

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АПОСТОЛ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

БОГОСЛОВСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра библеистики

АПОСТОЛ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

2-е издание, исправленное и дополненное

Москва

Издательство ПСТГУ

2010

УДК 27-246(075.8)
ББК 86.372я73
А76

Рекомендовано для издания кафедрой библеистики
Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета

Авторы-составители

свят. А. Гумеров (1 и 2 Кор, Рим, Гал);
свят. М. Михайлов (Иак, 1 и 2 Петр, Иуд, 1, 2, 3 Ин, Евр);
А. С. Небольсин (Кол, Флм, 1 и 2 Тим, Тит);
свят. К. Польсков (Флп и Еф);
А. А. Фридман (Деян, 1 и 2 Фес)

Рецензенты

прот. А. Емельянов — зав. кафедрой библеистики, ст. преподаватель;
А. С. Небольсин — канд. богословия, доцент;
М. А. Скобелев — канд. богословия, доцент;
Г. И. Вениаминова — зам. зав. кафедрой библеистики, ст. преподаватель

А76 **Апостол:** методическое пособие для семинарских занятий / авт.-сост.: свят. А. Гумеров, свят. М. Михайлов, А. С. Небольсин и др. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. — 235 с.

В методическом пособии приведены методические указания для изучения книг Священного Писания Нового Завета (Деяний святых апостолов, Посланий ап. Павла, Соборных посланий) в последовательности, соответствующей календарному плану семинарских занятий в ПСТГУ.

ISBN 978-5-7429-0610-0

УДК 27-246(075.8)
ББК 86.372я73

ISBN 978-5-7429-0610-0

© Оформление. Издательство Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем пособии приведены методические указания для изучения книг Священного Писания Нового Завета (Деяний святых апостолов, Посланий ап. Павла, Соборных посланий) в последовательности, соответствующей календарному плану семинарских занятий в ПСТГУ. Используются следующие сокращения.

Деян — Деяния святых апостолов; **1 Фес** — 1-е послание к фессалоникийцам (1-е послание к солунянам); **2 Фес** — 2-е послание к фессалоникийцам (2-е послание к солунянам); **1 Кор** — 1-е послание к коринфянам; **2 Кор** — 2-е послание к коринфянам;

Рим — Послание к римлянам; **Гал** — послание к галатам;

Флп — послание к филиппийцам; **Кол** — послание к колоссянам; **Флм** — послание к Фимолону; **Еф** — послание к ефесянам;

1 Тим — 1-е послание к Тимофею; **Тит** — послание к Титу;

2 Тим — 2-е послание к Тимофею; **Иак** — послание св. ап. Иакова; **1 Петр** — 1-е послание св. ап. Петра; **2 Петр** — 2-е послание св. ап. Петра; **1 Ин** — 1-е послание св. ап. Иоанна; **2 Ин** — 2-е послание св. ап. Иоанна; **3 Ин** — 3-е послание св. ап. Иоанна; **Иуд** — послание св. ап. Иуды.

Ссылки на Священное Писание Ветхого и Нового Завета в тексте пособия приведены в скобках с указанием названия книги в принятом сокращении, главы, стиха (стихов). Например: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим 3. 16).

В начале каждого раздела приведен список литературы обязательной и дополнительной. При ссылках на литературу в тексте пособия в скобках указан автор и соответствующие страницы текста. Например, ссылка: (еп. Кассиан, с. 288–293) означает, что по данной теме рекомендуется прочесть страницы 288–293 в книге: *Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТБИ, 2001. 512 с.*

Пункты домашнего задания и вопросы, обсуждаемые на семинарских занятиях, помеченные звездочкой (*), обязательны только на Богословском и Миссионерском факультетах.

В необходимых случаях после вопросов приведена ссылка на литературу, в которой можно найти ответ, либо указание на приложение, помещенное в конце соответствующего раздела.

В конце каждого раздела приведены вопросы, выносимые на зачет, а также наиболее важные и характерные отрывки текста для их узнавания и толкования при промежуточной аттестации. В конце всего методического пособия помещены Минимум по Апостолу и полный перечень отрывков текста для узнавания.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

Литература

Основная

- Аверкий (Таушев), архиеп.* Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 2. Апостол. М.: ПСТБИ, 1995.
- Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТБИ, 2001.
- Сорокин А., прот.* Христос и Церковь в Новом Завете. М.: Издательство Крутицкого подворья, 2006.

Дополнительная

- Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт.* Беседы на Деяния апостольские (любое издание).
- Феофилакт, архиеп. Болгарский, блж.* Толкование на Деяния святых апостолов. Деяния святых апостолов. Толкование и руководство к изучению // Сост. М. Барсов (любое издание).

Исследования, комментарии

- Артоболевский И. А.* Первое путешествие апостола Павла с проповедью Евангелия. М., 1900.
- Глаголев Д., свящ.* Второе великое путешествие святого апостола Павла с проповедью Евангелия. Тула, 1893.
- Глубоковский Н. Н.* Святой апостол Лука / Евангелист и Деяписатель. М.: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1999.
- Григорий (Борисоглебский), архим.* Третье великое благовестническое путешествие апостола Павла. Сергиев Посад, 1892.
- Кинер К.* Библейский культурно-исторический комментарий. Ч. 2: Новый Завет. СПб., 2005.
- Лапшин В., свящ.* Деяния святых апостолов. Комментарии. Рига, 2005.
- Левинская И.* Деяния апостолов. Историко-филологический комментарий (главы I–VIII). М.: ББИ, 1999.
- Левинская И.* Деяния апостолов на фоне иудейской диаспоры. СПб., 2000.
- Мень А., прот.* Первые апостолы. М., 1998.
- Михаил (Лузин), еп.* Толковый Апостол. Киев, 1890.
- Николин И. П.* Деяния Святых Апостолов. Сергиев Посад, 1895.
- Фаррар Ф.-В.* Ироды (любое издание).
- Фаррар Ф.-В.* Жизнь и труды святого апостола Павла (любое издание).

План книги Деяний

I. ЦЕРКОВЬ В ИЕРУСАЛИМЕ (I–V)

Глава 1

1. Предисловие 1–5
2. Вознесение Господне 6–11
3. Избрание Матфия 12–26

Глава 2

1. Сошествие Святого Духа на апостолов 1–4
2. Проповедь ап. Петра, обращение трех тысяч 5–41
3. Первая Церковь 42–47

Глава 3

1. Исцеление хромого при Красных воротах 1–11
2. Проповедь ап. Петра 12–26

Глава 4

1. Множество уверовавших. Взятие апостолов под стражу 1–4
2. Апп. Петр и Иоанн перед Синедрионом 5–12
3. Освобождение апп. Петра и Иоанна 13–22
4. Благодарственная молитва Церкви 23–31
5. Единодушие уверовавших, общение имуществ 32–37

Глава 5

1. Анания и Сапфира, их смерть 1–11
2. Умножение верующих, чудеса апостолов 12–16
3. Заключение апостолов в темницу 17–26
4. Запрещение проповедовать о имени Христовом 27–32
5. Совет фарисея Гамалиила 33–42

II. ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ. ЦЕРКОВЬ В ИУДЕЕ, САМАРИИ И АНТИОХИИ (VI–XII)

Глава 6

1. Избрание Семи мужей 1–7
2. Проповедь и арест св. Стефана 8–15

Глава 7

1. Защитительная речь св. Стефана 1–53
2. Побиение св. Стефана камнями 54–60

Глава 8

1. Первое гонение на Церковь, рассеяние верующих 1–4
2. Проповедь св. Филиппа в Самарии 5–8
3. Симон Волхв 9–24
4. Обращение евнуха 25–40

Глава 9

1. Обращение Савла 1–31
2. Путешествие ап. Петра. Исцеление Енея в Лидде 32–35
3. Воскрешение Тавифы в Иоппии 36–43

Глава 10

1. Обращение Корнилия 1–48

Глава 11

1. Ап. Петр обосновывает крещение язычника в Иерусалиме 1–18
2. Ап. Варнава в Антиохии 19–30

Глава 12

Второе гонение на Церковь

1. Убийство ап. Иакова Зеведеева, взятие ап. Петра под стражу 1–5
2. Избавление ап. Петра из темницы 6–19
3. Смерть Ирода Агриппы I

III. ПЕРВОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АП. ПАВЛА (XIII–XV. 35)

Глава 13

1. Призвание на служение 1–3
2. Проповедь на о. Кипр 4–12
3. Проповедь в Пергии и Антиохии Писидийской 13–52

Глава 14

1. Служение в Иконии 1–7
2. Служение в Листре 8–18
3. Возвращение в Антиохию Сирийскую 19–28

Глава 15

1. Проповедь иудействующих в Антиохии 1–5
2. Собор в Иерусалиме 6–21
3. Сообщение соборного решения 22–35

IV. ВТОРОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АП. ПАВЛА (XV. 36–XVIII. 22)

1. Размолвка ап. Павла и Варнавы 36–41

Глава 16

1. Избрание Тимофея 1–5

Служение в Македонии

2. Апп. Павел и Сила в Филиппах
 - а) обращение Лидии 6–15
 - б) изгнание беса, заключение апостолов в темницу 16–24
 - в) обращение темничного стража 25–40

Глава 17

1. Ап. Павел и Сила в Фессалониках 1–9
2. Ап. Павел и Сила в Верии 10–15

Служение в Греции

3. Проповедь ап. Павла в Афинах 16–32

Глава 18

1. Ап. Павел в Коринфе. Акила и Прискилла 1–17
2. Возвращение в Антиохию 18–22

V. ТРЕТЬЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АП. ПАВЛА (XVIII. 23–XXI. 16)

3. В Галатии и Фригии 23

Служение в Ефесе

4. Проповедь Аполлоса 24–28

Глава 19

1. Ап. Павел и последователи Иоанна Крестителя 17
2. Ап. Павел в синагоге и в училище Тиранна 8–10
3. Чудеса ап. Павла 11–20
4. Намерение ап. Павла вновь посетить Македонию и Коринф 21–22
5. Димитрий сребреник и мятеж против ап. Павла 23–40

Глава 20

1. Последнее посещение Македонии и Греции 1–6
2. Пребывание ап. Павла в Троаде по пути из Филипп в Милит 7–12
3. Прощальная речь перед ефесскими пресвитерами в Милите 13–38

Глава 21

1. Ап. Павел в Тире, прощание с учениками 1–6
2. В Птолемаиде и Кесарии, пророчество Агава 7–16

VI. АП. ПАВЕЛ В УЗАХ, В ИЕРУСАЛИМЕ, КЕСАРИИ И РИМЕ (XXI. 17–XXVIII)

3. Ап. Павел в Иерусалиме у ап. Иакова 17–26
4. Ап. Павел схвачен иудеями в храме 27–40

Глава 22

1. Оправдательная речь ап. Павла перед народом 1–21
2. Ап. Павел и тысяченачальник 23–30

Глава 23

1. Ап. Павел перед Синедрионом 1–11
2. Заговор иудеев против ап. Павла 12–15
3. Отправление ап. Павла в Кесарию 16–35

В Кесарии

Глава 24

1. Ап. Павел и прокуратор Феликс 1–27

Глава 25

1. Ап. Павел и прокуратор Фест 1–12
2. Фест и Агриппа II 13–27

Глава 26

1. Речь ап. Павла перед Агриппой 1–32

На пути в Рим

Глава 27

1. Путь до о. Крит 1–12
2. Буря 13–26
3. Кораблекрушение 27–44

Глава 28

1. На о. Мелит 1–10
2. Через Сиракузы, Ригию и Путеол в Рим 11–16

В Риме

3. Свидетельство иудеям и язычникам 17–30

Семинар № 1. Общее введение в изучение книги Деяний

План семинара

I. Общая характеристика книги Деяний

1. Авторство и время написания Деяний (см. Приложение 1)
2. Богословское значение книги Деяний как книги о Церкви (см. Приложение 2). Свт. Иоанн Златоуст о перемене, произведенной в учениках Христовых сошествием Святого Духа. Торжество веры в гонениях как норма жизни Церкви в этом мире (ср. Ин 15, 20: «Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше»)

II. Апостол Лука как Евангелист и Дееписатель. Единство замысла двух книг (см. Приложение 3)

1. Историчность повествования (см. Приложение 1.3)
2. Внимание к географии событий, раскрывающей богословский замысел (Лк — Иерусалим как центр спасения; Деян — распространение Евангелия из Иерусалима «до края земли»)
3. Универсальность спасения
 - а) Лк — пророчество о спасении всех народов; Деян — исполнение этого пророчества: проповедь язычникам
 - б) женщины в Лк и Деян. Божия Матерь как новая Ева, послушанием примирившая нас с Богом; женщины — ученицы Господа; пророчицы; служение милосердия
4. Действие Духа Святого
 - а) цель пришествия Христова на землю (Лк 3, 16)
 - б) действие Духа Святого в Евангельской истории

- в) исполнение обетования Христова — сошествие Святого Духа на апостолов
- г) жизнь Церкви в Духе Святом

5. Молитва

- а) особое начало Лк. Ветхозаветные по форме молитвенные гимны, воспевающие исполнение обетований Ветхого Завета в пришествии Христовом
- б) молитва Христа в Лк
- в) молитвенная жизнь Церкви

6. «Евангелие милосердия» и внимание ап. Луки к социальной проблематике

- а) Лк — притчи, говорящие о милосердии Божию; призыв к милосердию и предостережение от любостяжания
- б) Деян — общение имуществ как проявление единства в любви; забота о неимущих; сбор пожертвований на Иерусалимскую Церковь

III. Построение книги Деяний

1. Обсуждение плана книги Деяний, приведенного в Новой Женевской учебной Библии. Двухчастное деление материала книги Деяний

1) *Петр и благовествование иудеям в Иерусалиме, Иудее и Самарии (1. 1 — 12. 24)*

A. Наставления, полученные от Иисуса, и ожидание Духа Святого (гл. 1)

B. Возникновение Церкви (гл. 2–7)

1. Сошествие Духа Святого и проповедь Петра (2. 1–41)
2. Общение верующих (2. 42–47)
3. Исцеление нищего и вторая проповедь Петра (гл. 3)
4. Преследование со стороны Синедриона (4. 1–31)
5. Общинная жизнь и церковная дисциплина (4. 32 — 5. 11)
6. Дальнейшие преследования со стороны Синедриона (5. 12–42)
7. Избрание семи диаконов (6. 1–7)
8. Гонения и смерть Стефана (6. 8 — 7. 60)

B. Преследуемая Церковь рассеивается и несет Евангелие по Иудее и Самарии

1. Филипп проповедует в Самарии и обращает эфиопского вельможу (гл. 8)
2. Обращение Савла (9. 1–31)
3. Проповедь Петра в Лидде и Иоппии (9. 32–43)
4. Проповедь Петра Корнилию в Кесарии; излияние Духа Святого на язычников (10. 1 — 11. 18)
5. Церковь в Антиохии Сирийской (11. 19–30)
6. Преследование Церкви Иродом Агриппой I и его смерть (12. 1–24)

2) *Павел и благовествование язычникам (12. 25 — 28. 31)*

1. Первое миссионерское путешествие Павла. Распространение Евангелия на Кипре и в Малой Азии (12. 25 — 14. 28)
2. Иерусалимский Собор (15. 1–35)
3. Второе миссионерское путешествие Павла — снова Малая Азия, затем — Европа (15. 36 — 18. 22)
4. Третье миссионерское путешествие Павла — и вновь Малая Азия, затем — Македония и Греция (18. 23 — 21. 16)
5. Арест Павла, суд над ним и заключение в Палестине (21. 17 — 26. 32)
6. Путешествие в Рим (27. 1 — 28. 16)
7. Проповедь Павла в Риме в течение двух лет (28. 17–31)

2. Структурирование текста Автором

Вся книга Деяний пронизана идеей возвещения Евангелия всему миру (1. 8), а постепенное воплощение этой задачи отражено по меньшей мере в шести обобщенных высказываниях, встречающихся на протяжении всей книги (6. 7; 9. 31; 12. 24; 16. 5; 19. 20; 28. 31). Преодоление греховного разделения человечества достигается действием Святого Духа.

Задание. Составьте план книги Деяний (озаглавьте разделы), опираясь на указанные здесь ссылки, выпишите заключительные слова каждого из разделов.

1. 1 – 6. 7	Иерусалимская Церковь и проповедь ап. Петра	6, 7 «и слово Божие росло, и сильно умножалось число учеников в Иерусалиме, и очень много священников подчинялось вере»
6. 8 – 9. 31		
9. 32 – 12. 24	Крещение первых язычников и Церковь в Антиохии	
12. 25 – 16. 5	Распространение христианской Церкви в Малой Азии, проповедь в Галатии	16, 5 «И церкви утверждались в вере и численно возрастали с каждым днем»
16. 6 – 19. 20		
19. 21 – 28. 31		

3. Обсуждение плана книги Деяний, разработанного кафедрой Библистики ПСТГУ (приведен на с. 5–8).

IV. Периоды апостольского века (по кн.: *Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. Ч. II. Гл. 1. Предварительные замечания)

Семинар № 2. Первый период апостольского века (Деян 1. 1 – 6. 7)

Домашнее задание

1. Сравните повествование о Вознесении в Лк 24, Мк 16 и Деян 1. Сотериологическое значение Вознесения (см. Приложение 4).
2. *Найдите толкование Деян 1. 6–8. Что сказано в Евангелии о надеждах апостолов на устройство Царства Божия на земле? Устанавливает ли Господь Свое Царство на земле? (См. Деян 1. 8.)

3. *Символическое значение числа 40 в Священном Писании (см. Быт 7. 12; Исх 34. 28; Ис Нав 5. 6; 3 Цар 19. 8; Мф 4. 2).
4. Приведите текст Евангельских обетований Св. Духа. Сотериологическое значение Сошествия Св. Духа на апостолов. Соотнесение с ветхозаветным праздником Пятидесятницы (см. Приложение 5).
5. Какова была численность христианской общины до Пятидесятницы (см. 1 Кор 15. 6 и Деян 1. 14–15)? После каких событий происходит присоединение к Церкви значительного числа людей?
6. Принимали ли первые христиане участие в храмовом богослужении и синагогальных собраниях? Обоснуйте ваш ответ текстом книги Деяний.
7. Каково было отношение народа, священников, начальников иудейских к Иерусалимской христианской общине? (См. Приложение 8).
8. *Подготовьте сообщение об иудейском рассеянии (см. Приложение 7).
9. Критерии избрания Семи мужей (Деян 6. 3). Их имена. Приведите примеры их деятельности.
10. Выделите центральные мысли речей ап. Петра (см. Приложение 6).

Словарь. Гамалиил.

План семинара

I. Вознесение и Пятидесятница (см. Приложение 4 и 5).

1. Вознесение
 - а) повествование о Вознесении в Лк 24, Мк 16 и Деян 1 (Домашнее задание 1)
 - б) пребывание Господа с учениками в течение 40 дней после Воскресения. Научение вере. Евангелист Лука при описании явлений воскресшего Господа делает особый акцент на том, что Господь учит апостолов. «Открыл им ум для разумения Писаний» (Лк 24. 25–27, 44–48)
 - в) Вознесение как богоявление. Облачный столп в пустыне, облако на горе Синай при даровании Закона Моисею, схождение облака на скинию и храм при их освящении
 - г) сотериологический смысл Вознесения — прославление человеческого естества Спасителя. Богословие Вознесения в Новом Завете. Ожидание сошествия Святого Духа
 - д) Вознесение и Второе Пришествие
2. Избрание Матфия
 - а) символическое значение числа 12 в Св. Писании. 12 колен Израилевых — полнота Израиля; 12 апостолов — начаток нового Израиля, Церкви Христовой
 - б) требования к избираемому на место Иуды. Свидетель и участник всех евангельских событий начиная с крещения Иоаннова
 - в) речь ап. Петра: апостол ссылается на псалмы 68 и 108, где речь идет о нечестивых людях, восстающих на невинно страждущего праведника. Апостол видит в «праведнике», упоминаемом в этих псалмах, Самого Спасителя, а в «нечестивце» — отпавшего Иуду
3. Пятидесятница
 - а) ветхозаветный праздник Пятидесятницы
 - б) обетования Святого Духа в Евангелии (Домашнее задание 4)
 - в) Пятидесятница — основание Церкви

4. Дар языков

- а) языки разных народов. Деян 2. 6–12. Так думали св. Иустин, Тертуллиан, Ириней, Ориген, свв. Кирилл Иерусалимский, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, блж. Августин
- б) «духовный язык», понятный только тем, кто расположен к пониманию (см. Деян 2. 13 и 1 Кор 14). Так думал, в частности, блж. Феодорит Кирский. Под языками, на которых говорили глоссолалы, он понимает «некоторые мысленные языки, которыми Ангелы воспевают хвалы и песнопения Богу»
- в) дар языков как знамение единства в Церкви

II. Внутренняя жизнь Церкви

- 1. Молитвенная жизнь первых христиан
 - а) посещение храма и синагог (Домашнее задание 6)
 - б) «преломление хлеба по домам» (Деян 2. 42, 46) — Евхаристия
- 2. Проповедь. Речи апостола Петра (см. Приложение 6)
 - а) свидетельство о Воскресении Христовом
 - б) прославление имени Господа Иисуса
 - в) исполнение пророчеств Ветхого Завета
- 3. Общение имуществ (см. таблицу «Сквозные богословские темы Лк и Деян» (см. Приложение 3))
 - а) проявление братской любви
 - б) необходимость общения имуществ для существования Церкви в Иерусалиме
 - в) положительный пример — ап. Варнава
 - г) отрицательный пример Анании и Сапфиры
- 4. Состав Церкви. Еллинисты. Избрание Семи диаконов (см. Приложение 7)
 - а) численность христианской общины (Домашнее задание 5)
 - б) рост христианской общины после Пятидесятницы (Деян 2. 41 и 4. 4)
 - в) иудеи рассеяния (еллинисты). Синагоги еллинистов в Иерусалиме. Неприязненное отношение палестинских иудеев к иудеям рассеяния. Промыслительное значение иудейского рассеяния
 - г) конфликт между еллинистами и евреями в Церкви. Избрание Семи мужей. Греческие имена Семи свидетельствуют об их происхождении из иудеев рассеяния
 - д) критерии избрания Семи мужей (Домашнее задание 9)

III. Отношение народа и Синагоги к Церкви (Домашнее задание 7; см. Приложение 8)

- 1. Любовь и уважение со стороны народа
- 2. Обеспокоенность Синагоги ростом христианской общины. Допросы апостолов в Синагоге
 - а) позиция саддукеев: резкое неприятие христианского учения о Воскресении
 - б) позиция фарисеев: предостережение Гамалиила (см. о нем статью в Словаре основных географических названий и персоналий книги Деяний. Далее — Словарь)

IV. Выводы по первому периоду апостольского века

Сами будучи иудеями и соблюдая все нормы ветхозаветного Закона, первые христиане тем не менее резко выделялись среди своих соотечественников, что вызывало полярно противоположные реакции: с одной стороны, именно в этот период происходят массовые единовременные обращения; с другой стороны, очевидной становится ненависть к христианам той части народа, которая отвергла благовестие о Христе. Источником «инаковости» христиан по отношению к миру служило приобщение Христу в Таинстве Евхаристии.

Семинар № 3. Второй период апостольского века (Деян 6. 8 — 12. 25)

Домашнее задание

1. Заполните таблицу о соотношении Евангельской истории с историей св. Стефана (в Приложении 9).
2. Из чего следует, что проповедавший в Самарии Филипп не апостол из Двенадцати, а один из Семи мужей? (См. Деян 8. 1, 14–17).
3. Проследите по карте из Библейского атласа маршрут миссионерских путешествий св. Филиппа. Конечный пункт — Кесария, где, судя по указанию Деян 21. 8, св. Филипп остался жить.
4. *Какие эпизоды в Евангелии связаны с Самарией? (См. таблицу о соотношении Лк и Деян. Приложение 3).
5. *Как соотнести указание на невозможность для евнухов присоединиться к народу Божию во Втор 23. 1 и пророчество Исая: «Господь так говорит об евнухах, которые хранят Мои субботы, и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится» (Ис 56. 4–5)? См. другие его пророчества о возвеличении тех, кто унижен людьми (Ис 52–53, а также 35 и 54. 1.). С чем связывается исполнение этих пророчеств?
6. Найдите на карте из Библейского атласа области и города, связанные со служением ап. Петра.
7. *Какое значение имели постановления ВЗ, запрещающие вступать в тесные контакты с язычниками? Как соотнести их с откровением ап. Петру о призвании язычников в Церковь? В чем значение крещения Корнилия как переломного момента в жизни ранней Церкви?
8. *Подготовьте сообщение о символическом значении видения ап. Петру (см. Приложение 12).
9. Сравните повествования об обращении Савла в 9, 22 и 26 главах книги Деяний.
10. *Подготовьте сообщение об ап. Варнаве (см. Деян 4, 9 и 11 гл.).
11. *Подготовьте сообщение о прозелитах (см. Приложение 10).
12. *Подготовьте сообщение о римской армии (см. Приложение 11).

Словарь. Антиохия Сирийская, Аравия, Газа, Кесария, Тарс, Ирод Агриппа I, Симон волхв.

План семинара

I. История первомученика Стефана (см. Приложение 9)

1. Соотношение с евангельской историей (Приложение 9.1)

Множественные совпадения повествования об убийстве св. первомученика Стефана с евангельской историей говорят о том, что Христос есть Глава нового, возрожденного человечества (см. Рим 5 — Христос как новый Адам), и поэтому путь каждого христианина подобен пути Христову. Память первомученика Стефана празднуется на третий день Рождества Христова и открывает ряд празднования памятей мучеников. «Преследование и смерть христиан есть неизбежный результат пришествия Христа. Иисус Христос пришел, чтобы умереть за истину Божию, которая наиболее полно выражается в принесении в дар, в жертву своей жизни, для того чтобы другие могли жить. И ученики Христа следуют Его примеру,

находя в этом величайшую радость и удовлетворение». (Хонко Ф., *протопресв.* Зимняя Пасха. М. Паломник, 2005. С. 175–176)

2. Речь Стефана как ответ на обвинения в богохульстве (Приложение 9.2)

Как и Господь Иисус Христос, св. Стефан из обвиняемого становится обвинителем своих судей. Возведенные против него обвинения свидетельствуют о том, что иудеи чтут не Живого Бога, ведущего их к полноте откровения в Сыне Своем, а букву Закона, что, по сути, является идолопоклонством. Истинная же вера и благочестие всегда были преследуемы (примеры Иосифа и Моисея, отвергнутых своими братьями; убийство пророков). Св. Стефан упрекает иудеев в богопротивлении. Как и ранее, они отвергают то, что служит к их спасению. Когда через Моисея был дан Закон, иудеи противились Закону и возвращались к язычеству; теперь же они не видят, что Христос есть исполнение Закона. Закон охранял евреев от слияния с языческим миром, а во Христе к вере призваны все народы. Таким образом воспитательный, охранительный смысл Закона во Христе находит свое исполнение и, следовательно, прекращает свое действие. «Изменение обычаев», проповедуемое св. Стефаном, есть прекращение ветхозаветного обрядового строя в Церкви — то, что ап. Павел впоследствии назовет «разрушением преграды» между иудеями и язычниками в Церкви (Еф 2. 14). Можно сказать, что смысл Закона достигается за пределами жизни самого Закона — он есть защитная оболочка зерна веры, разрушая которую, вера приносит плод во всех народах (ср. Ин 12. 24)

3. Гонение на Церковь и его промыслительное значение

После убийства св. Стефана гонение распространяется на всю Церковь. Многие из уверовавших, будучи вынуждены покинуть Иерусалим, расходятся по разным землям, проповедуя там Христа. Таким образом, гонение на христиан, начавшееся после убийства св. Стефана, служит распространению проповеди Евангелия во всем мире. Но дело св. Стефана и начало проповеди язычникам связаны не только исторически, но, в первую очередь, духовно. Распространение христианства за пределами Израиля соответствует мысли св. Стефана о прехождении Ветхого Завета («изменение обычаев») и распространении спасительного действия Божия на все народы

II. Служение Филиппа благовестника

1. Личность св. Филиппа (Домашнее задание 2)

2. Проповедь в Самарии

- а) контекст упоминания Самарии в Евангелии (Домашнее задание 4)
- б) св. Филипп крестит самарян, но не имеет власти преподать им дар Святого Духа; для этого в Самарию из Иерусалима Церковью посланы апп. Петр и Иоанн
- в) знаменателен тот факт, что к самарянам посланы Церковью из Иерусалима апостолы Петр и Иоанн. Ап. Иоанн Зеведеев, желавший гибели самарянскому селению (Лк 9. 54), становится свидетелем горячей веры и искреннего обращения самарян
- г) желание Симона-волхва приобрести за деньги дар низводить Духа Святого на уверовавших осуждается ап. Петром как богохульство. Симон явился первым из тех, о которых ап. Павел впоследствии скажет, что для них «благочестие есть источник прибытка» (1 Тим 6. 5)

3. Крещение эфиопского вельможи (Домашнее задание 5)

- а) обращение евнуха, т. е. человека неполноценного с точки зрения ВЗ, знаменует собою принятие в Церковь и исцеление человечества в целом. Если ВЗ свидетельствует о нечистоте греха (ср. Рим 3. 20 «чрез Закон — познание греха»), то в Церкви подается прощение грехов

- б) евнух, читавший прор. Исаию, знаком с иудейской религией и является одним из многих язычников, обратившихся к вере Израиля. (О прозелитизме см. Приложение 10)

III. Путешествия ап. Петра и крещение Корнилия

1. Роль ап. Петра в первохристианской общине

- а) первенствующее положение ап. Петра очевидно из указаний Деяписателя о том, что именно он предлагает избрать апостола на место отпавшего Иуды, он же произносит проповедь в день Пятидесятницы, и его арестуют по приказанию членов Синедриона
- б) ап. Петр не является главой Церкви в том смысле, как об этом учит Католическая Церковь. Единственным Главой Церкви в полном смысле слова является Господь Иисус Христос. Никакое положение в церковной иерархии само по себе не обеспечивает неотъемлемого свойства быть выразителем церковного учения. Значимость же той или иной кафедры не носит догматического характера и зависит либо от исторических условий, либо от личной святости ее предстоятеля
- в) в Св. Писании есть указания на то, что ап. Петр не пользовался в первохристианской общине совершенно непререкаемым авторитетом (хотя, вообще говоря, его авторитет был чрезвычайно высок). Так, например, узнав о крещении Корнилия, христиане из иудеев упрекают апостола за общение и совместную трапезу с язычниками; в Деян 8 именно Церковь принимает решение об отправке апп. Петра и Иоанна в Самарию для проповеди Евангелия, и апостолы подчиняются этому соборному решению; в Гал 2 ап. Павел прямо упрекает ап. Петра в лицемерии, в связи с тем, что тот до прибытия братьев от ап. Иакова ел вместе с язычниками, а после их прибытия изменил свое поведение, чтобы не подвергаться нареканиям. Все эти факты недвусмысленно свидетельствуют о том, что ап. Петр не являлся (и не считал сам себя) абсолютно непогрешимым авторитетом в вопросах веры

2. Апостолы посещают христианские общины для их утверждения в вере

- а) маршрут путешествия ап. Петра (Домашнее задание 6)
- б) чудеса ап. Петра. Сходство с чудесами Спасителя. Исполнение обетования Ин 14. 12 «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит»
- в) социальное служение Тавифы (Деян 9. 39). Попечение о вдовах в первохристианской общине (Деян 6. 1)

