким образом, чтобы стать христианином, необходимо стать иудеем.

Однако Павел создавал, что каждый человек, без всяких предварительных условий, может прийти к Иисусу. Этой новозаветной основополагающей истине противоречили лжеучители-законники, с которыми полемизирует Павел в Послании к галатам.

7. Подлинность

Подлинность послания подтверждается многочисленными цитатами первых столетий.

Так, Поликарп дословно цитирует Гал. 6:7 и 4:26. Юстин-мученик цитирует Гал. 3:10–13. Марсион в 140 г. в своем собрании посланий Павла имел и Послание к галатам.

Лишь рационалисты Баур и голландские богословы Ломан и Пирсон подвергли сомнению авторство апостола.

Либеральные критики утверждают, что составитель послания вознамерился, в противоположность умеренному Павлу, каким он показан в книге Деяния апостолов, создать радикального Павла. Он хотел посредством этого фальшивого Послания Павла раз и навсегда покончить с иудео-христианством. С этой целью он в 120 г. н. э. составил Послание к галатам, приписав его Павлу. Свои собственные радикальные взгляды он дополнил выдержками из посланий к римлянам и коринфянам и опубликовал их под именем Павла.

Этот аргумент мы можем опровергнуть с помощью книги Деяния апостолов. На апостольском соборе (Деян. 15, ср. также Деян. 11) основным вопросом был вопрос о свободном от закона благовествовании. Таким образом, во время деятельности Павла вопрос — должны ли христиане из язычников исполнять закон Моисея — был весьма актуальным. Во втором столетии этот вопрос уже не имел большого

значения. Почему же тогда это послание должно было возникнуть во втором веке?

Существует появившийся во втором столетии труд Климента, в котором Павел подвергается сильным нападкам. Однако вопрос об отношении к закону даже не затрагивается. Во втором столетии он уже не является актуальным.

8. Ключевые слова

Свобода и вера.

9. Ключевые стихи

«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос...» (Гал. 5:1).

«...Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» (Гал. 3:2).

10. Актуальность Послания к галатам

Послание к галатам оказало большое влияние на церковную историю. Основатель методистской церкви Джон Весли был духовно пробужден чтением вступления к лекциям Лютера о Послании к галатам.

Лютер, будучи профессором теологии в Виттенберге, дважды читал лекции о Послании к галатам (в 1516 и в 1531 гг.). Более чем какая-либо другая часть Библии, Послание к галатам помогло в преодолении законничества, иудаизма, ритуальности и традиционализма.

Хотя сегодня опасность впасть в еврейское законничество меньше, однако оправдание делами все еще затемняет чистое Евангелие как в католических, так и в евангелических кругах.

Послание вносит ясность в отношении следующих ложных учений: о необходимости для получения спасения определенных ритуальных действий, например, в католической церкви и в некоторых протестантских церквях; о необходимости исполнения закона Моисеева, например, у адвентистов седьмого дня и т. д.

11. Деление текста

А. Общее деление

Послание к галатам делится на вступление и три главные части.

Вступление	1:1–5
1. Увещание — апостольская часть	1:6 – 2:21
2. Поучение — догматическая часть	3:1 – 5:12
3. Этика — наставление и предостережение	5:13 – 6:17

Б. Разделы

Приветствие	1:1–5
1. Строгий душепопечитель	1:6 – 2:21
Глубокое переживание	1:6–9
Происхождение учения Павла	1:10–24
Конфликт с Петром	2:1–15
Павел представляет Евангелие	2:16–21
2. Верный учитель	3–4
Опыт галатов	3:1–5
Пример Авраама	3:6–14
Обетование и закон	3:15–29
Назначение закона	4:1–11
Истинное сыновство	4:12–20
Разные сыновья — Измаил и Исаак	4:21–31
3. Свобода под руководством Святого Духа	5:1 – 6:17
Твердо стойте в свободе	5:1–12
Жизнь по духу приносит плод	5:13–26
Духовное обращение друг с другом	6:1–10
Слава Павла	6:11–17
Заключение	6:18

Вопросы по уроку 57:

1. Какая общая тема у посланий к римлянам и к галатам?
2. В какой форме эта тема представлена в Послании к римлянам и в какой — в Послании к галатам? В чем отличие?
3. Что побудило Павла написать Послание к галатам?
4. Каким образом, по мнению иудействующих лжеучителей, бывший язычник мог стать христианином?
5. Где находилась Галатия?
6. Что говорит против того, что Послание к галатам было написано лишь в 120 г. н. э.?
7. Какие лжеучения опровергает Послание к галатам?

Урок 58

Послание к ефесянам апостола Павла

Краткое введение

Автор: Павел.

Время написания: ок. 60 г. н. э., в период пребывания в узах в Риме.

Адресат: христиане из язычников в Эфесе и Малой Азии.

Цель: изложить в письменной форме учение о Церкви и при этом особо объяснить отношения между христианами из язычников и христианами из евреев.

1. Предварительные замечания

В НЗ имеются два послания с ударением на учении об оправдании: Послание к римлянам и Послание к галатам.

Также в НЗ представлены два послания с ударением на учении о **Церкви**: Послание к ефесянам и Послание к колоссянам.

В Послании к ефесянам мы находим основу учения о сущности Церкви Иисуса как духовного тела Христова в наше время — время благодати.

Специалисты считают, что Послание к ефесянам является самым зрелым в стилистическом отношении посланием Павла. Оно характеризуется как «венец посланий Павла».

Послание к ефессянам относится к числу так называемых «тюремных посланий». Это послания, написанные Павлом во время пребывания в узах, за исключением Второго послания к Тимофею. Оно относится к числу пастырских посланий.

Тюремные послания:

- 1) Послание к ефессянам.
- 2) Послание к колоссянам.
- 3) Послание к филиппийцам.
- 4) Послание к Филимону.

2. Авторство

В послании Павел назван автором. Он представляется:

- «Павел, апостол Иисуса Христа» (1:1);
- «Павел, узник Иисуса Христа» (3:1);
- «узник в Господе» (4:1);
- «я исполняю посольство в узах» (6:20).

Здесь приводятся различные мысли, сравнения и примеры, известные нам из других посланий Павла:

- спасение по благодати верую (2:5, 8);
- искупление посредством крови (1:7);
- запечатление Святым Духом (1:13; 4:30);
- тело как прообраз Церкви (1:23; 4:16).

Все эти понятия известны нам из посланий к римлянам, галатам и коринфянам.

3. Время написания

Послание было написано в том же месте и примерно в то же время, что и Послание к колоссянам. Оба послания были переданы одним и тем же посланником по имени Тихик (ср. Еф. 6:21–22 и Кол. 4:7–8).

Это, по всей вероятности, произошло во время первого пребывания Павла в узах в Риме (Деян. 28:30 и Флп. 4:22). По времени оно датируется 60 годом.

4. Получатели

Павел не был неизвестной для ефесян (эфесян) личностью. В Эфесе он проповедовал Евангелие на протяжении трех лет. Этот город был центром магии, идолопоклонства и роскоши, которую обеспечивали процветавшие в нем ремесла, связанные с идолопоклонством. В городе находился знаменитый храм Афродиты. Павел сам во время своего служения испытал вражду со стороны идолопоклонников. Но Господь вызвал к жизни в Эфесе церковь. Она состояла из евреев и язычников.

В начале послания сказано: «находящимся в Ефесе святым...» (1:1).

Правда, в некоторых рукописях отсутствует название местности, в частности, в Ватиканском и Синайском кодексах. В обеих рукописях название местности было позже добавлено на полях. Удивительно также, что Павел не приводит никаких подробностей о своей трехлетней деятельности в Эфесе.

О его кратком пребывании в Эфесе сообщается в Деян. 18:19 и далее. Второе посещение превратилось в трехлетнее служение (Деян. 19:8–10, 20, 31).

Какой вывод напрашивается из того факта, что Павел не ссылается на свою деятельность в Эфесе?

Возможно, Послание к ефесянам первоначально являлось своего рода «циркуляром» для различных общин Малой Азии. Оно, видимо, было послано в Эфес, откуда должно было передаваться дальше.

Годе объясняет: «Тихик прибыл в гавань Эфеса. Если должны были быть изготовлены многие экземпляры послания, то эта работа, конечно, была произведена в Эфесе, и вполне вероятно, что одна копия этого послания была посвящена Эфесу. Поскольку этот город был столицей Малой Азии и самой доступной гаванью для всех остальных областей, то очень вероятно, что другие христианские общины, желающие получить копию послания, обращались за ней в Эфес. Таким образом, получилось, что на многочисленных копиях, исходящих из архива Эфесской церкви, оставленное открытым место было с самыми добрыми намерениями заполнено словами,

которые мы находим в обычных экземплярах, в то время как лишь немногие документы сохранили форму обращения оригинального экземпляра».

Можно с уверенностью сказать, что первоначальными адресатами послания были христиане из язычников Эфеса и Малой Азии (2:1–4; 4:17–19).

5. Подлинность послания и возражения критиков

Послание к ефесянам является одним из самых подтвержденных древней церковью посланий. Поэтому просто непонятно, что современная теология оспаривает его подлинность.

Уже в начале II века Игнатий Антиохийский цитирует в своем послании к ефесянам отдельные места Послания к ефесянам апостола Павла (напр., 2:16; 3:3; 5:1). Поликарп цитирует его в своем послании к филиппийцам (напр., Еф. 2:8–9; 4:26).

В «Каноне Марсиона» (140 г.) Послание к ефесянам присутствует в качестве послания Павла.

«Канон Муратори» — как оригинал, так и его сирийская и латинская версии — представляет послание как написанное апостолом Павлом.

Кроме того, Ириней, Климент, Тертуллиан, Евсевий и Ориген также цитировали это послание.

До XIX в. подлинность Послания к ефесянам не подвергалась сомнению. С возникновением литературно-исторического метода сравнения и других экзегетических методов либеральной теологии Послание к ефесянам также стало объектом нападков рационалистов.

Основные доводы либеральных теологов последнего века и их последователей, так называемых «современных теологов», сегодня следующие:

1. Стиль послания.
2. Родственность с Посланием к колоссянам.
3. Отсутствие упоминаний о трехлетней деятельности Павла в Эфесе.

В первом издании книги «Религия в истории и в настоящее время» (фундаментальный труд евангелической теологии в Германии, 1913 г.) встречается следующее выражение: «Можно почти с уверенностью сказать, что Послание к ефесянам является трудом фальсификатора, который сознательно и искусно подражает стилю Павла».

Схожесть посланий к ефесянам и к колоссянам дает либеральным теологам повод оба послания считать не принадлежащими Павлу.

Мы можем возразить, что вся эта критика:

- противоречит богодухновенному Слову Божьему;
- опровергается староцерковным свидетельством.

6. Цель послания

Хотя Послание к ефесянам написано не по какому-то актуальному поводу, его нельзя считать случайным посланием. Павел хотел в письменной форме передать учение о Церкви. Наряду с Посланием к римлянам это послание является учительным посланием. Возможно, оно содержит в себе ту «твердую пищу», которую Павел не мог преподнести коринфянам из-за их «плотского состояния».

Церковь — это тайна (греч.: *мистерия*), которую Бог только теперь, в начатый Христом период спасения, благоволил открыть: «... чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования» (Еф. 3:6). **В Церкви христиане и из язычников, и из евреев принадлежат к новозаветному народу Божьему.** И те и другие одинаково имеют доступ к новому завету только посредством благодати. Таким образом, мистерия имеет дело с одинаковым положением евреев и язычников в одном теле, т. е. Церкви.

Три важных теологических наименования Церкви:

- 1) Церковь Иисуса — храм, жилище Божие (2:22).
- 2) Церковь Иисуса — тело Христово (1:22–23; 4:15).
- 3) Церковь Иисуса — невеста Христа (5:25–32).

7. Ключевое понятие

Церковь — тело Христово.

8. Ключевые стихи

«...И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего — Главой Церкви, которая есть тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:22–23).

9. Деление текста

А. Общее деление

Вступление	1:1–2
1. Тайна спасения и Церкви	1:3 – 3:21
2. Практическая и учительная часть	4:1 – 6:20
3. Привет и личное сообщение	6:21–24

Б. Разделы

Приветствие и пожелание благословения	1:1–2
1. Догматическая часть о Церкви	1:3 – 3:21
Церковь в плане спасения	1:3–14
Благодарность за Церковь	1:15–23
Новая жизнь членов Церкви	2:1–10
Единство Церкви (евреи и язычники)	2:11–22
Мистерия (тайна) Церкви	3:1–13
Отношение Павла к Церкви	3:14–21
2. Учительная часть к членам Церкви	4:1 – 6:20
Призыв к единству	4:1–16
Новая жизнь во Христе	4:17 – 5:21
Различие в дарах и задачах	5:22 – 6:9
Духовная брань и всеоружие Божье	6:10–20
Поручение Тихику	6:21–22
Благословение	6:23–24

Вопросы по уроку 58:

1. Какое учительное положение находится в центре Послания к ефесянам?
2. С каким посланием Послание к ефесянам имеет много общего?
3. Что мы понимаем под «тюремными посланиями»?
4. Какие послания являются «тюремными посланиями»?
5. Какое из написанных Павлом во время нахождения в узах послание не относится к числу «тюремных посланий»?
6. Какие источники подтверждают авторство Павла?
7. Почему во многих рукописях Послания к ефесянам отсутствует название местности?
8. Какую цель преследовал Павел при написании Послания к ефесянам?
9. Какие образы использует Послание к ефесянам в отношении Церкви?

Урок 59

Послание к филиппийцам апостола Павла

Краткое введение

Автор: Павел.

Время написания: 61 г. н. э.

Адресат: церковь в Филиппах.

Цель: благодарственное послание.

1. Предварительные замечания

Послание к филиппийцам для нас, европейских христиан, должно быть особенно ценным, так как оно было адресовано первой европейской христианской церкви — церкви в Филиппах.

Эта церковь была основана Павлом во время его второго миссионерского путешествия по внушению Святого Духа.

Город Филиппы

Филиппы был самым значительным городом Македонии. Хотя это был небольшой портовый город, однако он был главным торговым центром Македонии.

По своему значению он затмил столицу Восточной Македонии — Амфиполис. Назван этот город по имени Филиппа, отца Александра Великого (Македонского). Прежнее название города было Кренидес («город ручьев»). Это название город получил из-за многочисленных ручьев, орошающих плоскогорье, на котором расположен город. В 42 г. до Р. Х. город был взят Октавианом. В честь

этого события Август сделал город римской колонией (свободным городом) с римскими гражданскими правами.

Управлялся город правителем.

Вместе с римлянами в городе проживали греки и небольшая группа евреев.

2. Авторство

В древней церкви авторство Павла никогда не подвергалось сомнению. Его имя в первом стихе послания было гарантией его авторства.

Многочисленные сугубо личные детали послания не могут относиться ни к какому другому автору, как только к Павлу.

3. Время написания

Так как мнения в отношении места написания послания расходятся, то и время его написания неясно. Местом написания называют Рим, Эфес и Кесарию. Аргументы в пользу Рима кажутся наиболее убедительными.

- В послании выражена надежда на скорый благополучный исход процесса (2:23–24). В Кесарии для этого не было повода, так как там Павел требовал суда кесарева, что означало долгий период заключения (Деян. 25:11). Сегодня это можно сравнить с апелляцией в Верховный Суд.
- Под «преторией» подразумевается казарма, где жили солдаты преторианской когорты, составлявшей гвардию цезаря, его телохранителей. Так не называлась ни судебная палата Ирода в Кесарии, ни таковая в Эфесе.
- Выражение «из кесарева дома» (Флп. 4:22) не может относиться к колониальным чиновникам, таким как правитель Феликс, но лишь к христианам, служащим при дворе цезаря в Риме.

Если послание было написано в Риме, то, скорее всего, оно было написано в конце первого заточения Павла, т. е. в 61 году.

4. Получатели

Церковь в Филиппах была первой христианской церковью в Европе (1:1). Она состояла, главным образом, из обращенных язычников и небольшой группы христиан из евреев. Вопреки своим планам, Павел, по особому внушению Святого Духа, прибыл в Филиппы (Деян. 16:8–12). Здесь он смог образовать церковь (Деян. 16:12–40).

По своем прибытии, в 52 году, он, по обыкновению, сначала пошел к евреям. Маленькая группа евреев, у которой не было собственной синагоги, собралась в субботу на берегу реки. Здесь были только женщины.

Первой из уверовавших в Иисуса Христа была женщина по имени Лидия, которая торговала багрянницей. Ей, видимо, были не чужды религиозные искания, так как, будучи «чтущей Бога» женщиной, она посещала еврейские собрания (Деян. 16:14).

Во время своего пребывания в этом городе Павел и Сила были арестованы. В первую же ночь в темнице уверовал тюремный страж со своей семьей.

В 54 г. Павел во время своего третьего миссионерского путешествия вторично посетил этот город (Деян. 20:6).

Отношения между Павлом и общиной в Филиппах были всегда особенно сердечными. Хотя Павел обычно не принимал денежную помощь от церквей, от филиппийцев он таковую принимать не отказывался (2:25; 4:10, 18).

Финансовая поддержка была передана через Епафродита. Он, после прибытия к Павлу, перенес тяжелую болезнь. Филиппийцы услышали об этом. После выздоровления он доставил им послание Павла и лично сообщил об обстоятельствах его жизни в Риме.

5. Подлинность

Климент Римский, Поликарп, Ориген и другие отцы церкви свидетельствуют о подлинности Послания к филиппийцам.

Несмотря на это, в последние 150 лет не было недостатка в теологах, которые стали подвергать сомнению подлинность Послания

к филиппийцам. Среди критиков особенно выделялась так называемая Тюбингенская школа в Германии.

Под Тюбингенской школой подразумевается либеральное направление Тюбингенского теологического факультета в XIX веке. Его радикальным представителем был Давид Фридрих Штраус, печально известный за свой резко критический труд «Исследование жизни Иисуса» (критика историчности Иисуса).

Последним представителем этой теологической школы был Карл Хольстен (ум. в 1897 г.). После его смерти ни один из серьезных теологов больше уже не подвергает сомнению подлинность Послания к филиппийцам.

Единство послания

Наряду с острой фундаментальной критикой старых либеральных теологов существовали и существуют попытки рассматривать отдельные части послания как поддельные, т. е. представить послание в качестве соединения вместе нескольких посланий. Правда, такие выводы сегодня утратили свое значение.

Единственным местом, которое может заставить задуматься в этом отношении, является начало 3-й главы. Особенно бросается в глаза внезапный переход от душепопечительного обращения к резким нападкам на иудействующих противников. Здесь нужно помнить, что послание — это не школьное сочинение и не заранее спланированный литературный труд. Павел, возможно, прервал здесь свою диктовку и лишь позже продолжил ее. При этом вполне возможны скачки мыслей и изменение стиля.

Несмотря на упомянутый «скачок мысли» в начале 3-й главы, послание является внутренне единым. И в начале, и в конце послания подчеркиваются повод к его написанию и материальное участие филиппийцев. В догматических и этических частях послания прослеживается последовательность мыслей.

Указания на различные послания Павла к филиппийцам

Существует мнение, что Павел написал филиппийцам несколько посланий, не дошедших до нас. В 3-й главе он, возможно,

возвращается к уже известным для филиппийцев из более ранних посланий мыслям.

Вернер де Боор поясняет: «То, что Павел написал филиппийцам не только это послание, но несколько, особенно видно из начала 3-й главы, где апостол объясняет, почему он снова пишет им о том же».

И у отцов церкви есть намеки на то, что Павел и до, и после канонического Послания к филиппийцам посылал им и другие послания.

6. Цель послания

- Павел хочет поблагодарить церковь за ее материальную поддержку.
- Филиппийцы, видимо, сильно обеспокоились болезнью Епафродита. После своего выздоровления он возвратился, чтобы сообщить им о своих и Павловых обстоятельствах (2:25).
- В Филиппах были и конфликты. Речь, видимо, шла о личных взаимоотношениях между Еводией и Синтихией. В тексте нет никакого основания видеть здесь теологические разногласия между христианами из евреев и христианами из язычников. Все послание представляет нам общину в Филиппах как образцовую церковь.

7. Ключевое выражение

Радость в Господе.

8. Ключевой стих

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4:4).

9. Деление текста

Вступление	1:1–11
Отправитель, получатели и приветствие	1:1–2
Благодарение и молитва за филиппийцев	1:3–11

1. Павел о себе	1:12–26
Об обстоятельствах	1:12–18
Своей вечной надежде	1:19–24
Будущем служении	1:25–26
2. Призыв к достойному их звания хождению	1:27 – 2:18
В борьбе и страданиях	1:27–30
В подобных Иисусу чувствованиях	2:1–11
В верности, чтобы достигнуть цели	2:12–18
3. Сообщения о сотрудниках	2:19–30
Рекомендация Тимофея	2:19–24
Информация о Епафродите (болезнь и его приход)	2:25–30
4. Предостережения	3:1 – 4:3
Об иудействующих лжеучителях	3:1–11
О ложном совершенстве	3:12–14
О себялюбии	3:15–21
О спорах и раздорах	4:1–3
5. Разное	4:4–9
Призыв радоваться в Господе	4:4
Призыв к упованию на Господа	4:5–6
Обетование внутреннего мира	4:7
Призыв к добродетельному поведению	4:8–9
Заключение	4:10–23
Благодарность за материальную поддержку	4:10–20
Приветствия и благословение	4:21–23

10. Особенности

Послание к филиппийцам дополняет краткие данные книги Деяния апостолов о пребывании Павла в Риме (Деян. 28:30–31).

Послание представляет нам не идеальную церковь, но церковь, которая в общем и в частности отвечает чаяниям Павла.

Послание содержит в себе так называемый «гимн Христу». Возможно, это является уже известной литургической молитвой древней церкви, которую цитирует Павел. В ней видится глубокая христология (2:5–11).

Вопросы по уроку 59:

1. На каком континенте жили христиане города Филиппы?
2. Какие лица Филиппийской церкви нам известны?
3. Какие нападки на подлинность Послания к филиппийцам вам известны?
4. На чем основано предположение, что Павел написал в Филиппы несколько посланий?
5. Как возникла церковь в Филиппах?
6. Где могло быть написано Послание к филиппийцам?
7. Какое место написания послания является наиболее вероятным? Почему?
8. Что мы знаем о Епафродите?
9. О каком конфликте упоминает Послание к филиппийцам?
10. Откуда мы узнаем об особом отношении Павла к филиппийцам?
11. Где мы находим «гимн Христу»?

Урок 60

Послание к колоссянам апостола Павла

Краткое введение

Автор: Павел.

Время написания: 60 г. н. э., Рим.

Адресат: церковь в Колоссах и верующие в окрестностях.

Цель: полемика с иудействующими гностиками.

1. Предварительные замечания

Колоссы были одним из важнейших городов Фригии. Город был расположен примерно в 160 километрах от Эфеса. Вместе с Лаодикийей и Иераполем город Колоссы образовывал малоазиатский союз трех городов, о котором сегодня свидетельствуют лишь руины. Павел лично не был знаком церкви (2:1). Поэтому в послании отсутствует обычно употребляемый Павлом доверительный тон. Хотя Павел во время своих миссионерских путешествий дважды посещал Фригию (Деян. 16:6; 18:23), но оба раза он миновал долину Ликуса, где были расположены эти три города.

2. Авторство

Текст послания ясно указывает автора: «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа» (1:1); «я, Павел» (1:23); «Приветствие моей, Павла, рукой» (4:18). В древней церкви авторство Павла не оспаривалось. Павел описывает свое настоящее положение

как узника (4:10, 18). Сотрудники, о которых упоминается в послании, известны нам как его ближайшие сподвижники (4:1–14). Ясно, что Павел продиктовал послание одному из своих сотрудников.

3. Получатели

В послании сказано: «...находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе» (1:2).

Церковь в Колоссах, вероятно, возникла в результате миссионерской деятельности фригийского христианина из язычников Епафраса (1:7). Правда, некоторые толкователи на основании Кол. 4:10 считают, что эта церковь могла возникнуть стараниями сотрудников Варнавы.

Вопрос остается открытым. Это должно напомнить нам о том, что люди, основавшие общину, являются лишь орудиями и слугами Божиими. Духовный плод всегда является делом Господа.

4. Подлинность

Подлинность послания с середины XIX века стала подвергаться сомнению со стороны либеральных теологов. Основными их представителями были Майерхоф и Баур. Новые критики лишь повторяют старые аргументы этих либералов.

Основными пунктами их нападок являются: стиль, христология и сходство с Посланием к ефесянам.

Указывается также и на то, что у отцов церкви не приводится никаких дословных цитат из Послания к колоссянам.

На это можно возразить, что послание было известно уже Варнаве, Игнатию и Юстину-мученику, которые ссылались на него.

Оно присутствует в «Каноне Муратори». Ириней, Климент Александрийский и Тертуллиан пользуются им как общепризнанным новозаветным писанием (хотя и не цитируют его дословно).

В отношении критики стиля В. Михаэлис говорит следующее: «Следует еще прибавить, что особенности лексического состава Послания к колоссянам достаточно объясняются тем, что Павел

вынужден здесь бороться с особой ересью и пользуется для этого ее выражениями».

В отношении христологии Эби говорит: «Учение о Христе совершенно соответствует мышлению Павла. Он в Послании к колоссянам описывает распятого Христа как воскресшего из мертвых, воссевшего одесную Отца на небесах, и как Главу Церкви. То, что Павел, главным образом, подчеркивает Божественность Иисуса, Его вечное сыновство, Его отношение к миру ангелов и т. д., совершенно понятно, если принять во внимание, что это послание было направлено против особого лжеучения».

Некоторые критики считают, что Послание к колоссянам является не чем иным, как более поздней переработкой Послания к ефессянам. Действительно, между этими двумя посланиями Павла существует внутреннее родство.

Однако видеть в Послании к колоссянам лишь переработанную копию Послания к ефессянам было бы неверно. Угол зрения Павла в Послании к колоссянам иной, чем в Послании к ефессянам.

Об этом разном угле зрения Годе пишет: «В Послании к ефессянам Павел показывает Церковь Господа, а в Послании к колоссянам — Господа Церкви».

5. Цель послания

В Послании к колоссянам речь идет о борьбе против опасного для церкви лжеучения.

Экскурс. Гностическое лжеучение в Колоссах.

Суть ложного учения, проникшего в Колосскую церковь, не вполне ясна, так как Павел дает лишь направляющие ответы, не называя самого лжеучения. На основании различных указаний в Послании к колоссянам, наличия во Фригии в то время теософского учения и того факта, что там проживало много евреев, можно предположить, что речь шла об иудейском гностицизме.

Принципиальной сутью этого религиозно-философского учения является идея **дуализма**. Дуализм предполагает разделение

духа и материи, причем дух получает позитивную, а материя негативную оценку. Тем самым Бог, будучи чистым Духом, далеко удален от материального мира, недостижим для него, так как мир чужд Ему, достоин презрения, слишком зол и плох. Тело человека является лишь домом для души, который, словно тюрьма, ограничивает человека и от которого он хочет освободиться.

В этой двойственности существует система различных ангельских сил, которые выполняют функцию посредников между человеком и Богом. Они характеризуются как «элементарные духи», которые, обладая видимыми телами (созвездия), определяют движение Вселенной. Как таковые, они требуют почитания, откуда вытекает поклонение созвездиям, т. е. ангелам.

Суть теологического вопроса в Колоссах могла состоять в месте обитания Бога.

Так как дух и материя, согласно этому учению, являются двумя совершенно противоположными полюсами, Бог встречается с человеком через посредничество элементарных духов. К числу этих посредников, по мнению лжеучителей, принадлежит и Христос. **Для гностического учения совершенно немыслимо, что Бог Сам стал Человеком, что Христос был в одно и то же время Богом и Человеком.** Так, материальный Человек Иисус в лучшем случае мог обладать Божественной искрой, так как если бы Бог сообразовал снизойти до материи, то Он должен был бы для этого отказаться от Своей Божественности.

По мнению этих лжеучителей, элементарные духи определяют и судьбы людей. Посредством строгого соблюдения закона они могут быть удовлетворены. В Послании к колоссянам рассматриваются некоторые сугубо иудейские элементы: обрезание, постановления о пище, об омовении, праздники, суббота, новолуние и т. д. (2:16, 20–23). Вероятно, лжеучение содержало в себе также и положение, что последователи Христа могут достигать более глубокого состояния лишь посредством **высшего познания**. Дабы достичь Божественного присутствия, необходимо поработать тело посредством аскетизма, чтобы затем, посредством видений и мистических опытов, достигнуть полноты спасения (2:18).