3. Крещение первого язычника

- а) Корнилий — сотник Италийского полка (см. Приложение 11)
- б) квазипрозелитизм Корнилия (молитва, пост, «милостыня народу» — в словоупотреблении Септуагинты и Нового Завета использованное здесь греческое слово *λαός* обозначает именно еврейский народ, в то время как народы языческие стандартно обозначаются другим словом — *ἔθνη*)
- в) видение, повелевающее ап. Петру есть нечистых животных, изначально было воспринято им как испытание его верности Закону Моисееву, — и он решительно отказывается. Сам Бог объясняет видение таким образом, что прежде нечистое теперь очищено. Понятие нечистоты распространялось в Ветхом Завете не только на пищу; нечисты были и язычники, не познавшие единого истинного Бога. Поэтому именно вследствие этого видения ап. Петр соглашается войти в дом Корнилия («мне Бог открыл, чтоб я не почитал ни одного человека скверным или нечистым» — Деян 10. 28). Видение ап. Петра знаменует в символической форме

уничтожение преимуществ иудейства и дает образ единения христиан из иудеев и из язычников в Церкви

- г) символическое значение видения. Повеление заклать животных есть указание на Крещение, умерщвляющее грех, очищающее и делающее из нечистого чистым (см. о Крещении как о смерти для греха Рим 6). (См. Приложение 12)
- д) проповедь ап. Петра в доме Корнилия
 - обращаясь к язычникам, ап. Петр говорит о том, что он пришел к ним по откровению (10. 28). Апостол теперь убежден во *всемирном значении проповеди о Христе* (10. 36).
 - в рассказе о земной жизни Спасителя ап. Петр больше всего акцентирует внимание слушателей на совершенных Христом *чудесах*: «Он ходил, благотворя и исцеляя всех, угнетаемых диаволом» (10. 38). (Евангелие от Марка, являющееся, по преданию, фиксацией проповеди ап. Петра, тоже больше описывает чудеса, а не проповедь Спасителя. Возможно, это обусловлено тем, что язычество было служением бесам (1 Кор 10. 20–21), а Христос, призывая язычников в Церковь, освобождает их от власти диавола)
 - в связи с бытовавшим в языческой среде пренебрежением к телу и всему материальному, ап. Петр особенно ярко говорит об *истинности телесного воскресения Христа*: мы «...с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых» (10. 41). (Про общение воскресшего Господа с учениками за трапезой ап. Лука повествует и в Евангелии (гл. 24), и в книге Деяний (1. 4), где в греческом тексте употреблена идиома «разделив с ними соль», обозначающая застольное общение)
- е) сошествие Св. Духа без посредства человеческого станет для всех отправной точкой и главным аргументом в вопросе принятия язычников в Церковь без посредства иудейского обрядового Закона (Деян 10. 47, 11. 17 и 15. 8–9)

IV. Обращение Савла

1. Общие сведения об ап. Павле (по Деян)

- а) происхождение Савла, его родина (общие сведения о Тарсе — см. Словарь), социальное положение
- б) происхождение имени Савл, кровная связь апостола с коленом Вениаминовым (Рим 11. 1)
- в) учеба «при ногах Гамалиила» (Деян 22. 3), фарисейское мировоззрение будущего апостола — упор на максимально тщательном соблюдении предписаний Закона Моисеева как гарантии праведности соблюдающего и Божиего благоволения к нему. Предки Савла также были фарисеями (Деян 23. 6)
- г) начитанность Савла в языческой греческой (философской и поэтической) литературе (Деян 17. 28, Тит 1. 12). Спорность этого вопроса

2. Обращение Савла

- а) Савл (вариант имени Саул) впервые упомянут в книге Деяний при описании убийства св. Стефана (Деян 7. 58 — 8. 1). Указание это имеет двоякий смысл. С одной стороны, становится очевидно величие благодати Божией, сделавшей гонителя апостолом; но есть между историями ап. Павла и св. Стефана и положительная связь. Именно Савл был избран для воплощения тех идей, которые высказывал св. Стефан. Прехождение Ветхого Завета («изменение обычаев» 6. 14), проповеданное св. Стефаном в иерусалимских синагогах, было проповедано ап. Павлом по всему миру. Как пример того, что речь св. Стефана запечатлелась в сознании Савла, можно привести тот факт, что ап. Павел в афинской речи повторяет почти

- дословно мысль св. Стефана: «Бог не в рукотворенных храмах обитает» (ср. Деян 17. 24 и 7. 48). Сопоставимо также и осуждение иудейства, прозвучавшее из уст св. Стефана и ап. Павла (ср. Деян 7. 51–52 и 28. 25–28)
- б) путешествие Савла в Дамаск с разрешением от первосвященника подвергать гонениям христиан — свидетельство распространения проповеди верующих за пределами Палестины. Не принимая выжидательной позиции Гамалиила и уже обладая полномочиями, Савл хочет распространить гонение на всю Церковь
 - в) вопрос Спасителя, адресованный Савлу: «Что ты гонишь Меня?» — дает Савлу возможность с первых же мгновений новой жизни осознать нерасторжимое единство Господа и основанной Им на земле Церкви
 - г) повествования об обращении Савла в 9-й, 22-й и 26-й главах книги Деяний (Домашнее задание 9). Значение указания на то, что явление было в полуденный час (Деян 22. 6)
 - д) указание на особое служение Савла как апостола язычников (Деян 9. 15, 22. 21, 26. 17–18 ср. Рим 15. 15–16). Исключительное значение ап. Павла в деле проповеди язычникам было признано на Апостольском Соборе (Гал 2. 7–9)
 - е) пребывание ап. Павла в Аравии (Гал 1. 17) (см. Словарь)

V. Новый центр христианства в Антиохии

1. Сразу после рассказа о сошествии Святого Духа на язычников в доме Корнилия в книге Деяний говорится об обращении проповеди к язычникам в Антиохии (Деян 11. 20)
2. Именно в Антиохии верующие получили наименование христиан (Деян 11. 26). Это значит, что община привлекала к себе внимание своим быстрым ростом и была легко отличима от общин иудейских. (В НЗ слово «христиане» употребляется не как самоназвание, а как термин, изобретенный внешними по отношению к Церкви людьми, — см. Деян 26. 28 и 1 Петр 4. 16)
3. Деятельность ап. Варнавы в Антиохии. Образ ап. Варнавы в книге Деяний (Домашнее задание 10)
4. Деятельность Савла в Антиохии. Ап. Варнава, введший Савла в круг иерусалимских христиан (Деян 9. 27), наверное, знал о призвании Савла к проповеди язычникам, и поэтому, увидев рост Церкви из язычников в Антиохии, «пошел в Тарс искать Савла и, нашед его, привел в Антиохию» (Деян 11. 25). Впрочем, в перечислении руководителей Антиохийской Церкви имя Савла стоит последним (Деян 13. 1). Его значение возрастет после основания им новых Церквей из язычников, и он сам скажет: «Я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании» (Рим 15. 20)
5. Антиохия — миссионерский центр. Миссионерские путешествия ап. Павла будут всегда иметь отправной точкой Антиохию. Туда же он и возвращается с рассказом о новооснованных Церквях
6. Антиохийская Церковь поддерживала постоянную связь с Церковью в Иерусалиме. После проповеди пророков, пришедших из Иерусалима и предсказывавших наступление голода (Деян 11. 27), антиохийские христиане решили оказать помощь иерусалимской общине. Но внимание Иерусалима к Антиохии не всегда имело положительную направленность. Рост Церкви из язычников вызывал обеспокоенность иудействующих, не воспринявших откровения ап. Петра о призвании язычников. Смущение антиохийских христиан проповедью иудействующих и было причиной Апостольского Собора (гл. 15)

VI. Гонение Ирода Агриппы I на Церковь в Иерусалиме

1. Личность Ирода Агриппы I (см. Словарь). Новая волна гонений инициирована уже не Синагедрионом, как в случае первого гонения, а лично Иродом с целью угодить Синагедриону, т. е. поддержать свой авторитет в качестве ревнителя веры
2. Мученическая смерть ап. Иакова Зеведеева
3. Ап. Петр посажен в темницу незадолго до Пасхи, что еще больше увеличивало скорбь Церкви. По всей видимости, Ирод хотел сделать зрелище из казни ап. Петра, поэтому выжидал удобного момента, но Господь судил иначе. Чудесное освобождение ап. Петра из темницы описано в книге Деяний очень ярко, может быть, со слов Марка, в дом которого и пришел ап. Петр. Слова ап. Петра «уведомьте о сем Иакова» (Деян 12. 17) обычно понимают как передачу полномочий по управлению Иерусалимской Церковью Иакову, брату Господню. Последний раз в книге Деяний ап. Петр упоминается при описании Апостольского Собора, где ап. Иаков выступает как председатель собрания и произносит заключительное суждение (гл. 15)
4. Относительно смерти Ирода Агриппы имеется указание Иосифа Флавия (Иудейские древности, кн. 19, гл. 8, 9)

Семинар № 4. Первое и второе путешествия апостола Павла. Апостольский Собор (Деян 13. 1 — 18. 22)

Домашнее задание

1. Пользуясь Библейским атласом, изучите маршрут первого и второго путешествия ап. Павла. Необходимо запомнить города и области, где проповедовал апостол, и связанные с ними события.
2. Составьте план проповеди ап. Павла в Антиохии Писидийской (Деян 13. 16–41). Выделите главную мысль проповеди.
3. *Определите содержательные параллели между первой проповедью ап. Петра (Деян 2. 14–36) и проповедью ап. Павла в Антиохии Писидийской.
4. *Какое чудо, уже описанное в книге Деяний, напоминает исцеление хромого в Листре?
5. Какой вопрос был поставлен перед Апостольским Собором? Каково постановление Собора? Какие обрядовые ограничения предписаны обращающимся ко Христу язычникам? Кто принимал участие в Соборе?
6. Какие обвинения предъявляются апостолам во время миссионерских путешествий со стороны язычников? Со стороны иудеев?
7. Составьте план проповеди ап. Павла в Ареопаге (Деян 17. 22–31).
8. * Подготовьте сообщение о жертвеннике «Неведомому Богу» (Приложение 15).
9. * Подготовьте сообщение о римском гражданстве (Приложение 14).

Словарь. Кипр, Антиохия Писидийская, Листра, Галатия, Филиппы, Фессалоники, Коринф, Афины, Ареопаг. Галлион.

План семинара

I. Первое путешествие ап. Павла

1. Дух Святой призывает апостолов на проповедь
 - а) управление Антиохийской Церковью. «Пророки и учителя». Варнава и Савл стоят вместе с другими «пророками и учителями» во главе Антиохийской Церкви. Варнава упоминается первым, а Савл последним.

- б) призвание совершается, по всей видимости, во время богослужебного собрания. Но не исключено, что апостолы готовились к путешествию и, возвращаясь из Иерусалима после передачи пожертвования, взяли с собой племянника ап. Варнавы Марка для помощи во время путешествия (Деян 12. 25)
- 2. Проповедь на Кипре
 - а) *Кипр — родина ап. Варнавы (Деян 4. 36)*. В начале путешествия, когда проповедь распространяется только на еврейскую аудиторию, ап. Варнава руководит деятельностью миссионеров (упоминается первым). Этот отрезок путешествия предельно кратко упомянут Деяписателем, поскольку не происходит ничего принципиально нового
 - б) *обращение проконсула Сергия Павла*. При обращении к язычнику Сергию Павлу на первый план выходит уже ап. Павел. Изменяется порядок упоминания апостолов в Деяниях «Павел и Варнава», что обозначает первенствующее значение ап. Павла в деле проповеди язычникам
 - в) *перемена имени*. Савл далее именуется только Павлом (см. Приложение 13.1)
 - г) *первая речь ап. Павла*. Вариисус. Иудейская магия. Интерес к восточным культам в Римской империи (см. Приложение 13.2)
- 4. Проповедь в Антиохии Писидийской. Оправдание верой. (Домашнее задание 2 и 3).
Переход благовестия от иудеев к язычникам (см. Приложение 13.3)
- 5. Дервия и Листра. Проповедь язычникам. «Естественное откровение». Деян 14. 15–18
ср. Деян 17. 24–25 и Рим 1. 18 и далее Побиение ап. Павла камнями
- 6. Поставление иерархии для новообразованных Церквей. Апостолы могли бы вернуться в Сирию другим путем, но они считают своим долгом вновь посетить основанные ими общины. Наставление в вере, рукоположение пресвитеров (Деян 14. 22–23)
- 7. Выводы по первому путешествию ап. Павла. Переход проповеди от иудеев к язычникам

II. Апостольский собор

1. *Проповедь иудействующих в Антиохии*. Возникновение и быстрый рост церковной общины, преимущественно состоящей из обращенных язычников, обеспокоенность этим иудействующих. Их желание во что бы то ни стало сохранить Закон Моисеев как норму жизни, непонимание преходящего смысла Закона
2. *Проведение Собора*. Апостолы и пресвитеры. Выступление ап. Петра на Соборе (последнее упоминание о нем в Деяниях). Указание на Пятидесятницу в доме Корнилия как на Божественное откровение о способе принятия язычников в Церковь. Выступление апп. Варнавы и Павла
3. *Постановление Собора*. Выступление ап. Иакова. Компромисс. Цель — сохранить общение. «Содействуя... сближению христиан из язычников с христианами из иудеев, эти заповеди... служили к большому отделению первых от обыкновенного языческого образа жизни, к предостережению их от соблазнов окружающего язычества и языческих пороков... *τορνεῖα* (блуд) здесь упоминается... по причине связи с идолослужением... пороки этого рода действительно были соединены с некоторыми отраслями идолослужения» (*Горский А., прот.* История Евангельская и Церкви апостольской. СПб., 1999. Репринт. С. 417–418). «...апостолы сделали через это (постановление) всем для всех — для иудеев иудеями, для язычников язычниками, доставляя первым случай без оскорбления своей совести обращаться с иноплемениками христианами, а последних уверяя в их свободе» (*Михайловский В.* Святой апостол Павел. СПб.,

1863. Цит. по: Барсов М. В. Деяния святых апостолов. Толкование и руководство к изучению. М., 2003. С. 474). Требование не употреблять в пищу крови в Ветхом Завете обращено равным образом как к иудеям, так и к иноплеменикам, проживающим на территории Израиля. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, живущих между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее» (Лев 17. 10, см. весь отрывок Лев 17. 10–16)

III. Спутники ап. Павла во втором миссионерском путешествии

1. *Размолвка с ап. Варнавой.* Разногласие апп. Павла и Варнавы относительно Марка послужила пользе последнего. «Строгий суд одного апостола научал его осмотрительности в своих поступках, а снисходительная любовь другого открывала ему поприще для благовествования» (Глаголев Д., свящ. Второе великое путешествие св. ап. Павла с проповедью Евангелия. Тула, 1893. С. 15). Размолвка не повлекла за собой разрыва отношений: см. отзыв об ап. Варнаве в 1 Кор 9. 6, а ап. Марк впоследствии стал помощником ап. Павла — см. Кол 4. 10 и 2 Тим 4. 11
2. *Ап. Сила.* Сила — один из пророков, принесших постановление Апостольского Собора в Антиохию (Деян 15. 27, 32–34, 40). Промысел Божий при направлении проповеди в Европу посылает ап. Павлу в помощники человека, имевшего, как и он сам, право римского гражданства (Деян 16. 19 ср. 16. 37)
3. *Ап. Тимофей*
 - а) Второе послание к Тимофею говорит о воспитании ап. Тимофея в духе искренней иудейской религиозности (2 Тим 1. 5; 3. 15), несмотря на то что отец его был язычником (Деян 16. 1)
 - б) в описании второго миссионерского путешествия о Тимофее говорится уже как об «ученике» (Деян 16. 1), следовательно, обращен он был уже во время первого миссионерского путешествия. Об этом свидетельствует и текст Второго послания к Тимофею: «А ты последовал мне в учении, житии... в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Икони, Листрах» (2 Тим 3. 10–11 — здесь перечисляются области, посещенные ап. Павлом во время первого миссионерского путешествия)
 - в) показательно также совпадение наставлений ап. Павла в Деян 14. 22 и 2 Тим 3. 12 (перед кончиной апостол напоминает своему ученику о необходимости перенесения страданий, о чем учил его уже при его обращении ко Христу и всегда на собственном примере)
4. *Ап. Лука*
 - а) несмотря на то что многие древние церковные авторы считали ап. Луку свидетелем земной жизни Господа, ссылаясь на уникальные отрывки его Евангелия (Лк 10. 1–24 и 24. 13–35) и считая его участником описываемых событий, контекст упоминания ап. Луки в Кол 4. 10–15 среди сотрудников ап. Павла из необрезанных заставляет считать его скорее прозелитом (врат), обращенным ко Христу ап. Павлом во время второго миссионерского путешествия
 - б) о присоединении ап. Луки к ап. Павлу и его спутникам во время второго миссионерского путешествия свидетельствует то, что повествование начинает вестись от первого лица множественного числа. «Мы — отрывки» в Деян. 16. 10 — 17. 1; 20. 5 — 21. 18; 27. 1 и до конца
 - в) особое внимание ап. Луки к событиям в Антиохии (Деян 6. 5; 11. 20; 13. 1 и др.) породило мнение, что он сам происходил из этого города (Евсевий. ЦИ III, 4)

IV. Второе миссионерское путешествие ап. Павла

1. Общие сведения о втором путешествии св. ап. Павла
 - а) изначальные намерения ап. Павла — посещение уже основанных Церквей и сообщение им решений Апостольского Собора (Деян 15. 36)
 - б) характер путешествия. Проповедь затронула огромные области; основаны христианские общины, которым впоследствии будут адресованы послания апостола (филиппийцам, фессалоникийцам, коринфянам)
2. Начало путешествия. Проповедь в Галатии (см. Словарь). Руководство Святого Духа. Явление ап. Павлу
3. Служение в Македонии
 - а) общие сведения о провинции Македония
 - б) проповедь в Филиппах (см. Словарь)
 - женщины-прозелитки. Место для молитвы за городом у реки для удобства совершения ритуальных омовений. (Синодальный перевод «молитвенный дом» не совсем корректен)
 - столкновение с языческими властями. Истинная причина жалобы на апостолов — корысть, но язычники здесь прикрываются соображениями римской чести: «...проповедуют обычаи, которые нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять» (Деян 16. 21)
 - обращение темничного стража
 - апелляция к праву римского гражданства (см. Приложение 14)
 - ап. Лука остается в Филиппах после удаления ап. Павла (в Филиппах заканчивается первый «мы — отрывок» и начинается второй в Деян 20. 6)
 - отношения ап. Павла с общиной в Филиппах. Принимал пожертвования. Радостный тон Послания к филиппийцам
 - в) проповедь в Фессалониках (см. Словарь)
 - проповедь в синагоге. Цель проповеди — исправить обычные для того времени представления о Мессии. Исполнение во Христе пророчеств Ветхого Завета (Деян 17. 2–3)
 - обвинение перед городскими начальниками сформулировано как политическое: «...поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса» (Деян 17. 7), напоминает обвинение Самого Христа перед судом Пилата (Лк 22. 2) и основано на проповеди ап. Павла о Втором Пришествии Христовом (см. 1 Фес)
 - большая часть обратившихся в Фессалониках происходила из язычников (1 Фес 1. 14)
4. Проповедь ап. Павла в Афинах (см. Словарь)
 - а) Афины — центр языческих греческих культов, а также традиционной философии (эпикурейство, стоицизм и другие направления). Следствием повышенного интереса к отвлеченным философским проблемам у жителей Афин становится стремление заполнять свой досуг тем, «чтобы говорить или слушать что-нибудь новое» (Деян 17. 21)
 - б) ап. Павел в качестве отправной точки своей проповеди в Ареопаге (см. Словарь) избирает увиденный им в Афинах жертвенник с надписью «неведомому Богу» (см. Приложение 15). В этом проявляется стремление апостола говорить с каждым человеком на свойственном и понятном тому языке (ср. в этой связи признание самого апостола в 1 Кор 9. 20–22: «...Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». Так, в своей речи в Ареопаге ап. Павел не употребляет

термина «Христос», который неизвестен был язычникам, а говорит о Муже, воскрешенном Богом из мертвых, — Деян 17. 31)

- в) основные мотивы афинской проповеди ап. Павла: 1) близость единого истинного Бога каждому человеку вне зависимости от того, иудей он по рождению или язычник; 2) независимость Бога от служения Ему со стороны человека — в этом видна полемика с универсально распространенным языческим представлением о том, что высшие силы можно как бы принудить к исполнению людских просьб через умиловительство их соответствующими дарами; 3) в современную апостолу и его слушателям эпоху Бог повелел всем людям без всякого исключения покаяться (ср. с проповедью Иоанна Крестителя), так как неминуемо грядет Суд Божий, который Бог осуществит через избранного Им и воскрешенного Им из мертвых Мужа
 - г) скептическая реакция большинства слушателей ап. Павла на его проповедь из-за упоминания в ней о воскресении мертвых. Сама идея телесного воскресения была глубоко чужда античному человеку, который с детства воспитывался в традициях платонизма с его отношением к телу и вообще к материальному как к чему-то низменному и недостойному
5. Проповедь ап. Павла в Коринфе (см. Словарь)
- а) встреча с Акилой и Прискиллой
 - б) противодействие большинства коринфских иудеев проповеди апостола о мессианском достоинстве Иисуса и решение апостола отвергнуть своих соплеменников и обратиться со словом веры к язычникам
 - в) суд у проконсула римской провинции Ахайи Галлиона (см. Словарь). Галлион отказывается быть судьей ап. Павла, так как, по его мнению, речь идет не об угрозе для римского правопорядка, а лишь о внутренних религиозных распрях в среде иудеев
 - г) выводы по второму путешествию ап. Павла

Апостольская проповедь впервые распространяется на европейский континент. Нарастает сопротивление иудеев проповеди ап. Павла, и одновременно закладывается основание для значительного роста христианских общин, составленных преимущественно из язычников. Апостолы впервые входят в прямое столкновение с языческими властями.

Семинар № 5. Третье путешествие ап. Павла, узы и путь в Рим (Деян 18. 23 — 28. 31)

Домашнее задание

1. Проследите по карте в библейском атласе маршрут путешествий ап. Павла.
2. *Где в книге Деяний и в каких контекстах упоминается крещение Иоанново?
3. Сравните мотивы бунта Димитрия сребреника с мотивами доноса на ап. Павла в Филиппах.
4. *Подготовьте сообщение о культе Артемиды в Ефесе (Приложение 16).
5. Заполните таблицу сопоставлений между речью ап. Павла в Милете и Посланиями ап. Павла. Сделайте вывод.

Неутомимость проповедника	Деян 20. 20	1 Кор 10. 33
Бескорыстие	Деян 20. 33–34	1 Фес 2. 9 1 Кор 4. 12 2 Кор 11. 9
Поддержка слабых	Деян 20. 35	Рим 15. 1

6. С чем в Евангелии можно сравнить просьбы учеников ап. Павлу, чтобы он не шел в Иерусалим?
7. *Пророк Агав в книге Деяний (гл. 11 и 21). Сопоставьте поведение прор. Агава в 21 гл. с символическими действиями древних пророков (3 Цар 11. 29–32 Иер 13. 1–11 Иез 4, 5, 12-я гл. и др.).
8. Защитительные речи ап. Павла перед иудеями и перед языческими правителями. Основные мысли.

Словарь. Ефес, Крит. Феликс, Фест, Ирод Агриппа II.

План семинара

I. Третье путешествие ап. Павла

1. План третьего путешествия. Оканчивая второе миссионерское путешествие, ап. Павел, вероятно, уже готовился к проповедническим трудам в Малой Азии, поэтому взял с собой в Ефес Акилу и Прискиллу с целью оставить их в Ефесе и подготовить таким образом почву для благовестнической деятельности. Уговоры остаться в Ефесе (Деян 18. 20) в конце второго путешествия — знак, что Господь благословляет проповедь в Азии (ср. Деян 16. 6)
2. Деятельность Акилы и Прискиллы. Аполлос. Аполлос проповедует то, что иудеи рассеяния знали о проповеди Иоанна Крестителя. Наставленный Акилой и Прискиллой, Аполлос послан ими в Коринф, возможно, потому, что он желал принять дар Святого Духа, а в Коринфе была полноценная церковная община под руководством предстоятеля, возлагавшего руки на крестившихся. Двенадцать «учеников», не принявших дар Святого Духа, а крестившихся крещением Иоанновым, по всей видимости, тоже связаны с Аполлосом
3. Проповедь ап. Павла в Ефесе
 - а) проповедь в синагоге. Ожесточение иудеев. Асийские иудеи были особенно враждебно настроены против ап. Павла — именно они впоследствии были инициаторами попытки его казнить в Иерусалиме (Деян 21. 27). О служении в Ефесе ап. Павел сам говорит, что оно сопровождалось «кознями Иудеев» (Деян 20. 19)
 - б) проповедь в училище Тиранна. «Западная» версия книги Деяний уточняет, что ап. Павел проповедовал с 11 до 4 часов, «то есть в то время, когда ритор Тиранн не проводил свои занятия» (Мецгер Б. Текстология Нового Завета. М.: ББИ, 1996. С. 48). Удобство занятий в училище Тиранна состояло и в том, что их можно было проводить каждый день. К тому же в училище могли приходить как прозелиты, так и язычники

- в) иудейская магия в Ефесе. Иудейские заклинатели попытались воспользоваться именем Господа Иисуса магически, но были посрамлены. На этом фоне особенно ярко свидетельство о «необычайных» чудесах, творимых ап. Павлом как лично, так и посредством вещей, используемых им в обыденной жизни, — платков и опоясаний (ср. с использованием иудейскими заклинателями таких «удивительных» вещей, как кольцо Соломона и пр.)
 - г) языческая магия в Ефесе. (См. Приложение 16 о культе Артемиды в Ефесе)
4. Возвращение ап. Павла в Палестину
- а) предположение о «борьбе ап. Павла со зверями» в Ефесе (упоминается в 1 Кор) как о событии, прямо не связанном с мятежом, поднятым сребреником Димитрием
 - б) миссионерские труды ап. Павла, не упоминаемые в книге Деяний. Если ап. Павел исполнил свое намерение пробыть в Ефесе до Пятидесятницы (1 Кор 16. 8), то Пятидесятница, к которой он хотел попасть в Иерусалим, по свидетельству Деяния (Деян 20. 16), относится к следующему году. См. Рим 15. 19. «...благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика» (Иллирик — римская провинция на территории современных Хорватии, Боснии и Черногории). В это время ап. Павел осуществлял сбор в пользу Иерусалимской Церкви, были написаны Послание к галатам и Послание к римлянам
 - в) прощальная евхаристическая трапеза в Троаде. Воскрешение ап. Павлом юноши Евтиха. Свт. Иоанн Златоуст толкует слова апостола о Евтихе: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем» как указание именно на воскрешение из мертвых, а не на некое близкое к смерти состояние, лишь казавшееся окружающим реальной смертью
 - г) прибытие ап. Павла в Милит. Прощальная речь апостола перед пресвитерами малоазийских церквей. Терминологическая проблема. «Пресвитеры» (автор Деяний) / «епископы» (сам ап. Павел). Возможный путь ее разрешения. В ранней Церкви оба термина употреблялись без различия по отношению к обоим подразумеваемым степеням священства, однако это не означает, что в то время между епископами и пресвитерами не было никакого фактического различия в правах и обязанностях. Ап. Павел призывает христиан основанных им церквей к смелому противостоянию всем трудностям и искушениям; в качестве примера для подражания он с полным основанием приводит самого себя. Апостол конкретизирует, какие именно искушения, по его мнению, более всего угрожают новообращенным — это восстание «лютых волков», т. е. лжеучителей иудеохристианского, а возможно, уже и гностического толка. Впервые апостол открыто, перед большой аудиторией говорит о своем предчувствии грозящих ему в Палестине больших опасностей
 - д) христиане в Тире предостерегают ап. Павла против возвращения в Иерусалим. То же самое предостережение звучит из уст Агава в Кесарии. Реакция апостола: готовность умереть за Христа. Спутники апостола, успокоившись сердцем, передают его судьбу в руки Божии

II. Ап. Павел в Иерусалиме

1. Встреча ап. Павла с иерусалимскими братьями во главе с ап. Иаковом и рассказ об успехах проповеди среди язычников. Тревога палестинских христиан из иудеев в связи со слухами о том, что ап. Павел учит «отступлению от Моисея». Возможная связь этой тревоги с изменениями в настрое Иерусалимской Церкви. Если еще несколько лет назад позиции «ревнителей Закона» в ней не были столь сильны, то теперь акценты существенно сместились в сторону соблюдения обрядовых предписаний Ветхого

Завета. Предложение ап. Иакова. Для того, чтобы рассеять эти опасения, ап. Павлу следует дать обет назорейства вслед за некоторыми уже давшими его христианами-евреями (ср. Деян 18. 18)

2. Возмущение иерусалимских иудеев против ап. Павла. Зачинщики возмущения — иудеи из Асии (связь с проповедью апостола в Ефесе). Повод к возмущению. Обвинение апостола в осквернении храма — введении в него «язычника» Трофима. Обвинители не могли доказать виновность апостола законным путем; отсюда стремление самочинно расправиться с ним
3. Римский военачальник вступает за ап. Павла. Его побудительный мотив — необходимость строгого соблюдения римского гражданского правопорядка. Римлянин ошибочно принимает апостола за некоего египетского мятежника, незадолго перед тем исчезнувшего и избежавшего уголовного наказания. После слов апостола тысяченачальник понял свою ошибку (в его реплике звучит разочарование, которое не передается в синодальном переводе. Ср. Деян 21. 38 в переводе еп. Кассиана: «Так, значит, ты не тот Египтянин, который недавно возмутил и вывел в пустыню четыре тысячи человек из сикариев?»)
4. Речь ап. Павла перед толпой. Его краткий рассказ о своей жизни до встречи со Спасителем. Апология проповеди Слова Божия язычникам. Иудеи не могли ничего возразить на эту апологию по существу. Ветхозаветное иудейство уже достаточно давно само занималось целенаправленным прозелитизмом. Однако ненависть большинства иудеев к проповеди Божества Христова и Его Воскресения решительно возобладала над разумными соображениями, и тысяченачальник уводит апостола от готовой растерзать его толпы
5. Ап. Павел избегает бичевания. Римское гражданство и его правовые следствия (см. Приложение 14)
6. Ап. Павел перед судом Синедриона. Дерзновение апостола перед обвинителями: он называет их «мужи братия», тем самым уравнивая себя в положении со своими судьями; требует строгого соблюдения законной процедуры со стороны первосвященника Анании (значение слов «стена подбеленная»). В 23. 5 апостол вовсе не оправдывается перед судьями, как может показаться; своими словами он дает понять, что фактически не воспринимает Ананию как «начальствующего в народе», так как тот своим противозаконным поведением сам лишает себя этого сана. Свидетельства еврейской традиции (Талмуд) о правах Анании. Ап. Павел к своей выгоде использует разногласия между членами Синедриона — фарисеями и саддукеями, привлекая на свою сторону первых и резко отмежевываясь от последних
7. Откровение Божие ап. Павлу о будущей его проповеди в Риме
8. Заговор иудеев с целью убийства ап. Павла. Умысел группы иерусалимских иудеев учинить злодейскую расправу над апостолом. Сущность традиционного иудейского заклания *херем*. Тысяченачальник выслушивает племянника ап. Павла, которому стало известно о заговоре, и принимает решение отправить апостола под охраной в резиденцию римского прокуратора Иудеи, расположенную в Кесарии

III. Ап. Павел в Кесарии

1. Ап. Павел перед судом Феликса
 - а) общие сведения об административном положении Иудеи в составе Римской империи и о прокураторе Феликсе (см. Словарь)
 - б) суть обвинений первосвященника Анании, зачитанных им перед Феликсом. Ап. Павел — возбудитель мятежа (греческое слово *στάσις*, употребленное здесь,