Павел противопоставляет этому лжеучению следующее:

- **Христос является образом Божиим**, Он не принадлежит к миру творений; скорее, весь мир (видимый и невидимый) сотворен Им (1:15–16). Таким образом, Христос не является одним из промежуточных богов или элементарных духов, но Ему все подчинено (1:17–18; 2:10).
- **Во Христе обитает вся полнота Божества телесно** (1:19 и 2:9); не существует дуализма дух — материя.
- **Христос окончательно победил все злые силы и приобрел для нас спасение** (2:14–15); к искупительной смерти Христа ничего не нужно добавлять; нет пути самоискупления для достижения полноты Божьей (2:16–18, 20–23).

6. Ключевые мысли

Христос является Первородным перед всем творением, Он занимает наивысшее положение над всяким господством, начальством и властями; Христос является Главой Церкви.

7. Ключевой стих

«...В Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9).

8. Аргументы Послания к колоссянам для сегодняшней духовной брани

Против отрицающих предсуществование Иисуса (ислам) — Кол. 1:15–16; против законников (адвентисты) — Кол. 2:16; против теософских учений (Нью-Эйдж, антропософия, эзотерика) — Кол. 2:8–9.

9. Деление текста

Вступление	1:1–14
Обращение и приветствие	1:1–2
Благодарение за колоссян	1:3–8
Молитва за колоссян	1:9–14

1. Учительная часть	1:15–29
Кто такой Иисус	1:15–20
Что делал Иисус	1:21–23
Открытая тайна	1:24–29
2. Апологетическая часть	2:1 – 3:4
Христос — наша сила, мудрость и корень	2:1–7
Христос превыше всякой власти	2:8–15
Против попытки самоискупления	2:16–23
Жить как духовно воскресшие	3:1–4
3. Предостерегающая часть	3:5 – 4:6
Совлечение ветхого человека	3:5–9
Облачение в нового человека	3:10–17
Христианская семья	3:18 – 4:1
Молитва и свидетельство	4:2–6
4. Личная часть	4:7–18
Представление Тихика	4:7–8
Представление Онисима	4:9
Приветы от сотрудников	4:10–17
Собственноручный привет	4:18

Вопросы по уроку 60:

1. Где был расположен город Колоссы?
2. Кому адресовано Послание к колоссянам?
3. Какие аргументы против Послания к колоссянам приводились Тюбингенской школой? Чем опровергаются эти аргументы?
4. Какие лжеучения получили опасное развитие в Колоссах?
5. Где сегодня находим мы подобные лжеучения?
6. Что противопоставляется в Послании к колоссянам этим лжеучениям?

Урок 61

Первое послание к фессалоникийцам апостола Павла

Краткое введение

Автор: Павел.

Время написания: 50–51 г. н. э.

Адресат: церковь в Фессалониках.

Цель: разъяснение вопроса о втором пришествии Иисуса.

1. Предварительные замечания

Город Фессалоники — это современный греческий город Салоники.

Он был основан в 315 г. до Р. Х. Кассандром, преемником Александра Великого. Кассандр был сыном македонского царя Антипатра.

Кассандр сначала построил поселок в качестве своей резиденции. Он назвал его по имени своей жены Фессалоники, которая была сестрой Александра Великого.

Во времена апостола Павла город был одним из крупнейших портов и торговых центров Римской империи. В нем насчитывалось 10 000 жителей, и он был столицей второго из четырех округов Македонии.

Город, расположенный на берегу Термейского залива, имел большое экономическое и стратегическое значение.

2. Тема послания

Пришествие Господа за Своим народом.

3. Авторство

По свидетельству староцерковных преданий, авторство Павла было бесспорным. Сам он называет себя просто — Павел, не добавляя титула «апостол». Кроме того, он называет Тимофея и Силуана в качестве соавторов (1:1). Личные воспоминания писавшего послание ясно указывают на Павла.

4. Время написания

Послание было составлено во время второго миссионерского путешествия Павла. Наряду с Посланием к галатам, оно может считаться самым ранним посланием Павла.

Содержание послания, в соединении с данными книги Деяния апостолов (ср. Деян. 17:1–9), дает представление о **хронологической последовательности миссионерских путешествий Павла**.

Вынужденный покинуть Верюю, Павел там оставил Силу и Тимофея (Деян. 17:14). После своего прибытия в Афины он приказал им присоединиться к нему (Деян. 17:15). Оба оттуда были посланы дальше (Тимофей — в Фессалоники, так как Павел очень переживал за молодую церковь, а Сила — в другое место в Македонии).

Сила и Тимофей позже снова встретились с ним в Коринфе. В Коринфе, видимо, и было написано Первое послание к фессалоникийцам.

В 1 Фес. 3:6 Павел пишет о том, что Тимофей, возвратившись из Фессалоник, сообщил ему о местной церкви. Это послужило для Павла поводом написать Первое послание к фессалоникийцам.

Следовательно, Павел составил послание в начале своего восемнадцатимесячного пребывания в Коринфе, т. е. в 50–51 годах.

5. Получатели

Вне всякого сомнения, получателем послания является церковь в Фессалониках. Многие исторические данные подтверждают это.

В городе проживало много иудеев. Павел начал свою миссионерскую деятельность в синагоге, где проповедовал в течение трех суббот (Деян. 17:2). Это происходило в 49–50 годах.

Большое число иудеев и язычников уверовали во Христа. Особо упоминаются знатные женщины.

Начальник синагоги Иасон, гостеприимно приютивший Павла и Силу, также принадлежал к христианской общине.

Некоторые иудеи возбудили народ против Павла и Силы, желая устроить над ними суд.

После почти месячного миссионерского труда Павел и Сила были вынуждены, по настоянию новообращенных христиан, заботящихся об их безопасности, покинуть город.

Весьма примечательно, что в результате такой краткой миссионерской деятельности возникла стабильная церковь.

6. Подлинность

Послание встречается в «Каноне Муратори» и в «Каноне Марсиона». Поликарп, Ириней, Тертуллиан, Климент Александрийский и другие цитируют его как послание Павла. Ни один из серьезных теологов не сомневается в подлинности Первого послания к фессалоникийцам.

7. Повод к написанию послания

Тимофей проинформировал Павла о хорошем внутреннем состоянии церкви.

Церковь за время отсутствия Павла стабилизировалась. Однако в ней были различные трудности; так, например, члены церкви недостаточно признавали авторитет руководителей (5:12). Другая проблема состояла в том, что в церкви существовал неверный взгляд в отношении умерших и в отношении второго пришествия Христа (4:13–18).

Несмотря на две попытки (2:17–18), Павлу не удалось снова посетить Фессалоники. И он в своем послании касается также и проблем церкви, связанных с учением.

Три цели послания:

- укрепление уже испытанных гонениями молодых христиан в Фессалониках (3:2–5);
- призыв к освящению (4:1–8, 10; 5:11–21);
- призыв жить в ожидании скорого пришествия Христа (4:13 – 5:10); Павел отвергает иудео-апокалипсическое вычисление конца света (5:1).

8. Ключевое слово

Пришествие.

9. Ключевой стих

«...Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» (1 Фес. 1:9–10).

10. Деление текста

А. Общее деление

1. Личная часть	гл.
2. Учительная часть	1–3 4–5

Б. Разделы

Приветствие	1:1
1. Отношение апостола к фессалоникийцам	1:2 – 3:13
Благодарение за действие Бога в них	1:2–7
Радость за их примерную жизнь веры	1:8–10
Воспоминание о служении в Фессалониках	2:1–12
Благодарение за принятие евангельской вести	2:13
Похвала за верность фессалоникийцев в страданиях	2:14–16
Обоюдная верность со времени отъезда Павла	2:17 – 3:13
2. Увещание и поучение для верующих	4:1 – 5:24
Призыв к святости	4:1–12

Об умерших и оставшихся в живых в пришествие Христа	4:13 – 5:11
Жизнь в церкви	5:12–24
Приветствие и благословение	5:25–28

Вопросы по уроку 61:

1. Кто написал Первое послание к фессалоникийцам?
Кто был сотрудником Павла при составлении послания?
Когда и где было написано это послание?
2. Как возникла церковь в Фессалониках?
3. Каких проблем касается Первое послание к фессалоникийцам?
4. Какие высказывания касаются второго пришествия Иисуса?
5. Где мы находим свидетельство об обращении фессалоникийцев?

Урок 62

Второе послание к фессалоникийцам апостола Павла

Краткое введение

Автор: Павел.

Время написания: несколько месяцев спустя после первого послания.

Адресат: церковь в Фессалониках.

Цель: против «мечтателей», считающих, что пришествие Христа уже было.

1. Предварительные замечания

Так как во Втором послании к фессалоникийцам мы имеем дело с теми же личностями, с тем же автором и примерно с тем же временем, что и в Первом послании, то многие из уже упомянутых подробностей будут повторяться. Поэтому мы лишь вскользь коснемся их в этом уроке.

2. Авторство

В этом послании Павел также представляет себя вместе с Силуаном и Тимофеем (см. урок 61). Староцерковное предание однозначно подтверждает авторство Павла. Интересно, что Павел продолжает и дальше свою учительную и душепопечительную линию в отношении этой церкви.

3. Время написания

В датировке отдельных новозаветных писаний всегда существуют некоторые проблемы. Поэтому даты даже верных Библии толкователей расходятся. Ясно, что Второе послание к фессалоникийцам было написано после Первого послания. Три имени «Павел, и Силуан, и Тимофей» (1:1) показывают тот же состав сотрудников, что и в Первом послании. Из этого можно заключить, что Второе послание к фессалоникийцам также было написано в Коринфе вскоре после первого.

Таким образом, оно было написано или в 51 году (Ринекер), или в 53 году (Эби) в Коринфе.

4. Получатели

В обращении сказано: «Фессалоникской церкви в Боге...» (1:1). И здесь речь идет о том же круге лиц (см. урок 61).

5. Подлинность послания и возражения критиков

Второе послание к фессалоникийцам так же хорошо засвидетельствовано староцерковными преданиями, как и Первое послание. Те же источники называют Павла автором и Первого, и Второго посланий. Поликарп весьма ясно ссылается на него. Юстин-мученик в одном из своих трудов ссылается на 2 Фес. 2:3. В «Каноне Марсиона» оно помещено как послание Павла (см. также «Подлинность» в отношении Первого послания к фессалоникийцам).

По общему признанию, Второе послание к фессалоникийцам засвидетельствовано даже лучше, чем первое. Несмотря на это, со второй половины XIX века оно стало подвергаться нападкам. Интересно, что критика рационалистов XIX века была более жесткой, чем критика современных теологов. Если прежние критики рассматривали Второе послание к фессалоникийцам как сплошную подделку, то новые критики подвергают сомнению лишь адресата.

Стиль и аргументация послания характерны для Павла. И как раз это Павлово, чего не признавали те же самые критики, например, за Посланием к колоссянам, делало Второе послание к фессало-

никийцам в глазах либералов особенно подозрительным. Обороты мысли и повторы, взятые из Первого послания, во Втором послании они называют «подделкой». Они утверждают, что Второе послание к фессалоникийцам, кроме 2:1–12, не содержит ничего нового.

Поводом для написания послания якобы послужило неисполнение возвещенного в Первом послании пришествия Христа. Правда, эта либеральная аргументация у модернистских экзегетов теряет свою силу, так как они утверждают, что и во Втором послании к фессалоникийцам речь идет о скором пришествии Иисуса.

Некоторые либералы считают, что получателем обоих посланий не была одна и та же церковь (например, М. Дибелиус, Е. Швайцер, фон Добшутц и др.), что послание, скорее всего, было адресовано филиппийцам или кому-то другому.

Мы имеем ясное свидетельство самого Второго послания к фессалоникийцам: церковь в Фессалониках оказалась во власти ложных представлений о **втором пришествии Христа**. Некоторые члены церкви прекратили трудиться, так как они каждый день ожидали пришествия Христа и считали, что уже нет смысла работать.

По причине смущения, вызванного ложным учением, ложными предсказаниями и посланиями (2:2), Павел в своих обоих посланиях особое ударение делает на вопросе второго пришествия Христа, чтобы поправить и укрепить церковь.

6. Цель послания

В Фессалоникийской церкви, несмотря на ее духовное преуспевание (1:3–4), возникла болезнь некоего религиозного фанатизма. Под влиянием постоянных преследований усилилось лихорадочное ожидание второго пришествия Христа. Мнимые высказывания Павла и якобы им посланные письма распространялись в церкви, производя большое смущение. Так называемые духовные откровения еще больше увеличивали путаницу в умах людей (2:1–2). Из-за этого страдал жизненный уклад верующих. Некоторые члены церкви, ожидая скорого пришествия Иисуса, прекращали работать.

Однако чтобы все-таки жить, они позволяли себе пользоваться гостеприимством других членов церкви. Если в Первом послании Павел ограничился лишь легкими увещаниями, то теперь он энергично призывает к принятию мер церковного взыскания по отношению к таким восторженным тунеядцам (3:6, 11–15).

Одной из составляющих учения этих мечтателей было утверждение, что «великая скорбь» уже началась и что «великий и страшный день Господен» уже наступил. Апостолу приходится бороться и с таким мнением.

7. Ключевой стих

«Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели» (2 Фес. 2:3).

8. Деление текста

Вступление	1:1–2
1. Личное обращение к церкви	1:3–12
Благодарение за духовный рост фессалоникийцев	1:3–7
Благодарение за их верность в гонениях	1:8–12
2. Яркое обращение к фанатичным «мечтателям»	2
День Господен	2:1–2
Что должно еще произойти до пришествия Иисуса	2:3–12
Необходимость терпеливого ожидания	2:13–17
3. Призывы к церкви	3
Призыв к молитве	3:1–5
Призыв к труду	3:6–12
Призыв к порядку	3:13–15
Приветствие и благословение	3:16–18

9. Особенности: учение о втором пришествии Христа

1. Павел успокаивает фессалоникийцев, поясняя, что перед «пришествием Господа нашего» (2:1) должны произойти определенные события:
 - большое отступление от веры (2:3);
 - откровение «человека греха» (2:3);
 - ужасное возмущение антихриста против Господа (2:4);
 - антихрист выступит с властью сатаны; ложными знаменами и чудесами он будет обольщать людей (2:9).
2. Павел говорит, что верующие не предстанут на суд великого дня (1:7–12).
3. Павел показывает, что «внезапное» пришествие Иисуса не означает, что это пришествие будет «вот-вот» (2:3).

Вопросы по уроку 62:

1. Какие параллели существуют в обоих посланиях к фессалоникийцам?
2. Какие аргументы приводят старые и новые критики Библии против посланий к фессалоникийцам?
3. Какая главная мысль в Первом и Втором посланиях к фессалоникийцам?
4. Какие важные разъяснения в отношении второго пришествия Иисуса мы находим во Втором послании к фессалоникийцам?

Урок 63

Первое и Второе послания к Тимофею апостола Павла

Краткое введение

Автор: Павел.

Время написания: неясно: 1 Тим., вероятно, в 62 г. н. э.;
2 Тим. — в 64–65 гг. н. э.

Адресат: Тимофей.

Цель: наставление молодого сотрудника.

1. Предварительные замечания

Первое и Второе послания к Тимофею, а также Послание к Титу, начиная с XVIII века в теологии стали называть «пастырскими посланиями». В ходе церковной истории понятие **«пастырское послание»** приобрело определенное значение. Как правило, под ним понимается, что руководитель церкви (лат. «пастор», «пастырь»), будучи своего рода старшим пастырем, обращается ко всем церквям своего прихода. Особенно в Римско-католической церкви пастырские послания играют важную роль. Такие послания касаются особых проблем и опасностей для церкви, содержат в себе особые указания и призывают к верности по отношению к Богу и церкви.

В отличие от таких, в основном, епископских посланий, пастырские послания НЗ направлены отдельным лицам. Они, вследствие тесных отношений, которые Павел имел с Титом, а особенно с Тимофеем, носят сугубо личный характер. Название «пастырские послания» было выбрано по той причине, что они, в соответствии

с целью и поводом их написания, содержат принципы и правила для руководства христианской общиной.

Здесь зрелый пастырь Павел обращается к молодым сотрудникам, ответственным за церкви, и дает им указания, как они, со своей стороны, должны подбирать сотрудников для церковного руководства и на что они при этом должны обращать внимание.

2. Авторство

Оба послания к Тимофею называют автором Павла (1 Тим. 1:1; 2 Тим. 1:1). 1 Тим. 1:3 касается исторической детали: Павел оставил Тимофея в Эфесе, чтобы тот вместо него осуществлял руководство общиной и опекал ее. Он должен был позаботиться о духовном благополучии церкви, подвергнувшейся нападкам со стороны лжеучений. Во Втором послании к Тимофею Павел подробно касается своего заключения (2 Тим. 4:9 и далее).

Когда Павел писал эти послания, он был в возрасте примерно шестидесяти — шестидесяти пяти лет. Мы можем видеть в них прощальные послания апостола.

3. Время написания

Хотя мы и не в состоянии точно сказать, когда были написаны пастырские послания, тем не менее мы можем приблизительно определить время их возникновения. Это возможно благодаря биографическим данным Павла, намеки на которые мы можем почерпнуть в его посланиях, книге Деяния апостолов и в некоторых небиблейских источниках.

Эти послания нельзя отнести к периоду, который описывается в книге Деяния апостолов и который заканчивается началом его первого заключения в Риме.

Правда, сами послания дают определенные указания:

- По языку и по стилю они образуют единое целое. Это говорит о том, что они были написаны с небольшим временным интервалом.
- Ко времени написания этих посланий церкви уже имели твердую структуру и порядок.

- Духовной жизни верующих угрожали определенные иудейские и гностические лжеучения.

Совершенно очевидно, что Второе послание к Тимофею является последним дошедшим до нас письменным трудом Павла. По достоверному свидетельству Климента, он во время правления Нерона принял в Риме мученическую смерть. Согласно неканоническому Первому посланию Климента, Павел после своего первого заключения в Риме примерно в 62 г. н. э. был отпущен на свободу. Он предпринял миссионерское путешествие, которое привело его в Испанию. Из Рим. 15:28 видно, что это путешествие давно планировалось. Из Испании он, по всей видимости, смог через Крит еще раз посетить церкви на востоке. На Крите он оставил Тита (Тит. 1:5). В Эфесе он оставил Тимофея как своего заместителя (1 Тим. 1:3) и отправился дальше к церквам Македонии.

В Филиппах или Фессалониках были написаны первые два пастырских послания (1-е Тимофею и Титу), т. е. в 62 году. Вслед за этим Павел провел зиму в Никополе, вероятно, вместе с Титом (Тит. 3:12). Весной 63 года исполнилось его желание еще раз посетить Эфес (через Троаду; 2 Тим. 4:13), где он встретился с Тимофеем (1 Тим. 3:14; 4:13). Из Эфеса, через Мелит и Коринф, он отправился обратно в Рим. Здесь он хотел поддержать церковь, которая переживала жестокие гонения.

Поводом к этому гонению послужил пожар в Риме. Пожар (июль 64 г.) был делом одержимого манией величия Нерона, однако Нерон использовал его в качестве предлога для оправдания самого крупного и жестокого преследования христиан.

Осенью 64 года Павел, видимо, был снова арестован. Во время этого заключения он написал Второе послание к Тимофею. Поэтому мы датируем Второе послание к Тимофею осенью 64 года.

Условия заключения были, очевидно, гораздо тяжелее, чем при первом аресте. Первое заключение в Риме являлось, скорее, своего рода домашним арестом (Деян. 28:30). Во время написания Второго послания к Тимофею Павлу было ясно, что это заключение закончится его смертью (2 Тим. 4:6). Поэтому он попросил Тимофея

поспешить с посещением (2 Тим. 4:21). Мы не знаем, застал ли Тимофей его еще в живых. Согласно преданию, весной 65 года Павел был обезглавлен.

Таким образом, мы можем предположить, что Первое и Второе послания к Тимофею были написаны поздней осенью 64 года.

Правда, расчеты толкователей Библии расходятся. Некоторые датируют послания примерно двумя годами позже (особенно Второе послание к Тимофею многие датируют 67 годом), и, соответственно, казнь Павла также должна была произойти позже.

4. Получатель

Оба послания называют получателем Тимофея.

Биографические данные Тимофея

Имя его отца неизвестно. Мы знаем только, что он был греком. Тимофей родился в Листре или в Дервии. Его мать звали Евникой, а бабушку — Лоидой (2 Тим. 1:5). Обе они оказали влияние на Тимофея. Они воспитали его в иудейском законе (2 Тим. 3:15). По еврейской традиции сын еврейки считался евреем, так что для принадлежности к народу имело значение лишь происхождение по материнской линии. И сегодня еще только сын еврейской матери считается урожденным евреем. Как мать, так и бабушка Тимофея очень серьезно воспринимали свою принадлежность к иудаизму. Возможно, однако, что женщины не смогли вполне настоять на своем из-за сопротивления отца-грека. Несмотря на свое иудейское воспитание, Тимофей не был обрезан. Это сделал Павел, когда привлек Тимофея в качестве своего сотрудника. Павел считал правильным обрезание своего сотрудника, так как знал, что участие «необрезанного» в служении среди евреев и иудео-христиан вызовет проблемы (Деян. 16:3).

Обращение Тимофея произошло под влиянием Павла, и поэтому Павел называет его своим «возлюбленным и верным сыном» (1 Тим. 1:2; 2 Тим. 3:10–11; 1 Кор. 4:17).

Так как Тимофею известны преследования Павла в Антиохии, Икони и Листре, его обращение, видимо, произошло во время

первого миссионерского путешествия (в 48 г.), при первом посещении Павлом Листры (Деян. 14:8–21; 2 Тим. 3:10–11). Ему в то время, видимо, было шестнадцать-семнадцать лет. Несколько лет спустя (Деян. 16:1) он был уже опытным христианином, имевшим доброе свидетельство от братьев (Деян. 16:1–2).

Павел рукополагает его на служение, возложив на него руки вместе с другими братьями (1 Тим. 4:14).

Тимофей сопровождает Павла во время его второго миссионерского путешествия (51–52 гг.) и вместе с ним посещает Фригию, области Галатийскую, Мисии, Троады, Неаполя, Филипп, Амфиполя, Апполонии, Фессалоник и Верии. После этого Тимофей некоторое время трудится самостоятельно в Фессалониках и приносит оттуда Павлу добрые вести (1 Фес. 3:1–6). В Коринфе Павел снова встречается с Тимофеем и Силой, оставаясь с ними до конца своего второго миссионерского путешествия.

Хотя Павел во время своего третьего миссионерского путешествия упоминает о Тимофее лишь в связи с Эфесом, Тимофей, по всей видимости, сопровождал его во время большей части этого путешествия. Из Эфеса Павел послал Тимофея в Македонию (Деян. 19:22). Из Македонии Тимофей отправился в Коринф, чтобы снова встретиться с Павлом (1 Кор. 16:10–11). Мы находим его среди спутников Павла в Македонии и среди сотрудников, которых Павел называет во Втором послании к коринфянам (2 Кор. 1:1). После трехмесячного пребывания в Македонии Тимофей сопровождает Павла в Иерусалим (Деян. 20:4).

Нелегко восстановить последующие даты жизни Тимофея. Библия не говорит об этом подробно. Мы находим Тимофея среди спутников Павла во время первого заключения его в Риме (в 60 г., Кол. 1:1; Флп. 1:1; Флм. 1:1). Здесь, видимо, и сам Тимофей был задержан, но вскоре освобожден (Евр. 13:23). Позже он посещает Филиппы (Флп. 2:19) и встречается здесь с освобожденным к этому времени Павлом (Флп. 2:24). Павел посылает его в Эфес, где

Тимофей замещает апостола (1 Тим. 1:3), пока тот сам сможет посетить церковь (1 Тим. 3:14). Здесь Тимофей получает адресованные ему послания.

Когда Павел был вторично арестован в Риме, где он, согласно небиблейскому преданию, претерпел мученическую смерть (послание Климента), он очень хотел увидеться с Тимофеем (2 Тим. 4:9).

В Библии нет дальнейших биографических данных о Тимофее. Предание гласит, что он позже был епископом в Эфесе. При Нероне он принял мученическую смерть: во время языческого праздника Тимофей обратился к возбужденной толпе, предававшей кровавым «развлечениям», с призывом признать истинного Бога и отвернуться от своих греховных наклонностей. Разъяренная толпа набросилась на него, побивая палками и камнями, под градом которых он упал и скончался (Эби).

5. Основные пункты библейской критики

Хотя и автор, и получатели пастырских посланий названы поименно, их подлинность, как и большинства книг Библии, либеральными экзегетами ставится под вопрос.

Они оспаривают тот факт, что Павел после своего первого заключения и возможного путешествия в Испанию прибыл в поместные церкви. Мы приводим четыре их основных аргумента:

1. Они полагают, что пастырские послания из исторически-церковных соображений написаны в более позднее время. Церкви во времена Павла еще не могли быть так организованы, как это видно из пастырских посланий. Должен был совершиться переход от свободного миссионерского движения к организационным структурам. На это мы возражаем, что уже в книге Деяния апостолов говорится о церковной структуре.

Так, уже в первые годы Церкви, задолго до обращения Павла, в Иерусалиме наряду с апостолами были и диаконы (Деян. 6:1–7).

Уже во время первого миссионерского путешествия были представлены старейшины (греч. «пресвитеры») и епископы (например, Деян. 14:23). То, что пресвитеры и епископы представляют

одно и то же, видно из Деян. 20:17 (ср. ст. 28). Павел призывает пресвитеров из Эфеса в Милет. В своей прощальной речи он говорит пресвитерам, что Дух Святой поставил их блюстителями, т. е. епископами (Деян. 20:28).

2. Они утверждают, что автор борется с гностическим лжеучением Марсиона, который в 144 году был исключен из Римской церкви.

Слова «гнозис» (познание), «басни» и «родословия» были типичными для Марсиона (1 Тим. 1:4; 6:20). Некоторые критики доходят даже до предположения, что пастырские послания были направлены против книги Марсиона «Антитезисы». При этом они упускают из виду, что Марсион отвергал Ветхий Завет. Он утверждал, что Бог Ветхого Завета был мрачным, жестоким, дьявольским богом, а не тем Богом, о Котором возвещал Иисус. Однако лжеучители, против которых выступает Павел, имеют типично иудейские черты. Они ссылаются на Моисея и на исход из Египта. «Родословия» являются не, как утверждают критики, марсионовыми «вечными чередованиями», а еврейскими родословными списками. Конечно, пастырские послания касаются гностического лжеучения, но гностики существовали задолго до Марсиона. Павел часто вынужден был соприкасаться с ними.

3. Они утверждают, что учение об оправдании верой в пастырских посланиях вытеснено учением о праведности от дел. В качестве примеров приводятся следующие: «...впрочем, спасется через деторождение, если пребудет в вере, и любви, и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2:15); «...приобретают себе высшую степень» (1 Тим. 3:13); богатые члены церкви могут посредством добрых дел создать себе «доброе основание для будущего» (1 Тим. 6:19).

Этот аргумент потому неверен, что Павел и в других посланиях говорит не только об оправдании верой. Он подчеркивает «плод духа» (Гал. 5:22), т. е. дела, которые следуют за верой (Рим. 2:7 и др.).

4. Как и обычно, стиль посланий и язык объявляются «не Павловыми».

Это верно, что в пастырских посланиях встречаются определенные выражения, которых обычно нет в посланиях Павла (например, «благочестие», 1 Тим. 2:2; 3:16; 4:7–8; 6:3, 5, 6, 11; 2 Тим. 3:5–12; Тит. 1:1; 2:12).

Однако Павел мог, обращаясь в разное время к разным группам, использовать различную лексику.

6. Цель посланий

Тимофей нуждался в руководстве, чтобы правильно оценивать возникающие лжеучения и бороться с ними.

Павел дает ему определенные указания, касающиеся избрания пресвитеров и церковного порядка.

Второе послание к Тимофею содержит настоятельную просьбу Павла, чтобы Тимофей как можно скорее пришел к нему (1:4; 4:9, 13, 21).

7. Ключевые выражения

Служение пастыря (1 Тим.).

Верность (2 Тим.).

8. Ключевые стихи

«Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно; ибо, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16).

«Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться» (2 Тим. 2:5).

9. Деление текста

А. Первое послание к Тимофею

Павел призывает Тимофея безбоязненно принять на себя служение пастыря.

Отправитель и адресат, благословение 1:1–2

1. Ободрение в борьбе за Евангелие и против лжеучителей 1:3–20

2. Порядок при богослужениях	2
Молитва за начальствующих	2:1–7
Мужчины и женщины в церкви	2:8–15
3. Поставление служителей в церкви	3
Епископы	3:1–7
Диаконы	3:8–16
4. Отношение к будущим обольстителям	4:1–11
5. Ободрение для личной примерной жизни	4:12 – 5:25
6. Различные указания и предостережения	6

Б. Второе послание к Тимофею
Тимофей призывается к верности.