имеет однозначно политическое значение — первосвященник выставляет апостола государственным изменником) и осквернитель храма (вообще говоря, римляне позволяли иудеям судить и казнить виновных в осквернении иерусалимского храма по своему усмотрению). Эти «преступления» ап. Павла, согласно Анании, являются прямым следствием его принадлежности к «Назорейской ереси» (первоначальное значение греческого слова *αἵρεσις* — «выбор», отсюда «произвольный выбор, в том числе в области религии», «секта, отклоняющаяся от официального вероучения»)

в) защитительная речь ап. Павла перед прокуратором. Апостол категорически отвергает любые обвинения в неповиновении римской власти. Апостол возражает против уничижительного названия христианства в устах первосвященника, указывая, что он ныне служит не какому-то новому и неведомому ранее богу, а тому же самому Богу, Которому служил всю свою жизнь — но служит служением несравненно более истинным, чем служение иудейских вождей. Ап. Павел повторяет перед прокуратором, что основной пункт обвинения, предъявляемого ему, — это проповедуемое им учение о воскресении мертвых. Позднее, вновь призвав ап. Павла и выслушав его, Феликс приходит в страх от того, что апостол проповедует «о правде, воздержании и будущем суде» — яркое свидетельство нечистой совести закоснелого язычника

2. Ап. Павел перед судом Феста

а) общие сведения о Фесте (см. Словарь)

б) быстрота прибытия к Фесту депутации знатнейших иудеев (буквально через несколько дней после вступления того в должность) говорит о чрезвычайной важности, которую в глазах религиозной верхушки иудейства имело намерение уничтожить ап. Павла

в) ап. Павел перед новым прокуратором. В ответ на предложение Феста отправить его в Иерусалим апостол, вполне сознавая вероломство руководителей Синедриона, впервые открыто требует суда у императора в столице империи

3. Ап. Павел перед царем Агриппой

а) общие сведения об Ироде Агриппе II (см. Словарь)

б) с точки зрения Феста, иудеи не смогли должным образом обосновать своих обвинений против ап. Павла, а то, что они приводят в качестве обвинений, по римским законам таковыми считаться не может, так как касается Богопочитания, т. е., по сути, является внутренним делом иудейства (ср. с ситуацией в Коринфе, описанной в Деян 18. 14–16). Фест обращается к Агриппе с просьбой помочь ему в составлении сопроводительных бумаг на узника, отправляемого в Рим, видимо надеясь, что Агриппа, как местный уроженец, сможет сделать это квалифицированнее, чем он сам

в) защитительная речь ап. Павла. Особый акцент на защите учения Христова

IV. Путешествие ап. Павла в узах в Италию

а) общий обзор маршрута плавания (см. также карту)

б) возобновление «мы-отрывков» начиная с Деян 27. 1 говорит о том, что автор Деяний ап. Лука являлся спутником ап. Павла в этом плавании

в) корабль, на котором перевозили ап. Павла («Александрийский корабль»), был обычным торговым кораблем, а не судном, специально предназначенным для перевозки узников. Именно этим объясняется тот факт, что находившиеся на борту очень поздно (27. 38) стали выбрасывать за борт пшеницу

- г) пророчества ап. Павла о предстоящей буре и о спасении всех плывущих на корабле
- д) ап. Павел пресекает попытку корабельщиков бежать с корабля (27. 30–32). В благодарность апостолу римский сотник спасает и его жизнь, когда воины принимают решение убить всех находившихся на борту узников для предотвращения побегов (27. 42–43)
- ж) пребывание ап. Павла на острове Мелит. Реакция туземцев на чудесное избавление апостола от смерти свидетельствует о чисто языческом восприятии подобных чудес. К тому же в тексте оригинала (28. 4) вместо не вполне естественно звучащего в устах язычников выражения «суд Божий» употреблено имя Дике — греческой богини справедливости. Исцеление ап. Павлом отца Публия и других обитателей острова
- з) встреча апостола христианами в Путеоле, а затем и в Риме свидетельствует о существовании в Италии уже в то время значительных христианских общин, по-видимому, обязанных своим возникновением деятельности ряда неизвестных нам раннехристианских проповедников. Послание ап. Павла к римлянам свидетельствует об этом же, так как написано оно было во время третьего миссионерского путешествия, еще до первого посещения апостолом столицы империи
- и) беседа ап. Павла с римскими иудеями. Неверие иудеев ап. Павел обличает словами пророка Исаии, указывающими на сознательный, богоборческий характер этого неверия
- к) свидетельство о проповеди ап. Павла в Риме. На фоне неверия большинства иудеев особенно значимым является сообщение Деяпистателя об успешной проповеди язычникам в течение всего срока пребывания ап. Павла в Риме. Таким образом, исполняется слово Христово в Деян 1. 8. «будете Мне свидетелями... до края земли»

Стихи для узнавания

Деян

2. 15–17а

они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем:

И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть...

4. 11–12

Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения,

ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.

7. 51–53

Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы.

Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, —

вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили.

13. 38–39

Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов;

и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий.

17. 23,29

Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.

Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.

20. 28–30

Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.

Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.

22. 17–21

Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление, и увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о Мне.

Я сказал: Господи! им известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах,

и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убийство его и стерег одежды побивавших его.

И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам.

Вопросы к зачету

1. Общие богословские темы Евангелия от Луки и книги Деяний святых апостолов.
2. Вопрос авторства и время написания книги Деяний. Вознесение Господне. Избрание Матфия.
3. Сошествие Св. Духа на апостолов.
4. Характеристика жизни первохристианской общины в Иерусалиме. Молитвенная жизнь, общение имуществ.
5. Речи ап. Петра в книге Деяний.
6. Состав первохристианской общины. Еллинисты. Избрание Семи диаконов.
7. Служение архидиакона Стефана. Богословское значение его речи в Синагогине. Параллели с евангельской историей.
8. Служение Филиппа Благовестника. Крещение самарян, обращение эфиопского вельможи.
9. Путешествие ап. Петра. Крещение Корнилия.
10. Обращение Савла.
11. Новый центр христианства в Антиохии. Первое миссионерское путешествие ап. Павла.
12. Апостольский Собор в Иерусалиме.
13. Второе миссионерское путешествие ап. Павла.
14. Третье миссионерское путешествие ап. Павла.
15. Заключение ап. Павла в узы в Иерусалиме. Его речи перед народом и перед Синагогой.
16. Ап. Павел в узах в Кесарии. Его речи перед Феликсом, Фестом и Иродом Агриппой.

17. Путешествие и прибытие ап. Павла в Рим.

18. Проповеди ап. Павла в книге Деяний перед язычниками, перед иудеями и перед христианами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Книга Деяний Апостолов — общие сведения

1. Авторство книги Деяний

Несмотря на то, что в составе самого новозаветного канона книга Деяний святых апостолов является произведением анонимным, древняя церковная традиция приписывает ее составление автору третьего из канонических Евангелий, ап. Луке (самая ранняя фиксация этой традиции — в так называемом каноне Муратори, ок. 190 г.). Впоследствии о том же говорят сщмч. Иринеи Лионский, Евсевий Кесарийский, блж. Иероним Стридонский и др. церковные писатели. Не вызывает сомнения тот факт, что третье Евангелие и Деяния написаны одним и тем же лицом (ср. обращение к Феофилу в начале обеих книг; в Деяниях упоминается и в очень кратком виде излагается Евангелие от Луки; обе книги характеризуются несомненным единством языка и стиля).

2. Датировка книги Деяний

Первые несомненные документальные свидетельства о книге Деяний относятся к концу II в. Сама же церковная традиция относит ее написание к 60-м годам I в. Отголоски оборотов речи, а иногда и скрытые цитаты из Деяний находят у довольно многих христианских писателей конца I и II в., однако ни в одном подобном случае нельзя однозначно утверждать, что данный автор был знаком с Деяниями. Что касается конкретного времени создания книги, то умолчание о столь важных для раннего христианства событиях, как мученичество первоверховных апостолов и гонения Нерона, позволяет говорить о том, что Деяния написаны до 64 г.; некоторые современные исследователи, однако, полагают, что ап. Лука писал Деяния уже после мученической кончины апп. Петра и Павла, а также после Нероновых гонений на христиан. То, что эти события не нашли отражения в Деяниях, вполне может, с их точки зрения, объясняться общей задачей книги: представить историю распространения Благой Вести начиная с Пятидесятницы и вплоть до прибытия ап. Павла в столицу империи. Как бы то ни было, данная точка зрения и сегодня не получила всеобщего признания.

3. Исторические события периода, описываемого в книге Деяний

<i>Повествование Деяний</i>	<i>Римская империя</i>
от Р. Х.	от Р. Х.
30 Распятие, Воскресение и Вознесение Иисуса Христа (1. 1–11); Пятидесятница (2. 1–41)	14–37 Тибериус, император
32, 33 Стефан побит камнями (7. 54–60); обращение Савла (9. 1–19)	26–36 Понтий Пилат, проконсул

<i>Повествование Деяний</i>	<i>Римская империя</i>
35 или 36 Первый визит ап. Павла в Иерусалим (9. 26–28)	37–41 Калигула, император
43 и 44 Апостол Иаков казнен (12. 1–2)	41–44 Ирод Агриппа I, царь Иудеи
46 или 47 Второе посещение ап. Павлом Иерусалима (11. 27–30)	41–54 Клавдий, император
47 или 48 Первое миссионерское путешествие (13–14)	45–47 Голод в Иудее
49 Иерусалимский Собор (15. 1–30) Второе миссионерское путешествие начинается (15. 36 и далее)	49 Клавдий изгоняет евреев из Рима
50–52 Ап. Павел в Коринфе (18. 1–18a) <i>1, 2 Фес</i>	50–53 Ирод Агриппа II, тетрарх северной территории
52 Ап. Павел возвращается в Антиохию Сирийскую через Ефес и Кесарию (18. 18б–22); третье миссионерское путешествие (18. 23 и далее)	51–52 Галлион, проконсул Ахаии
52–55 Ап. Павел в Ефесе (19.1–20.1a) <i>1 Кор, Гал</i>	52–59 Феликс, прокуратор Иудеи
55–57 Ап. Павел в Македонии (20. 1б–2a) <i>2 Кор</i>	54–68 Нерон, император
56–57 Ап. Павел зимует в Коринфе (20. 2б–3a) <i>Рим</i>	
57 Путешествие в Иерусалим через Македонию, Троаду и Милит (20. 3б – 21. 17); ап. Павел арестован в Иерусалиме (21. 27–36), его допрашивают перед Феликсом (24. 1–22)	

<i>Повествование Деяний</i>	<i>Римская империя</i>
57–59 Ап. Павел в заключении в Кесарии 59 Ап. Павла обвиняют перед Фестом и Агриппой (25. 6 — 26. 32) 59–60 Путешествие в Рим (27. 1 — 28. 16) 60–62 Ап. Павел в римском заключении (28. 16 и далее) <i>Фил, Кол, Еф, Флм</i>	59–61 Фест, прокуратор Иудеи

Приложение 2. Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на Деяния апостольские

«Многие даже и не знают того, что эта книга существует, — (не знают) ни самой книги, ни того, кто ее написал и составил. Поэтому-то в особенности я и решился заняться этим произведением, чтобы и научить незнающих и не допустить, чтобы такое сокровище тайлось и оставалось в неизвестности. Эта книга может принести нам пользы не меньше самого Евангелия: такого она исполнена любомудрия, такой чистоты догматов и такого обилия чудес, в особенности совершенных Духом Святым. Не будем же оставлять ее без внимания, но станем тщательно исследовать. Здесь можно видеть исполнение на деле тех пророчеств, которые Христос возвещает в Евангелиях, истину, сияющую в самих событиях, и большую перемену к лучшему, произведенную в учениках Духом Святым. Христос говорил ученикам: *верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит* (Ин 14. 12) — и предсказывал им, что *поведут вас к правителям и царям*, и станут бить *в своих синагогах* (Мф 10. 17–18), что они подвергнутся жесточайшим мукам и над всем восторжествуют и что *проповедано будет сие Евангелие* во всем мире (Мф 24. 14): все это, равно как и еще большее, другое, что Он говорил, обращаясь с учениками, представляется в этой книге исполнившимся со всею точностью. Здесь же увидишь и то, как сами апостолы как бы на крыльях обтекали землю и море, как они, боязливые и немудрые, вдруг сделались иными людьми, стали презирать богатство, сделались нечувствительны к славе, недоступны ни гневу, ни вожделению и оказались решительно выше всего; (увидишь), что они имели великое единомыслие и что между ними никогда уже не было, как прежде, ни зависти, ни спора о первенстве, а напротив, в них водворилась всякая совершенная добродетель, и в особенности начала сиять любовь, о которой и (Христос) много заповедывал им словами: *по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою* (Ин 13. 35). Можно также найти здесь и догматы, которые, если бы не было этой книги, никому не были бы так хорошо известны; да и то, что составляет основание нашего спасения — как по отношению к жизни, так и по отношению к догматам, — было бы темно и неясно. Но преимущественно здесь описываются деяния Павла, более всех потрудившегося. Это потому, что составителем книги был его ученик, блаженный Лука, которого добродетель можно усмотреть как из многого другого, так в особенности из того, что он неразлучно пребывал с учителем и постоянно за ним следовал» (Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Деяния апостольские. М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1994. С. 5).

Приложение 3. Сквозные богословские темы Лк и Деян

<i>Лк</i>	<i>Деян</i>
I. Священный смысл географии	
Евангельская история у ап. Луки начинается в Иерусалиме благовестием Захарии в храме (Лк 1). Только евангелист Лука подробно говорит о пути Господа на Страсти (9. 51 – 19. 28), неоднократно указывая, что это «восхождение в Иерусалим». После Вознесения круг как бы замыкается: указывается на пребывание учеников в храме (24. 53), но они ожидают сошествия Святого Духа, чтобы затем проповедать Христа всем людям (24. 47)	В Деян более развернуто звучит заповедь проповедовать всему миру (1. 8): она включает в себя некоторую градацию распространения проповеди. Постепенное распространение благовестия автор отмечает в обобщающих формулировках. Завершение книги на Римской проповеди ап. Павла, возможно, отражает изначальный замысел: Евангелие достигло «до края земли» (Сорокин А., <i>прот.</i> Указ. соч. С. 391)
II. Универсализм спасения	
а. Язычники в Лк и Деян	
Мессия, по слову праведного Симеона, — «свет к просвещению язычников» (2. 32). Родословие Иисуса Христа ап. Лука возводит к Адаму, родоначальнику всего человечества, желая показать, что Христос пришел спасти всех людей, «в Адаме согрешивших». Первый эпизод общественного служения Господа в Лк — это проповедь в Назаретской синагоге. Посвященная в целом служению Мессии, она говорит о возможности обращения язычников на фоне неверности Израиля (4, 24–27). Отвержение Христа в Назаретской синагоге предугадывает на отвержение Его Израилем. Для Лк характерно внимание к теме Самарии (9. 55) и положительные образы самарян в притче о милосердном самарянине (10. 30–37) и в эпизоде исцеления десяти прокаженных (17. 12–19). В наставлениях 70-ти (Лк 10), повторяющих наставление 12-ти в Мф 10, опущено указание не входить в самарянские и языческие селения (Мф 10. 5)	Гонение на церковь в Иерусалиме побуждает учеников обратиться с проповедью к иноплеменникам. Служение Филиппа, одного из Семи, в Самарии служит началом обращения ко Христу вне Иудеи. С Филиппом же связано и обращение эфиопского вельможи, уже знакомого со Священным Писанием и приезжавшего в Иерусалим для поклонения. Апостол Петр уже является свидетелем сошествия Святого Духа на язычников в доме Корнилия, а апп. Варнава и Савл стоят во главе Антиохийской общины, состоявшей преимущественно из обращенных язычников. Из Антиохии же начинаются все миссионерские путешествия апостола Павла. Во время первого из этих путешествий происходит переход проповеди от иудеев к язычникам (13. 46), свобода которых от исполнения Закона подтверждена решением Апостольского Собора (15. 28). Заканчивается книга Деяний приговором над римскими иудеями (28. 25–29) и свидетельством об успешной проповеди ап. Павла язычникам

<i>Лк</i>	<i>Деян</i>
б. Женщины в Лк и Деян	
<p>Евангелист Лука дает нам особенно ясный образ Девы Марии, описывая Благовещение, Сретение, встречу с прав. Елисаветой (гл. 1–2). В Лк много женских образов, что соответствует основному тону Лк — «Евангелия милосердия».</p> <p>Это прор. Анна (2. 36–38); наинская вдова (7. 11–16); грешница (7. 36–50); женщины, служившие Христу (8. 1–3); Марфа и Мария (10. 38–42); скорченная (13. 10–17); женщины на крестном пути (23. 28)</p>	<p>В книге Деяний вновь упоминается Матерь Божия. «Были единомысленны в постоянной молитве с женщинами и с Мариам, Матерью Иисуса» (1. 14), а женщины также занимают важное место в повествовании о жизни христианской общины. Это Тавифа, занимавшаяся благотворительностью (9. 36–42); Рода, служанка в доме Иоанна Марка (12. 13); Лидия, первая из уверовавших в Филиппах (16. 14); Дамарь (17. 34); Прискилла, приветствия которой есть в нескольких посланиях ап. Павла (18. 2); пророчествующие дочери Филиппа-благовестника (21. 9)</p>
III. Действие Духа Святого	
<p>Начало Евангельской истории ознаменовано пророчествами по действию Святого Духа: это пророчества прав. Елисаветы (1. 41), прав. Захарии (1. 67), прав. Симеона (2. 25–26). Пришествие Мессии, по словам прав. Захарии, имеет целью прощение грехов (1. 77) и дает возможность служить Богу «в святости и праведности» (1. 75). Само Боговоплощение совершается содействием Св. Духа. «Дух Святой найдет на Тебя», — говорит Деве Архангел (1. 35). В Крещении на Христа видимым образом нисходит Дух Святой (3. 22), Дух же возводит Христа в пустыню для противоборства с сатаной (4. 1), и повествование об общественном служении Спасителя ап. Лука начинает так: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею» (4. 14). Первая проповедь Спасителя, в которой дается понятие о Его мессианском служении, содержит цитату из книги прор. Исаии: «Дух Господень на Мне» (4. 18 паралл: Ис. 61. 1–2). Ученикам Господь говорит, что цель молитвы — стяжание Св. Духа (11. 13). Завершается Евангелие обетованием сошествия Св. Духа на апостолов (24. 49)</p>	<p>Обетование Святого Духа в книге Деяний сразу связывается с проповедью всему миру: «Примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями» (1. 8). В проповеди после Пятидесятницы ап. Петр призывает слушателей: «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа» (2. 38). Действие Святого Духа наглядно показано в описании жизни первых христиан, это единство в любви (2. 42–47; 4. 32–37). Самоотвержение как проявление любви есть также действие Св. Духа (4. 8, 19; 20. 22; 21. 11).</p> <p>Постепенное расширение круга Церкви совершается действием Святого Духа. Он вдохновляет апостолов на проповедь, Он направляет проповедь к язычникам (4. 8, 31; 5. 31–32; 6. 10; 9. 31; 10. 19, 44; 11. 17; 13. 4; 15. 28). Церковное иерархическое служение — дар Духа Святого, Он созидает Церковь (6. 3; 20. 28). Дух Святой является источником множества духовных даров: совершаются исцеления («много чудес и знамений» — 2. 43), уверовавшие пророчествуют и говорят языками (2. 4; 10. 46; 11. 28; 19. 6; 21. 11), что является необходимостью опять-таки для проповеди</p>

<i>Лк</i>	<i>Деян</i>
<p>Молитва</p> <p>Лк — «Евангелие молитвы». Гимны гл. 1–2 (прав. Захарии, Девы Марии, Симеона Богоприимца) вводят читателя в атмосферу молитвенной жизни.</p> <p>Евангелист Лука всегда говорит о молитве Христа перед важнейшими событиями Евангельской истории.</p> <p>3. 21 — Крещение; 6. 12 — призвание апостолов; 9. 18 — исповедание ап. Петра; 9. 28 — Преображение. Господь призывает к молитве и учеников, когда они сами осознают потребность в духовном подвиге (по пути на Страсти): 11. 1 и далее — «Отче наш». Только в Лк учение о молитве иллюстрируется притчами (11. 5–8 о друге за полночь, 18. 1–8 о судье неправедном и 18. 9–14 о мытаре и фарисее)</p>	<p>Лк оканчивается указанием на молитву апостолов (24. 53), а книга Деяний начинается вновь с этой темы. «Единодушно пребывали в молитве» (1. 14 — в ожидании сошествия Духа).</p> <p>Кроме общих указаний на молитву верующих, ап. Лука приводит отдельные молитвы, связанные с переломными моментами в истории христианской общины. См. 2. 47 — избрание ап. Матфия; 4. 24–31 — молитва Церкви гонимой; 7. 60 — молитва св. Стефана о своих убийцах; 9. 11 — молитва обращенного Савла; 9. 40 — молитва ап. Петра перед воскрешением Тавифы; 10. 2 — молитва Корнилия; 10. 9 — откровение ап. Петру о призвании язычников во время молитвы; 13. 2 — начало миссионерских путешествий; 14. 32 — начало самостоятельной жизни новообразованных церквей; см. еще 16. 25; 20. 36; 27. 23; 28. 8</p>
<p>IV. Социальная тематика в Лк и Деян</p> <p>Лк более других Евангелий являет интерес к социальному вопросу. «Достопочтенный Феофил», которому адресовано Лк, — высокопоставленный чиновник. Заповеди блаженств в изложении ап. Луки — это противопоставление презираемых и пресыщенных (6. 20–26) ср. 16. 15: «Что высоко у людей, то мерзость пред Богом» и 16. 19–31 — притча о богаче и Лазаре. Заповедь совершенства («Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» — Мф 5. 48, которая имеет ВЗ основание в Лев 19. 2) ап. Лука конкретизирует как заповедь милосердия: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд» (6. 36). Уникальные притчи и повествования Лк являют нам образ милосердного Бога и призывают уподобиться Ему, поэтому Лк называют «Евангелием милости». Это притчи о блудном сыне (15. 11–32), о мытаре и фарисее («Боже, будь милостив...» — 18. 10–14), о милосердном самарянине</p>	<p>Обращение к Феофилу в начале книги Деяний без титула «достопочтенный», возможно, является свидетельством того, что он уже принял крещение. Он стал братом во Христе, и поэтому отпала необходимость использовать в обращении его титул. Милосердие является отправной точкой для призвания Корнилия (10. 4). Книга Деяний говорит об исполнении евангельских заповедей в жизни первой Церкви. Действие Духа Святого преобразует взаимоотношения между людьми. Наиболее примечательным фактом истории древней Церкви было общение имуществ как проявление христианского единства. «Все же верующие были вместе и имели все общее» (2. 44–45 и 4. 32–37).</p> <p>Забота о вдовах и возникшее в связи с ней смущение побуждают апостолов избрать Семь служителей (гл. 6). Забота о вдовах, по всей вероятности, была и служением Тавифы (8. 39)</p>

<i>Лк</i>	<i>Деян</i>
<p>(10. 30–37), а также рассказы про обращение Закхея (19. 1–10) и о благоразумном разбойнике (23. 39–43). Господь отказывается быть судьей в социальных вопросах, Он не устанавливает внешней нормы, но дает заповедь: «Берегитесь любостяжания» (перед притчей о безумном богаче 12. 16–21). Притча о неверном управителе (16. 1–9), призывающая правильно распорядиться богатством, вызвала смех фарисеев, «которые были сребролюбивы» (16. 14). Притворному благочестию фарисеев противопоставляется искренняя вера женщины, положившей две лепты в сокровищницу (21. 1–4)</p>	<p>В качестве положительного примера автор книги Деяний рассказывает об ап. Варнаве (гл. 4). Он пожертвовал все свое имущество на нужды общины и заслуженно пользовался всеобщим уважением (см. 15. 26). Самоотречению Варнавы противопоставляется двоедушие Анании и Сапфиры (гл. 5). Их жертва не имела внутреннего достоинства, она была вдохновлена не любовью, а суетным желанием славы. Грех Анании оценивается ап. Петром как «ложь Духу Святому» (5. 3). Также осужден был и Симон-волхв, пожелавший «дар Божий получить за деньги» (8. 20). Знаменательным явлением апостольского века было и то, что христиане из язычников собирали пожертвования для иерусалимских христиан (11. 27–29 и 24. 17). Ап. Павел в своих посланиях много пишет об этом сборе как о важнейшем деле церковного единства и общения верующих</p>

Сост. по: *Сорокин А., прот.* Христос и Церковь в Новом Завете. С. 377–403.

Приложение 4. Вознесение Господне

1. Богословие Вознесения в Новом Завете

Описывая Вознесение в книге Деяний, ап. Лука «упоминает об облаке, скрывшем Иисуса от глаз учеников (1. 9). Таким образом, Вознесение предстает как теофания, явление Христа во славе, предвывая Его Второе Пришествие (1. 11). Далее Лука сообщает, каким образом в ранней Церкви понималось прославление Сына на небе Отцом: так, в Деяна читаем, что Бог воскресил, «соделал Господом и Христом Сего Иисуса», Которого иудеи распяли (Деян 2. 36; ср. Флп 2. 10); мы читаем, что «Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя» (5. 31), и что воскресший Иисус есть «определенный от Бога Судия живых и мертвых» (10. 42). Позже, в конце первого века, Иоанн дополнил богословие Луки, утверждая, что слава, которой Иисус прославлен от Отца, та же, которую Он имел «прежде бытия мира» (Ин 17. 5; ср. 17. 24; 6. 62 и др.). Апостол Павел утверждает, что и мы тоже воскресли и уже сидим одесную Бога: «нас... воскресил и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф 2. 6; та же мысль — в Кол 3. 1). Утверждая, что мы уже воскресли, апостол хочет сказать, что мы не только призваны к новой жизни в будущем веке, но что мы уже являемся «новой тварью» (Гал 6, 14; 2 Кор 5, 17), сынами Божьими в Духе (Рим 8; Гал 4), призванными к обожению... Выражая общее церковное сознание в последующие времена, отцы Церкви и авторы богослужебных текстов любят подчеркивать, что Христос был вознесен к Отцу *вместе с телом* и, следовательно, наша человеческая природа вознесена и прославлена» (*Куломзин Н., прот.* Экклесиология апостола Павла. М.: ПСТГУ, 2006. С. 14–15).

2. Избранные богослужебные тексты праздника Вознесения

Разлучение апостолов со Христом было скорбным для них, и эта скорбь могла быть утешена только сошествием Духа Святого. Об этом говорил Господь в Прощальной беседе: «Но от того, что Я сказал вам это (о Своем отшествии), печалью исполнилось сердце ваше, но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин 16. 6). В контексте Прощальной беседы обетование скорого возвращения Христа к ученикам (Ин 14. 22) можно понимать только как возвращение Его во Святом Духе. Об этом пишет свт. Кирилл Александрийский в своем толковании на Ин 16. 7: «После отшествия отсюда Спасителя нашего Христа... разве не подлежало Ему пребывать с чтущими Его чрез Духа и обитать в наших сердцах чрез веру, дабы, имея Его в себе, с дерзновением восклицали мы: «Авва Отец», и беспрепятственно шествовали ко всякой добродетели, и кроме того еще оказывались мощными и непобедимыми против злоухищрений диавола и восстаний от людей, как обладающие всемогущим Духом». Ожидание сошествия Святого Духа является одной из основных тем праздника Вознесения. *Господи, апостоли, яко видеша Тя на облацех возносима, рыданием слез, Жизнодавче Христе, скорби исполняеми, рыдающе глаголаху: Владыко, не остави нас сирых, ихже за милосердие возлюбил еси рабы Твоя, яко Благоутробен: но послы, якоже обещал еси нам, Пресвятаго Твоего Духа, просвещающа души наша* (на Великой вечерне стихира на *Господи воззвах*).

Вознесение есть завершение спасительного дела Христова, прославление человеческого естества Спасителя. «Но ведь человеческая природа во Христе, соединенная с Божественным Логосом, совершенно такая же, как и у нас всех... Христос есть человек, однако не в смысле человеческой личности, но в смысле только природы... Человеческая природа во Христе... олицетворена в Личности Божественного Логоса... Христос не стал личностным человеком, но стал *Вселенским* Человеком, универсальным человеком, настолько необъятным, насколько необъятна сама человеческая природа» (*Мацейна А. Агнец Божий*. СПб.: Алетейя, 2002. С. 88–89). Поэтому прославление человеческого естества Спасителя воспевается в православном богослужении как прославление, обожение человеческой природы в целом. *Недр Отеческих не разлучся, сладчайший Иисусе, и с земными яко человек пожив, днесь с горы Елеонския вознесся еси во славе и падшее естество наше милостивно вознес, Отцу спаса-дил еси* (на Великой вечерне стихира на *Господи воззвах*). *На раму, Спасе, заблуждшее естество взем, вознесся, Богу и Отцу привел еси* (на утрени тропарь 7-й песни канона).

На связь Вознесения со Вторым Пришествием указывают апостолам ангелы (Деян 1. 11). «Таким же образом» — означает славу Христову. Если в Вознесении она явлена только апостолам, то Второе Пришествие есть апофеоз славы Богочеловека. «Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных» (Мф 26. 64). *Зрящим апостолом вещаху Ангели: мужие галилейстии, что чудитесь Вознесению Жизнодавца Христа? Сей придет наки на землю судити миру всему, яко Судия праведнейший* (на утрени тропарь 5-й песни канона). *Предсташа ангели, вопиюще, Христе, учеником Твоим: имже образом видесте Христа восходяща с плотию, наки придет Праведный всех Судия* (на утрени тропарь 6-й песни канона).

3. Иконография Вознесения

Господь возносится, благословляя, — и это благословение ведет за собой Пятидесятницу. Икона Вознесения — эпиклезис Пятидесятницы. Дева Мария в позе Оранты есть символ Церкви, исполненной присутствия Христа («Я с вами во все дни до скончания века» — Мф 28. 20; ср. кондак Вознесения). Ангелы, окружающие Богоматерь, изображаются в белых одеждах, являя Церковь как небо на земле; цветные одежды ангелов по обе

стороны возносящегося Спасителя (как и цветные одежды Самого Христа), символизируют истинность воплощения и, следовательно, вознесение на небо человеческого естества. (Евдокимов П. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин, 2005. С. 340–346).

Приложение 5. Пятидесятница

1. Ветхозаветный праздник Пятидесятницы

Пятидесятница, Праздник Седмиц первоначально был сельскохозяйственным — праздником собирания плодов (Исх 23. 16, подробнее всего описан в Лев 23. 15–21). Отмечали его через семь недель после появления серпа на жатве (Втор 16. 9; Лев 23. 15). Позднее его стали связывать с Пасхой и отмечать на пятидесятый день после Пасхи. В этот день совершалось приношение двух хлебов из пшеничной муки нового урожая. В Книге Юбилеев, написанной во II в. до Р. Х., Праздник Седмиц имеет двойной характер — это уже не только сельскохозяйственный праздник, но и праздник обновления Завета с Ноем. Там говорилось, что потомки Ноя совершали в этот день ежегодное празднование обновления Завета, но затем этот обычай был забыт и восстановлен уже Моисеем. В раввинистическом иудаизме Праздник Седмиц стал днем дарования Закона на горе Синай. Христианская традиция проводит параллель между Моисеевым дарованием Закона и сошествием Святого Духа на апостолов. Эта тема развивается во многих толкованиях и богослужебных текстах. Блж. Феофилакт Болгарский пишет: «В какой день дан Закон, в тот же нужно было даровать благодать Духа. Спаситель благоволил принять страдание в то самое время, когда иудеи закалили пасхального агнца, чтобы связать исполнение с прообразом. Как в день Пятидесятницы иудеи приносили в жертву хлебы из новых плодов, так и начатки от всякого народа собираются в один сноп благочестия и по слову апостольскому приводятся к Богу» (Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Деяния святых Апостолов. М.: Скит, 1993. С. 25). Та же мысль и в синаксаре на праздник Пятидесятницы: «Они (евреи) празднуют у себя Пятидесятницу в знак... того, что, проведши пятьдесят дней после Пасхи, они получили закон, а мы торжественно, проведши пятьдесят дней после Пасхи, принимаем Святого Духа, законополагающего и наставляющего на всякую истину и поучающего богоугодному» (Никифор Каллист Ксанфопул. Синаксари Постной и Цветной Триоди. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. С. 120; см. об этом также Левинская И. А. Деяния апостолов. Историко-филологический комментарий (главы I–VIII). С. 113–114).

2. Избранные богослужебные тексты праздника

Тропарь 8-й песни 1-го канона Пятидесятницы не просто проводит параллель между дарованием Закона на Синае и рождением христианской Церкви, но одновременно в определенном отношении и противопоставляет их друг другу — в отличие от ветхозаветного события, которое было сопряжено с величайшим страхом и трепетом перед неприступностью Божественного величия, сохождение Святого Духа в Сионской горнице вызывает у апостолов и всего верующего человечества радость близости с Богом: *Яко на некасаемую превосходяще гору, не боящегося огня страшаша, приидите и станем на горе Сионской, во граде Живаго Бога, духоносным учеником ныне сликующе...* (На утрени тропарь 8-й песни 1-го канона).

Кондак Недели Всех святых по своей тематике связан с сельскохозяйственным празднованием Пятидесятницы, но использует это как прообраз истинного плодоношения в Духе: *Яко начатки естества, Насадителю твари, вселенная приносит Ти, Господи, богоносныя мученики...*

Перечень народов в Деян 2. 9–11 соответствует в целом описанию книги Бытия (гл. 10). Кондак праздника Пятидесятницы «противопоставляет два события: 1) содеянное Богом

разделение языков гордых людей, замысливших построить башню до небес и тем прославить себя, и 2) раздаяние апостолам дара говорить иными языками, чем Христос призвал людей разных народов во единство спасительной веры. Мысль эта заимствована из Слова на Пятидесятницу св. Григория Богослова» (Каноны в неделю Пятидесятную. Церковнославянский текст с переводом и комментарием. Балашиха, 2004. С. 35). *Егда снизшед, языки слия (сойдя, смешал языки), разделяше языки (народы, племена) Вышний: егда же огненные языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа.*

3. Иконография Пятидесятницы

Двенадцать апостолов, сидящие в кругу, обозначают полноту и единство Церкви. Подчеркнута надмирность положения апостолов по отношению к символической фигуре Космоса, изображаемого как старца, находящегося в темноте (иногда за решеткой). Благодать Святого Духа несет освобождение плененному миру, «одряхлевшему» множеством грехов. Огненные языки «почили по одному на каждом» из апостолов. «Христос воссоздает и воспринимает человеческую природу в единстве Своего Тела; Дух Святой реализует личное начало в каждом человеке, вдохновляет расцвет человеческой личности в ее неповторимости и полноте харизматических даров Святого Духа. «Мы как бы сплавлены в единое Тело, разделенное, однако, на личности», — поясняет святой Кирилл Александрийский. В лоне единства во Христе Дух вносит различие и подает каждому собственную харизму». (По книге: Евдокимов П. Искусство иконы. Богословие красоты. С. 346–358).

4. Дар языков

Дар языков (глоссолалия) впервые сообщен был апостолам, а может быть, и другим верующим, в день Пятидесятницы при сошествии на них Духа Святого. Этот дар проявился в какой-то особенно воодушевленной (чем-то напоминавшей речь человека в состоянии опьянения) речи (λαλεῖν, ἀποφθέγγεσθαι) «о величиях Божиих» «на иных языках» (ἐτέραις γλώσσαις), так что слушатели до 15 национальностей слышали из уст апостолов свое родное наречие (διᾱλέκτος). Дух Господень, обнимающий Собою человечество в его народах и языках и носящий в Себе силу объединения их, произвел во внутренних основах души мгновенное устранение наиболее разделяющих человечество национальных границ языка, символически предуказывая этим будущее благодатное единение человечества.

Приложение 6. Речи ап. Петра в книге Деяний

(1. 15–26; 2. 14–36, 38–40; 3. 4–6, 12–26; 4. 8–12, 19–20, 24–30; 5. 3–9, 29–32; 8. 20–23; 9. 34, 40; 10. 26 — 11. 18; 15. 7–11)

Речи ап. Петра едины в стилистическом отношении, и это свидетельствует о том, что Деяписатель пользовался подлинными записями проповедей апостола. В речах ап. Петра засвидетельствован наиболее ранний пласт христианского богословия, связанный как с прямым цитированием Ветхого Завета, так и с использованием его терминологии и стилистики. Это видно из следующего:

1. Стержень апостольской проповеди составляет свидетельство о страстях и Воскресении Христовом, причем говорится о предопределенности в Ветхом Завете Христовых страданий (Деян 3. 18; 4. 28; ср. Ис 53. 10), а о Воскресении говорится в терминах Ветхого Завета как о прославлении Господа Иисуса Богом (Деян 2. 24, 33; ср. Ис 53. 12), которое противоплагается уничтожению Христа Его врагами.

2. Следствием прославления Иисуса Христа являются чудеса, совершаемые Его именем (Деян 2. 38; 4. 10–12). Особое почитание имени Господа Иисуса имеет глубокое основание в ветхозаветном отношении к имени Божию.

3. Для ап. Петра мессианская эра есть конец времен. Это видно как из ветхозаветных цитат, приводимых апостолом, так и из его собственных слов (Деян 2. 17; 3. 19–21).

4. В речах ап. Петра употребляются наиболее ранние наименования Христа, укорененные в Ветхом Завете. Отрок (Деян 3. 13, 26; ср. Ис 42. 1 и далее; Ис 52. 13 (только в греческом тексте)) — это наименование означает незлобие Служителя Божия перед лицом врагов; Назорей (предположительно от названия города Назарет или от еврейского слова *нецер*, «отрасль»; Деян 2. 22; 4. 10; 10. 38; ср. Ис 11. 1 и далее); Святой и Праведный (Деян 4. 27, 30; 7. 52; 22. 14; в Ветхом Завете по отношению к Богу — многократно); Судия (Деян 10. 42; в Ветхом Завете также многократно).

5. Ап. Петр неоднократно цитирует Ветхий Завет, приводя такие тексты, которые древняя Церковь рассматривала как важнейшие мессианские пророчества. Для сравнения стоит привести традиционные иудейские толкования данных мест Писания (по Раши, иудейскому толкователю Св. Писания, жившему в XI–XII вв.).

<i>Параллельные места</i>	<i>Текст</i>	<i>Христианская интерпретация</i>	<i>Иудейская интерпретация (по материалам сайта www.chabad.org)</i>
Пс 109. 1 (ср. Мф 22. 44–45; Деян 2. 34–35)	«Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня»	Прославление Христа	Понимание Раши: «Сказал Господь господину моему: ожидай десницы Моей»; «господин» — Авраам, которого Бог призывает уповать на Его помощь
Пс 117. 22 (ср. Мф 21. 42; 1 Петр 2. 4–8; Деян 4. 11)	«Камень, который отвергли строители, соделался главою угла»	Отвержение Христа иудеями и созидание Церкви на основании Христа	«Камень» — Израиль, «народ, который был унижен среди народов»
Втор 18. 15–18 (ср. Деян 3. 22–23; 7. 37)	«Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня»	Христос есть новый Законодатель	Моисей обещает израильтянам, что после его смерти Бог будет посылать им пророка за пророком, т. е. данное пророчество относится не к одному лицу, а является собирательным
Пс 15. 8–11 (ср. Деян 2. 25–28; 13. 35)	«не оставишь души моей во аде»	Не может быть отнесено к Давиду, поскольку Давид умер; является пророчеством о Воскресении Христовом	Данное место Раши оставляет без комментариев

Приложение 7. Иудеи рассеяния

1. Иудейская диаспора

В современном русском языке термин «диаспора» (в переводе с греческого «рассеяние») применяется по отношению к любой группе выходцев из того или иного народа, постоянно проживающих вне территории исконного обитания этого народа. Однако первоначально этот термин применялся только по отношению к подобным группам евреев.

Греческому слову *диаспора* соответствует древнееврейский термин *галут*, являющийся производным от глагола *гала*, который впервые употреблен во Втор. 28. 25 в пророчестве о грядущих судьбах еврейского народа («...и будешь *рассеян* по всем царствам земли»). Это пророчество стало сбываться после уничтожения Израильского царства ассирийцами в 722 г. и получило дальнейшее развитие после разрушения Иерусалима Навуходоносором и увода большинства евреев в Вавилон в 586 г. до Р. Х. Из Месопотамии, ставшей первым крупным очагом еврейской диаспоры, израильтяне вскоре начали расселяться в Персию, Аравию, Малую Азию, Египет и на др. территории. Ко времени земной жизни Спасителя более или менее значительные иудейские общины уже имелись во всех странах Средиземноморья (еще во II в. до Р. Х. иудейский автор «Сивиллиных оракулов» говорил о своем народе: «Тобою полнится вся земля и всякое море»). Среди античных авторов, в сочинениях которых находятся упоминания о еврейских общинах в греко-римском мире, — географ Страбон, оратор и политический деятель Цицерон, драматург и философ Сенека-младший и др. В своем письме императору Калигуле иудейский царь Агриппа I включает в число стран, где постоянно живут его соплеменники, практически все области эллинизированного и некоторые области неэллинизированного мира; при этом список является заведомо неполным, так как в нем отсутствует, скажем, упоминание об Италии. Одним из крупнейших центров еврейской эмиграции, начиная с птолемеевской эпохи, являлась Александрия: по сведениям Филона, два из пяти районов этого второго по величине города Римской империи были полностью заселены иудеями (по материалам сайтов en.wikipedia.org; www.jewishencyclopedia.com).

2. Состав Иерусалимской общины. Еллинисты

Термин «еллинисты», употребляемый ап. Лукой, не засвидетельствован в других источниках. По всей видимости, имеются в виду иудеи диаспоры в противоположность палестинским евреям.

Иудеи рассеяния, живя рядом с эллинами, воспринимали элементы греко-римской культуры. Они не соблюдали во всей строгости обрядового Закона, говорили и читали Св. Писание на греческом языке. В Палестине к ним относились как к осквернившимся общением с язычниками, поэтому в Иерусалиме они предпочитали иметь собственные синагоги. Деяпистель говорит, что св. Стефан проповедовал именно в синагогах еллинистов (Деян 6. 9). Уже на собственно иудейской почве в Палестине I в. имел место конфликт между местными уроженцами и иудеями рассеяния. Конфликт этот впоследствии в несколько иной форме унаследовала и первохристианская иерусалимская Церковь, состоявшая как из палестинских евреев, так и из иудеев диаспоры (Деян 6. 1). Избрание Семи мужей и было призвано урегулировать эти отношения. Греческие имена диаконов свидетельствуют об их происхождении из иудеев рассеяния.

Приложение № 8. Отношение иудейских религиозных вождей к христианской общине

Исцеление хромого и связанное с ним массовое обращение народа (Деян 3–4) побуждает Синедрион к действиям. Особенное негодование саддукеев вызывает апостольское учение о Воскресении. Вначале Синедрион ограничивается словесным предупреждением (4. 17–18). Второй эпизод, выявляющий позицию Синедриона, содержится в гл. 5. После того, как через апостолов были совершены многие чудеса, иудейские религиозные руководители требуют от апостолов отчета в причине нарушения запрета на проповедь; когда апостолы открыто заявляют, что не прекратят благовествовать о Христе, и вновь упрекают своих обвинителей в убийстве Иисуса, то у последних возникает намерение расправиться с апостолами (5. 33). Против расправы возражает Гамалиил, предлагая не принимать слишком поспешных решений, которые могли бы невыгодно сказаться на репутации самого Синедриона. Позиция Гамалиила сочетает трезвый житейский расчет и благочестивую осторожность.

В период, предшествовавший разрушению Иерусалима и храма (до 70 г.), фарисеи в целом относились к первым христианам несколько более благосклонно, нежели саддукеи (ср. также Деян 23. 6–9). Однако, когда после поражения иудеев в войне с Римом саддукейская партия фактически исчезает из общественной жизни, на первый план в религиозной жизни народа выходят именно фарисеи, формирующие облик нового, раввинистического иудаизма, который характеризуется враждебностью по отношению к христианству. Вероятно, именно с подобным развитием событий связан присущий Евангелию от Иоанна (написанному после событий 70 г.) особый акцент на сознательный и упорный характер вражды иудеев к Благой Вести; вражды, рассматриваемой как богоборчество (ср., например, Ин 8. 44).

Если иудеохристианство с характерным для него сохранением почитания храма и соблюдения обрядовых предписаний Моисеева Закона, как правило, не вызывало резкого неприятия иудейской элиты, то позиция первомученика Стефана и ап. Павла, настаивавших на принципиальной свободе последователей Иисуса Христа от ветхозаветного Закона, провоцирует Синедрион на открытую и бескомпромиссную конфронтацию с христианами.

Приложение № 9. Первомученик архидиакон Стефан

1. Соотношение евангельской истории с историей св. Стефана

<i>Совпадение сюжетных линий</i>	<i>Евангелия</i>	<i>Книга Деяний</i>
Сияние лица перед страданиями	Преображение. Лк 9. 28–36. В Лк связь Преображения и Страстей более подчеркнута по сравнению с описанием других синоптиков: «Моисей и Илия... говорили о Его исходе, который предстояло совершить Ему в Иерусалиме». Лк 9. 30–31 Ср. Исх 34. 29–35	«И устремив на него (Стефана) взгляд, все сидящие в Синедрионе увидели лицо его, как лицо ангела». Деян 6. 15

<i>Совпадение сюжетных линий</i>	<i>Евангелия</i>	<i>Книга Деяний</i>
Обвинение: хула на Бога, слова о разрушении храма (инициатива приписывается Иисусу Христу)	«...Двое лжесвидетелей сказали: Он говорил: “могу разрушить храм Божий”» Мф 26. 61 ср. Мф 27. 40 «...первосвященник сказал: Он произнес хулу». Мф 26. 65	
	«Первосвященник разодрал одежды свои». Мф 26. 65 — это прямо запрещено в Законе	«...сложили одежды свои у ног юноши, называемого Савлом» Деян 7. 58 — по Закону одежды снимали с осужденного на побиение камнями
Нарушение процедуры суда: использование лжесвидетельства		
Молитва за врагов	Лк	«Господи, не вмени им этого греха» Деян 7. 58 — по описанию в Мишне процедуры побиения камнями св. Стефан должен был бы молиться о своих грехах
Молитва Богу при кончине	Лк	
Иисус во славе	«Сын Человеческий будет восседать по правую сторону силы Божией». Лк 22. 69 ср. Мф 26. 64	

2. Речь первомученика Стефана как ответ на обвинения

<i>Обвинение</i>	<i>Искажения в духовной жизни Израиля, явствующие из формулировки обвинения</i>	<i>Учение, развиваемое Стефаном</i>
Хула на Моисея и на Бога (6. 11)	В самой формулировке обвинения очевидна подмена веры культом. Моисей упоминается раньше Бога, а храм — прежде Закона (6. 13)	Из обвиняемого в хуле на Бога св. Стефан сам становится обвинителем Израиля. Он напоминает иудеям, что их предки попрали Закон и поклонялись идолам после исхода из Египта. Современники св. Стефана также чтут Закон лишь поверхностно, на обрядовом уровне (что, по сути, является языческим), не понимая и не желая понять его истинный смысл; это они хулители Закона, а не он. В ответ на обвинения св. Стефан развивает учение об истинном богообщении на примерах ветхозаветных праведников

<i>Обвинение</i>	<i>Искажения в духовной жизни Израиля, явствующие из формулировки обвинения</i>	<i>Учение, развиваемое Стефаном</i>
«Этот человек не перестает говорить слова против святого места этого и Закона» (6. 13) (пер. еп. Кассиана)	Св. Стефан прилагает к храму эпитет «рукотворенный». Этим словом у евреев обозначалась ничтожность языческих идолов и храмов. Это должно было шокировать иудеев, но позиция св. Стефана объясняется неправильным отношением иудеев к храму. Значение храма как места пребывания истинного Бога было слишком преувеличено в ущерб истине всеприсутствия Божия	Св. Стефан приводит примеры того, как Бог открывался людям за пределами Палестины и вне зависимости от существования храма. 1. Бог явился Аврааму в Месопотамии, и сам Авраам не получил Земли Обетованной в собственность, она была обещана его потомкам. Смысл этих акцентов состоит в том, чтобы показать, что суть отношений человека с Богом должна состоять не в привязанности к какому бы то ни было месту или обряду, а в верности и послушании. 2. Место видения Моисеем горящей купины называется святым, хотя Синай и находится за пределами Земли Обетованной. Св. Стефан показывает, что подлинное прославление Бога не может быть ограничено каким-то одним местом. Святая земля там, где человеку открывается Бог. 3. Уже у пророков говорится о том, что храм не имеет абсолютного значения: св. Стефан цитирует прор. Исайю: «Небо — Мне престол, а земля — подножие ног Моих...» (7. 49)
«Мы слышали, как он говорил, что этот Иисус Назорей...»	Обвинители уничижительно именуют Иисуса Христа Назореем (т. е. галилеянином, не знающим Закона человеком) и употребляют по отношению к Нему пренебрежительное местоимение «этот». Господь Иисус «не имел ни вида, ни величия», а иудеи ценили почет, богатство и ученость	В ответ св. Стефан упрекает иудеев за то, что они всегда противятся вождям, которые даются им Богом. Из слов св. Стефана явствует, что истинной причиной ненависти иудеев является зависть, лишь прикрываемая маской презрения. 1. Братья Иосифа из зависти решили его погубить, пренебрежительно именуя «сновидцем», а на самом деле боясь его возвышения. Жестокосердию братьев противопоставляется возвышение Иосифа в Египте руками язычников. (Смерть св. Стефана и гонение на Церковь способствовали распространению христианской проповеди — и Господь Иисус также будет прославлен язычниками.)

<i>Обвинение</i>	<i>Искажения в духовной жизни Израиля, явствующие из формулировки обвинения</i>	<i>Учение, развиваемое Стефаном</i>
		<p>Иосиф, не возвышавший самого себя, был возвышен Богом и послужил спасению всего народа. Подобно Иосифу, Христос предан Своим народом, но Его страдания послужили спасению не только этого народа, но и всего мира. Убитого иудеями Господа Иисуса св. Стефан видит во славе перед своей кончиной.</p> <p>2. Пренебрегли иудеи и Моисеем. Убийство египтянина, по толкованию св. Стефана, является знаком, которым Бог указывал на Моисея как на освободителя евреев из плена. Так вот, «этого (!) Моисея, которого они отвергли, сказав: “кто тебя поставил начальником и судьей?” — его-то послал Бог и начальником и избавителем...» (7. 35). Сразу после описания этого эпизода св. Стефан приводит пророчество Моисея: «Пророка вам воздвигнет Бог из братьев ваших, как меня» (7. 37). Таким образом, по мысли св. Стефана, Христос подобен Моисею именно в том смысле, что Он был отвергнут Своим народом</p>
«...Разрушит место это и переменит те обычаи, которые передал нам Моисей»	<p>Верность Богу здесь понимается как вечное хранение Закона.</p> <p>На протяжении всей своей речи св. Стефан особенно обличает склонность евреев сводить послушание Богу к исполнению определенных обязанностей и обрядов</p>	<p>Св. Стефан призывает следовать велениям Духа Святого. Речь св. Стефана есть проповедь Живого Бога (ср. «слова живые» — 7. 38), действующего в истории народа (Он призвал Авраама и дал ему завет обрезания, Он спас Израиль в Египте, Он даровал ему Закон и Землю Обетованную). Здесь мы видим определенную динамику Откровения. Новый этап истории спасения тоже инициирован Богом и предвозвещен праведниками Ветхого Завета (7. 52). Сам Моисей указывал на Другого Пророка, т. е. говорил о новом Откровении Бога. Не признавая Христа, иудеи отвергают заповедь Моисея. Таким образом, Стефан говорит о единстве замысла Божия о спасении мира.</p> <p>«Перемена обычаев» есть не их поправление, а распространение сферы действия Бога на весь мир</p>

Приложение 10. Прозелиты и прозелитизм

Прозелитом в наиболее общем смысле в поздней древности назывался человек, не принадлежавший по крови к еврейскому народу, но сознательно отвергший поклонение языческим богам и уверовавший в Бога Израилева. Греческое слово *προσήλυτος* встречается в Новом Завете четыре раза (Мф 23. 15; Деян 2. 11; 6. 5; 13. 43). Греческое *προσήλυτος* (букв. «приходящий, пришелец»), начиная со времени появления Септуагинты, служило переводом древнееврейского термина *гер*, который обычно используется для обозначения неевреев, обратившихся в иудаизм, и в наши дни.

В ходе истории Израиля этот термин претерпел довольно значительное изменение сферы своего значения. В ряде других семитских языков (например, арабском, эфиопском) родственные древнееврейскому *гер* слова имеют значение «сосед». В допленную эпоху (до VI в. до Р. Х.) прозелитами назывались иноплеменники, постоянно проживавшие на территории, занятой еврейскими коленами и входившей в состав одного из еврейских государств. Тексты Пятикнижия Моисеева дают таким иноплеменникам целый ряд гарантий личной безопасности и неприкосновенности их имущества при том условии, что они, живя на земле Израиля, не станут поклоняться языческим божествам.

В послевоенное время термин постепенно приобретает именно то значение, которое наиболее характерно для поздней древности и, в частности, для эпохи раннего христианства. Такие древнееврейские авторы, как Филон Александрийский (I в. до Р. Х. — I в. по Р. Х.) и Иосиф Флавий (I в. по Р. Х.), описывают прозелитов именно и только как бывших язычников, оставивших многобожие и перешедших к вере в Единого Бога. Прозелитизм как явление, весьма характерное для иудаизма римской эпохи, упоминают некоторые античные авторы, в частности Цицерон, Гораций, Ювенал, Дион Кассий, Тацит.

В прозелитизме этого времени (как и более поздних эпох) различались две «ступени». На высшей из них стояли так называемые «прозелиты правды», т. е. бывшие язычники, прошедшие полную процедуру обращения в иудаизм и обязанные наравне с природными иудеями соблюдать все без исключения предписания ветхозаветной религии. Ниже них находились так называемые «прозелиты врат» — неевреи, уверовавшие в истинного Бога, однако по тем или иным соображениям воздерживавшиеся от полного перехода в иудаизм. Согласно законодательным нормам позднего иудаизма, зафиксированным в Талмуде, «прозелиты врат» были обязаны лишь исполнять «законы сынов Ноевых» (т. е. не поклоняться идолам; не совершать убийства; не воровать; не прелюбодействовать; не хулить имя Божие; не есть мясо, отрезанное от живого животного (ср. Быт 9. 4); иметь у себя религиозный суд для обеспечения исполнения шести предыдущих законов), а также воздерживаться от работы в субботу и не есть квасного в течение Пасхи.

Среди иудейских законоучителей существовали весьма различные мнения относительно целесообразности прозелитизма и его соответствия религиозным канонам. Так, одно из основных противоречий между школами законоучителей Шаммая и Гиллеля (I в. до Р. Х.) заключалось в том, что, если первая в целом проявляла враждебность по отношению к прозелитам, то вторая отличалась большей открытостью и терпимостью. Рабби Элеазар Бен Педат усматривал в рассеянии евреев по разным странам Божественный Промысл, имеющий целью обращение язычников. Талмуд сохранил также сведения о рабби Симеоне, который предлагал протягивать руку человеку, внутренне склоняющемуся к принятию истинной веры, для того чтобы «привести его под крылья Шехины (т. е. животворящего Божественного присутствия)».

Одно из стандартных обозначений прозелитов в книге Деяний — «боящиеся Бога» (выражение известно на греческом языке в двух практически синонимичных вариантах:

φοβοῦμενοι τὸν Θεόν и σεβοῦμενοι τὸν Θεόν; несколько раз они названы просто σεβοῦμενοι, буквально — «чтущие»). Согласно мнению большинства современных исследователей, этими терминами ап. Лука обозначал прозелитов второй категории, т. е. «прозелитов врат». Именно они и составляли основную аудиторию ап. Павла во время его миссионерских путешествий; из них в основном и формировались первые христианские общины в местах проповеди апостола.

Новоевропейская наука неоднократно пыталась оспорить реальность сознательных и целенаправленных усилий эллинистического и римского иудаизма, направленных на обращение язычников. Как бы то ни было, в пользу того, что такие усилия действительно имели место, говорят слова Самого Господа, приводимые ев. Матфеем (23. 15). В одном из трактатов Талмуда сохранилось упоминание о том, что иудейские законоучители рабби Элеазар Великий, рабби Йошуа и рабби Гамалиил обратили в свою веру одного римского сенатора, который позднее покончил жизнь самоубийством, чтобы спасти своих новых единоверцев.

Значение прозелитов в деле распространения христианской проповеди

Первыми язычниками, принявшими христианскую проповедь, были прозелиты — язычники, сочувствовавшие иудаизму. Евнух, приезжавший в Иерусалим для поклонения и читавший пророка Исаию, был, несомненно, прозелитом. Присоединение к Церкви первого иноплеменника, и притом евнуха, т. е. человека неполноценного с точки зрения Ветхого Завета (см. Втор 23. 1), описано в книге Деяний очень подробно. Детальность рассказа свидетельствует о том значении, которое придавала ему Церковь. Распространение Евангелия «до края земли» (1. 8) — центральная тема книги Деяний — есть, конечно же, распространение его среди язычников, которые были ранее «нечистыми». К тому же в сознании древних Эфиопия была краем земли (Гомер). Псалмопевец пророчествует: «Ефиопия прострет руки свои к Богу» (Пс 67. 32).

Но понятие прозелитизма далеко не однозначно. *«Боящийся Бога»* — это язычник, которого иудаизм привлекает в достаточной степени для того, чтобы он захотел прийти в синагогу, чтобы больше узнать об этой религии; кто в результате через некоторое время решил подражать образу жизни иудеев в той мере, в какой ему хочется (вплоть до вхождения в общинные группы, что включало изучение Закона и участие в молитвах); кто мог выполнять те или иные моральные предписания, но без того, чтобы непременно им следовать; кто мог придерживаться строгого иудейского монотеизма и отказаться от своих отеческих богов, но не обязан был так поступать; кто мог по желанию совершить последний шаг и принять иудаизм, но не был обязан так сделать; кому, независимо от того, какое решение он принял, была обещана часть в воскресении за его усилия» (Лапшин В., *свщ.* Деяния святых апостолов. Комментарии. Рига, 2005. С. 142).

Сохранились памятники, свидетельствующие о наличии довольно большого числа сочувствовавших иудаизму язычников, что долгое время подвергалось сомнению. И. А. Левинская в отношении этой группы людей использует термин «квазипрозелиты», указывая тем самым, что они не принимали обрезания, а мера их участия в жизни иудейской общины определялась ими самими. «Для еврейских общин наличие слоя дружески расположенных к ним язычников, становящихся практически адептами их религии, но при этом не порывающих связей с языческим обществом и с языческой культурой, было очень важным: это был своего рода буферный слой, помогавший евреям сохранять стабильные, цивилизованные отношения с окружающим миром. Языческие поклонники иудаизма регулярно посещали синагоги и естественным образом оказались первыми среди язычников, познакомив-

шихся с новым учением — христианством. Они, уже подготовленные своим предыдущим религиозным опытом в еврейской среде, оказались открытыми евангельской проповеди. Об этом Лука пишет подробно. Он посвящает целую главу Деяний апостолов истории обращения в христианство языческого квазипрозелита Корнилия, центуриона римской армии, с одной стороны, в силу своей должности обязанного принимать участие в языческих религиозных обрядах, а с другой — истового поклонника иудейского единобожия... Начало христианской миссионерской проповеди поставило перед иудейскими общинами серьезную проблему... Та хрупкая стабильность, которой добились евреи, живущие среди иноэтнического и инорелигиозного окружения, была поставлена под вопрос... И если еврейская община решала остановить деятельность христианских проповедников, то самым простым способом сделать это было использовать свои связи с боящимися Бога, среди которых было много влиятельных людей, принадлежавших к социальной верхушке греко-римского общества. В тех местах, где это происходило, боящиеся Бога переставали быть отзывчивыми к христианской проповеди и изгоняли миссионеров... Именно эту ситуацию и решающую роль боящихся Бога в судьбе христианской миссионерской деятельности на раннем этапе Лука обозначил как самый важный момент в истории христианства. Поведение Корнилия (гл. 10) является примером принятия квазипрозелитами христианства, события в Писидийской Антиохии — примером того, как именно квазипрозелиты, после того как местные евреи обратились к ним за помощью, изгнали христианских проповедников (13. 50)... По мере того, как с одной стороны увеличивалось количество христиан из язычников, а с другой — все глубже становилась пропасть между иудаизмом и христианством... роль квазипрозелитов как проводников христианского учения в языческой среде уменьшается — центрами его распространения становятся уже созданные бывшими язычниками христианские общины. Боящиеся Бога последний раз упоминаются в Деян 18. 6—7 и после этого исчезают со страниц сочинения Луки» (Левинская И. А. Деяния апостолов. Историко-филологический комментарий. С. 53—55).

Заполните таблицу, проанализировав отношение боящихся Бога к христианской проповеди

<i>Глава</i>	<i>Область или город</i>	<i>Отношение прозелитов к христианской проповеди</i>
10	Кесария	Принятие христианства сотником Корнилием
13	Антиохия Писидийская	Видя успех христианской проповеди среди прозелитов, иудеи настроили тех, кто остался им предан, против апостолов
14. 1	Икония	
16. 14	Филиппы	Обращение Лидии
17. 4	Фессалоники	
18. 7	Коринф	

Приложение 11. Римская армия

Костяк римской армии как в эпоху республики, так и в более поздние времена империи составляли *легионеры*. Средний легион состоял из 5–6 тыс. пехотинцев (в позднее время — до 8 тыс.) и нескольких сотен всадников. Каждый легион имел свой порядковый номер и название (от названий регионов, где они создавались). По сохранившимся упоминаниям в письменных источниках историки смогли идентифицировать около 50 легионов, хотя в каждый данный исторический период их число не превышало 28. Возглавлялся легион (в имперский период) *легатом*.

Из офицерского состава легиона особого упоминания заслуживает (в контексте новозаветных писаний) прежде всего ранг *центуриона*. Легион делился на 10 когорт, а когорты — на 6 центурий (при этом в первой когорте было лишь 5 центурий). Таким образом, центурионов (сотников) в каждом легионе имелось по 59; это были воины-профессионалы, посвятившие войне всю свою жизнь. Под их командой в различные периоды находилось разное число солдат: первоначально, как явствует и из названия ранга, 100 человек, но позднее, во времена земной жизни Спасителя, как правило 80.