Отправитель и получатель, благословение, молитва	1:1–5
Призыв к безбоязненной борьбе	1:6 – 2:13
Призыв к правильному отношению к лжеучителям	2:14–26
Указание на будущее отступление от веры	3:1 – 4:5
Личные сообщения	4:6–18
Приветы	4:19–22

Вопросы по уроку 63:

1. Какие новозаветные послания называются «пастырскими посланиями»?
2. Что понимается сегодня под пастырскими посланиями?
3. В какой ситуации было написано Первое послание к Тимофею?

4. В какой ситуации было написано Второе послание к Тимофею?
5. Когда и где получил Тимофей эти послания?
6. В чем отличие первого заключения Павла от второго?
7. Какие нападки со стороны критически настроенных теологов происходят на пасторские послания? Какие аргументы можем мы противопоставить этим нападкам?
8. Изложите биографию Тимофея.
9. Как протекала жизнь Павла от первого освобождения из-под ареста в Риме до мученической смерти?

Урок 64

Послание к Титу апостола Павла

Краткое введение

Автор: Павел.

Время написания: 62 г. н. э.

Адресат: Тит.

Цель: советы в отношении церковного устройства и просьба о встрече.

1. Предварительные замечания

Так как Послание к Титу относится к числу пастырских посланий, к нему так же, как и к посланиям к Тимофею, относятся предварительные замечания к уроку 63.

2. Авторство и время написания

Само послание называет автором Павла (1:1). (Подробнее об авторстве см. урок 62.) Павел написал это послание в 62 году из Никополя. Оно было составлено в период между двумя его заключениями.

3. Получатель

Хотя Тит и не упоминается в книге Деяния апостолов, он был сотрудником Павла. Он, в отличие от воспитанного в иудействе Тимофея, был греко-языческого происхождения. Больше о его происхождении ничего не известно.

В то время как воспитанный в иудействе Тимофей был обрезан Павлом, в отношении Тита Павел этого не сделал (ср. Деян. 16:3 и Гал. 2:3–5).

Тит сопровождал Павла в качестве посланца Антиохийской церкви на апостольский собор в Иерусалиме (Гал. 2:1). Павел считал себя духовным отцом Тита (1:4). Хотя Тит и не во всех путешествиях Павла сопровождал его (иначе об этом было бы упомянуто в книге Деяния апостолов), он замещал его в особо важных вопросах в отдельных общинах. Возможно, он должен был передать особо строгое послание Павла, которое тот написал из Эфеса в Коринф («слезное послание», 2 Кор. 2:3–4; 7:8–12). Личное влияние Тита, видимо, много способствовало повороту в Коринфе к лучшему. После удачного выполнения этого поручения Павел снова послал его в Коринф (2 Кор. 8:6, 16). С этого момента мы почти не можем проследить дальнейшую историю Тита. После своего первого заключения Павел оставляет его на Крите. Там он должен был укрепить молодую церковь в организационном плане (1:5–6).

В своем послании Павел зовет Тита в Никополь (3:12). Видимо, Тит сопровождал Павла во время его второго путешествия в Рим. Через некоторое время он оставляет Павла и отправляется в Далматию (2 Тим. 4:10).

Тит относился к числу людей, на которых можно было положиться. То, как Павел говорит о его верности и преданности (2 Кор. 8:16), называя его своим товарищем и сотрудником, показывает, какую важную роль играл он в апостольской церкви.

Отец церкви Евсевий сообщает, что Тит был епископом церкви на Крите, где он и умер в глубокой старости.

4. Возражения критиков Библии

Возражения критиков те же, что и в отношении посланий к Тимофею. Рационалистические критики считают, что теология этого послания законническая и потому не Павлова. В качестве примеров обычно приводятся такие места: Тит. 1:16; 2:7, 14; 3:1, 8, 14. Как эти критики ошибаются, не в последнюю очередь видно из Тит. 3:5, где отвергается всякая праведность от дел.

5. Цель послания

Павел знает, как тяжело трудиться среди критян. Критяне были смешанным народом. До завоевания римлянами государственной формой правления у них была демократия. Опыт прежней свободы сделал их особенно беспокойными и строптивыми под римской диктатурой. Церковная жизнь во вверенных Титу общинах, видимо, еще не была достаточно упорядочена (1:5). Это обстоятельство использовали лжеучители, чтобы смущать церковь (1:10–14). Задача Тита состояла в наведении здесь порядка. Павел своим посланием хочет помочь Титу в выполнении им его нелегкой миссии.

Вторым поводом для написания послания была настоятельная просьба Павла встретиться с Титом в Никополе (3:12).

Содержание текста

Божественный идеал для церкви: здоровый церковный порядок, здоровое учение и примерное поведение, практические дела благочестия и человеколюбия.

Божественный идеал для церковного служителя: он ведет высоконравственный образ жизни, исповедует живое и здоровое учение, говорит трезво и рассудительно.

6. Ключевое слово

Образец.

7. Ключевой стих

«Во всем показывай собой образец добрых дел, в учительстве — чистоту, степенность, неповрежденность, слово здоровое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого» (Тит. 2:7–8).

8. Деление текста

Отправитель, адресат и благословение	1:1–4
Советы в отношении церковного порядка	1:5–16
Советы для церкви	2:1 – 3:7

Советы в отношении обращения с лжеучителями	3:8–11
Личная информация, благословение	3:12–15

9. Особенности

- Единственное место в НЗ, где Павел называет себя «рабом Божиим» (1:1).
- Павел, единственный из авторов НЗ, цитирует языческих писателей. Он делает это трижды: Деян. 17:28; 1 Кор. 15:33; Тит. 1:12.
- Для Павла, в его уже преклонном возрасте, как и в молодые годы, второе пришествие Иисуса представляет «блаженное упование» (2:13).
- Высказывания о спасении:
 - Источником спасения — благодать Божья (2:11.)
 - Виновник спасения — Иисус Христос (2:14; 3:6).
 - Средство спасения — пролитая на кресте кровь (2:14.)
 - Плод спасения — возрождение, обновление Духом (3:5–6); оправдание (3:7); вечная жизнь (3:5–7).

Вопросы по уроку 64:

1. К какой группе новозаветных посланий мы относим Послание к Титу?
2. Как, отличительно от других посланий, называет себя Павел в этом послании?
3. На какой важный церковный собор сопровождал Павла Тит?
4. Какое важное задание выполнил Тит в Коринфе?
5. Где трудился Тит, когда получил послание?
6. Куда должен был явиться Тит?
7. Сделайте краткое изложение биографии Тита.

Урок 65

Послание к Филимону апостола Павла

Краткое введение

Автор: Павел.

Время написания: 60 г. н. э.

Адресат: Филимон.

Цель: послание, которое должно было облегчить возвращение беглого раба Онисима к его господину.

1. Предварительные замечания

Послание к Филимону является единственным сохранившимся личным письмом апостола Павла. Оно направлено не к церкви и не содержит в себе вопросов, касающихся учения, как в пастырских посланиях.

Это самое краткое из посланий Павла. Хотя хронологически оно следует за пастырскими посланиями, однако его причисляют к тюремным посланиям (ср. Кол. 1:7; Еф. 3:1; Флп. 1:7, 13; Флм. 1:23–25).

Послание к Филимону — одно из тех редких посланий, которые Павел писал собственноручно (1:19).

2. Тема послания

Речь идет об охватывающем все слои населения даре прощения и о настоящем братстве. В центре — судьба беглого раба Онисима.

Он, видимо, украл деньги у своего господина Филимона, которому адресовано послание, и затем убежал. Мы не знаем, каким образом, но он встретился с Павлом. Возможно, он услышал его проповедь, или он сам был арестован и познакомился с Павлом в тюрьме. Но возможно также, что Онисим посетил Павла, которого знал по дому своего господина. Во всяком случае, он уверовал через Павла, который называет его своим сыном.

Павел пишет Филимону, чтобы тот благосклонно принял своего раба Онисима, имя которого означает «годный» и которого тот знал как «негодного». Павел свидетельствует ему, что Онисим посредством Духа Божьего пережил обновление и теперь готов смириться перед своим господином и снова взяться за свою работу.

Из ст. 13–14 Филимон, видимо, должен был понять желание Павла, чтобы он освободил Онисима и отправил его к Павлу в качестве нового сотрудника. Случилось ли так — мы этого не знаем.

Цель послания — обеспечить Онисиму благосклонный прием у его господина.

3. Авторство и время написания

В послании Павел неоднократно называет себя: «Павел, узник Иисуса Христа» (ст. 1); «Павел, старец» (ст. 9); «я, Павел» (ст. 19).

Авторство Павла засвидетельствовано древней церковью. Лишь Иероним упоминает: «Были люди, которые считали, что оно не было написано апостолом, или, если оно и было так, то не тогда, когда Христос говорил через него, так как в нем нет ничего назидательного».

Однако сам Иероним опровергает это возражение следующим аргументом: «Из этой разницы во мнениях видно, что отвержение послания основано не на вопросе его апостольского происхождения, а на вопросе его канонического достоинства».

Послание свидетельствует, что оно было написано во время пребывания Павла в узах (ст. 10–23). В это время Павел был прикован к одному из воинов.

Вероятно, Онисим должен был передать адресованное церкви в Колоссах послание и одновременно получил рекомендательное письмо к Филимону (Послание к Филимону), который был членом местной церкви.

Так как Павел передает приветствия от Луки и Аристарха, то это было во время его первого заключения в Риме (ср. Деян. 27:2 и Флм. 1:24). Следовательно, послание было написано примерно в 60 г. н. э.

4. Получатель

Получателем является христианин по имени Филимон. В его доме собиралась домашняя группа. Кроме него, названы еще две личности — Апфия и Архипп (ст. 2). Филимон был гражданином Колосс (Кол. 4:9).

Возможно, он был пресвитером церкви в Колоссах, или, что более вероятно, церковь собиралась в доме Филимона, а Архипп (возможно, сын Филимона) был пресвитером этой церкви (ср. Флм. 1:2 и Кол. 4:17).

Филимон, вероятно, тоже уверовал через Павла или через одного из его сотрудников.

Предание называет его епископом в Колоссах и сообщает, что он претерпел мученическую смерть при Нероне. Апфия — его жена.

5. Подлинность

Из-за своего сугубо личного характера это послание не цитировалось отцами церкви. Однако в староцерковных писаниях оно упоминается как каноническое, как, например, в канонах Марсиона и Муратори. Оно также содержится в древних сирийской и латинской версиях. Кроме того, это послание упоминают Иринея, Ориген, Евсевий и Климент Александрийский.

6. Ключевое слово

Принятие.

7. Ключевой стих

«...Уже не как раба, но выше раба – брата возлюбленного...»
(Флм. 1:16).

8. Деление текста

Из-за краткости послания в нем нет глав, оно разделено лишь на стихи.

	ст.
Приветствие	1–3
Похвала характеру Филимона	4–7
Онисим был полезен Павлу	8–14
Павел просит Филимона простить Онисима	15–20
Павел сообщает о своем посещении	21–22
Приветствия и заключение	23–25

9. Особенности: отношение Павла к рабству

Апостол Павел признает существующие общественные реальности. Он соглашается с тем, что рабство было неотъемлемой частью современного ему государственного устройства.

Однако из послания видно, что он не восхваляет рабство. Напротив, Павел указывает на равноценность всех людей.

Интересно, каким образом христиане могут разрешить проблему рабства среди христиан.

Здесь нет призыва к революции, которая несет с собой страдания и смерть.

Евангелие изнутри изменяет отношения между людьми. Рабовладелец Филимон и раб Онисим становятся учениками Иисуса, братьями во Христе, друзьями, вместо того чтобы быть врагами. Революция, в лучшем случае, изменяет внешние обстоятельства, но не внутренние. Искушение же изменяет все.

Вопросы по уроку 65:

1. К какому виду посланий НЗ относится послание к Филимону?

2. Почему Павел написал это послание?
3. Что говорит это послание о рабстве?
4. Как обстоит дело со староцерковным подтверждением подлинности этого послания?
5. Какое положение занимал Филимон в церкви в Колоссах?
6. Каково отношение Павла к рабству?

Урок 66

Послание к евреям апостола Павла

Краткое введение

- Автор: неизвестный иудей из Италии.
Время написания: конец 60-х годов I века.
Адресат: иудео-христиане.
Цель: показать, что новый завет превосходит завет прежний.
-

1. Предварительные замечания

Послание к евреям часто называют «пятым Евангелием». Оно показывает Иисуса в качестве небесного Первосвященника.

Если четыре Евангелия описывают деяния Христа на земле, то Послание к евреям описывает Его деятельность в качестве Первосвященника на небе.

Это послание показывает нам новые аспекты совершенного Христом искупления, которые помогают нам больше узнать о чуде нашего искупления.

2. Тема послания

Послание к евреям показывает превосходство нового завета перед заветом прежним.

Перед лицом славы нового завета стоит, будучи христианином, переносить страдания и гонения, жертвуя собой.

3. Авторство и время написания

Время написания послания можно определить из его содержания. Так как Климент Римский знал об этом послании, оно было написано до 95 г. н. э.

Евр. 10:1–3 предполагает приношение ежедневных жертв. Следовательно, храм должен был еще существовать. Он был разрушен при взятии Иерусалима во время Иудейской войны в 70 г. н. э. Некоторые считают, что упоминаемое в 10-й главе преследование касается гонений на христиан после пожара в Риме (64 г. н. э.). Если это действительно так, то послание было написано между 64-м и 70-м гг. н. э. Правда, гонения на христиан были и раньше.

Вопрос об авторстве донныне остается спорным. Само послание об авторе умалчивает. Во II веке Пантенус считал, что автором послания был Павел. Он написал послание, не упоминая своего имени, так как, будучи апостолом язычников, признавался не всеми его адресатами (иудео-христианами).

Климент Александрийский придерживался мнения, что Павел написал это послание по-еврейски, после чего Лука перевел его на греческий язык. Итак, церковь I столетия считала Павла автором этого послания.

Ориген сомневался в авторстве Павла. Однако цитировал Послание к евреям как труд Павла, так как придерживался мнения, что «послание не без основания было передано как труд Павла». Но именно ему принадлежат слова: «Кто в действительности написал это послание, знает лишь Бог».