Принятыми на службу в легион могли быть только полноправные римские граждане. Будучи принятыми, однако, они лишались многих гражданских прав, в частности и в особенности — права вступать в законный брак; поэтому дети, рожденные легионером в период военной службы, лишались всех прав гражданства и могли получить их только в том случае, если легионер по выходе в отставку женился на их матери. Срок службы в легионах составлял 20 лет, а с I в. по Р. Х. — 25; разумеется, далеко не все выдерживали столь длительную службу, зато те, кто проходил всю службу до конца, получали высокое вознаграждение.

Особо следует остановиться на религиозном культе в римской армии и на почитании обожествленных императоров. Первым обожествленным римским императором был Юлий Цезарь; за ним последовали Октавиан Август, Клавдий, Веспасиан и Тит, а после Нервы лишь единичные монархи Рима не удостоивались божественного статуса. Процедура возведения в ранг бога (носившая в Риме греческое название *апофеоз*) вкратце состояла в следующем: царствующий император издавал указ об обожествлении своего умершего предшественника (не обязательно непосредственного). Затем, во исполнение указа, создавалась восковая статуя почившего, которая украшалась роскошными одеждами и драгоценностями. По прошествии нескольких дней эта статуя сжигалась. На погребальном костре ставилась клетка с живым орлом, которая в определенный момент церемонии открывалась, и орел покидал ее, унося с собой на небеса душу приобщившегося к сонму богов императора.

Естественно, подобное навязываемое сверху почитание не могло по-настоящему укорениться в народных массах. Показателен тот факт, что едва ли не единственным поистине «народным» культом, возникшим сходным образом, стал культ Антиноя — юного любимца императора Адриана, утонувшего во время прогулки по Нилу и обожествленного по указу своего безутешного поклонника. Почитание же большинства императоров с самого начала носило холодно официальный характер и уже в I в. по Р. Х. вызывало насмешки образованных римлян. Так, Сенека-младший сочинил сатиру «Отыквление», в которой изобразил, как скончавшийся император Клавдий превращается не в божество, а в тыкву. С течением времени императорский культ все более превращался в средство проверки политической благонадежности населения империи. Все лояльные граждане обязаны были периодически свидетельствовать свои верноподданнические чувства, воскурив ладан гению (духу-хранителю) императора, за что они получали документ, удостоверявший их благонадежность.

В вооруженных силах эта процедура являлась строго обязательной. Разумеется, христиане (как и иудеи) отказывались приносить подобные жертвы, справедливо рассматривая их как идолопоклонство.

В главных городах Палестины — Кесарии (административной римской столице) и Иерусалиме (религиозной столице иудеев) — на постоянной основе базировались соответственно 5-я и 1-я когорты. О пребывании в Кесарии так называемого «италийского» полка сохранились документальные свидетельства для 69 г.; что касается более раннего времени, в которое, несомненно, имел место эпизод с обращением сотника Корнилия, то пребывание этого подразделения в Палестине также нельзя исключить, хотя оно и не подтверждается другими источниками.

Приложение 12. Прп. Максим Исповедник о видении ап. Петра и крещении Корнилия

Если Господь после Воскресения явно повелел: научите все народы (Мф 28. 19), то почему Петр устранился откровения по поводу Корнилия относительно народов (Деян 10. 11–48)? И почему Апостолы в Иерусалиме, услышав о происшедшем с Корнилием, упрекали Петра (Деян 11. 2)?

ОТВЕТ. Конечно, устранился Божественного откровения о языках всесвятой Петр, глава Апостолов. Ибо он не знал, что по вере нет различия между обрезанием и необрезанием, и ясно не ведал о том, что Господь говорил о научении языков помимо явного служения по закону до тех пор, пока таинство неизреченного совета Божиего не было явлено ему через откровение и он был убежден наглядным примером полотна, спускаемого с неба, и благодатию Святого Духа, одинаково дарованной ему и язычниками по единой вере, что во Христе *нет различия между Иудеем и Еллином* (Рим 10. 12). Апостолы в Иерусалиме, также не ведая этого, упрекали его до тех пор, пока и они не узнали сокрытого богатства благодати Божией, распространяющейся на всех человеков. Ибо помимо законнического служения произошло введение Божественной жизни и нового служения...

...Всякое слово божественной заповеди требует, разумеется, определенного для него образа научения и откровения. Ибо вообще нельзя познать образ осуществления слова без откровения, изрекшего это слово. Ведая сие, благочестивый Петр, уже получивший от Господа слово о проповеди среди языков, не сразу же приступил к делу, но ожидал научения от Даровавшего слово относительно образа осуществления его...

...Поэтому и дан был глас ему: *Встань, Петр, заколи и ешь* (Деян 10. 13). Откуда восстать повелевается ему? Ясно, что Петру повелевается восстать из навыка в чувстве и привязанности к нему, или из низменного предрасположения к сущим, или из практикуемой по закону праведности...

...Или, быть может... всеславный Петр восстает из соразмерной с естеством силы для благодатного благонаследия, чтобы с помощью Божией мечом разума принести в жертву порочные страсти человеческие и приготовить пищу добрую, полезную для разума и произведенную для духовного пищеварения, посредством отречения от прежней жизни, страстной и звероподобной. Ибо говорят, что признаком животного служит кровь, и когда оно закаляется, то обычно кровь должна полностью вытечь. А различие названных живых существ, возможно, указывает на пестроту страстей человеческих... И сотрудник Божий, великий Петр, принес все это в жертву мечом духа, соделал одних жаждущими небесного, других — кроткими, человеколюбивыми и сдержанными по отношению друг к другу, а третьих — боголюбивыми и смиренными...

...Поэтому великий Апостол... был научен относительно того, что нельзя называть нечистым ни одного человека и что нет лицепрятия у Бога — того лицепрятия, которое производит несправедливое разделение среди сущих. И, нисколько не мешкая, Апостол исполнил Божественное повеление, принес в жертву ради жизни духовной тех, кто добровольно совершил обрезание сердца с помощью Слова благодати, а также тех, кто отрекся, словно от крайней плоти, от всякой нечистоты пороков, неверия и неведения, но не обрезал ничего из принадлежащего по естеству плоти — того, что возникло из Божиего творения, а не образовалось вследствие страстной воли. Ибо ничто из соответствующего естеству не является нечистым, потому что своим существованием оно обязано Божественной Причине (*Максим Исповедник, при. Творения. Кн. II (Вопросоответы к Фалассию, вопрос XXVII).* М.: Мартис, 1994. С. 95–99).

Приложение 13. Первое путешествие ап. Павла

1. Савл — Павел

При обращении к Вариисусу Савл впервые назван Павлом (лат. paulus — маленький). Большинство комментаторов считает, что имя Павел Савл имел изначально, как и другие иудеи рассеяния имели греческие или латинские имена, часто звучанием сходные с еврейским именем (см. Деян 12. 25 и Кол 4. 11). При первом самостоятельном выступлении в качестве апостола язычников Савл утверждает за собою имя Павел.

В древности выдвигались различные предположения относительно употребления здесь другого имени, но все они исходят из того, что это имя — вновь приобретенное. Блж. Иероним считает, что апостол принял имя обращенного им проконсула как «трофей» своей победы. Свт. Иннокентий Херсонский предполагает, что Сергей Павел сам просил апостола принять его имя. Блж. Августин и свт. Иоанн Златоуст считают, что перемена имени подобна тем, которые описаны в Священном Писании (Аврам — Авраам, Иаков — Израиль, Симон — Петр и др.), когда Бог нарекает новое имя в знак заключения завета. Имя Павел рассматривается этими толкователями как обозначение смирения «меньшего среди прочих апостолов», больше всех потрудившегося.

Относительно предположения, что имя Павел связано с внутренней переменой и даровано Богом, можно возразить, что в таком случае дарование этого имени было бы более торжественно и подробно описано в книге Деяний, как описывается и обосновывается в Священном Писании дарование нового имени. Упоминание же Деяписателя относительно имени Павел выглядит на фоне этих повествований совсем буднично, поэтому нет необходимости предполагать, что это имя было даровано. Но, безусловно, по божественному внушению Савл при соприкосновении с языческим миром начинает использовать свое латинское имя Павел.

2. Спор с Вариисусом

В эпизоде спора с Вариисусом первый раз в книге Деяний приводится речь ап. Павла. Противление волхва является для него знаковым событием, предвещающим, что иудеи будут препятствовать проповеди язычникам. Это было открыто ап. Павлу вскоре после его обращения, когда Господь повелел ему идти к язычникам, потому что иудеи не примут его свидетельства (Деян 22. 17–21). Вариисус пытается отстоять свое исключительное влияние на проконсула, как и впоследствии иудеи будут стремиться настроить прозелитов против христианских проповедников. «Как Ианний и Иамврий воспротивились Моисею»

(2 Тим 3. 8; ср. Исх 7. 11–13), так Вариисус противится проповеди ап. Павла (в греческом тексте употреблено одно и то же слово ἀντίστημι). Представители избранного народа становятся врагами истины, уподобляясь фараону и его слугам. За это и постигает их ослепление, тьма (Деян 13, 11; Рим 11, 8; ср. Исх 10, 21). Но тьма эта «до времени» — для возбуждения ревности язычников к вере, «пока войдет полнота язычников, и так весь Израиль будет спасен» (Рим 11. 25–26).

3. Речь в Антиохии Писидийской

Речь ап. Павла в Антиохии Писидийской является примером того, как апостол мог приспособляться к возможностям аудитории («стал для иудеев, как иудей, чтобы приобрести иудеев» — (1 Кор 9. 20). Эта речь основана на чтениях из Второзакония (1–3, 22) и прор. Исаии (1. 1–22), которые только что прозвучали в синагоге. Такой вывод был сделан исследователями Св. Писания из того, что в речи апостола использованы малоупотребительные выражения, встречающиеся в вышеперечисленных отрывках Св. Писания.

Для субботнего чтения было определено 154 отдела, из которых указанный является по порядку 44-м. За чтением Закона следовало назидательное истолкование (мидраш) (ср. Лк 4. 17–21).

Втор 1. 31. «И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой *носил* (ἐτρολόφορσεν) тебя, как человек носит сына своего»

Деян 13. 18. «И около сорока лет времени *питал* (ἐτρολόφορσεν) их в пустыне»

Ис 1. 2. «Господь говорит: Я *воспитал* и *возвысил* (ὕψωσα) сыновей, а они возмутились против Меня»

Деян 13. 17. «Бог народа сего избрал отцов наших и *возвысил* (ὕψωσεν) сей народ во время пребывания в земле египетской»

В первой части своей речи ап. Павел говорит о судьбе израильского народа, акцентируя внимание на Божией милости и любви к ним. Бог выделил Израиль из среды прочих народов, умножил его во время пребывания в Египте, что является безусловно чудесным, поскольку народ не просто находился в рабстве, но со стороны властей предпринимались специальные усилия, направленные на сокращение численности евреев (Исх 1). Затем Бог, изведя Израиль из Египта, «около сорока лет питал их в пустыне», т. е. ухаживал за народом, лелеял его. Среди благодеяний Божиих апостол упоминает дарование Земли Обетованной и истребление хананеев, а также дарование Израилю судей и царей. Ап. Павел здесь не говорит о непослушании Израиля; его мысль в том, что Бог, оберегая и храня Свой народ, целью имел «привести Израилю Спасителя Иисуса» (Деян 13. 23) от семени Давида.

Вторая часть речи посвящена явлению и жизни Христа. Здесь надо обратить внимание на то, что проповедь Иоанна Крестителя была известна даже иудеям рассеяния. Затем показателен тот факт, что ап. Павел, как и неоднократно ап. Петр в своих проповедях, говорит о предопределенности в Ветхом Завете смерти Христа (Деян 13. 27 ср. Деян 3. 17). О воскресении Христовом говорится как о «воздвижении Его Богом из мертвых».

В третьей части речи апостол говорит, что обетования, данные в Ветхом Завете (и в частности, обетование Давиду), исполнятся только в воскресении Христовом. Если Давид послужил Богу «в своем поколении» (Деян 13. 36), то Христос послужил спасению всего мира: «всякий верующий оправдывается Им» (Деян 13. 38–39). Это благовестие является основой

проповеди ап. Павла: возможность спасения всякого человека верою во Христа противопоставляется невозможности ни для кого быть оправданным Законом Моисеевым.

Заканчивается речь предостережением, чтобы иудеи рассеяния не стали подобны иерусалимским иудеям, отвергнувшим свое спасение.

Приложение 14. Римское гражданство

Все население Римского государства ко времени земной жизни Иисуса Христа разделялось на несколько неравноправных в социально-политическом отношении категорий: 1) *римские граждане* пользовались всеми правами, предусмотренными римским законодательством. Такая форма гражданства наследовалась любым мужчиной, рожденным в законном браке от римского гражданина; 2) представители туземных народов римских провинций и народов, имевших союзнические отношения с римлянами, могли иметь *ограниченное римское гражданство* в соответствии с *jus Latinum* (так называемым «латинским правом»). По «латинскому праву» эти лица могли приобретать землю и заключать юридически правомочные сделки с римлянами, жениться на жительницах любого из римских городов и свободно переселяться в любой город империи. Держатели «латинского права», однако, не могли ни голосовать, ни быть избираемыми на государственные должности; 3) *женщины* никогда за всю историю древнего Рима не были полноправными его гражданами: обладая правами собственности, они не только были полностью лишены возможности на законных основаниях принимать участие в политике, но и в семейно-домашних отношениях, по крайней мере в теории, находились под почти неограниченной властью «отца семейства»; 4) наконец, наиболее бесправную категорию населения составляли *рабы*. Однако вольноотпущенники полноправных римских граждан автоматически получали ограниченные права гражданства, а их сыновья также автоматически становились полноправными гражданами.

Римское гражданство в его полной форме могло быть также присвоено какому-либо лицу по решению государственных органов за выдающиеся заслуги перед Римом; оно могло быть куплено, хотя и за очень большие деньги. Со временем престиж римского гражданства все более девальвировался, и в 212 г. по Р. Х. император Каракалла поставил в этом процессе девальвации легальную точку, издав эдикт, наделявший римским гражданством всех без исключения свободных мужчин, постоянно проживавших на территории империи.

Среди прав и привилегий, сообщаемых статусом римского гражданина, особого упоминания заслуживают следующие: право защищать свои интересы в государственном суде в полном соответствии с римскими нормами гражданского и уголовного судопроизводства, а также подавать апелляции на судебные решения; свобода от уплаты определенных налогов. Римский гражданин не мог быть подвергнут ни пыткам, ни телесным наказаниям (за исключением случаев государственной измены). Ни при каких условиях римский гражданин не мог быть распят на кресте (сравните судьбу двух первоверховных апостолов: в то время как ап. Петр, не будучи римским гражданином, был бит и распят подобно своему Учителю, ап. Павел, рожденный в римском гражданстве, был обезглавлен).

В книге Деяний правовые аспекты римского гражданства приобретают особое значение в двух эпизодах: во-первых, в Филиппах ап. Павел требует от представителей римской власти извиниться перед ним и его спутником и сотрудником Силой за то, что их, римских граждан, накануне подвергли телесному наказанию (16. 37); во-вторых, в ответ на приказ римского тысяченачальника бичевать его в Иерусалиме ап. Павел сообщает ему о своем римском гражданстве, и тысяченачальник удивляется тому, что апостол, будучи иудеем, тем

не менее унаследовал права гражданства от предков, в то время как ему самому удалось приобрести эти права лишь за немалые деньги (22. 24–29). В обоих этих эпизодах апостол подает христианам пример должного отношения к своим законным правам: не стремясь во всех жизненных ситуациях во что бы то ни стало настоять на собственной правоте, христианин тем не менее должен быть тверд и последователен, когда дело касается соблюдения его неотъемлемых прав, гарантированных государственными законами, поскольку такая позиция полезна прежде всего для самих носителей власти, склонных потворствовать своим страстям и забывать об истинных целях своего служения.

Приложение 15. Жертвенник Неведомому Богу

В Деян 17. 23 ап. Павел начинает свою проповедь в афинском Ареопаге с упоминания об одном из своих впечатлений от главного города Аттики. Проходя по городу, он заметил жертвенник с надписью «Неведомому Богу» (греч. τῷ ἀγνώστῳ θεῷ). О храме, посвященном Неведомому Богу, пишут и некоторые языческие древнегреческие авторы: Аполлодор, Филострат, Павсаний. В Афинах того времени даже существовала довольно распространенная формула клятвы: «Клянусь Неведомым (Богом)» (греч. νῆ τὸν Ἀγνῶστον). Уже в древности имелись различные предположения относительно происхождения культа этого Бога. Одна из наиболее правдоподобных — и одновременно наиболее интересная — версия содержится в известном сочинении Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». Согласно Диогену, в древности Афины постигла страшная моровая язва (о ней, впрочем, сообщают и другие авторы). Люди умирали тысячами, и жители города не могли, несмотря на все свои старания, умиловить тех богов и богинь, которым они обычно поклонялись. Тогда критский жрец и философ Эпименид (в настоящее время некоторые ученые отрицают историчность этой личности) предложил выпустить на Ареопаге (см. Словарь) стадо овец. По мысли Эпименида, на любом месте, где бы остановилась и легла на землю овца, необходимо было принести жертву божеству этого места. Естественным образом по крайней мере одна, а скорее всего — несколько овец легли на землю в таких местах, которых не имели специально «приставленных» к ним божеств — ведь даже при колоссальных размерах позднегреческого пантеона предусмотреть особое божество буквально для каждой местности было вряд ли возможно. Поэтому на таких местах и были воздвигнуты безымянные алтари, которые вполне могли впоследствии дать начало почитанию Неведомого Бога, хотя прямо о зарождении этого культа Диоген Лаэртский не говорит.

Приложение 16. Храм и культ Артемиды Эфесской

Один из древнейших и наиболее значительных религиозных центров языческой Греции находился в городе Эфес на западном побережье Малой Азии. Еще в VII в. до Р. Х. здесь в результате наводнения был уничтожен древнейший, догреческий по своему происхождению, храм Артемиды. Около 550 г. до Р. Х., при персидском господстве, в Эфесе было начато строительство нового храма, продолжавшееся примерно 120 лет. Храм был выстроен на болоте, так что вначале в ямы в основание постройки клали толченный уголь и шерсть, и лишь поверх этого слоя уже закладывали фундамент, что обеспечивало сооружению устойчивость. Великолепие нового храма было таково, что один из греческих авторов, Антипатр Сидонский, воскликнул: «Я видел стены возвышенного Вавилона... статую Зевса, сработоранную Алфеем, висячие сады [Семирамиды], колосс Родосский, гигантские пирамиды и

необъятную гробницу Мавсола; но, когда я увидел дом Артемиды, возвышающийся до небес, те, другие чудеса потеряли всю свою привлекательность».

Артемиды почиталась древними греками как богиня охоты и Луны, божественная сестра-близнец Аполлона. Ее статуя, являвшаяся в Эфесе главным объектом культа, была изготовлена из дерева и украшена драгоценностями. Согласно Деяниям, эту статую называли также Диопет (слово традиционно переводится как «от Зевса упавшая», т. е. подразумевается ее небесное, возможно, метеоритное, происхождение. В последнее время, однако, высказываются сомнения в точности передачи этого имени в сохранившихся рукописях Деяний). Дошедшие до нас описания статуи позволяют заключить, что она гораздо более походила на скульптурные изображения ближневосточных и египетских богинь-матерей, нежели на классические греческие изваяния (по некоторым косвенным данным можно предполагать, что культ Артемиды Эфесской был заимствован местным населением у догреческих жителей Крита). На известных нам монетах, чеканившихся в ту пору в Эфесе, богиня изображается со множеством грудей по всему периметру тела, что должно было символизировать плодородие, — подобные изображения чрезвычайно хорошо известны у многих народов самых разных регионов земного шара, однако их не знала высокая классика Древней Греции. В храме богине служили специально приставленные к ней евнухи — *мегабины*, девственницы — *коры* и «священные рабыни» — *иеродулы*.

После миссионерских путешествий ап. Павла Эфес сделался одним из крупнейших центров раннего христианства — именно здесь, по древнему преданию, последние десятилетия своей жизни провел ап. Иоанн Богослов вместе с вверенной его попечению Пресв. Богородицей. Согласно апокрифическим «Деяниям Иоанна», апостол проповедовал непосредственно в храме Артемиды, и от его проповеди «жертвенник Артемиды внезапно распался на множество обломков... и полхрама рухнуло».

21 июля 356 г. до Р. Х. храм был уничтожен в первый раз — пресловутое желание Герострата обессмертить свое имя любой ценой стало притчей во языцех не только у греков. Второй раз храм сожгли готы, вторгшиеся в Малую Азию в 262 г. по Р. Х. В 391 г. император Феодосий Великий, при котором православное христианство впервые было объявлено государственной религией Римской империи, законодательно запретил открытое исповедание язычества и закрыл языческие храмы. А еще через десять лет народ, ведомый свт. Иоанном Златоустом, тогдашним патриархом Константинопольским, окончательно уничтожил одно из крупнейших языческих святилищ Средиземноморья. По преданию, некоторые из его колонн были использованы при постройке храма Св. Софии в новой столице империи.

При раскопках на месте древнего Эфеса была, в частности, обнаружена надпись, гласящая: «Уничтожив обольстительный образ демона Артемиды, Демей воздвиг этот символ Истины, Бога, изгоняющего идолов, и Крест священников — бессмертный и победоносный знак Христов».

Словарь основных географических названий и персоналий книги Деяний¹

Антиохия Писидийская — город в южной части Малой Азии. Антиохия была основана греческим полководцем Селевком I Никатором в III в. до Р. Х. и названа им, как и несколько других городов Ближнего Востока, в честь его отца Антиоха. В правление Октавиана Августа одна лишь Антиохия из всех римских колоний в Писидии получила почетное наиме-

¹ Составлен по материалам электронных энциклопедий «Википедия» (en.wikipedia.org; ru.wikipedia.org) и «Кругосвет» (www.krugosvet.ru).

нование «Кесария» («императорская») и была введена в зону действия так называемого «италийского права», что подразумевало, среди прочего, автоматическое получение всеми жителями города римского гражданства. В Антиохии Писидийской ап. Павел произнес свою первую проповедь перед язычниками (Деян 13). Современное название близлежащего турецкого городка Ялвач означает «пророк»; городок назван так турками в память об ап. Павле.

Антиохия Сирийская (Антиохия на Оронте) — древний город на восточном берегу реки Оронт в Северо-Западной Сирии, ныне провинциальный город Антакья в Турции. Город был основан в конце IV в. до Р. Х. Селевком I Никатором и назван им, так же как и Антиохия Писидийская (см.), в честь своего отца. К концу эллинистической и началу римской эпохи Антиохия превратилась в один из крупнейших городских центров Ближнего Востока, населенный выходцами из самых разных регионов селевкидской державы и соперничавший по своему значению с египетской Александрией. Римляне одно время даже прилагали усилия к тому, чтобы превратить город в столицу восточной части своей империи. Первые христиане появляются в Антиохии, возможно, под влиянием проповеди ап. Петра. Вскоре Антиохия становится важнейшим центром раннего христианства: отсюда, в частности, происходил один из первых отцов Церкви, св. Игнатий Богоносец. В дальнейшем город приобретает известность как средоточие христианской учености — в самой Антиохии и ближайших окрестностях жили, проповедовали и творили такие выдающиеся богословы, как свт. Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуэстийский, Диодор Тарсский, Ива Эдесский.

Аравия (лат. Arabia Petraea) — пограничная римская провинция к востоку и югу от Палестины. Включала территории Nabateyского царства на юге современной Иордании, южную часть Сирии, Синайский полуостров и северо-восток Аравийского полуострова. Главным городом провинции была бывшая столица набатеев Петра. Включена в состав Римской империи при императоре Траяне в 106 г. по Р. Х.; до этой даты на месте провинции существовало формально независимое древнеарабское Nabateyское царство, которое автор Деяний и имеет в виду, когда употребляет термин «Аравия». Многие толкователи Св. Писания полагают, что ап. Павел удаляется в Аравию (Гал 1, 17), где через Моисея был дарован Израилу Закон, чтобы осмыслить полученное им откровение.

Ареопаг (от греч. Ἀρείος Πάγος — холм Ареса) — холм в историческом центре Афин, рядом с Акрополем. В древности являлся местом заседаний городского суда (согласно мифу, здесь был судим сам бог войны Арес за убийство сына Посейдона, Алиррофия); со скалы Ареопага афиняне сбрасывали приговоренных к смерти преступников. Впоследствии здесь собирався совет старейшин, в чем-то аналогичный римскому сенату; его члены получили постоянный эпитет «ареопагит» — имел его и один из уверовавших в Иисуса Христа слушателей ап. Павла, Дионисий, позднее ставший первым епископом города.

Афины — крупнейший и наиболее значительный в политическом и культурном отношении город Греции, славившийся, в частности, своими научными достижениями и многочисленными философскими школами. Ап. Павел посетил Афины во время второго миссионерского путешествия и произнес проповедь на Ареопаге — холме, на котором проводил свои заседания верховный городской суд. Жители Афин римской эпохи отличались суетным любопытством и чрезмерным пристрастием к ученым диспутам, что вызывало ироническое отношение у Деяписателя (Деян 17, 21). Видимо, это обстоятельство и стало причиной отсутствия сколько-нибудь значительной христианской общины в городе в апостольский век.

Газа — древний город на юге приморской части Палестины, важный стратегический пункт на торговом пути из Месопотамии и Сирии в Египет. Как один из крупнейших филистимских городов, Газа многократно упоминается в Ветхом Завете. В 6 г. до Р. Х. город

перешел под прямое управление Рима. Значительное иудейское население сохранялось в городе вплоть до 61 г., когда римский военачальник Гавиний изгнал евреев из Газы. На дороге из Иерусалима в Газу диакон Филипп обратил в христианство евнуха-вельможу нубийской (в тексте Деяний «эфиопской») царицы-кандакии (согласно современным данным, «кандакия» — не личное имя правительницы, а титул, который носили все женщины, возглавлявшие это государство) (Деян 8).

Галатия — историческая область в центральной части Малой Азии (примерно в центре ее расположена столица современной Турции Анкара). Область получила свое название от кельтского племени галатов (их название родственно названию другого кельтского народа — галлов), мигрировавших сюда из Европы в начале III в. до Р. Х. В 25 г. до Р. Х. вошла в состав Римской империи. Во время своего второго миссионерского путешествия ап. Павел посетил Галатию вместе с Силой и Тимофеем (Деян 16, 6). Совершая третье миссионерское путешествие, ап. Павел вновь побывал в этих краях. Христианской общине этой области адресовано одно из посланий апостола. Среди жителей Галатии доля иудеев была особенно незначительной, поэтому в общине с самого начала резкий численный перевес получили обращенные из язычников.

Гамалиил (Гамалиил Старший, рабби Гамалиил I) — один из ведущих иудейских законоучителей I в. по Р. Х., член Синедриона, учитель ап. Павла. Был внуком рабби Гиллеля Старшего, крупнейшего религиозного авторитета I в. до Р. Х. В Талмуде Гамалиилу присваивается почетный титул «раббан», который носил глава Синедриона. Талмудический трактат «Сота» (9. 15) говорит: «С тех пор, как умер рабби Гамалиил, не стало более уважения к закону, и вместе с ним умерли чистота и воздержность». Из иудейской литературы известно, что Гамалиил выступал за смягчение жестких субботних запретов, за уважение прав женщин при бракоразводном процессе, а также был сторонником человеческого отношения к язычникам. Согласно одному из раннехристианских авторов, Клименту Римскому, ближе к концу жизни Гамалиил тайно принял христианство, оставаясь в то же время членом Синедриона, чтобы своей властью помогать первохристианской общине. Патриарх Фотий в IX в. утверждал, что Гамалиила (вместе с его сыном и с Никодимом) крестили апп. Петр и Иоанн. Как бы то ни было, версия о переходе Гамалиила в христианство считается в настоящее время крайне маловероятной (если принять во внимание то высочайшее уважение, которым имя этого законоучителя до наших дней окружено в иудаизме).

Ефес — один из самых значительных греческих городов Малой Азии и всего Средиземноморья, находился на восточном побережье Эгейского моря (к югу от современного турецкого города Измир). С древнейших времен Ефес был всегреческим центром культа богини Артемиды, а посвященный ей местный храм слыл в античности одним из семи чудес света. В римскую эпоху столица римской провинции Азия. В I в. город стал одним из основных центров проповеди ап. Павла; позднее здесь поселился ап. Иоанн Богослов (недалеко от города он, по преданию, написал свое Евангелие) и Дева Мария. Именно в этом городе была построена первая в мире церковь во имя Божией Матери.

Ирод Агриппа I (10 г. до Р. Х. — 44 г. по Р. Х.) — царь Иудеи в 37–44 гг., внук Ирода Великого по линии его первой жены, хасмонейской царевны Мариам, и сын Аристовула IV и Вереники. После убийства императора Калигулы в 41 г. Ирод Агриппа содействовал приходу к власти его преемника Клавдия, за что последний отдал ему во владение всю Иудею и Самарию; территории, которыми управлял Агриппа, размерами превосходили державу его деда Ирода Великого. После Пасхи 44 г. Агриппа прибыл в Кесарию (см.), чтобы присутствовать на спортивных играх в честь Клавдия. На играх, согласно рассказу Иосифа Флавия, многочисленные льстецы превозносили царя, утверждая, что он вознесся «превыше смертной природы». В этот момент над его головой села сова. Ранее, во время его пребывания в Риме,

с ним уже произошел подобный случай — тогда знамение было истолковано благоприятно (Агриппе были обещаны освобождение из темницы и воцарение), но с указанием, что, если Агриппа увидит это еще раз, он умрет в течение пяти дней. Немедленно после происшествия в Кесарии у Агриппы начались сильные боли в области сердца и живота, и через пять дней он умер в мучениях. Иосиф ничего не говорит об отношении Ирода Агриппы к первым христианам, но из Деян 12 мы узнаём, что царь умер вскоре после того, как по его инициативе был убит ап. Иаков Зеведеев и арестован ап. Петр. Дочь Агриппы, Друзилла, вышла замуж за будущего прокуратора Иудеи Феликса (см.).

Ирод Агриппа II (род. ок. 27 г. по Р. Х.) — седьмой, и последний, царь Иудеи из династии Ирода Великого. В 59 г. ап. Павел предстал на суд перед римским прокуратором Иудеи Фестом (см.) и Иродом Агриппой II (Деян 25–26). Во время Иудейской войны 66–73 гг. Агриппа выступал на стороне римских полководцев Веспасиана и Тита. После поражения евреев и взятия Иерусалима Агриппа с сестрой Вереникой уехал в Рим, где ему был пожалован титул претора. В последние годы жизни Агриппа поддерживал близкие отношения с известным еврейским историком Иосифом Флавием и был одним из основных информантов Иосифа. Время его смерти точно неизвестно, данные разных авторов на этот счет сильно расходятся.

Кесария — столица римской Иудеи, расположенная на берегу Средиземного моря в нескольких километрах от современного города Нетания (Израиль). Город построен около 13 г. до Р. Х. Иродом Великим и назван в честь тогдашнего императора (кесаря) Октавиана Августа, покровительствовавшего иудейскому царю. В I в. по Р. Х. был официальной резиденцией римских прокураторов. В этнорелигиозном отношении население города было смешанным, причем численно язычники (в основном греки и сирийцы) преобладали над евреями. Именно здесь произошло первое обращение язычников в христианство (эпизод с сотником Корнилием — Деян 10). Филипп, один из Семи, окончил в Кесарии свое миссионерское путешествие и остался здесь жить. Во время третьего путешествия апостола Павла в Кесарии уже была большая христианская община, как видно из книги Деяний. В Кесарию же был увезен римлянами апостол Павел для спасения его от заговора иудеев. Там апостол прожил несколько лет при правителях Феликсе и Фесте. Кесария продолжала играть роль крупного городского центра вплоть до эпохи крестовых походов, когда город был разрушен в ходе войн крестоносцев с мусульманами. До наших дней сохранились руины; на территории города проводятся масштабные археологические раскопки.