На западе Тертуллиан (III век) приписывал Послание к евреям Варнаве. Для авторства Варнавы есть веские основания:

- Варнава был близким другом Павла, хорошо знакомым с теологией Павла.
- Варнава был евреем, левитом. Он очень хорошо знал ВЗ, с детских лет будучи знакомым с еврейской системой жертвоприношений, левитским священством и Моисеевым законом.
- Его большой опыт в качестве учителя объясняет дидактический характер послания, а его характерный дар (апостолы

называли его «сыном утешения», Деян. 4:36) позволил ему написать такое чуткое душепопечительское послание.

В отношении Аполлоса как возможного автора послания нет древних преданий, однако Мартин Лютер допускал такую возможность.

Называлась в качестве автора послания даже Прискилла. Эту гипотезу выдвинул теолог Гарнак. Обосновывалась она именно отсутствием в самом послании указания на автора. «Борьба против учительства женщин в церкви» была бы в этом случае убедительным объяснением этому факту.

Бросается в глаза также перечень различных женщин в качестве образцов веры (гл. 11) и специфически женское выражение: «Жены получали умерших своих воскресшими» (11:35).

Автор, скорее всего, является евреем, живущим в диаспоре. У него было эллинистическое образование, и он очень хорошо писал по-гречески. Цитируя ВЗ, он пользовался Септуагинтой. Поэтому ветхозаветные цитаты отличаются от нашего ветхозаветного текста.

Он жил в Италии (13:24).

Был близким другом Тимофея (13:23).

4. Получатели

Получателями послания были либо эллинистические иудеохристиане, которые из-за гонений и отступничества некоторых членов церкви (10:25) подвергались опасности возвращения в иудаизм, или это были евреи, которых коснулось Евангелие, но которым не доставало последнего решительного шага — войти в Церковь. В таком случае автор хотел своим свидетельством показать превосходство нового завета над прежним и поощрить их быть решительными в следовании за Иисусом.

Во всяком случае, послание адресовано христианам еврейского происхождения. Евр. 1:1 предполагает знание читателями истории отношений Бога с Израилем.

Евангелие было передано им апостолами или другими очевидцами Иисуса. Некоторые из них уже перенесли большие страдания (10:32–34).

Искушение для получателей

Вполне возможно, что получатели послания находились в опасности слишком высоко ставить иудаизм. Христианская церковь была слабой. У нее не было ни пышного храма, ни внешне впечатляющего богослужения. В такой ситуации автор пишет свое послание. Он сравнивает прежний завет с новым и показывает превосходство нового. Ветхий завет был лишь тенью, система жертвоприношений — лишь прообразом, левитское священство — указанием, и все нашло свое исполнение во Христе. В Нем завершились все ветхозаветные установления.

Поэтому автор настоятельно предостерегает от возвращения к ветхому, устаревшему (6:4 и далее) и призывает крепко держаться исповедания Христова (10:35).

Во Христе христиане имеют великого Первосвященника. В Нем они имеют лучший храм на небесах. За этот, новый, завет стоит страдать. Мученики были во все времена. Кто страдает за Христа, тот принадлежит к их числу (ср. гл. 11).

5. Подлинность

Хотя в отношении личности автора единства мнений нет, однако ни в древности, ни в наше время подлинность самого послания не подвергалось серьезным сомнениям.

6. Ключевое выражение

Лучший завет.

7. Ключевой стих

«Но Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он Ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях» (Евр. 8:6).

8. Деление текста

	гл.
1. Величие личности Христа (учительная часть)	1–10
Христос выше ангелов	1–2
Христос выше Моисея	3
Обещанная близость Бога	4:1–13
Христос выше первосвященника	4:14 – 7:28
Христос — посредник нового завета	8
Христос — совершенная жертва	9:1 – 10:18
Предостережение и ободрение	10:19–39
2. Жизнь верующих (практическая часть)	11:1 – 13:19
Что такое вера	11:1–3
Примеры для верующих	11:4–38
Взирать на Иисуса	11:39 – 12:2
Жизнь в семье Божией	12:3–11
Необходимость освящения	12:12–24
Предостережение и наставления	12:25 – 13:19
Приветствие и благословение	13:20–25

Вопросы по уроку 66:

1. Что описывает Послание к евреям, в отличие от четырех Евангелий?
2. О каком превосходстве идет речь в Послании к евреям?
3. Что мы знаем об авторе Послания к евреям?
4. В чем, согласно Посланию к евреям, состоит превосходство нового завета перед старым заветом?
5. В чем состояло искушение для получателей послания?
6. Из чего мы можем сделать вывод о времени написания послания?

Урок 67

Откровение Иоанна

Краткое введение

Автор: апостол Иоанн.

Время написания: 95 г. н. э.

Адресат: семь церквей в Малой Азии.

Цель: показать триумф Христа.

1. Предварительные замечания

Откровение по своему жанру является единственной в своем роде пророческой книгой в НЗ, в то время как в ВЗ содержится 16 пророческих книг.

НЗ, по своей сущности, является исполнением ветхозаветных пророчеств, особенно в отношении Мессии (греч. *Христос*). Это исполнение развивается как в новозаветных исторических, так и в учительных книгах.

Правда, в НЗ мы находим лишь частичное исполнение ветхозаветных пророчеств. Здесь находятся некоторые эсхатологические пророчества, исполнение которых еще предстоит. Ср., например, указание на «скончание века» в Мф. 28:20.

А. Название

Название Откровение Иоанна является заглавием книги, хотя правильнее было бы назвать ее Откровение Иисуса Христа (1:1). Это не Иоанн открывает нам свои собственные видения, а Иисус

Христос Сам открывает Своему рабу Иоанну, «чему надлежит быть вскоре» (1:1), чтобы тот передал это церквам.

«Откровение» (по-гречески *апокалипсис*) означает «раскрытие» того, что было скрыто (Мф. 10:26; 11:27; 16:17; 1 Кор. 2:10). Апокалипсис можно перевести также как «снятие покрывала». Бог открывает нам в Своем Слове истину, которую иначе мы не можем знать (ср. урок 2.1: Что такое Библия).

Так, например, Бог открыл Павлу тайну Евангелия, которая в период ВЗ была еще сокрыта. В Гал. 1:12 Павел говорит: «Ибо и я принял его (Евангелие) и научился не от человека, но через откровение (апокалипсис) Иисуса Христа».

Б. Стиль

Стиль Откровения отличается от всех остальных новозаветных книг, в том числе и от других книг Иоанна. Это дает повод либеральным экзегетам утверждать, что Иоанн не был автором Откровения.

Откровение Иоанна имеет большое сходство с книгами Иезекииля и Даниила. Некоторые толкователи видят в Откровении новозаветное продолжение пророчеств Книги пророка Даниила. Нередки попытки отнести Откровение к иудейской апокалиптике I века.

Однако Откровение отличается от апокалиптики иудаизма прежде всего тем, что Иоанн пишет не под псевдонимом, как это было принято у иудейских авторов. Сам автор причисляет себя к братству христиан.

В поздний период иудейской апокалиптики откровения часто запечатывались. Они были предназначены или для далеких будущих поколений, или для избранного круга.

Конечно, есть и сходство с иудейской апокалиптикой, которое нельзя не заметить.

Экскурс

Иудейская апокалиптика

- Она появляется в большинстве случаев **во времена гонений и угнетений**. Апокалиптическая литература призвана ободрить тех, кто за свою веру должен страдать (например,

во времена Маккавеев: эфиопская книга Еноха, Заветы двенадцати патриархов и др.). Их объединяет надежда на Божественное вмешательство в будущем.

- Отличается **видениями**, снами и символическим языком.
- **Небесные и демонические силы**, будучи агентами соответственно Божественных или антибожественных намерений, играют здесь большую роль.
- **Возвращение суда** и Божьего наказания за зло, сверхъестественное освобождение праведных и богобоязненных людей (посредством Божественного вмешательства).
- Употребление **псевдонимов**, чаще всего имен выдающихся личностей, например, Енох (книга Еноха) или Ездра (1-я Ездры).

Откровение обращено главным образом к страдающей Церкви. Бенгель по этому поводу замечает: «Эта книга особенно ценится верующими в испытаниях».

2. Тема книги

Откровение дает нам подробное представление будущего завершения Божественного плана спасения. В центре него — превознесенный Господь. Откровение показывает Его триумф.

3. Авторство

Свидетельство самой книги

Автор сам называет себя Иоанном, «рабом Иисуса Христа» (1:1, 4), «братом и соучастником в скорби, и царстве, и терпении Иисуса Христа» (1:9). Ангел называет его сослужителем и братом пророков (22:9).

Предание

Староцерковное предание даже не затрагивает вопроса об авторстве. Ириней, Поликарп (ученик Иоанна), Юстин-мученик, Евсевий, Мелитон Сардийский, Феофил Антиохийский и другие подтверждают авторство Иоанна. «Канон Муратори» также называет его имя.

4. Время и место написания

Относительно места написания Откровения нет никаких сомнений. Это маленький остров Патмос (1:9) вблизи юго-западного побережья Малой Азии. Иоанн был сослан туда во время преследования христиан.

Остров Патмос вулканического происхождения. Его длина 15 км, ширина 9 км. Долгое время он был необитаем. Во времена Иоанна он стал местом содержания заключенных. В настоящее время он насчитывает 2700 жителей. С 1088 г. там существует так называемый «монастырь Иоанна».

Время написания

Время написания книги неясно. Существуют две гипотезы, причем большинство толкователей Писания склоняются ко второй.

При императоре Гальбе в 67–70 гг. н. э.

Сторонники этого мнения основываются на Откр. 17:9–11. Названные в ст. 10 семь царей — это семь римских императоров. Согласно ст. 10, пять из них уже пали: Август, Тиберий, Калигула, Клавдий и Нерон. Живым к тому времени был Гальба. Из 11:1 и далее делается вывод, что храм в Иерусалиме еще существовал. Женщина, блудница вавилонская, согласно этому мнению, — город на семи холмах, т. е. Рим.

При императоре Домициане в 91–95 гг. н. э.

Иринея сообщает, что Откровение «было узрето» в конце правления Домициана (95 г. н. э.) Это утверждение имеет особое значение, поскольку сам Иринея происходил из Малой Азии. Однако Малая Азия была полем деятельности престарелого апостола Иоанна, куда были адресованы и семь посланий церквям. Учителем Иринея был Поликарп из Смирны, который, в свою очередь, был учеником Иоанна. Иероним сообщает, что Иоанн был сослан на Патмос и освобожден при Домициане. Можно привести и другие указания на этот период времени:

- «Ангелы» (епископы) во главе церкви (2:1 и далее).
- Снижение уровня духовной жизни (2:4 и др.).

- Гностическое учение николаитов (2:15, 24).
- Культ императора как идолопоклонство (13:14 и далее).

5. Получатели

Получатели — это, прежде всего, семь церквей Малой Азии (1:11). Иоанн был их епископом. Предполагают, что он как последний из оставшихся в живых апостолов принял на себя это служение после смерти Павла и Петра.

Возникновение этих церквей связано с Павлом (Деян. 19:10). Более подробно нам известно только об Эфесе (Деян. 19–20). Косвенно Павел говорит также о Лаодикии (Кол. 2:1; 4:15 и др.).

6. Критика

А. Критика со стороны староцерковных еретиков

Первая критика в отношении авторства исходила из секты монтанистов в Малой Азии. Она возникла во второй половине II века. Ее предводитель Монтан, бывший языческий священник, восстал против секуляризации церкви. Его поддержали две пророчицы, Приска и Максимиλλα. Древнецерковное пророчествование здесь приняло экстатически-таинственные формы. Сюда относились призывы к аскетизму и к мученичеству. Здесь явны черты гностицизма, а именно — отвержение «злой» и «плохой» материи.

Сторонники Монтана оспаривали учение Иоанна о логосе, и именно основополагающую истину: «И Слово (логос) стало плотью» (Ин. 1:14).

Б. Критика со стороны Восточной церкви

В 170 г. н. э. на одном из самых древних из известных нам синодов в Малой Азии появились так называемые *алогеры*. Хотя они были решительными противниками монтанистов, но тоже отвергли Откровение Иоанна. В Евангелии от Иоанна и Апокалипсисе они предполагали гностические черты, особенно в повторяющейся теме полярности света и тьмы. Поэтому они не признавали подлинности

этих двух писаний, считая, что апостол Иоанн не был их автором, и приписывали эти труды его противнику Керинфу.

Интересно, что монτανисты и алогеры занимали противоположные позиции. Хотя учение алогеров заглохло, однако в 250 г. н. э. Дионисий Александрийский возродил его. Он первый выдвинул литературно-критические аргументы против Откровения (отличие стиля сравнительно с другими трудами Иоанна).

Дионисий утверждал, что существовал еще и другой Иоанн.

Евсевий в 340 г. н. э. на основании этого умозрения говорит о «старейшине» Иоанне в Эфесе. Оспаривая авторство, тем самым оспаривают и авторитет, который имеет Откровение как Слово Божье. До VII века оно не принималось греческой церковью.

В. Сегодняшняя критика авторства

1. Первое возражение основано, прежде всего, на том, что эта книга, в противоположность другим писаниям Иоанна, называет имя Иоанна.

Ответ. Это возражение можно опровергнуть тем, что в библейских исторических книгах авторы редко называли себя по имени, в то время как пророки, в силу их положения, в большинстве случаев называли себя.

Евангелие от Иоанна, в отличие от Откровения (пророческой книги), является исторической книгой.

2. По стилю и языку Откровение отличается от других писаний Иоанна. Некоторые даже считают, что Откровение является греческим переводом с еврейского.

Наше возражение: несколько «неуклюжий» язык Откровения может быть объяснен неблагоприятными обстоятельствами, при которых писалась книга. Возможно, при составлении других своих трудов Иоанн пользовался помощью писца, а при написании Откровения такой возможности у него не было. Кроме того, отдельные детали Откровения, связанные с видениями, трудно передать словами.

В то же время нельзя не заметить обилия типичных для Иоанна слов и выражений, содержащихся в Откровении (пастырь, Слово, Агнец и др.).

3. Выдвинутая Евсевием гипотеза о «старейшине» Иоанне также играет свою роль в критике авторства.

Наше возражение: эта гипотеза опирается только на довольно поздние церковно-исторические источники.

7. Различные подходы к толкованию Откровения

А. Претеристическое толкование

Согласно этому толкованию, Откровение содержит в себе зашифрованные сообщения христианам конца I века.