Кипр — крупный остров в восточной части Средиземного моря, один из древних очагов греческой культуры (полностью эллинизирован остров был лишь после IV в. до Р. Х., до этого здесь имелось значительное финикийское и туземное догреческое население). Упоминается еще в ассирийских надписях VIII в. до Р. Х. В 58 г. до Р. Х. Кипр стал римской провинцией. Уже в эту эпоху на острове имелась значительная еврейская община, к которой в первую очередь и обращали позднее свою проповедь апп. Павел, Варнава и Марк. О роли иудеев в жизни римского Кипра красноречиво свидетельствует, например, такой факт: в 115–116 гг. по Р. Х. на Кипре вспыхнуло антиримское восстание евреев, которое возглавлял некто Артемион. По сообщениям древних историков, во время мятежа на острове были убиты около 240 тыс. греков и римлян. После подавления восстания римские власти издали распоряжение, согласно которому ни одному иудею не разрешалось (под страхом смерти) ступить на землю Кипра ни при каких обстоятельствах.

Коринф — древний и современный греческий город на Истмийском перешейке, соединяющем Среднюю Грецию и полуостров Пелопоннес. В классической древности один из наиболее сильных греческих полисов, приближавшийся по своему политическому влиянию к Афинам и Спарте. В римское время главный город провинции Ахайя, проконсулом

которой был упоминаемый в Деян 18, 12 Галлион, брат известного римского философа Сенеки Младшего. С Коринфом связано несколько важных событий жизни ап. Павла, благодаря стараниям которого в этом городе возникла одна из первых в Греции христианских общин. Коринф был преимущественно торговым городом, среди жителей которого было много моряков, блудниц и представителей иных не очень уважаемых в древнем мире профессий. С этим обстоятельством связан тот факт, что в Посланиях к коринфянам апостол уделяет особое внимание вопросам нравственного поведения христианина в обществе.

Крит — крупный остров в Средиземном море, к юго-востоку от материковой Греции. Древнейший в Европе центр цивилизации и государственности (Крито-Минойское царство возникло еще в начале 2-го тыс. до Р. Х.). Примерно в конце 2-го тыс. до Р. Х. на Крит начали переселяться с материка греческие племена, и в следующем тысячелетии остров стал практически полностью греческим по языку и культуре. В 69 г. до Р. Х. включен в состав Римской империи. Позднее Крит был одним из мест проповеди ап. Павла; соратник апостола св. Тит стал первым епископом острова.

Листра — город эллинистического и римского времени на территории современной Южной Турции. В 6 г. до Р. Х. стал римской колонией. Здесь ап. Павел проповедовал после изгнания из Иконии и исцелил хромого (Деян 14, 8 и далее). Древняя легенда рассказывает о посещении Фригии Зевсом и Гермесом. Только два человека встретили их приветливо — Филемон и Бавкида; все остальные жители были уничтожены потоком. Будучи знакомы с этим мифом, жители Листры не захотели повторить ошибку своих предшественников и поспешили оказать почести Павлу и Варнаве, которых приняли за богов. Из Листры также происходил один из ближайших сподвижников ап. Павла, Тимофей (Деян 16, 1).

Симон Волхв — персонаж книги Деяний святых апостолов, по происхождению самаритянин, занимался чародейством и прославился среди своих соплеменников совершением многих чудес. Пришедший в Самарию с проповедью о Христе архидиакон Филипп крестил Симона вместе с другими местными жителями, а когда вслед за Филиппом в Самарию прибыли апп. Петр и Иоанн, чтобы через возложение рук низвести на новокрещенных Святого Духа, то Симон просил апостолов преподать ему «секрет» их успеха за деньги (отсюда происходит церковно-канонический термин *симония*, означающий продажу и куплю священного сана). Некоторые раннехристианские писатели (мч. Иустин Философ, св. Иринеи Лионский, св. Ипполит Римский, Тертуллиан и др.) оставили нам довольно подробные рассказы о последующей деятельности Симона, из которых явствует, что вскоре после описанных в книге Деяний событий он переехал в Рим, где вместе со своей спутницей, тирской блудницей Еленой, стал развивать и проповедовать гностическое по своему характеру учение, выдавая самого себя за верховного бога, творца материального мира, а Елену — за воплощение своей творческой мысли. Отсюда в святоотеческой традиции утвердилось представление о Симоне как о родоначальнике всех христианских ересей вообще и гностицизма в особенности.

Тарс — город на юге Малой Азии (современный Тарсус в Турции). Поселение со сходным названием упоминается еще в надписях ассирийских царей (первая половина 1-го тыс. до Р. Х.). В эллинистическую и римскую эпоху город славился как центр культуры и учености (в городской библиотеке насчитывалось около 200 тыс. книг по самым разным отраслям знания). В 66 г. до Р. Х. всем жителям Тарса было даровано римское гражданство. Тарс — родина ап. Павла.

Феликс, Марк Антоний — римский прокуратор Иудеи в 52–60 гг. по Р. Х, грек, вольноотпущенник императора Клавдия. Жестокость и продажность Феликса способствовали резкому росту внутренней нестабильности и преступности в Иудее в годы его правления. С помощью секты сикариев («кинжальщиков») он организовал убийство первосвященника

Ионафана. После того как ап. Павел был взят под стражу в Иерусалиме, он был доставлен в Кесарию (см.) на суд к Феликсу (Деян 24). Впоследствии Феликс был обвинен в том, что, воспользовавшись конфликтом между евреями и сирийцами в Кесарии, он отдал приказ о массовых убийствах первых и грабеже их имущества, однако благодаря заступничеству его брата, имевшего большое влияние при дворе Нерона, ему удалось избежать наказания. Преемником Феликса на посту прокуратора Иудеи стал Фест (см.).

Фессалоники (Салоники, церк.-сл. и др.-рус. Солунь) — один из крупнейших городов Греции, второй по значению после Афин. Основан македонским царем Кассандром в 315 г. до Р. Х. и назван в честь супруги царя, сводной сестры Александра Македонского Фессалоники. В 168 г. до Р. Х. город перешел под власть Рима, став стратегически важным пунктом на *Via Egnatia*, соединявшей Византий (позднее Константинополь) с побережьем Адриатического моря. Это был крупный торговый город, в котором жило множество иудеев. Во время второго миссионерского путешествия ап. Павел посетил город и проповедовал в местной синагоге. Но, судя по контексту посланий ап. Павла к фессалоникийцам, большая часть уверовавших происходила из язычников (1 Фес 2, 14–16).

Фест, Порций — римский прокуратор Иудеи ок. 58–62 гг. от Р. Х. (точные годы правления неизвестны). В годы его администрации усилилась враждебность иудеев Риму. Именно Фест стал последним представителем римских властей, который выслушал дело ап. Павла в Палестине; он принял решение отправить апостола в узах в Рим для суда у императора (Деян 25–26).

Филиппы — город в Северной Греции, основанный македонским царем Филиппом II, отцом Александра Македонского, и названный им в свою честь. Филиппы стали первым в Европе городом, в котором проповедовал ап. Павел (Деян 16); еврейская община здесь была очень малочисленной и даже не имела своей синагоги (о чем можно заключить из Деян 16, 13). Впоследствии ап. Павел дважды возвращался в Филиппы и адресовал местным христианам одно из своих посланий.

ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА

РАННИЕ ПОСЛАНИЯ

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ПОСЛАНИЯ АП. ПАВЛА К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

Литература

Основная

- Аверкий (Таушев), архиеп.* Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 2. Апостол. М.: ПСТБИ, 1995.
- Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТБИ, 2001.
- Сорокин А., прот.* Христос и Церковь в Новом Завете. М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2006.

Дополнительная

- Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет IX. Послания апостола Павла к колоссянам, фессалоникийцам, Тимофею, Титу и Филимону. Тверь, 2006.
- Иустин (Попович), архим.* Толкование на 1-е послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. М., 2000.
- Страхов В., свящ.* Второе послание апостола Павла к фессалоникийцам. Сергиев Посад, 1911.
- Титов Ф., свящ.* Первое послание апостола Павла к фессалоникийцам. Киев, 1893.

План 1 Фес

- I. Апостольская проповедь в Фессалониках (1. 1 – 2. 13)**
1. Успех проповеди в Фессалониках (1. 1–10)
 2. Характер проповеди (2. 1–13)
- II. Гонения на христиан и состояние Фессалоникийской Церкви (2. 14 – 3. 13)**
- III. Призыв к чистоте, святости и братолюбию (4. 1–12)**
- IV. О судьбах умерших и сроках Второго Пришествия (4. 13 – 5. 5)**
1. Призыв к бодрствованию (5. 6–10)
 2. О духовной жизни (5. 11–28)

План 2 Фес

I. Увещание к терпеливому перенесению скорбей (1. 3–12)

II. Признаки Второго Пришествия (2. 1–12)

III. Хранение апостольского предания (2. 15 — 3. 5)

IV. Заключительные наставления. О необходимости жить собственным трудом (3. 6–16)

Домашнее задание

1. Время написания 1 и 2 Фес (еп. Кассиан).
2. *Найдите отрывки из 1 Фес, свидетельствующие о языческом прошлом адресатов послания.
3. * Найдите в Деян 17. 1–9 обвинение, предъявленное апостолам, укажите параллель в Евангельской истории. Найдите отрывки из 1 и 2 Фес, свидетельствующие о том, что фессалоникийские христиане претерпевают гонения. Кто инициатор этих гонений?
4. Найдите в 1 Фес указание на то, что ап. Павел надеялся дожить до Второго Пришествия Христова. Какие настроения возникли в среде фессалоникийцев в связи с ожиданием скорого Пришествия Христова? Каковы были сомнения относительно участи умерших до Второго Пришествия?
5. Что говорится в Евангелии о признаках Второго Пришествия (Мф 24, Мк 13, Лк 21)? Найдите параллели с 1 и 2 Фес. Признаки Второго Пришествия по Посланиям к фессалоникийцам. Чем обусловлено обращение к теме антихриста во 2 Фес?

Семинар № 6. 1 Фес и 2 Фес

План семинара

I. Основание Церкви в Фессалониках

1. Сведения о Фессалониках (см. Словарь). Большая иудейская община
2. Состав Фессалоникийской Церкви — обращенные из язычников (1 Фес 1. 9; 2. 14; об этом также говорит и предостережение против блуда в 1 Фес 4. 3, ср. Деян 15. 20, 29) (Домашнее задание 2)
3. Время написания посланий к фессалоникийцам (Домашнее задание 1)
4. Проповедь ап. Павла в Фессалониках — о Царстве Христовом (Домашнее задание 3). 1 и 2 Фес — напоминание проповеди ап. Павла (ср. 2 Фес 2. 5). Царское достоинство Господа Иисуса Христа рассматривается в двух аспектах:
 - а) Воскресение Христово как Его прославление. Свидетельство о смерти и воскресении Господа было стержнем апостольской проповеди (ср. Деян 1. 22. При избрании апостола на место Иуды о цели апостольского служения говорится так: «(быть) свидетелем воскресения Его (Христа)»). См. 1 Фес 1. 10: «...ожидать Сына Его с небес, Которого Он *воздвиг* из мертвых» и 1 Фес 4. 14: «...мы верим, что Иисус умер и *воскрес*»
 - б) Второе Пришествие Христово как окончательное Его торжество. Это событие именуется Днем (1 Фес 5. 4), потому что по сравнению с ним все сейчас существует как бы во мраке. «День Господень» есть день победы над злом и торжества истины и любви, т. е. открытие в полноте мессианского Царства, «когда Он (Христос) придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших» (2 Фес 1. 10)

II. Эсхатология 1 и 2 Фес

1. Уверенность в скором наступлении Дня Господня (Домашнее задание 4)

- а) указания синоптических Евангелий на близость Второго Пришествия и кончины мира (Мф 10. 23; 24. 34 и парал.) (Домашнее задание 5)

Проповедь Самого Господа начинается возвещением наступления нового века. «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие» (Мк 1. 15). «Последние слова воскресшего Иисуса Христа, сказанные Его ученикам на земле, — возвещение Его присутствия в Церкви «во все дни до скончания века» (Мф 28. 20). Этот век закончится. Новый век присутствует в этом веке. Последние строки Нового Завета провозглашают: «Ей, гряди скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр 22. 20). Эсхатология пронизывает весь Новый Завет. Более того, можно с уверенностью говорить, что именно надежда на Конец составляет самую душу всех писаний Нового Завета. Когда апостол Павел говорит о христианской «надежде на Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес 1. 3), он говорит об ожидании Конца, Второго Христова Пришествия. Когда он пишет о стенаниях всей твари, в надежде, что она, тварь, «освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей Божиих» (Рим 8. 20–21), он пишет о томительном ожидании Конца. Наконец, когда Иисус Христос дает заповедь молиться, то эта молитва «Отче наш» — молитва о Конце: «Да придет Царствие Твое» (Мф 6. 10). Разумеется, Конец, о котором речь, не есть eschaton бессмысленного процесса, бессодержательный обрыв ряда мировых событий. Конец, о котором радостно возвещает Евангелие, есть telos, разумная конечная цель мировой истории» (Ианнуарий (Ивлиев), архим. Эсхатология в Новом Завете. Темы и проблемы // <http://kiev-orthodox.org/site/scripturistic/1170/>)

- б) надежда ап. Павла дожить до Дня Господня. Неоднократное упоминание в посланиях Дня Господня. *Введение термина παρουσία (парусия)*. Это слово (см. 1 Фес 2. 19, 3. 13, 4. 15, 5. 23), изначально могущее означать и «присутствие», и «пришествие», после 1 и 2 Фес стало восприниматься как термин, обозначающий Второе Христово Пришествие

2. Признаки Второго Пришествия (Домашнее задание 5)

Опровергая мнение лжеучителей, вводивших фессалоникийцев в заблуждение утверждениями об уже наступившем Дне Господнем, апостол указывает конкретные признаки приближения Парусии

- а) всеобщее отступление (греч. ἀποστασία) человечества от истин Христовой веры. Это отступление уже началось. «Тайна беззакония уже в действии» (2 Фес 2. 7). Отступники — «сыны тьмы» (1 Фес 5. 5) — живут во грехах, не помышляя о вечности (1 Фес 5. 7 «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью»). Не принимают Божественного Откровения, а верят лжи, потворствующей их страстям (2 Фес 2. 10–12: «...не приняли любви истины для своего спасения... они будут верить лжи... будут осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие неправду»). Желают только земного благополучия, обещанием которого и прельстит их антихрист (1 Фес 5. 3. «...будут говорить: “мир и безопасность”»), который придет к верховной власти, воспользовавшись плодами измены человечества Богу
- б) «человек греха, сын погибели» (2 Фес 2. 3), т. е. антихрист (сам этот термин встречается из всех новозаветных писаний лишь в 1 Ин). Открытию полноты зла препятствует «Удерживающий» (2 Фес 2. 6–7); по толкованию большинства отцов Церкви, здесь имеется в виду Бог (подробнее см. в Приложении 1). Когда все отступившее от Бога человечество будет в наибольшей степени уверено в том, что его существование и процветание продлится вечно, Господь Иисус Христос придет «как тать

ночью» (1 Фес 5. 2). «Как среди тех, кто живет благочестиво, непорочно, набожно, скромно, праведно и трезво — день, так и, напротив, среди тех, кто живет безбожно, бессовестно, распутно, лелея гордыню, несомненно, — ночь. Для такой ночи будет тать» (блж. Августин). Видимое торжество зла пресечется Вторым Христовым Пришествием, причем слово ап. Павла о том, что «Господь Иисус убьет (беззаконника) духом уст Своих» (2 Фес 2. 8) означает слабость и ничтожность зла, истребить которое не составит труда Господу. Эти слова являются дословной цитатой из мессианского пророчества Исаии. «...духом уст Своих убьет нечестивого» (Ис 11. 4)

III. Христианская жизнь. «Сыны света» (1 Фес 5. 5, 8)

1. Скорби (Домашнее задание 3)

Напоминание о пришествии Христовом (1 Фес 1. 10; 2. 19; 3. 13; 4. 15; 5. 23) — утешение в скорбях и гонениях (1 Фес 3. 4: «Ибо и тогда, когда мы были у вас, мы говорили вам заранее, что предстоит нам скорбеть, как и произошло...» См. также 1 Фес 1. 6; 2. 14–16; 2 Фес 1. 4–7). Путь каждого христианина подобен пути Христову — это и скорби (крест), и будущая слава

2. Радость

Возможность радости в земной жизни обусловлена опытом причастности Царствию Божию в Церкви. Именно христиане, постоянно испытывающие гонения, имеют подлинный источник радости в Боге; радости, не смущаемой никакими скорбями (1 Фес 5. 16: «Всегда радуйтесь»). Итак, «сыны света»

- а) восприняли откровение Бога в Сыне — откровение *любви* Божией. См. молитву ап. Павла в 1 Фес 3. 11–13: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем» ср. 4. 9: «...вы сами научены Богом любить друг друга». Любовь к истине и любовь к неправде — водораздел между спасаемыми и погибающими (2 Фес 2. 10–12)
- б) бодрствуют в ожидании Дня Господня (1 Фес 5. 1–11). Ожидание Второго Пришествия не обесценивает земной жизни, поскольку цель истории — всецелое *освящение* в Церкви. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес 5. 23)

Полнота радости. Участие в славе Второго Христова Пришествия

Второе Пришествие — это «встреча с Господом и восхищение на облаках» (1 Фес 4. 17). Облако в Священном Писании Ветхого Завета — символ богоявления. Но если при «сошествии» Господа на гору Синай (Исх 19. 18: «гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне») облако знаменовало неприступность Божественного величия (на гору нельзя было восходить), то в 1 Фес верующие приглашаются приобщиться славе Господней

3. Искушения

В среде фессалоникийцев возникли *лжеучения*, связанные с перетолкованием благовестия апостола Павла

- а) День Господень не может остаться скрытым — это ап. Павел говорит в опровержение мнения, подкрепленного и подложным посланием, «будто *настал* День Господень» (2 Фес 2. 2, перевод еп. Кассиана. Синодальный перевод *наступает* «неправильно передает греческий Perfectum, который значит: наступил или настал» — еп. Кассиан). «Эсхатологическая катастрофа отрицалась, и день Господень толковали в духе ложного спиритуализма» (еп. Кассиан)

- б) «замедление» Христова Пришествия не является основанием для сомнений в непреложности обетования Господня. Недоумение о замедлении сроков Второго Пришествия ап. Павел разрешает указанием на неизвестность для нас этих сроков (образ вора в 1 Фес 5. 2, ср. Мф 24. 43). Уверенность в наступлении Второго Пришествия ап. Павел поддерживает приточным образом родов — как неизбежно наступление родов для беременной женщины, так неизбежна и кончина мира (1 Фес 5. 3)

Помимо лжеучений в Фессалониках возникли различные *недоумения*, которые ап. Павел и стремится разрешить в своих посланиях. Еп. Кассиан считает, что эти наставления кратко суммируются в словах ап. Павла: «...вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем» (1 Фес 5. 14). Общий принцип «врачевания» недоумений — взаимная поддержка

- а) «*вразумляйте бесчинных*». Ожидание Дня Господня не связано с какими-то переменами во внешней жизни (см. наставление о том, чтобы «жить тихо» в 1 Фес 4. 11–12), с уходом от внешних занятий. Оставление земных дел в ожидании Второго Пришествия есть искушение, постигшее фессалоникийцев, может быть, в связи с ожесточившимися гонениями. Во 2 Фес ап. Павел уже более строго, чем в 1 Фес, предостерегает их от этого искушения под угрозой отлучения от Церкви (2 Фес 3. 6–15)
- б) «*утешайте малодушных*». Участия в славе Воскресшего Господа будут равно сподоблены и дожившие до него, и умершие ранее. Всеобщее воскресение мертвых есть следствие Воскресения Господа (1 Фес 4. 14: «если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним»). На сомнения фессалоникийских христиан, полагавших, что усопшие до Второго Пришествия Господня будут лишены части в Царстве Божием, ап. Павел отвечает прямым указанием на то, что все скончавшиеся в истинной вере, подобно тем верующим, которых Пришествие Христово застанет живыми, удостоятся вечного блаженства (1 Фес 4. 16–17)
- в) «*поддерживайте слабых*». Призыв к телесной чистоте (1 Фес 4. 3–8). «Языческое прошлое читателей доказывало его необходимость. Это то же предостережение против блуда, которое нашло место в апостольском декрете (Деян 15. 20, 29)» — еп. Кассиан). Наставление «соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения» (1 Фес 4. 4–5) вызвало различные толкования образа «сосуда»: возможно, имеется в виду обращение с собственным телом, но также эти слова толковались как повеление целомудренно обращаться со своими женами

Стихи для узнавания

1 Фес

2. 14–16

Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев,

которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся,

которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца.

4. 13–18

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.

Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним.

Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших,

потому что Сам Господь при возвешении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;

потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.

Итак, утешайте друг друга сими словами.

5. 1–3

О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия,

ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью.

Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.

5. 16–23

Всегда радуйтесь.

Непрестанно молитесь.

За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.

Духа не угашайте.

Пророчества не унижайте.

Все испытывайте, хорошего держитесь.

Удерживайтесь от всякого рода зла.

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.

2 Фес

2. 15–17

Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим.

Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благу во благодати,

да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.

3. 6–10

Завещаем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас,

ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас,

ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, —

не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам.

Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.

Вопросы к зачету

Учение 1 и 2 Фес о Втором Пришествии Христовом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Темы «промедления» и «удержания»

Сам термин «удержания» или «удерживающей силы» находится во Втором послании к фессалоникийцам. Феномен «удерживающего» или «удерживающей силы» представлял собою мучительную загадку для экзегезы начиная со II в. Вот то место, где говорится о некой силе, которая «удерживает» эсхатологическое событие явления антихриста. «Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает (τὸ κατέχον) открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий (ὁ κατέχων) теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (2 Фес 2. 3–8). Этот отрывок написан сознательно таинственным языком намеков. Цель — не загадочность сама по себе, но побуждение к вниманию и размышлению. При этом следует учесть, что получатели послания в принципе могли понять смысл написанного («Не помните ли?»). Функция «катехона» — препятствовать появлению антихриста, точнее, до определенного момента удерживать явление «антибога». То есть «удерживающее» начало (и в среднем и в мужском роде) — некая позитивная сила. Что же такое это «удерживающее»? Кто этот «удерживающий»? Концепция антихриста здесь чисто религиозная, абсолютно не политическая. Следовательно, то же самое должно быть постулировано и относительно «удерживающего».

За темой удержания стоит долгая апокалиптическая традиция. В основе этой традиции строго теоцентрическая мысль. Все «времена и сроки» находятся во власти Бога. Если конец не наступает, но откладывается в некоторую неопределенность, то это происходит по замыслу Бога. Указывают на ветхозаветные образцы, прежде всего на пророчество Аввакума: «Видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится» (Авв 2. 3).

Исследования последних десятилетий показали, что само понятие «удерживающего» в апокалиптике стало техническим термином для обозначения промедления парусии, происходящей по замыслу Бога. Поэтому с полным правом можно говорить, что за фигурой «удерживающего» стоит Сам Бог. Это Бог, и никто иной, господин времен и сроков, начала и конца.

Но когда появилось «государственное» толкование «удерживающего»? Первым в этом ряду толкований можно назвать св. Ипполита Римского. В своем Комментарии на пророка Даниила (IV, 21. 3) (примерно 203–204 гг.) св. Ипполит, цитируя 2 Фес, отождествил «удерживающего» с «четвертым зверем» Даниила (2. 7), каковым, по его мнению, была Римская империя. В то же время у св. Ипполита в других местах его Комментария (IV, 12. 1–2; 16. 16; 23. 2) мы встречаем и прежнее, теоцентрическое толкование темы «удержания» и «промедления». Дальнейшая история толкования демонстрирует как теоцентрическое (преимущественно на Востоке), так и «политическое» (преимущественно на Западе) понимание «удерживающего». При этом последнее толкование появляется в самых разных модификациях: языческая Римская империя, христианская Римская империя, Римская Церковь, Священная Римская империя германской нации, христианское государство, государство как таковое и т. д. Не следует забывать, что, помимо теоцентрического и

политического существовало множество других толкований «удерживающей силы» и «удерживающего». Так, например, Н. Н. Глубоковский доказывал, что под «удерживающей силой» следует понимать Евангелие, а под «удерживающим» — апостола Павла. История интересная и поучительная.

Однако посмотрим, как оригинально разрабатывает тему «промедления» и «удержания» Иоанн в своем Откровении. В книге есть три ряда Суда: 7 печатей (6. 1–17; 8. 1), 7 труб (8. 2–9. 21; 11. 14–19) и 7 чаш (16. 1–21). «Семь» — число завершенности. Конечно, крайняя схематичность изображения судов указывает на их богословское значение. Все это не может пониматься как буквальное предсказание событий. В некотором смысле каждый ряд завершает Суд Божий над несправедливым миром. То есть седьмой член каждого ряда изображает окончательное действие Суда с разрушением зла и наступлением Царствия Божия. Но три ряда связаны так, что 7-я печать включает 7 труб, а 7-я труба — 7 чаш. Так каждый ряд приходит к одному и тому же концу, но еще теснее, ближе. Поэтому мы видим возрастание суровости «казней». Суд печатей воздействует на $\frac{1}{4}$ земли (6. 8), суд труб на $\frac{1}{2}$ (8. 7–12; 9. 18), а суд чаш неограничен. Предостерегающие суды печатей и труб ограничены в надежде на покаяние злого мира. Но в 9. 20–21 обнаруживается, что казни не достигли своей цели. Пережившие не раскаялись. Иначе говоря, *только* суды и казни не ведут к покаянию и вере! Вот отчего после шестой трубы появляется следующий ряд казней — семь громов (10. 3–4). Этот ряд появляется, чтобы тотчас быть отмененным. Эти казни остаются запечатанными, и Иоанн не должен писать их содержание в пророчестве (10. 4). Иными словами, процесс ужесточения «казней» не должен продолжаться. Казни не приводят к покаянию. Сначала гибнет четверть земли, потом треть. Мы ожидаем гибели половины. И это должны сделать 7 громов. Но это не происходит, и теперь следует только окончательный суд — 7-я труба (10. 7). Содержание 7-й трубы — 7 чаш гнева (15. 1). Это уже полное, неограниченное осуждение (16. 2–21) непокорных.

Но сколько же «непокорных» будет осуждено и уничтожено? И здесь тайновидец прибегает к удивительному сравнению пророчеств Ветхого Завета с открывшейся ему Новой реальностью. В Откр 11. 13 он прибегает к символической арифметике. Ветхий Завет утверждает, что в эсхатологическом суде спасено будет только верное меньшинство. $\frac{1}{10}$ часть людей (Ис 6. 13; Ам 5. 3) или 7 тыс. народа (3 Цар 19. 18). Это верный остаток, избавленный от осуждения. Иоанн переворачивает эту арифметику. Только $\frac{1}{10}$ осуждены, а «прочие», то есть $\frac{9}{10}$, спасены через покаяние. Только 7 тыс. «имен человеческих» гибнет. Спасено не верное меньшинство, но верное большинство людей! Суд остановится спасительным. И этот спасительный результат получен благодаря свидетельству «двух свидетелей», которые символически изображают пророческое служение Церкви Христовой в мире (11. 1–13). Вне Церкви нет спасения. Миру несет спасение Церковь Христова, и только она.

Так своеобразно интерпретируется в книге Откровения апокалиптическая тема промедления Конца. Здесь действующим лицом «удержания» недвусмысленно представлен Сам Бог (*Ианнуарий (Ивлиев), архим.* Эсхатология в Новом Завете. Темы и проблемы // <http://kiev-orthodox.org/site/scripturistic/1170/>).

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ПОСЛАНИЯ К КОРИНФИЯНАМ

Литература

Основная

- Аверкий (Таушев), архиеп.* Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 2. Апостол. М.: ПСТБИ, 1995.
- Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТБИ, 2001.
- Сорокин А., прот.* Христос и Церковь в Новом Завете / Введение в Священное Писание Нового Завета. М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2006.

Дополнительная

Творения святых отцов

- Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Т. 7. Первое и Второе послания апостола Павла к коринфянам / Ред. Ю. Н. Вазонин, С. С. Козин, Т. К. Одэн. Тверь: Герменевтика, 2006.
- Ефрем Сирий, прп.* Творения. В 8 т. Т. 7. Толкование на Послания ап. Павла. Сергиев Посад, 1995.
- Иоанн Златоуст, свт.* Полное собрание творений. В 12 т. Т. 10. Кн. 1. Беседы на Первое послание к коринфянам. Репринт. М.: Радонеж, 2004. *Иоанн Златоуст, свт.* Полное собрание творений. В 12 т. Т. 10. Кн. 2. Толкование на Второе послание к коринфянам. Толкование на Послание к галатам. Репринт. М.: Радонеж, 2004.
- Феодорит, еп. Кирский, блж.* Толкование на четырнадцать Посланий святого апостола Павла // *Он же*. Творения. М.: Паломник, 2003.
- Феофан Затворник, свт.* Толкования на Первое послание апостола Павла к коринфянам. — Репринт. 2-е изд.: М., 1893. М.: Правило веры, 1998. *Феофан Затворник, свт.* Толкования на Второе послание апостола Павла к коринфянам. Репринт. 2-е изд.: М., 1894. М.: Правило веры, 1998.
- Феофилакт Болгарский, блж.* Толкования на Послания святого апостола Павла, сокращенно избранные из толкований святого Иоанна Златоуста и некоторых других отцов. Кн. 1–2. М.: Афон, 2000.

Исследования, комментарии

- Баркли У.* Толкование Посланий к коринфянам. USA. Всемирный союз баптистов, 1981.
- Богдасhevский Д. (еп. Василий).* К изъяснению первого послания св. ап. Павла к коринфянам (1. 18 — 6. 20) // Труды КДА, 1911. № 4–5.
- Голубев М.* Обзорение Посланий св. ап. Павла к коринфянам. СПб., 1861.
- Гумилевский Илия, прот.* Учение святого апостола Павла о душевном и духовном человеке. Киев. Пролог, 2004.
- Кесарев Г.* Светлая и темная сторона церкви Коринфской по Первому посланию к коринфянам. Саратов, 1890.
- Корсун Г., свящ.* Труды св. ап. Павла в Коринфе и первое послание его к тамошним христианам // ВПР, 1910. № 1.
- Михаил (Лузин), еп.* Библейская Наука. Коринфская церковь и Послания к коринфянам. Тула, 1906. Т. IV. Вып. 1.
- Муретов М. Д.* Есть ли указание на духовные браки в 1 Кор 7, 36–38 и 9, 5? // БВ, 1903. № 4.
- Муретов М. Д.* Знание отчасти и самопознание (1 Кор 13. 12) // БВ, 1905. № 2.

- Муретов М. Д.* Новозаветная песнь любви в сравнении с «Пиром» Платона и Песнью Песней. Сергиев Посад, 1903.
- Муретов М. Д.* Пророчества и языкотворение как знамение для верующих и неверов. Сергиев Посад, 1904.
- Некрасов А.* Чтение греческого текста Посланий св. ап. Павла. 1 Послание к коринфянам // ПС, 1889. Т. 2–3.
- Розанов Н. П.* Первое послание св. ап. Павла к коринфянам // ТБ. Т. 11.
- Розанов Н. П.* Второе послание св. ап. Павла к коринфянам // ТБ. Т. 11.
- Суханов В.* О даре языков в древней Церкви. Чернигов, 1914.
- Фивейский М., свящ.* Духовные дарования в первоначальной христианской церкви. Опыт объяснения 12–14 глав первого послания св. ап. Павла к коринфянам. М., 1907.

План 1 Кор

I. О разделении и апостольском служении (1–4)

1. Разделения в Коринфской общине — нарушение единства во Христе (1. 10 — 3. 4)
2. Апостольское служение (3. 5–4)

II. Нравственные нормы христианской жизни (5–7)

1. «Предание сатане» блудника (5)
2. Запрещение судиться пред неверными (6. 1–8)
3. Общий принцип христианской нравственности и вопрос телесной чистоты (6. 9–20)
4. Брак и девство (7)

III. Об идоложертвенном (8–10)

1. Самоограничение по любви к «неможным» братьям (8)
2. Личный пример самоограничения ап. Павла (9)
3. Предостережение от идолослужения (10. 1–22)
4. Общее правило: «Все делайте в славу Божию» (10. 23–33)

IV. Поведение на богослужебных собраниях (11. 2–14)

1. О поведении женщин (11. 2–16)
2. Вечеря Господня (10. 17; 11. 17–34)
3. О дарах духовных в Теле Церкви. Гимн любви (12–14)

V. О Воскресении (15)

VI. Заключительная часть (16)

1. О сборе для Иерусалимской Церкви (1–4)
2. Личные планы Апостола (5–12)

Семинар № 7. Разделения в коринфской общине. Об апостольском служении. Вопросы нравственности (1 Кор 1–7)

Домашнее задание

1. Воспользовавшись общими сведениями о Посланиях коринфянам, приведенными в приложениях,
 - а) назовите самое древнее внешнее свидетельство о подлинности Первого послания к коринфянам и авторстве ап. Павла;
 - б) найдите упоминания в книге Деяний святых апостолов указания о посещениях ап. Павлом Коринфа. Дайте точные ссылки;
 - в) отметьте в 1 Кор цитаты, позволяющие судить о времени и месте написания этого Послания.
2. Расскажите о разделениях в коринфской общине. Перечислите группы, возникшие в Коринфской церкви. Что можно кратко сказать о каждой из названных ап. Павлом групп (1 Кор 1. 12)? (См. Приложение 2).
3. Найдите в Евангелии все случаи, когда иудеи просят у Христа знамения. Какие ответы дает им Христос? В Деян 17. 32 описывается реакция афинских философов на проповедь ап. Павла. Как ее можно объяснить?
4. Выпишите образы, которыми ап. Павел изображает Церковь в 1 Кор 3. 5 — 4. 21? В каких выражениях он описывает исключительное значение Христа и Бога в Церкви? Какими образами ап. Павел изображает апостольское служение в Церкви?
5. Сформулируйте, как, по мысли ап. Павла, блудодеяние разрушает церковное единство?
6. Сформулируйте объяснение, почему, по мысли ап. Павла, безбрачие выше брака.
7. Следует ли, по словам ап. Павла, разводиться с неверующим супругом? Ответ обоснуйте рассуждениями ап. Павла.

План семинара

I. Общие сведения

Автор и адресаты Послания

1. Свидетельства (внутренние и внешние) в пользу подлинности Послания
2. Имена, которыми послание подписано (см. Приложение 1)
3. Сведения о Коринфе и коринфских христианах (Приложение 1 и Деян)
4. Время и место написания Послания (Домашнее задание)

II. Разделение Коринфской общины (1. 11–16)

Характер разделений в коринфской общине по Посланию и выводы исследователей

1. Павловы (Обличению своих «последователей» ап. Павел уделяет большее внимание — 1 Кор 1. 13–16)
2. Аполлосовы (Личность Аполлоса и его отношение к Коринфской Церкви — Деян 18. 24–19. 1)
3. Кифины («последователи» ап. Петра. Возможное противостояние иудаистически настроенных «кифиных» и «павловых» (еп. Кассиан)
4. Христовы (ап. Павел не выделяет их среди других партий. Мнения исследователей)

Основной аргумент ап. Павла: *Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас?*

Или во имя Павла вы крестились? (1. 13)

III. Слово о Кресте (1. 17 — 2. 2)

1. Благовествование слова о Кресте — залог единства Церкви
2. Иудеи и эллины (язычники) перед словом о Кресте
 - а) Иудеи ждут *знамения* (σημεῖον, синодальный перевод — *чудеса*), а язычники ищут *премудрость* (σοφία)
 - б) Крестный подвиг Христа для иудеев оказывается *соблазном*, а для язычников — *безумием*
Иудеи. В Евангелии всегда на требование иудеев показать им знамения Христос отвечает прикровенными указаниями на Свои крестные страдания и смерть. Мф 12. 38–40 и Мф 16. 1–3 (и пар.) — «знамение Ионы пророка»; Ин 2. 18–21 — «разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его»; Ин 6. 30 и далее — о Хлебе Жизни, «хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (ст. 51). Неуверовавшие иудеи соблазняются, видя Христа на кресте, и, насмехаясь, продолжают просить знамения у Распятого (Мф 27. 40–43)
Эллины. См.: реакцию философов в Афинском Ареопаге на проповедь ап. Павла о Воскресении Христа из мертвых (Деян 17. 22–23)
 - в) Распятый Христос для уверовавших («призванных») иудеев и эллинов является Божией *силой* (δύναμις) и Божией *премудростью*
3. Противопоставление силы/немощи и мудрости/безумия мира сего и Бога

IV. Мирская мудрость и ум Христов (2. 4 — 3. 4)

1. Мирская мудрость и премудрость Божия, открываемая Святым Духом
2. Душевный человек и духовный человек: их отношения. Значения слов «душевный» и «духовный» для ап. Павла (ср. 1 Кор 15. 44–46)
3. Ум Христов (2. 16). Значения слова «ум» (νοῦς). Ср. Ис 40. 13. «В еврейском тексте (Ис 40. 13) сказано “дух Господа”, но в Септуагинте стоит “ум Господа”. Этот расширительный перевод дал Павлу возможность подвести итог своим доводам ярким высказыванием: “А мы имеем ум Христов”. Иметь Дух Христов означает иметь и ум Господень» (Новая Женевская Библия)

Недостаточная «духовность» коринфян связана с их разделением (3. 3). Коринфяне «плотские». Термин «плоть» в богословии ап. Павла

V. Апостольское служение (3. 5 — 4. 21)

1. Апостольское служение и единство Церкви
2. Образы Церкви
 - а) Божия нива
 - б) Божие строение. Храм Божий
3. Значение Христа и Бога
 - а) «возрастил Бог» (3. 6)
 - б) Христос основание здания. Дух Божий живет в храме
3. Место апостолов
 - а) работники на ниве (3. 5–6)
 - б) строители (3. 10). Домостроители (т. е. управители, экономы) таин Божиих (4. 1–2)

Надменность коринфян и смирение апостола. Смирение апостола — подражание Христу. Призыв к подражанию (4. 16)

VI. Нравственные нормы христианской жизни

1. Отношение к блудодеянию (5. 1–13; 6. 9–20)

Коринфский кровосмешник. Мнение о нем толкователей (архиеп. Аверкий. С. 206)

Опасность пребывания такого грешника в христианской общине. Образ закваски и параллели с пасхальными обрядами (Исх 12. 15–19). Предание грешника сатане (что это значит? См. *архиеп. Аверкий. С. 206*)

Апостол призывает «не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается» грешником, а не с грешниками вообще. (Объяснить, почему)

Чем особенно опасно блудодеяние:

- а) тело христианина — часть Тела Христова. Телá — «храм живущего <...> Святого Духа»
- б) «Совокупляющийся с блудницею становится одно тело (с нею)», разрушая при этом единство Тела Христова
- в) «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела»

2. Брак и безбрачие (7)

Брак как средство от похоти: «[Во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа»

Совет апостола: «Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены». Две связанные между собой причины

- а) «Время уже коротко» (7. 29). «Проходит образ мира сего» (7. 31)
- б) «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене» (7. 32–33). То же самое и о жене

Запрет развода с неверующим супругом, если он согласен жить с христианкой. Причины запрета

Семинар № 8. Об идоложертвенном. Поведение на богослужебных собраниях (Вечеря Господня; духовные дары). О воскресении (1 Кор 8–16)

Домашнее задание

1. Приведите аргументы ап. Павла, почему вкушение идоложертвенного не оскверняет само по себе. Приведите аргументы ап. Павла, почему следует воздерживаться от вкушения идоложертвенного.
2. Сформулируйте, какие недостатки в проведении Вечери Господни и агапы, возникшие в Коринфской общине, указывает ап. Павел?
3. Сравните описание установления Евхаристии в 1 Кор 11. 23–26 с рассказами евангелистов—синоптиков. К какому из рассказов ближе всего рассказ ап. Павла?
4. Перечислите служения, связанные с особыми духовными дарами, упоминаемые в 1 Кор? Какие из них упоминаются и в книге Деяний?
5. Перечислите все случаи говорения на языках, описанные в книге Деяний.
6. Сравните дар языков в коринфской общине с чудом Пятидесятницы (Деян 24–13). Какие есть на этот счет мнения толкователей и исследователей? (См. Приложение 3)
7. Какие из перечисленных в 1 Кор 15. 5–8 явлений воскресшего Господа описаны в Евангелиях?

8. Как ап. Павел устанавливает связь между Воскресением Христовым и всеобщим воскресением мертвых?
9. Какие представления о посмертной участи человека были в ветхозаветном иудаизме и античном язычестве? (См. Приложение 4.)

План семинара

I. Об идоложертвенном (8. 1–27; 10. 19–33)

1. Что такое идоложертвенное? Идоложертвенное — мясо жертвенных животных, принесенных в жертву в идольских храмах, излишки которого часто продавались на рынке (Библейский словарь В. П. Вихлянцева)
2. Идоложертвенное само по себе не оскверняет, потому что:
 - а) «Идол в мире ничто» (8. 4)
 - б) «Господня земля, и что наполняет ее» (10. 26)

Оскверняет сознательное участие в идолослужении, потому что «язычники, принося жертвы, приносят бесам». Это трапеза бесовская, которую должно избегать христианину (10. 20–21)

3. Выяснять, идоложертвенная ли пища, не надо, но если известно, что пища идоложертвенная, то вкушать ее нельзя, чтобы искушать совесть другого (10. 25–29)
 - а) «Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией» (10. 32). Как вкушение идоложертвенного христианином может искушить иудея? язычника? другого христианина?
 - б) пример самого апостола: он сам готов отказаться от вкушения мяса вообще, если пища соблазняет брата (8. 13)
 - в) принцип апостольства. «Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных <...> для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (9. 20–22)

II. Поведение на богослужебном собрании. Вечеря Господня (10. 1–21; 11. 1–34)

1. Ветхозаветные прообразы новозаветных Таинств
 - а) проход через Чермное море — Крещение
 - б) пища в пустыне и вода из камня — Евхаристия
 - в) наказания за идолопоклонства и отступления израильского народа — предостережение для христиан

Евхаристия — Таинство единства в приобщении к единому Телу Христову (10. 16–17)

2. Установление Таинства Евхаристии — 11. 23–26. (сравнить с рассказом Евангелистов—синоптиков)
3. Проблемы на богослужении в Коринфской общине (связаны между собой)
 - а) на агапах богатые прежде других ели свою пищу, неимущие оставались голодными (10. 20–22; 11. 33–34). (ср. Иуд 12 ст.)
 - б) на Евхаристии — недостойное причащение, «не рассуждая о Теле Господнем» (11. 27–32)
4. Мужчины и женщины во время богослужения и молитвы (11. 3–16; 14. 34–35)

III. Духовные дары (12–14)

1. Различие духовных дарований — знак единства Церкви
 - а) «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» (12. 4–6)
 - б) каждый член Церкви — Тела Христова — несет свою функцию как органы в едином организме
 - в) взаимосвязь членов церковного тела: «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (12. 26)
2. Любовь как высший духовный дар
 - а) без дара любви все остальные духовные дарования бессмысленны. Дар любви должен быть у всех, независимо от того, какое служение несет в Церкви (13. 1–3)
 - б) любовь — вечный дар, в отличие от церковных даров-служений, которые имеют временный, земной характер (13. 8)
3. Дар языков и истолкования их; пророческий дар
 - а) дар языков (глассолалия) Коринфской общины
 - б) сравнение со случаями из книги Деяний (Деян 2. 4–13; 10. 44–46; 19. 6). Мнения исследователей (Домашнее задание)
 - в) новозаветное пророческое служение. Пророки в книге Деяний (Агав, дочери Филиппа благовестника и др.)
 - г) большим и важнейшим даром является то, что служит к назиданию Церкви и внешних (т. е. пророчество)

IV. О воскресении (15)

1. Доказательства истинности воскресения Христа
 - а) подтверждение смерти и воскресения Господа двойной ссылкой на Писание (ст. 3, 4)
 - б) свидетельства очевидцев. Явления воскресшего Господа
Ап. Павел не проводит различия между явлениями воскресшего Господа до и после Его вознесения. Ап. Павел называет себя извергом (ἑρτρώμα — недоносок, выкидыш); смысл этого названия
2. Воскресение Христа и всеобщее воскресение
 - а) Воскресение Христа служит основанием всеобщего воскресения
 - б) Христос и Адам. *Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут* (15. 21–22)
 - в) всеобщее воскресение во втором пришествии — единство в Царстве Божием. *Когда же [Отец] все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем* (15. 28) (толкования стиха)
3. Образ всеобщего воскресения
 - а) в каком теле воскреснут мертвые?
Представления о бессмертии у иудеев и в античном мире
 - б) образ зерна. Ср. Ин 12. 24
 - в) «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» (15. 44)
 - г) разнообразие славы воскресших
 - д) «мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (15. 52–53)

План 2 Кор

I. Коринфская община и скорби ап. Павла (1. 15 — 2. 11)

1. Отложенное посещение Коринфа (1. 15–24)
2. О «строгом» (4 ст.) послании (2. 1–4)
3. Прощение обидчика (2. 5–11)

II. Ап. Павел и его служение (2. 12 — 7)

1. Скорби и утешение апостола (2. 12 — 3. 2)
2. Сущность апостольского служения (3. 4 — 7. 4)
 - а) служение Нового Завета (3. 4–18)
 - б) внешнее и внутреннее содержание апостольского служения (4–5)
 - в) призыв к церковному единству (6 — 7. 4)
3. Утешение после встречи с Титом (7. 5–16)

III. Денежный сбор в пользу Иерусалимской Церкви (8–9)

1. Пример Македонских церквей (8. 1–7)
2. Обнищание Господа нашего Иисуса Христа нас ради (8. 8–10)
3. Организация и принципы сбора (8. 11–24)
4. Призыв к щедрости (9. 1–10)
5. Сбор как выражение единства и любви (9. 11–15)

IV. Автоапология ап. Павла (10–13. 10)

1. Хвала «немощами» (10–11)
2. Видение ап. Павла (12. 1–10)
3. Предупреждение коринфян перед приходом (12. 11 — 13. 10)

V. Заключение. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами. Аминь» (13. 13)

Семинар № 9. Коринфская община и скорби ап. Павла. Служение Ветхого и Нового Заветов. Сущность апостольского служения (2 Кор 1–7)

Домашнее задание

1. Сколько посещений ап. Павлом Коринфа упоминается в Деян?
2. Найдите и прочитайте цитаты из 2 Кор, прямо или косвенно говорящие о втором посещении ап. Павлом Коринфа, окончившимся для него огорчением (см. Приложение 1).
3. Найдите и прочитайте цитаты, говорящие о написанном им ранее «строгом» послании (см. Приложение 1).
4. Какими словами ап. Павел описывает апостольское служение? Сравните с учением об апостольском служении в 1 Кор.

План семинара

I. Коринфская община и скорби ап. Павла

О «скорби» (θλίψις), случившейся с апостолами в Азии. Два толкования

а) речь идет о эфесском мятеже (см.: Деян 19. 23–40)

б) или о смертельной болезни апостола Павла

Скорби и утешение апостола (2. 12 — 3. 2)

II. Служение Ветхого и Нового Завета (3. 1 — 4. 4)

1. Актуальность этой темы ввиду деятельности иудействующих агитаторов.

2. Близость отношений ап. Павла с коринфской общиной. Коринфяне — сами *одобрительное* (рекомендательное) письмо, написанное в сердцах апостолов Святым Духом

3. Служение Нового Завета есть служение Животворящего Духа, а служение Ветхого — «смертоносной» буквы (6. 6–7) (толкование слов: «*буква убивает, а дух животворит*»)

4. Слава Ветхого и Нового Заветов

а) при заключении Ветхого Завета слава Божия отразилась на лице Моисея, так что израильтяне не могли смотреть на его лицо и Моисей должен был полагать на свое лицо покрывало, когда говорил с ними (см. Исх 34. 29–35)

б) эта Божественная слава Ветхого Завета и доныне скрыта от иудеев. На их сердцах лежит покрывало, которое снимается только Христом (3. 14–16)

в) служители Нового Завета могут (как Моисей) с открытым лицом взирать на славу Господню и преображаться «в тот же образ от славы в славу» (3. 18)

Свет благовествования оказывается недоступен неверующим, потому что их ум ослепил «бог века сего» (Толкования)

III. Сущность апостольского служения (4. 5 — 7. 16)

1. Образ благоухания (2. 14–17)

«Мы — рабы ваши для Иисуса» (4. 5)

2. Сила Божия и немощь человеческая

а) образ глиняного сосуда, содержащего сокровище (4. 7)

б) перенесение страданий и слава Божия (4. 8–18; 6. 3–10). (Ср. 1 Кор 4. 9–13)

в) «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (4. 15 — 5. 8)

г) подражание Христу в страданиях и причастие Его воскресению (4. 10–14; 5. 14–21).

«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь» (5. 17)

3. Разбор 2 Кор 5. 21

Старания ап. Павла примириться с коринфянами и расположить их к раскаянию (6. 11–7. 16). «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено»

4. Сравнить сущность апостольского служения по 1 Кор и 2 Кор

Семинар № 10. Денежные сборы в пользу Иерусалимской Церкви. Автоапология ап. Павла (2 Кор 8–13)

Домашнее задание

1. Объясните, почему стало необходимо оказание помощи Иерусалимской Церкви.
2. Какими аргументами (богословскими, нравственными, психологическими) ап. Павел подвигает коринфян на сбор пожертвований?
3. На основании 1 Кор 16. 1–4 изложите установленный ап. Павлом порядок сбора.
4. Составьте краткий портрет оппонентов ап. Павла по 2 Кор.
5. Какие аргументы в защиту своего апостольского достоинства приводит здесь ап. Павел?
6. В 2 Кор 11. 23–33 ап. Павел рассказывает о своих злключениях во время апостольских трудов. О каких из них говорится в книге Деяний, а о каких нет?

План семинара

I. Денежные сборы в пользу Иерусалимской Церкви (8–9)

1. Причины, по которым стало необходимо оказание помощи Иерусалимской Церкви
 - а) общение имущества (Деян 2. 44; Деян 4. 32)
 - б) регулярные гонения (Деян 8. 1; 12. 1–4)
 - в) повсеместный голод при императоре Клавдии (Деян 11. 28)
2. Сборы в пользу Иерусалимской Церкви по Деян 11. 29–30; 24. 17; см. также Рим 15. 25–28 (ср. Деян 20. 4 — сопровождающие ап. Павла, возможно, делегаты Церквей, назначенные для доставления подаяния в Иерусалим [*ep. Кассиан*])
3. Богословские и нравственные обоснования денежных сборов в пользу Иерусалимской общины
 - а) пример Македонской Церкви и собственные намерения коринфян (8. 1–4; 9. 2–4)
 - б) пожертвования — подражание образу жертвенного обнищания Самого Господа (8. 9)
 - в) совершающему щедрую милостыню Бог пошлет Свои щедрые дары (9. 6–9)
 - г) сбор по силам каждого оказывается взаимопомощью (8. 12–15)
 - д) милостыня объединяет христиан из язычников с иерусалимскими христианами. Она убеждает иерусалимских христиан в том, в христианах из язычников приумножается благодать Божия (9. 12–14)
4. Порядок проведения сборов (1 Кор 16. 1–4)
 - а) еженедельно (в воскресенье) каждый должен отлагать по своим возможностям
 - б) после прихода ап. Павла избранные представители общины получают от ап. Павла рекомендательные письма к христианам в Иудеи и доставляют подаяние в Иерусалим
 - в) по возможности, представители общин едут в Иерусалим вместе с ап. Павлом

II. Автоапология ап. Павла (10–12)

1. Общий портрет оппонентов ап. Павла
2. Смысл наименования их «высшими апостолами» (*ὑπερλίαν ἀποστόλων*; 11. 5; 12. 11)
3. Обвинения, выдвигаемые лжеапостолами против ап. Павла
4. Защита ап. Павлом своего апостольского достоинства
 - а) иудейское происхождение ап. Павла

- б) превосходство ап. Павла в апостольских трудах
 - в) превосходство ап. Павла в познании и мистическом опыте: Толкования слов *до третьего неба*
4. Похвала ап. Павла своими немощами. Толкование слов о «жале в плоть»

III. Завершение Послания

Троичное благословение. *Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога и общение Святого Духа со всеми* (13. 13)

Литургическое употребление этого благословения

Стихи для узнавания

1 Кор

3. 10–15

Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как строит.

Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.

Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, —

каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.

У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.

6. 12–19

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.

Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.

Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.

Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не будет!

Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два будут одна плоть.

А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.

Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела.

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?

7. 8–16

Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я.

Но если не [могут] воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться.

А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, —

если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, — и мужу не оставлять жены [своей].

Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее;

и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его.

Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы.

Если же неверующий [хочет] развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких [случаях] не связаны; к миру призвал нас Господь.

Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?

7. 25–31

Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть [Ему] верным.

По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так.

Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены.

Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль.

Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие;

и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие;

и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего.

9. 19–23

Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести:

для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных;

для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона;

для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.

Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.

10. 14–22

Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения.

Я говорю [вам] как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю.

Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?

Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба.

Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?

Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь?

[Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами.

Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской.

Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?

10. 23

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает.

11. 23–32

Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб

и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.

Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.

Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней.

Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей.

Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.

От того многие из вас немощны и больны и немало умирает.

Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.

Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.

13. 4–13

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,

не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,

не радуется неправде, а сорадуется истине;

все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;

когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.

Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.

2 Кор

3. 6–17

Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит.

Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине славы лица его преходящей, —

то не гораздо ли более должно быть славно служение духа?

Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания.

То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной славы [последующего].

Ибо, если преходящее славно, тем более славно пребывающее.

Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, [который] полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец преходящего.

Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало донныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом.

Донныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается.

3. 17

Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.

4. 7–12

Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам.

Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.

Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.

Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей,

так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.

8. 1–9

Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия.

Ибо они доброхотны по силам и сверх сил — я свидетель:

они весьма убедительно просили нас принять дар и участие [их] в служении святым;

и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, [потом] и нам по воле Божией;

поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело.

А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, — так изобилуйте и сею добродетелью.

Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви.

Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.

11. 22–30

Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я.

Христовы служители? (в безумии говорю:) я больше. Я гораздо более [был] в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти.

От Иудеев пять раз дано мне было по сорока [ударов] без одного;

три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине [морской];

много раз [был] в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями,

в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе.

Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение [людей], забота о всех церквях.

Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?

Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею.

Вопросы к зачету

1. Разделение Коринфской общины (1 Кор 1–4).
2. Нравственные нормы христианской жизни: Отношение к блудодеянию (1 Кор 5. 1–13; 6. 9–20); брак и безбрачие (1 Кор 7).
3. Вопрос об идоложертвенном (1 Кор 8. 1–27; 10. 19–33).
4. Поведение на богослужебном собрании. Вечерня Господня (1 Кор 1. 1–21; 11. 1–34).
5. Духовные дары (1 Кор 12–14).
6. О воскресении (1 Кор 15).
7. Служение Ветхого и Нового завета (2 Кор 3. 1–4. 4). Сущность апостольского служения (2 Кор 4. 5–7. 16).
8. Денежные сборы в пользу Иерусалимской Церкви (1 Кор 16. 1–6; 2 Кор 8–9).
9. Автоапология ап. Павла (2 Кор 10–12).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Общие сведения о Посланиях ап. Павла к коринфянам

Авторство Послания

Авторство апостола Павла обозначено в приветствии и не вызывает сомнений.

В приветствии к Первому посланию стоит два имени: «Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат». Этого Сосфена часто отождествляют с начальником синагоги, которого эллины, схватив, били в Коринфе перед судилищем проконсула Галлиона (см. Деян 18. 17) (архиеп. Аверкий).

Подлинность Посланий к коринфянам подтверждается ссылками на них у раннехристианских авторов. Климент Римский († 97) ссылается в своем послании к коринфянам (гл. 47) на Первое послание к коринфянам ап. Павла. «Возьмите послание блаженного апостола Павла. О чем он прежде всего писал вам в начале евангельской проповеди? Истинно он по вдохновению написал вам как о себе самом, так и о Кифе и Аполлосе, потому что и тогда произошло у вас разделение на различные стороны».

Адресаты Послания. Церковь Христова в Коринфе

Исторические и географические сведения о Коринфе

Город Коринф один из важнейших городов античной Греции, столица римской провинции Ахаии и резиденция проконсула провинции. Коринф расположен на перешейке, соединяющем Северную Грецию с полуостровом Пелопоннес. Коринф находится в 78 кило-

метрах к юго-западу от Афин. Коринф имел две гавани — через порт Лехей в Коринфском заливе был связан с Ионическим морем, а через портовый город Кенхреи (см. Деян 18. 18) с Эгейским морем. Таким образом, Коринф находился на пересечении важнейших торговых путей, связывавших Испанию, Италию, Сицилию с Малой Азией и Египтом.

В 146 г. до Р. Х. Коринф был разрушен римлянами и заново отстроен только при императоре Юлии Цезаре в 44 г. до Р. Х. Население Коринфа было неоднородным. В период римского владычества здесь насчитывалось около 700 тыс. жителей, почти две трети которых были рабы.

Из-за выгодного положения Коринф являлся значимым центром культуры — в городе располагались художественные мастерские, залы риториков, школы философов. На Коринфском акрополе находился храм Афродиты. Были храмы и других, в том числе и восточных, культов. Вместе с достижениями культуры в город стекалось и все распутное и безнравственное. Процветала проституция, в том числе и храмовая. Само имя города было нарицательным: *κορινθίζομαι* — жить по-коринфски — значило «вести распутную жизнь». Церкви Христовой приходилось существовать и ежедневно сталкиваться с этой испорченностью нравов.

Апостол Павел писал: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6. 9–11).

[Брокгауз, Лопухин]

Посещение ап. Павлом Коринфа

Апостол Павел основал Коринфскую Церковь во время своего второго миссионерского путешествия (Деян 18. 1–18).

Во время этого путешествия ап. Павел провел в Коринфе полтора года. Ап. Павел жил в доме супругов Акилы и Прискиллы. Вслед за ап. Павлом в Коринф пришли из Македонии и апп. Тимофей и Сила. Ап. Павел проповедовал в синагоге и язычникам. Крестил начальника синагоги Криспа (ср. 1 Кор. 1. 14). По обвинению иудеев ап. Павел предстал перед судом проконсула Ахаии Галлиона, но тот отказался разбирать религиозные споры и отпустил ап. Павла. После этого апостол покинул Коринф и из порта Кенхреи отправился в Эфес. Найденная в Дельфах надпись с именем и титулом Галлиона позволяет заключить, что это посещение ап. Павлом Коринфа относится к 51–52 гг. по Р. Х.

В 2 Кор. 12. 14 говорится о двух посещениях ап. Павла Коринфа и о его намерении посетить Коринф в третий раз. Ап. Павел навещал церкви в Македонии и Греции во время своего третьего миссионерского путешествия. В Деян 20. 2–3 говорится, что он провел в Элладе три месяца. «В Деян 20. 1 рассказ Деяписателя отличается крайней схематичностью, и мы имеем все основания предполагать, что он оставил без упоминания поездку ап. Павла в Коринф, после которой он снова возвратился в Ефес. Эта поездка поставила Апостола перед горестным фактом отпадения от него основанной им Церкви (ср. 2 Кор. 2. 1). Подробностей мы не знаем, но представляется очень вероятным, что он сам подвергся тяжелому оскорблению (ср. 2 Кор. 2. 5–10, 7. 12)» (Кассиан).

Переписка ап. Павла с Коринфской Церковью

1 Кор., очевидно, является ответом на письмо коринфян ап. Павлу (7. 1 и др.).

Кроме того, в 1 Кор. 5. 9 ап. Павел говорит, что «писал <...> в послании — не сообщаться с блудниками».

Во 2 Кор ап. Павел неоднократно упоминает некое послание, которое было написано ранее и которое опечалило читателей (2. 3–4, 7. 8, 12, ср. 10. 10).

Существует несколько точек зрения на проблему переписки ап. Павла с Коринфской общиной.

В 1 Кор 5. 9 говорится о предыдущих строках этого же послания, а ссылки на «строгое послание» в 2 Кор 2. 3–4 и 7. 8 имеют в виду 1 Кор. Этой точки зрения придерживались древние толкователи — свт. Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский, Экумений, Феофилакт. (См.: Феофан, Аверкий).

Аргумент против: «Вопреки мнению древних, это строгое послание не могло быть нашим первым посланием по той простой причине, что 1 Кор. вовсе не отличается строгостью и не могло огорчить читателей» (Кассиан).

Ап. Павел писал по крайней мере четыре послания к коринфянам. Первое и третье («строгое») послания до нас не дошли (Кассиан).

2 Кор. позднейшими редакторами и переписчиками составлено из частей трех различных Павловых посланий, обращенных к коринфянам. Таким образом, переписка ап. Павла с коринфянами имела следующий вид.

Самое первое послание, вероятно, включало в себя 2 Кор 6. 4 — 7. 1. Затем ап. Павел пишет свое Первое послание к коринфянам. После своего неудачного посещения Коринфа он пишет «строгое послание», которое составляет гл. 10–13 Второго послания к коринфянам. В заключение ап. Павел пишет свое четвертое, примирительное послание, составляющее гл. 1–9 Второго послания к коринфянам. Подробнее аргументацию этой точки зрения см. Гатри.

Известны два апокрифа «Послание коринфян к ап. Павлу» и «Третье послание коринфянам ап. Павла». В III и IV вв. в Сирийской и Армянской Церквях «Третье послание к коринфянам» включалось в канон (Мецгер). Прп. Ефрем Сирин (IV) оставил свои толкования на эти тексты (Ефрем).

Время и место написания Первого и Второго посланий

Первое и Второе послания ап. Павла к коринфянам были написаны им во время третьего путешествия.

Первое послание, очевидно, написано из Эфеса, где ап. Павел пробыл тогда около трех лет. Свидетельство Деян 19. 21–22 о решении ап. Павла посетить Македонию и Ахаию и о том, что он послал туда сперва Тимофея и Ераста, а сам остался на время в Азии, легко сопоставить со словами послания: «Я приду к вам, когда пройду Македонию; ибо я иду через Македонию. <...> В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы» (1 Кор 16. 5; 8; см. также ст. 19). О миссии ап. Тимофея ап. Павел пишет в 1 Кор 16. 10–11, ср. 4. 17. Македонию и Ахаию ап. Павел посетил спустя некоторое время, после мятежа в Эфесе (Деян 20. 1).

Второе послание написано уже из Македонии, вероятнее всего из Филипп. Ср.: 2 Кор 2. 12–13; 7. 5–7; а также 8. 1–2; 9. 2–4.