Таким образом, подчеркивается, что содержание Откровения необходимо понимать в тогдашнем временно-историческом контексте.

Согласно этому толкованию, образы и символы, такие как печати, трубы и чаши, не имеют значения для будущего. Такой подход к истолкованию Откровения не оставляет места для еще не исполненных пророчеств.

Большинство либералов являются представителями такого подхода.

Общее деление Откровения

1. Исторические церкви как адресаты автора	гл. 1–3
2. Конкретные предостережения и указания историческим церквам	4–19
3. Душепопечительное утешение относительно будущего для гонимых в Римской империи христианских церквей	20–22

Б. Историческое толкование

Оно видит в Откровении развитие Царства Божьего и антибожественного мира с I века до второго пришествия Христа. Это толкование имеет место в основном в консервативных евангельских кругах и в среде представителей свободных церквей.

В противоположность футуристическому толкованию, эти толкователи видят в гл. 4–19 краткий очерк пророчеств, которые будут

исполняться в ходе церковной истории до пришествия Христа. Поэтому решающие исторические события являются исполнением пророчеств Откровения. Для некоторых толкователей это представляет большое поле для всякого рода спекуляций.

Общее деление	гл.
1. Исторические церкви, которые в то же время представляют собой семь фаз Церкви	1–3
2. Падение Рима, ислама, папства и т. д.; будущая скорбь; суд над отпавшей церковью и над антихристом; пришествие Иисуса в силе и славе	4–19
3. Тысячелетнее царство; суд над миром, новый мир Божий	20–22

В. Футуристическое толкование

За исключением гл. 1–3, все относится к последнему времени. Гл. 4–19 описывают суд Божий над церковью-отступницей, антихристом и враждебным по отношению к Богу миром. Это происходит во время великой скорби, т. е. в будущем. Описанные в гл. 4–19 события понимаются не символически, но как историческое исполнение пророчеств.

Общее деление	гл.
1. Исторические церкви	1–3
2. Описание будущих событий до пришествия Христа	4–19
3. Описание окончательной победы Христа	20–22

Г. Идеалистически-символическое толкование

При таком толковании образы Откровения носят лишь символический характер. Откровение образно представляет продолжительную борьбу между Богом и дьяволом, между христианством и язычеством. Оно не имеет никакого отношения к истории. Здесь сообщаются нравственные и духовные истины. Так же, как и при претеристическом толковании, здесь отсутствует аспект предстоящего исторического исполнения пророчеств.

Общее деление

	гл.
1. Исторические церкви	1–3
2. Символическое описание борьбы добра и зла	4–19
3. Символическое описание победы добра	20–22

Мы исходим из принципиальной возможности **относящегося к будущему пророчества и ожидаем исполнения в истории** того, что обещано нам в Откровении. Поэтому мы в качестве возможного толкования избираем историческое или футуристическое. Правда, сугубо историческое толкование Откровения может закоснеть в своего рода ортодоксальности. Поэтому к толкованию Откровения относятся также и душепопечительные аспекты.

8. Ключевое понятие

Победа Агнца.

9. Ключевой стих

«...Достоин Агнец закланный принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение» (Откр. 5:12).

10. Деление текста*А. Общее деление*

Книгу можно разделить на три части. Третью часть можно еще разделить на четыре части.

	гл.
1. Господь Иисус в Своей славе	1
2. Господь Иисус как душепопечитель Своей Церкви	2–3
3. Господь Иисус как победитель мировой истории	4–22
а) Мировые державы в борьбе против Иисуса	4:1 – 11:18
б) Обострение борьбы, антихрист и блудница Вавилон	11:19 – 16:21
в) Поражение врагов Божьих	17–19
г) Окончательная победа Иисуса и Его невесты	20–22

<i>Б. Разделы</i>	гл.
Вступление. Превознесенный Господь	1
1. Семь посланий	2–3
2. Мировая история и ее цель	4:1 – 22:5
2.1. Над всем стоят Отец и Сын	4–5
Бог на престоле	4
Запечатанная книга	5:1–5
Появление Агнца	5:6–10
Поклонение Агнцу	5:11–14
2.2. Семь печатей	6
Четыре апокалипсических всадника, евангелизация, войны, голод, мор (4 печати)	6:1–8
Мученики (5-я печать)	6:9–11
Землетрясение и космические катастрофы (6-я печать)	6:12–17
2.3. Видение о защитных мерах для народа Божьего во время будущего суда и испытаний	7
Запечатление 144 000	7:1–8
Великое множество, которое никто не мог исчислить	7:9–17
Тишина на небе (ожидание семи труб гнева) (7-я печать)	8:1
2.4. Семь труб гнева заявляют о себе	8:2–6
2.5. Суд над морской и пресной водой, землей и небесными светилами (4 трубы)	8:7–13
Демоническое вторжение под предводительством Аполлиона (5-я труба)	9:1–12
Вторжение ада (6-я труба); приход антихриста	9:13–21
2.6. Промежуточный суд: книга	10

2.7. Промежуточный суд: два свидетеля	11:1–14
2.8. 7-я труба возвещает конечную фазу мировой истории; небо ликует	11:15–19
2.9. Борьба с антихристианскими силами последнего времени. Борьба на небе	12
Дракон и женщина, облеченная в солнце (Церковь)	12:1–6
Михаил и дракон	12:7–12
Бегство женщины, облеченной в солнце	12:13–17
2.10. Дьявольская троица: дракон, антихрист и лжепророк	13
Антихрист	13:1–10
Лжепророк	13:11–18
2.11. Четыре видения о последнем времени	14
144 000 с новой песней	14:1–5
Три ангельские вести и их последствия	14:6–11
Небесное утешение и призыв записать	14:12–13
Двойной суд (всемирная жатва и сбор винограда)	14:14–20
2.12. Семь чаш гнева приготавливаются на небе	15
2.13. Суды над злом	16
Природные катастрофы (4 чаши)	16:1–8
Язвы, страдания, мрак (5-я чаша)	16:9–11
Подготовка к Армагеддону (6-я чаша)	16:12–16
Разрушение городов (7-я чаша)	16:17–21
2.14. Суд над Вавилоном	17–18
Расцвет и падение Вавилона	17
Плач купцов о падении Вавилона	18
Ликование на небе о падении Вавилона	19:1–10

2.15. Суд над антихристом	19:11–21
2.16. Тысячелетнее царство	20:1–6
Сатана скован	20:1–2
Царство неба на земле	20:3–6
2.17. Конец мира и начало нового мира	20:7 – 22:5
Гог и Магог (окончательное поражение сатаны)	20:7–10
Суд перед белым престолом	20:11–15
Новый мир и новый Иерусалим	21
Обновленный рай	22:1–5
3. Заключительные замечания	22:6–21
Важность истинного пророчества	22:6–10
Иисус придет скоро	22:11–20
Благословение	22:21

11. Важная символика

А. Параллели с книгой Бытие

Быт. — сотворение мира	Откр. — исчезновение мира
Быт. — сотворение луны и звезд	Откр. — луна и звезды исчезнут
Быт. — вторжение греха	Откр. — уничтожение греха
Быт. — выступление сатаны	Откр. — удаление сатаны

Б. Символика чисел

- Семь — число совершенства: семь церквей (1:4); семь духов (1:4); семь светильников (1:12); семь звезд (1:16); семь печатей (5:1); семь рогов (5:6); семь ангелов (8:2); семь труб (8:2); семь громов (10:3); семь голов (12:3); семь язв (15:1); семь золотых чаш (15:7); семь царей (17:10).
- 666 как число антихриста. Греческие буквы соответствуют цифрам. Имена можно было записывать цифрами.
- Три времени и полвремени: $3\frac{1}{2}$ года, или 1260 дней. Некоторые числа нужно понимать символически, другие — буквально. Различие часто не вполне уловимо.

Вопросы по уроку 67:

1. Какое особое место занимает Откровение в НЗ?
2. Как отличается Откровение от еврейской апокалиптики I века?
3. Что мы понимаем под греческим понятием «апокалипсис»?
4. Как объясняются различия в стиле между Откровением и другими писаниями Иоанна?
5. К чему привела древнецерковная критика Откровения в Восточной церкви?
6. Что мы знаем о получателях Откровения?
7. При каких обстоятельствах было написано Откровение?
8. Какие существуют подходы к толкованию Откровения?
9. Что говорит в пользу написания Откровения приблизительно в 95 г.?
10. От кого исходит гипотеза, что Откровение написано не апостолом, а неким «старейшиной» Иоанном?
11. Назовите некоторые параллели между первой и последней книгами Библии.

Приложение

Так называемый историко-критический метод

Наша хронологическая классификация возникновения отдельных книг Библии разделяется далеко не всеми теологами. Напротив! Нужно исходить из того, что подавляющее большинство теологов сегодня более или менее отвергает эту классификацию. Они являются представителями так называемого «историко-критического» метода (теологического рабочего метода). *Для этих теологов Библия не является Словом Божьим, но лишь содержит в себе Слово Божье!*

Это различие в определении имеет далеко идущие последствия.

Так как сторонники библейской критики в значительной степени подвержены влиянию научной картины мира XIX столетия, они все то, что не согласуется с доводами разума, объявляют устаревшим и ненаучным мифологическим мышлением. Человеческий разум сделался абсолютным эталоном, как будто он не способен ошибаться, как будто он в состоянии понять всю существующую действительность. Все должно проверяться разумом. Результатом явилось то, что, по их мнению, Библия, в лучшем случае, является смесью Божественных истин и временных воззрений, ошибочных оценок и ограниченности отдельных авторов. Некоторые из них считают Библию только лишь сборником мифов с этическими выводами.

1. Критика Ветхого Завета

Отцом ветхозаветной библейской критики является **Юлий Веллхаузен**. Хотя он и не является изобретателем библейской критики, однако он был одним из ее самых значительных представителей

во 2-й половине XIX века. Он принадлежит к числу самых известных представителей «тюбингенской школы».

Начало либеральной библейской критики восходит к эпохе Просвещения, а именно к философу Спинозе, и эпохе Возрождения. Веллхаузен (1844–1918 гг.) и сегодня уже не пользующийся большой известностью Карл Генрих Граф (1815–1869 гг.) являются авторами так называемой «теории различных источников».

Разделение источников является наиболее признанным и наиболее распространенным экзегетическим методом.

Однако мы отвергаем библейскую критику, так как она, в конечном итоге, ставит под вопрос богодухновенность Писания, противоречит христианско-еврейской традиции до XVIII века и оспаривает авторов, упоминаемых в самой Библии. Веллхаузен, несмотря на то что возглавлял кафедру теологии, признал, что придерживается атеистических взглядов и позже вышел из церкви.

Теория разных источников основывается на мнении, что, например, книги Моисея написал не Моисей, но они были составлены намного позже из нескольких источников. Некоторые ученики Веллхаузена зашли так далеко, что стали насчитывать до 20 таких источников. Исходным пунктом для теории о различных источниках послужили используемые в ВЗ слова, стиль, якобы обнаруженное разнообразие теологических течений и школ, авторов или заимствования из языческой мифологии. Хотя сторонники теории различных источников не едины между собой в том, что именно и какому источнику принадлежит, большинство из них объединяются вокруг основной идеи: Пентатеух (Пятикнижие Моисея) составлен из четырех первоисточников, которые отличаются друг от друга и возрастом, и происхождением, но все они намного моложе Моисея.

Сначала выдвигались два источника:

1. Яхвистский (Я), использовавший имя Бога Яхве (*Иегова*). Бог являлся под этим именем Моисею в пустыне в пламени куста (Исх. 3).

2. Элохистский (Э), использовавший имя Бога Элохим.

Элохим означает: Бог.

Яхве означает: Сущий.

Яхвистский источник (согласно теории разных источников) был написан в IX веке до Р. Х. в Иудее, а элохистский — несколько позже в Израиле. После крушения Северного царства (Израиля) оба эти источника слились воедино (ЯЭ). Это писание соответствовало настрою отсталого народа пастухов, каковым якобы был в то время Израиль.

Царь Иосия (622 г. до Р. Х.) добавил книгу Второзаконие (Д — от Deuteronomium — Пятая книга Моисея), так что возникла ЯЭД. Книга первосвященников, которая, наряду с некоторыми рассказами, заимствованными из вавилонской мифологии, содержит в себе в основном законы, после вавилонского пленения была присоединена к ЯЭД и стала служить своего рода связующим звеном. Человека или группу священников, которые осуществили эту работу, стали называть «редактором».

Эта литературная критика связана с эволюционистским пониманием религиозных представлений Израиля. Считается, что понятие о Боге и вообще религия израильского народа развивались постепенно — от примитивного представления кочевого народа о Боге к высокоразвитой религии с ярко выраженными культовыми элементами.

В протестантских кругах эта теория завоевала почти все кафедры, правда, с уже упомянутыми противоречащими друг другу вариациями. Теологи-евангеликалы в большинстве своем отвергают ее, хотя и среди них время от времени наблюдаются колебания.

В католических кругах «теория первоисточников» папской библейской комиссией 27 июня 1906 г. была отвергнута в пользу авторства Моисея. Однако 16 января 1948 г. кардинал Сухард, от имени католической библейской комиссии, отменил это решение. Таким образом, теория разных источников утвердилась и в католической церкви.

Правда, со стороны верных Библии теологов всех церквей она подвергается критике, так как ставит под вопрос все учение о богодухновенности Писания.

2. Критика Нового Завета

Существуют различные школы критики Нового Завета. Новая критика Библии восходит, в основном, к **Рудольфу Бульману** (1884–1976 гг.) и его **«программе демифологизации»**.

Учителями Бульмана (как, впрочем, и Карла Барта) были либеральные теологи В. Герман и А. Гарнак.

Показательно, что различные критические теологические направления и здесь не приходят к единым выводам. Эти направления, называемые в теологии «теологическими школами», часто ожесточенно борются друг с другом. Так, учения Рудольфа Бульмана и более крайнего теолога Герберта Брауна характеризуются гораздо большими различиями, чем, например, взгляды реформаторов Лютера и Кальвина, расхождения которых привели к образованию разных реформаторских церквей. Спектр этих либеральных, выступающих обычно под именем «современной теологии», направлений весьма широкий. Он простирается от осторожной критики догматики со стороны отца «неоортодоксальности» Карла Барта (1886–1968 гг.) через его конкурента Бульмана до защитников «теологии мертвого Бога» Доротеи Зёлле и Герберта Брауна.

Необходимо заметить, что ученики Карла Барта, как и приверженцы Бульмана, отвергают в этом спектре классификацию Барта. По общепринятому мнению, Карл Барт посредством публикации своего комментария к Посланию к римлянам (1919 г.) победил либеральную теологию XIX века. Его теология называется «диалектической теологией».

Бульман делает различие между теологией Павла и теологией Иоанна. Самым известным трудом Бульмана является его комментарий к Евангелию от Иоанна (1941 г.). Здесь он утверждает, что вера не имеет ничего общего с «признанием определенной догмы». Это, скорее, «преклонение перед откровением». Однако под откровением Бульман понимает непостижимую действительность, которая может быть доказана исторически. По его мнению, это весть, вложенная в миф, которую необходимо снова отделить от мифа. В своем программном труде «Новый Завет и мифология» он

выражает мнение, что НЗ полон древнееврейских мифов. По мнению Бульмана, мифологическую упаковку, неприемлемую для людей XX века, имеют: телесное воскресение Иисуса, рождение от девы, Его видимое и телесное второе пришествие, чудеса.

Цель Бульмана состояла в том, чтобы открыть людям своего времени библейскую весть. **В своей демифологизационной программе он оставляет без внимания свидетельство Библии о себе самой и ее притязание на то, чтобы быть истинным Божественным откровением, которое надежно и в историческом плане.** Откровение, как мы понимаем его, исходит извне, от Бога, и потому объективно истинно. Оно не воспринимается, как полагает Бульман, лишь субъективно.

Таким образом, выражение «демифологизация» восходит к Бульману. Он берет идеи теологического либерализма (старого либерализма) и смешивает их с идеями индивидуализма. Экзегет (исследователь Библии) должен встретиться с библейским текстом и дать ему возможность «говорить». Более того, экзегет должен проверяться библейским текстом; НЗ, по мнению Бульмана, передает обращение Бога и требует решения веры. Экзегет должен принимать решение. Из-за этих идей Бульмана в какой-то мере считали близким к пиетизму. Правда, настоящие пиетисты отрицают это «родство». Ведь из их среды вышли самые резкие критики подрыва авторитета Библии, связанного с идеями Бульмана. (Кроме того, сам Бульман никогда не скрывал своих духовных истоков, а именно **философию экзистенциализма Хайдеггера.**)

В то время как Карл Барт в своем «Откровении, или теологии Слова Божьего» никогда не теряет из виду приоритет действующего Бога, у Бульмана речь, прежде всего, идет о реакции человека на Божественное откровение.

Бульман всегда понимает Бога «по отношению к», т. е., например, по отношению к людям. Он отвергает всякое утверждение на исторически обоснованном высказывании о вере. Он не видит здесь никакой связи с верой. Вера и откровение для Бульмана не

имеют ничего общего с исторической действительностью. Хотя он и признает, что существует вмешательство Бога в историю, но отдельные детали Божественных действий можно воспринимать лишь «по отношению к себе». Таким образом, действие Божье, по мнению Бульмана, не является объективно воспринимаемым фактом, т. е. оно не является исторически доказанным или подтвержденным. Оно существует лишь для верующего.

Такие опыты веры содержатся в мифологических представлениях НЗ. Даже если некоторые представления, например, картина мира во времена НЗ, и устарели, то ядро этого представления — опыт отдельного человека по отношению к Богу — является действительностью, которая остается в силе и сегодня.

Поэтому Бульман стремится к «демифологизации»: он хочет найти ключевую мысль, именно то высказывание, которое ставит и сегодня экзегета перед необходимостью решения веры.

При чтении теорий Бульмана и других либеральных теологов становится ясно, что употребление многих иностранных слов и введение новых понятий приводит к «смещению языков». Возникает своего рода индивидуальная философия. Ее можно понять, лишь пробившись сквозь пустыню таких понятий, как «герменевтический круг», «экзистенциальная интерпретация», «керигма» и др.

Ученик Бульмана Герберт Браун, например, заходит так далеко, что говорит: «Нет Бога, кроме того, что происходит». Здесь Бог становится событием, Он уже не является личностью.

Возникшая в 50-е годы в США «теология мертвого Бога» исходит из того, что христианский Бог «мертв» или, по крайней мере, «отсутствует» в современной культуре. При этом теологи ссылаются на предсказанное Дитрихом Бонхёффером «безрелигиозное христианство» или на Пауля Тиллиха, который слова о личном Боге заменил абстрактными формулировками, такими как «последняя действительность» или «происхождение и цель существования» и т. п.

Независимо от того, до чего дошли отдельные теологи, исходят они из непосредственной традиции «программы демифологизации»

Бультмана. Так как Бультман, в отличие от других неолиберальных теологов, работал не в области догматики и этики, а был также экзегетом, его воззрения касаются непосредственно библиоведения.

Его либеральная теология нападает на вводные вопросы, к числу которых относятся также датирование и авторство новозаветных книг.

3. Что мы понимаем под «диалектической теологией»

Карлу Барту принадлежит широко известное выражение: «**Бог — это нечто „совершенно другое“**». Тем самым Барт хочет пояснить: Бог избегает нас; между «совершенно другим» Богом и нами нет никаких отношений.

Барт пытается реагировать на историко-критическую работу своего времени, говоря, что историко-критическая работа — неподходящее средство для достижения доступа к «совершенно другому» Богу; ее просто недостаточно. Человек, скорее, нуждается в опыте веры, а это исходит от Бога (не от человека). В полемике своего времени по вопросу, в какой мере Слово Божие является человеческим словом и наоборот, Барт опасается ограничения Бога человеческим словом, Библией. Он хочет помешать этому, говоря: Библия лишь от случая к случаю является Словом Божьим, и именно тогда, когда Бог заявляет о Своей причастности к человеческому слову и говорит посредством человеческого слова. Решающим здесь является обращение Бога.

Таким образом, диалектика состоит в большом поле напряженности между «совершенно другим» Богом и человеком. Лишь изредка здесь происходит встреча, и это всегда исходит от Бога. Лишь в Иисусе Христе происходит соединение Бога и человека и эта напряженность исчезает.

Барт не преодолевает историко-критическую работу, он ее просто обходит.

Мы относим его, как и Бультмана, к **теологам-экзистенциалистам**.

Современная теология оказывает влияние не только на толкование Библии (экзегеза), но и на датирование отдельных частей

Библии. Это датирование в теологии относится к «вопросам введения». В XIX веке особое значение имела «тюбингенская школа», сплотившаяся вокруг Веллхаузена и Графа (ВЗ) и Штрауса: «Исследование жизни Иисуса» (НЗ).

Там, где Библия больше не признается в качестве безошибочного богодухновенного Слова, рано или поздно смываются все дамбы.

4. Оценка историко-критического метода

Историко-критические методы, как и всякий научный метод, обусловлены не наукой, а философией. Всякому научному методу предшествует предпосылка. Предпосылка (сознательно или несознательно) избирается каждым ученым. Мы уже упоминали, что многие критики Библии пребывали в плену у картины мира XIX века. Соответственно этому и их предпосылки были материалистическими и рационалистическими. Однако эти предубеждения никогда не разделялись всеми теологами, хотя, в соответствии с духом времени, они утверждались в университетах.

Теологов, которые, согласно другим предпосылкам, считают Библию непогрешимым и безошибочным Словом Божьим, мы называем «верными Библии». Таким образом, их теологическая и экзегетическая работа не менее научна, чем работа критиков Библии, только она исходит из других предпосылок.

Здесь уместно назвать научно-теологические образовательные учреждения и их профессорско-преподавательский состав, где проводится интенсивная исследовательская работа при признании авторитета Слова Божьего (в названном выше смысле). Особенно стоит упомянуть следующие богословские высшие учебные заведения: FTA в Гиссене, STH в Базеле и Альбрехт-Бенгель-Хауз в Тюбингене.

Библиография

Aebi, Ernst: »Kurze Einführung in die Bibel«, Lahr-Dinglingen, 1990¹².

Bengel, Johann Albrecht: »Gnomon« Band 1 und 2, Berlin, 1960.

Bibelübersetzungen:

- * »Jerusalemer Bibel« Freiburg, 1985.
- * Elberfelder, »Die Heilige Schrift«, Wuppertal, 1985².
- * Menge, Hermann: »Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments«, Stuttgart, 1984¹¹.
- * Stuttgarter Jubiläumsbibel: »Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes nach der Übersetzung Martin Luthers mit erklärenden Anmerkungen«, Stuttgart, 1981 (1. Aufl. 1912).
- * »Deutsche Synopse der ersten drei Evangelien« Berlin, 1963.
- * Züricher Bibel, »Die Heilige Schrift«, Zürich, 1987¹⁹.

BSLK: Die Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche, hg. vom Deutschen Evangelischen Kirchenausschuss, 1956³
(entspricht dem Konkordienbuch).

Dächsel, August: »Bibelwerk«, Band 1-8 Breslau, 1874.

»Die Religion in Geschichte und Gegenwart«, Tübingen, 1909-1913 (1. Auflage).

Dietzfelbinger, Ernst: »Das Neue Testament«, Interliniarübersetzung Griechisch – Deutsch, Neuhausen-Stuttgart, 1989.

Flügge, C. A.: »Der Schriftforscher«, Kassel, 1928.

Flügge, Theophil: »Wer schrieb das 1. Buch Mose?«, Berlin, 1960.

Flügge, Theophil: »Das Buch der Psalmen mit Erklärung«, Betzendorf (Sieg), 1955.

Foerster, Werner: »Grundriss des Neuen Testamentes«, Berlin, 1967.

Grollenberg, Luc. H.: »Kleiner Bildatlas zur Bibel«, Berlin 1975³.

Haag, Herbert: »Bibel-Lexikon«, Leipzig, 1968.

Gerd Haendler u. a. Herausgeber: Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen.

- * Fischer, Karl Martin: »Das Urchristentum«, Berlin, 1985.
- * Haendler, Gerd: »Von Tertulian bis zu Ambrosius«, Berlin, 1978.
- * Thümmel, Hans Georg: »Die Kirche des Ostens im 3. und 4. Jahrhundert«, Berlin, 1988.
- * Haendler, Gerd: »Die abendländische Kirche im Zeitalter der Völkerwanderung«, Berlin, 1980.
- * Tröger, Karl-Wolfgang: »Das Christentum im zweiten Jahrhundert«, Berlin 1988.

Hauss, Friedrich: »Biblische Gestalten«, Neuhausen-Stuttgart, 1986⁴.

Hennig, Kurt (Hrsg.): »Jerusalem Bibellexikon«, Neuhausen-Stuttgart, 1990.

Heussi, Karl: »Kompendium der Kirchengeschichte«, Tübingen, 1981¹⁶.

Jenssen, Hans Hinrich: »Theologisches Lexikon«, Berlin, 1981.

Kittel, Rudolf (Hrsg.): »BIBLIA HEBRAICA«, Stuttgart, 1990⁴.

Lee, Robert: »Die Bibel im Grundriss«, Marburg, 1985.

Luther, Ralf: »Neutestamentliches Wörterbuch«, Berlin, 1937¹¹.

Matthiae, Karl: »Chronologische Übersicht und Karten zur spätjüdischen und urchristlichen Zeit«, Berlin, 1977.

Mau, Rudolf: »Theologisches Fach- und Fremdwörterbuch«, Berlin, 1978.

Nestle, Aland (Hrsg.): »NOVUM TESTAMENTUM GRAECE ET GERMANICE«, Stuttgart, 1986²⁶.

Pieper, Franz: »Christliche Dogmatik«, Missouri USA, 1946.

Rabast, Karlheinz: »Die Genesis«, Berlin, 1951.

Rienecker, Fritz: »Lexikon zur Bibel«, Wuppertal, 1988.

Rienecker, Fritz: »Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament« Gießen/Basel, 1987¹⁸.

- Rienecker, Fritz / Boor, Werner de: »Wuppertaler Studienbibel« Wuppertal, 1989.
- Sauberzweig, Ernst v.: »Er der Meister wir die Brüder«, Denkendorf, 1977².
- Schlatter, Adolf: Erläuterungen zum NEUEN TESTAMENT, Band 1-10, Berlin, 1952.
- Scharff, Paulus: »Geschichte der Evangelisation«, Gießen-Basel, 1980².
- Schmidt, Werner H. / Delling, Gerhard: »Wörterbuch zur Bibel«, Berlin, 1971.
- Steinseifer, Wolfgang (Hrsg.): »Die Bibel auf einen Blick«, Lahr, 1988.
- Schuhmacher, Heinz: »Die Namen der Bibel und ihre Deutung im Deutschen«, Stuttgart, 1958.
- Steurer, Rita Maria, »Das Alte Testament« – Interlinearübersetzung Hebräisch – Deutsch und Transkription des Hebräischen Grundtextes nach der BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA 1986; Genesis - Deuteronomium, Neuhausen-Stuttgart, 1989.
- Walton, John H. »Chronologische Tabellen zum Alten Testament« Marburg, 1986³.
- Walton, John H. »Chronologische Tabellen und Hintergrundinformationen zur Kirchengeschichte« Marburg, 1987.
- Walvoord, John / Zuck, Roy: »Das Alte Testament erklärt und ausgelegt«, Neuhausen-Stuttgart, 1990-1991.
- House, H. Wayne: »Chronologische Tabellen und Hintergrundinformationen zum Neuen Testament«, Marburg, 1986².
- Westermann, Claus: »Abriss der Bibelkunde«, Berlin /Altenburg, 1981.

Райнер Вагнер

Введение в Библию

Практическое пособие
для самостоятельного изучения
Священного Писания

Руководитель проекта *Вальдемар Цорн*
Перевод с немецкого *Елены Шумаковой*

Директор *Павел Давидюк*
Редактор *Валентина Новомирова*
Компьютерная верстка *Татьяны Крук*
Корректоры *Надежда Жук, Эльвира Цорн*

Свидетельство о государственной регистрации, № 1 074 107 0004 023994, выдано Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрацией 13.10.09.

Изд. № 01.537. Подписано в печать 18.11.2013.
Бумага 80 гр. Lux Cream. Формат 60x90/16.
Гарнитура: Times New Roman, Myriad Pro.
Печать офсет. Усл. печ. л. 30. Тираж 5 000 экз. Заказ № 00626837.

УМО «Свет на Востоке», ул. Хорольская, 30, Киев, 02090, Украина.

Отпечатано в типографии CPI books GmbH,
Eberhard-Finckh-Straße 61, 89075 Ulm, Germany.