Приложение 2. Разделения в коринфской общине²

Апостол хочет указать этим на всеобщее увлечение духом партийности. Каждый коринфянин считал своим долгом принадлежать к какой-нибудь из упоминаемых здесь партий: «Я Павлов, я Аполлосов», — см. введение в послание. Ап. в распределении партий обнаруживает особую тактичность. На первое место он ставит своих приверженцев, как заслуживших его упрек, и этим показывает, что сам он далек от всякого самопревозношения. Что различало партию Павловых и партию Аполлосовых? Это не было какое-либо различие

² Толковая Библия преемников А. Лопухина.

по существу (3. 5 и сл.; 4. 6), а только по форме учения. Апостол Павел считал Аполлоса продолжателем своего дела в Коринфе: «Я насадил, Аполлос поливал» (3. 6), говорит он, изображая утверждение Евангелия в Коринфе. — А я Христов. Некоторые отцы Церкви и новые толкователи считают эти слова исповеданием самого Павла, которое он здесь высказывает в противовес людям, преклоняющимся пред авторитетом проповедников Евангелия. Но это, четвертое, заявление представляет собою, несомненно, нечто симметричное первым трем, предшествующим ему, и подпадает тому же упреку, какой звучит в словах апостола: «каждый из вас говорит...» — О партии Христовых существует немало предположений, но все они малодоказательны. Одни (Ренан, Мейер, Гейнрици) видят в этой партии протест против преклонения пред апостолами и полагают, что Христовы шли вообще против исключительного авторитета Апостолов, другие предполагают, что в эту партию входили наиболее образованные христиане из язычников, хотевшие сделать из Христа высшего руководителя жизни, каким был для своих учеников Сократ. Третьи видели в членах этой партии людей, которые путем видений находили возможным вступать в непосредственное общение со Христом. Четвертое мнение (Godet) предполагает, что это были евреи, обратившиеся в христианство, которые гордились своими теократическими преимуществами и, являясь представителями первенствующей — Иерусалимской — Церкви, хотели постепенно подчинить Коринфских христиан игу Моисеева Закона. Христовыми же они называли себя потому, что воображали, что они лучше всех поняли намерения Христа. При этом они, однако, в угоду греческим христианам, вводили в свое учение и элементы греческой теософии, на что ап. Павел делает намек во 2 Послание к коринф. (5. 5; 11. 3—4). Этим объясняется и живая полемика апостола против смешения человеческой мудрости с Евангелием (3. 17—20). Здесь апостол имеет в виду не партию Аполлосовых, а партию Христовых. Могло быть, что Христовы держались такого же взгляда на Христа, как и еретик Керинф, не признававший Христа в человеке — иудее Иисусе, распятом на кресте. Они могли верить так же, как и Керинф, что Христос отделился во время страданий от человека Иисуса: этот Иисус так и умер на кресте, почему он заслуживает проклятия (ср. 1 Кор 12. 3), а Христос сидит на небе, одесную Бога Отца, и Его только одного и должны чтить христиане. Таким образом в Христовых можно видеть «гностиков прежде гностицизма». — Наиболее правдоподобным является предположение Lutgerfa. Этот ученый не находит никаких достаточно веских оснований к тому, чтобы видеть в партии Христовых — иудаистов. Напротив, он видит в них слишком далеко зашедших сторонников идеи о свободе человека в христианстве. Это — «либертинцы-пневматики» (нечто вроде наших духовборцев). Апостол Павел, по их мнению, остановился на полдороге к христианской свободе: у него нет духа, силы, мужества, уверенности в победе и самосознания, какими качествами владеет настоящий пневматик. Он боязлив в своих отношениях к Богу и к христианской общине, и к миру, а они держат себя всегда как свободные, ничего не боясь. Они эмансипировались окончательно от всякой зависимости от апостолов, даже от обязательности поучаться в Свящ. Писании, так как, по их убеждению, они непосредственно входили в общение со Христом, а это общение давало им высшую мудрость, делало их «гностиками», т. е. ведающими все тайны жизни. К чему вела такая безудержная свобода, которую проповедовали Христовы — об этом можно судить по тому факту, о каком Апостол говорит в 1-й гл. (случай с кровосмесником).

Разве разделился Христос? Этот упрек Павел обращает к партии Христовых, которая полагала, что она одна имеет истинного Христа, тогда как остальные христиане почитают, очевидно, кого-то другого. «Нет — хочет сказать Апостол — Христос у всех христиан один и тот же! Нельзя делать Христа достоянием какой-либо партии! — Разве Павел распялся за вас?» ...Этот и следующий вопросы показывают нелепость поведения тех, кто называл себя Павловыми вместо того, чтобы называть себя учениками Христовыми.

Приложение 3. Различные понимания дара языков³

Содержанием речи коринфских глоссолатов была молитва⁴, и преимущественно хвалебного и какого-то таинственного характера⁵. Язык, на котором говорил глоссолат, был непонятен присутствующим⁶ и, по-видимому, не вполне понятен и самому глоссолату (хотя «дух» его «молился» в то время, но «ум» оставался без плода)⁷, почему речь глоссолата нуждалась в истолковании⁸, но истолкование его речи требовало тоже особого дара Духа Святого⁹, которым далеко не всегда обладал глоссолат¹⁰. Языкоговорение было вожденным даром (*желаю, чтобы вы все говорили языками*), назидавшим глоссолата¹¹, степень этого дара зависела от нравственной высоты обладателя, почему, например, ап. Павел обладал им более всех коринфян¹².

Вот библейские данные о даре языков. Ими не решается вопрос, был ли дар языков всегда одинаков, и в чем состояла коринфская глоссолатия, получившая такое широкое применение за богослужением. Святые отцы склонялись к тому мнению, что дар языков в Коринфе и вообще во всех случаях, где рассказывается о его проявлении (Деян 2. 4–13; 10. 44–46; 19. 6), был тождественным с глоссолатией Пятидесятницы, т. е. что все глоссолаты получали способность говорить на существовавших тогда иностранных языках. Так думали св. Иустин, Тертуллиан, Ириней, Ориген, Кирилл Иерусалимский, Златоуст, Григорий Богослов, Августин¹³. Против такого понимания возражают, что для коринфских христиан не было надобности в говорении на иностранных языках, какая была в день первой христианской Пятидесятницы, что языки здесь не названы другими, что слово часто стоит в ед. ч. и не поясняется как в Деян чрез διᾱλέκτος, что и спаситель обещал верующим говорение «новыми» языками, а не иностранными. — Другие¹⁴ в языке глоссолатов видят первоязык, смешанный язык, заключавший элементы или рудименты различных исторических языков (рудиментарный язык) и ставший образом для всеобщности христианства; основание для этого понимания — употребление γλῶσσαι в описаниях дара языков иногда в ед. ч. Но ед. ч. может означать какой-либо один из существующих языков, — смысл, подтверждаемый и отсутствием члена при нем. — На том основании, что γλῶσσαι или γλῶσσημα означает у классиков слово провинциальное или устарелое, необычное (идиотизм), нуждающееся в объяснении (глоссе)¹⁵, думали, что язык глоссолатов состоял именно из таких слов¹⁶: то архаизмов, то неологизмов, то иностранных. Но Новый Завет не знает такого употребления слова glwssa; такая речь не выше обыкновенной и, во всяком случае, не представляет необыкновенного чудесного явления. — Думают далее, что речь глоссолатов состояла из нечленораздельных звуков (сравнивается у ап. Павла со звуками трубы)¹⁷ или

³ Скабалланович М. Толковый типикон. Объяснительное изложение Типикона с историческим введением. Вып. 1. Киев, 1910. С. 31–34.

⁴ 1 Кор 14. 14–15.

⁵ 1 Кор 14. 16.

⁶ 1 Кор 14. 2.

⁷ 1 Кор 14. 14–16.

⁸ 1 Кор 14. 28.

⁹ 1 Кор 12. 10; 30.

¹⁰ 1 Кор 14. 13.

¹¹ 1 Кор 14. 4.

¹² 1 Кор 14. 10.

¹³ Иустин. Апол. 1, 9. Ириней. Прот. ер. I, 6. Тер. Прп. Марк. 5. Ориг. на Исх 13. 2. О мол. 2, на посл. к Рим. 7, 6. Кир. Иер. Огл. 17, 16. Иоанн Златоуст на 1 Кор бес. 29. Григ. Богосл. Сл. 41, на Пятидесятницу. Августин. Сл. 5, на Пятидесятницу. Близко к этому мнению Ляйтфута, что в Коринфе языкоговорение состояло в чудесной способности говорить на древнем еврейском языке, тогда уже не употреблявшемся (Lighthfoot, *Horae hebraicae et talmudicae in ep. priorem ad Corinthios*, Opera, 917 sq).

¹⁴ Billroth, *Commentar zu den Briefen des Paulus an die Korinther*, Leipz, 1833. По Lange 200.

¹⁵ Аристотель. *De arte poeticas*. 21. Гален, *Exeges. glossar*. Hippocr. prooem. Квинтилиан. *Inst. orat.* 1, 8.

¹⁶ Bleek. в *Theol. Studien und Kritiken*. 1829. S. 17 f.

¹⁷ Eichhorn в *Allgemein. Biblioth. der biblischer Literatur* I, 91 f. и др.

едва слышного, молитвенного шепота¹⁸ (1 Кор 14. 2. *глаголай бо языки не человеком глаголет, но Богу, никтоже бо слышит*) или, наоборот, из экстатических восклицаний, отрывочных славословий (речь глоссолалия называется большей частью не λόγος, слово, орудие мысли, а только ὡς, языком, звуком самим по себе)¹⁹. Но апостол прямо говорит, что глоссолалии произносили «слова», хотя и «невразумительные»; он сравнивает их с громогласными кимвалами и трубами.

Это последнее сравнение, неоднократно употребленное апостолом, дало повод понимать глоссолалию в смысле какого-либо особого пения. Все термины, употребленные ап. Павлом о глоссолалии, могут иметь и музыкальный смысл. Γλῶσσα назывался корпус флейты²⁰; родами (γένη) (роды языков) обозначались у классиков²¹ мелодии диатоническая, хроматическая и энгармоническая и в таком приложении слово это естественнее, чем к языкам, которых древние не умели классифицировать; ἐρμηνεύειν, объяснять, у классиков употребляется и о музыкальной интерпретации²²; в выражении *и еще по превосхождению путь вам показую*²³ путь, ὁδὸν и по превосхождению, καθ' ὑπερβολήν — тоже служили музыкальными терминами. Первое означало переход от одних тонов к другим, а гиперболеон назывался тетрахорд на пятой самой высокой струне гитары²⁴. Конечно, все эти термины кроме музыкального смысла могут иметь и обычный. Но настойчивое сравнение глоссолалии с музыкой и целый ряд терминов, могущих иметь приложение и к последней, заставляют задуматься. Знаменательно также выражение ἀποφθεγγεσθαι, звучать о глоссолалии в Пятидесятницу²⁵; по мнению св. Иринея, апостолы в день Пятидесятницы «воспели на всех языках гимн Богу»²⁶. Надо принять во внимание также и широкое применение пения в древности. До изобретения букв законы пелись, чтобы их не забыть²⁷. Все это дало повод некоторым видеть в глоссолалии пение²⁸. Против такого понимания дара языков — в смысле пения (гимнологическом) — говорит, по-видимому, то, что об этом даре настойчиво употребляется глагол говорить (λαλεῖν). Но, не говоря о том, что этот глагол употребляется у ап. Павла об исполнении за богослужением псалмов, гимнов и песней²⁹, это возражение исчезнет, если пение было речитативным³⁰, каковым и естественно могло быть пение в его простейшей форме в первобытной церкви с ее неразвитыми еще формами богослужения. Еще блж. Августин о пении своего времени говорит, что голос певцов походил более на акцентированную речь, чем на пение³¹.

Как видим, все изложенные объяснения для дара языков допускают против себя возражения, но вместе с тем каждое из них имеет и то или другое серьезное основание в тексте Нового Завета.

Все эти объяснения соединимы друг с другом, и возможно, что каждое из них указывает действительную черту в этом необыкновенном явлении. Обращает на себя внимание разнообразие выражений самого ап. Павла относительно дара языков: «язык», «языки», «роды языков», «говорить языком» или «языками», «говорить слова на языке», «молиться языком», «иметь язык», «воспевать», «молиться», «благословлять», «благодарить духом»,

¹⁸ Wieseler в Theol. Stud. und Krit. 1838. 378 f.

¹⁹ Edwards, A. Commentary of the first epistle to the Corinthians. Lond., 1884. P. 319.

²⁰ У Поллукса, греч. музык. Phetis, Histoire de la musique. T. IV. P. 281. Фивейский. Духовные дарования. 45.

²¹ У Аристоксена, Плутарха и др. Там же.

²² Плутарх. De musica. C. 36.

²³ 1 Кор 12, 31.

²⁴ У Аристоксена и Плутарха. De def. orac. Phetis III. P. 46. Фивейский. C. 99—100.

²⁵ Деян 2, 4; слав. и рус. *провещивати*.

²⁶ Ирин. Прот. ер. III, 17, 2.

²⁷ Аристотель. Probl. Фивейский 47.

²⁸ К этому мнению склоняются Schultz, Die Geistesgaben и особенно Фивейский. Указ. соч.

²⁹ Еф 5, 19; Кол 3, 16.

³⁰ Godet F. Kommentar zu dem ersten Briefe an die Korinther, нем. пер. Wunderlich. Hannov., 1886. S. 178.

³¹ Августин. Исповедь X, 33.

«духом говорить тайны», «говорить не людям, а Богу»³². Уже это показывает, что дар языков мог «бесконечно разнообразиться»³³ в своих проявлениях.

Приложение 4. Представления о бессмертии у иудеев и в Античном мире³⁴

Всякая раннехристианская церковь развивалась на фоне двух исторических цивилизаций, потому что в каждой церкви были иудеи и эллины.

Во-первых, фон иудейского мировоззрения. Саддукеи всегда отрицали жизнь после смерти. Следовательно, одно направление иудейского мировоззрения полностью отрицало и бессмертность души, и воскресение тела (Деян 23. 8). В Ветхом Завете почти безнадежно искать что-либо, что можно было бы назвать жизнью после смерти. Согласно общей вере по Ветхому Завету, все люди без различия уходили после смерти в шеол. Шеол, который часто неправильно переводят как ад, представлял собой, по убеждению иудеев, мрачную страну, находящуюся в преисподней, где мертвые жили в мире теней, без света, изолированные от людей и Бога. Ветхий Завет полон этого мрачного, унылого пессимизма по поводу того, что ждет человека после смерти. *Ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя? (Пс 6. 6). Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? будет ли прах славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою? (Пс 29. 10). Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя, и истина Твоя — в месте тления? Разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле забвения — правду Твою? (Пс 87. 11–13). Не мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу (Пс 113. 25). Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на истину Твою (Ис 38. 18). Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня (Пс 38. 14). Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают ... Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости (Ек 9. 4–5. 10). Кто будет восхвалять Всевышнего в аде? (Сир 17. 24). Не мертвые в аде, которых дух взят из внутренностей их, воздадут славу и хвалу Господу (Вар 2. 17). <...>*

Правда, в Ветхом Завете есть несколько мимолетных представлений о грядущей жизни. Были моменты, когда человек чувствовал: если Бог есть Бог, то должно быть что-то, что переменно бы суровый приговор этого мира. Так, например, Иов восклицает: *А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаивает сердце мое в груди моей!* (Иов 19. 25–27). Действительные чувства святого выражались в том, что и в этой жизни человек может вступить с Богом в такие близкие отношения, что даже смерть не сможет разорвать их. *Даже и плоть моя успокоится в уповании; Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление, Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек (Пс 15. 9–11). Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу (Пс 72. 23–24).*

Но верно также и то, что в Израиле постепенно развивалась надежда на бессмертие. Этому способствовало два фактора:

а) Израиль был избранным народом, но его история представляла собой непрерывную цепь отступлений. Возникало чувство, что должен быть еще и другой мир, который установил бы справедливость и как-то возместил бы людям непрерывные несчастья.

³² 1 Кор 12. 10, 20, 30; 13. 1; 14. 2, 4–6, 13–16, 26–28, 39.

³³ Мищенко Ф. Речи св. ап. Петра в кн. Деяний Апост. Киев, 1907. С. 70.

³⁴ Баркли Уильям. Толкование Посланий к коринфянам. ВСБ. 1981. С. 153–155.

б) Надо отметить, что в течение столетий отдельный человек почти не существовал. Бог был Богом народа, а отдельный человек был лишь его частью, не имевшей большого значения. Но с течением времени религия стала принимать все более и более личный характер. Бог стал не Богом народа, а личным другом каждого человека. Люди стали инстинктивно и неясно чувствовать, что, коль скоро человек знает Бога и Он знает его, то их соединяли такие отношения, которых и смерть не в силах разрушить.

Обращаясь к античному эллинскому миру, надо обратить внимание на тот факт, который и является фоном всей пятнадцатой главы: эллины инстинктивно боялись смерти. Еврипид писал: «Но и смертные, обремененные бесчисленными несчастьями, все же любят жизнь. Они жаждут прихода каждого нового дня, рады переносить все им уже известное, нежели встретить смерть — неизвестное» (Фрагмент 813). Но, в общем, эллины и все, находившиеся под влиянием эллинской (греческой) философии, верили в бессмертность души. Но бессмертность души, в их представлении, следовала полному разложению тела.

У эллинов была поговорка «тело — могила». Один из эллинов выразился так: «Я — бедная душа, прикованная к телу». «Мне было приятно, — говорил Сенека, — исследовать о вечности души — да и верить в нее. Я предался этой чудной надежде». Но Сенека также говорил: «Когда придет день, который разделит эту смесь божественного и человеческого здесь, где я нашел ее, я оставлю свое тело, а себя я верну богам». Эпиктет пишет: «Когда Бог не дает необходимого, Он дает сигнал к отступлению. Он открывает дверь и говорит тебе: „Приди!“ Но куда? Туда, где вовсе не страшно; туда, откуда ты пришел; к тому, что дорого и близко тебе, — к элементам. Бывший в тебе огонь пойдет к огню, земля к земле, вода к воде». Сенека говорит о веществах, которые при смерти «разлагаются на свои элементы». Для Платона «тело — антитеза души; тело — источник всех человеческих слабостей в противоположность тому, что само по себе способно к независимости и к доброте». Лучше всего это можно видеть в учении стоиков. Бог был огненным духом, более чистым, чем что-либо на земле. Божественная искра, приходившая в тело человека и поселявшаяся в нем, давала, по стоикам, человеку жизнь. Когда человек умирал, его тело просто-напросто распадалось на составные элементы. Божественная искра возвращалась к Богу и воссоединялась с божественным, частью которого она была.

Для эллинов бессмертность как раз и заключалась в том, чтобы избавиться от тела. Для них мысль о воскресении тела была невозможной. Личного бессмертия не могло быть, поскольку то, что давало человеку жизнь, вновь воссоединялось с Богом, первоисточником всего живого.

Точка зрения Павла совершенно иная. Если мы начнем с одного чрезвычайно важного факта, то все остальные станут ясными. Христианская вера исповедует, что после смерти человеческая индивидуальность не погибает: я останусь я, а ты останешься ты. Рядом с этим нужно поставить и другой важный факт. В представлении эллина тело не могло быть освящено: для него оно материя, вещество, источник всех зол, тюрьма для души. Но для христианина тело не есть зло. Иисус, Сын Божий, воплотился в образ человеческий, и оно не может быть презираемо, потому что в нем жил Бог. Для христианина поэтому грядущая жизнь обязательно включает сохранение тела и души. Но легко превратно толковать и в карикатурном виде изображать доктрину о возрождении тела. Цельсий, живший в 220 г., жестокий противник христианства, уже делал это. «Как могут умершие встать с их подлинными телами? — спрашивал он. — Это действительно надежда червя! Зачем бы человеческой душе вновь желать истлевшего тела?»

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ

Литература

Учебные пособия

- Аверкий (Таушев), архиеп.* Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 2. Апостол. М.: ПСТБИ, 1995.
- Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТБИ, 2001.
- Сорокин А., прот.* Христос и Церковь в Новом Завете. Введение в Священное Писание Нового Завета. М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2006.

Творения святых отцов

- Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Т. 6. Послание к римлянам / Ред. К. К. Гаврилкин, С. С. Козин. Ред. Т. К. Одэн. Тверь. Герменевтика, 2003.
- Ефрем Сирин, прп.* Творения. В 8 т. Т. 7. Толкование на Послания ап. Павла. Сергиев Посад, 1995.
- Иоанн Златоуст, свт.* Полное собрание творений. В 12 т. Т. 9. Кн. 2. Беседы на Послание к римлянам. Репринт. М.: Радонеж, 2003.
- Феодорит Кирский, блж.* Толкование на четырнадцать Посланий святого апостола Павла // *Он же.* Творения. М.: Паломник, 2003.
- Феофан Затворник, свт.* Толкования на Послание апостола Павла к римлянам. Репринт. 2-е изд. М., 1890. М.: Правило веры, 1996.
- Феофилакт Болгарский, блж.* Толкования на Послания святого апостола Павла. Сокращенно избранные из толкований святого Иоанна Златоуста и некоторых других отцов. Кн. 1–2. М.: Афон, 2000.

Исследования, комментарии

- Баркли У.* Толкование Послания к римлянам. USA. Всемирный союз баптистов, 1980.
- Барт К.* Послания к римлянам. М.: ББИ, 2005.
- Богдашевский Д. (еп. Василий).* Неповрежденность послания св. ап. Павла к римлянам // Труды КДА. 1904. № 6.
- Кассиан (Безобразов), еп.* Сыны Божии // Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТБИ, 2001. С. 537–544.
- Михаил (Лузин), еп.* Библейская наука. Академические чтения по Свящ. Писанию НЗ. Т. 3. Вып. 2. Римская церковь и послание к римлянам. Тула, 1906.
- Послание к римлянам. Комментарий к греческому тексту / Реф. А. С. Небольсина. М., 2005.
<Farkasfalvy Dénes. A Római levél. Bevezetés, fordítás és magyarázat. Eisenstadt, 1983>
- Розанов Н. П.* К римлянам Послание св. ап. Павла // ТБ. Т. 10.
- Стотт Джон Р. У.* Послание к римлянам. Божья Благая весть, предназначенная для всего мира. СПб.: Мирт, 1999.
- Тярк О. А.* Послание к римлянам // БВ. 1972. № 3–6. 1973. № 1–6. 1974. № 1–4.

План Рим

I. Благовестие св. ап. Павла как откровение правды Божией через веру (1. 16–17)

II. Греховность (виновность) всех людей перед Богом (1. 18 — 3. 20)

1. Естественное откровение язычникам и их уклонение в идолопоклонство. Пороки язычества (1. 18–32)
2. Неверность иудеев закону не уменьшает ценности Откровения (2 — 3. 20)

III. Оправдание верою во Христа. Пример Авраама (3. 21 — 5. 11)

1. Смерть (умилостивительная жертва) (3. 25) и Воскресение (4. 25) Христа как наше оправдание
2. Примирение с Богом и получение благодати верою (5. 1–11)

IV. Христос и Адам (5. 12–21)

Царство греха и смерти, пришедшее через Адама, сменяется через Христа царством благодати, праведности и жизни

V. Крещение (6. 2 — 7. 6)

1. Крещение — участие в смерти и Воскресении Христа (6. 1–9)
2. Смерть во Христе для греха и закона и освобождение для праведности (6. 9 — 7. 6)

VI. Жизнь под законом — бессилие человека в отношении добра (7. 8 — 25)

VII. Единение со Христом (8)

Преодоление власти плоти в Духе Святом и усыновление Богу (8. 1–16)

VII. Иудеи и язычники в домостроительстве спасения (9–11)

VIII. Практические наставления (13–15)

1. Отношение к власти (13. 1–7)
2. Вопрос о «неможных в вере» (14–15)

Семинар № 11. Рим 1–4

Домашнее задание

1. На основании приложений изложите основные сведения о Послании и предположения о возникновении христианской общины в Риме.
2. *Кратко сформулируйте существующую гипотезу относительно гл. 16 Послания к римлянам (см. Приложения).
3. Сформулируйте аргументы ап. Павла, доказывающие виновность пред Богом всех людей — язычников и иудеев. Для чего ап. Павел это пишет?
4. Найдите цитаты, раскрывающие, как на примере Авраама показывает, что человек оправдывается через веру?
5. Найдите определения слов «оправдание» и «правда» («праведность»).

План семинара

I. Общие сведения

1. Автор и адресаты Послания
 - а) авторство Послания не подвергается сомнению
 - б) адресаты Послания. Римская Церковь — ее возникновение и состав (см. Приложение 1)
 - в) отношение автора с адресатами. Особенностью Послания является то, что оно адресовано общине, основанной не ап. Павлом и не знающей его лично
2. Цели написания Послания
3. Время и место написания Послания (см. Приложение 1)
4. Вопрос целостности Послания и текстологические проблемы (см. Приложение 1)
 - а) гипотеза, согласно которой 16-я глава Послания к римлянам представляет собой отдельное послание (или его часть), отправленное не в Рим, а в Ефес
 - б) хождение в древней Церкви краткой версии Послания (без 15–16-й глав)
 - в) славословие 14. 24–26 (синод. пер.) во многих древних рукописях помещено в самом конце Послания

II. Греховность всех людей перед Богом (1. 18 — 3. 20)

1. Гнев Божий на язычников
 - а) язычники, наблюдая видимое творение, не поклонились невидимому Творцу (ст. 19–20), а, напротив, воздали твари божественное поклонение (ст. 23).
Идея о познаваемости Бога через видимый мир была весьма распространенной в культуре Павловой эпохи, — как в популярной эллинистической философии (особенно в платонизме и стоицизме), так и в иудействе. Особенно характерны такого рода мысли для писаний, находящихся под эллинистическим влиянием иудейских кругов (Филон, Книга Премудрости, некоторые псалмы). Ближе всего к Рим 1. 19–20 стоит Прем 13. 1, 8–9 (Послание к римлянам. Комментарий к греческому тексту)
 - б) крайнее развращение нравов — следствие идолопоклонства язычников. «Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца <...> Потому предал их Бог постыдным страстям» (ст. 25–26)
 - в) язычники имеют естественный закон, написанный в их сердцах. По этому закону они и будут судимы (2. 14–15)
2. Гнев Божий на иудеев
 - а) обрезания и знания закона не достаточно для оправдания, если закон не исполняется во всей полноте (2. 25–26)
 - б) иудеи сами не соблюдают закон, оказываясь иудеями только по наружности (2. 28)
 - в) неверность иудеев закону не уменьшает ценности Слова Божия, вверенного иудеям (3. 1–3)
 - г) однако их греховность не дает им никаких преимуществ и ставит на один уровень с язычниками: «Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом» (3. 9)

Все человечество — и иудеи, и язычники — нуждается в искуплении жертвой Христовой (3. 23–25)

III. Оправдание верою во Христа. Пример Авраама (3. 21 — 5. 11)

1. Смерть (умиловительная жертва) (3. 25) и воскресение (4. 25) Христа как наше оправдание

δικαιοσύνη — оправдание, провозглашение праведным, признание праведным, признание или провозглашение невиновным, т. е. не заслуживающим наказания;
δικαιοσύνη — праведность, справедливость, законность, правда

Правда Божия явилась во Христе независимо от закона. Мы оправдываемся не законом дел, а *законом веры* (3. 27). Таким образом, спасение открывается всем — и иудеям, и язычникам

2. Пример Авраама (4. 1–25)

- а) Авраам был оправдан по вере, а не по делам. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» (Рим 4. 3; Быт 15. 6)
- б) оправдание Авраама предшествовало обрезанию. «Знак обрезания он получил, [как] печать праведности через веру, которую [имел] в необрезании» (Рим 4. 11)
- в) Авраам получил обетование от Бога независимо от закона (4. 13). (Обетование, что Бог сделает его отцом многих народов)
- г) вера Авраама и христианская вера. Как Авраам поверил, что Бог, «животворящий мертвых», силен произвести из «омертвелой» утробы Сарры жизнь, так и мы, веруем «в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (4. 24–25)

Оправдавшись верою, мы примиряемся с Богом и получаем «доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией» (5. 1–11)

Семинар № 12. Рим 5–8

Домашнее задание

1. Кратко изложите толкования церковной экзегезы на Рим 5. 12 (см. Приложения).
2. Как ап. Павел понимает крещение и его последствия для христианина?
3. Найдите в Рим 8 цитаты об участии Святого Духа в деле спасения.

План семинара

I. Христос и Адам (5. 12–21)

1. «Как преступлением одного человека (Адама) всем человекам осуждение, так правдою одного (Христа) всем человекам оправдание к жизни» (5. 18)
2. Три святоотеческих толкования стиха 5. 12 (см. Приложения). «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили»
 - а) блаженный Августин. Через Адама согрешило все человечество. На всем человечестве лежит ответственность за грех прародителя
 - б) «Тем самым во всех людей перешла смерть, *потому что* все согрешили» (перевод еп. Кассиана). Смерть стала уделом всех людей потому, что каждый человек согрешил

«Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобилывать благодать» (5. 20)

II. Крещение — участие в смерти и Воскресении Христа (6. 2 — 7. 6)

1. В крещении человек умирает для греха, чтобы жить для Бога

Крещение (βαπτίζω — погружаю) символизирует погребение вместе со Христом. «Мы погреблись с Ним крещением в смерть» (6. 4)

Соединяясь со Христом в подобии Его смерти, мы будем соединены и подобием Его воскресения. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения» (6. 4–5)

Рим 6. 3–11 читается во время чинопоследования Таинства Крещения.

2. Рабство греху и рабство праведности

Человек может быть или рабом греха, или рабом праведности

а) рабство греху — предание «членов греху в орудия неправды» (ст. 13)

б) рабство праведности — послушание «тому образу учения, которому предали себя» (ст. 17)

«Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная» (ст. 22)

3. Освобождение от закона

В крещении — смерть для закона. Пример с супругами: после смерти мужа жена освобождается от закона замужества (7. 2). Освободившись от закона, мы теперь можем «принадлежать другому, Воскресшему из мертвых», т. е. Христу (7. 4)

Так как новым супругом является Христос, умерший и воскресший, то и жена должна быть изображена как умершая, чтобы потом, по своему воскресении, соединиться с воскресшим Христом. Это союз, заключенный как бы по ту сторону гроба (Лопухин)

III. Жизнь под законом как бессилие человека в отношении добра (7. 7–25)

1. Закон и сила греха

а) закон открывает людям, что желания, которые они прежде полагали невинными, на самом деле греховны: «Я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил — не пожелай» (7. 7)

б) с появления закона люди осознают неправильность своей жизни и поэтому несут ответственность за грехи. И поскольку «возмездие за грех — смерть» (6. 23), то закон тем самым служит к смерти человека (7. 9–10)

в) однако сам по себе закон свят и дан от Бога, чтобы указывать, какой жизни Бог ожидает от человека (7. 12–13)

г) грех, живущий в человеке, превращает «доброе» (т. е. закон) в смерть для человека.

2. Психология греха

а) закон не может помочь человеку, потому что «закон духовен», а человек «плотян» (7. 14). «Продан греху» — проданный в рабство, т. е. подвластный

б) обитающий в человеке грех заставляет его делать противное собственной воле. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (7. 19–20)

в) этот «закон греха» не позволяет человеку исполнять закон Божий, внося в человеке болезненную раздвоенность: «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (7. 25)

IV. Преодоление власти плоти и усыновление Богу в Духе Святом (8)

1. Жизнь по Духу

- а) от действия «закона греха» человека освобождает «закон Духа»: «закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (1–4)
Под именем закона духа (апостол) понимает здесь Духа, — как грех называл законом греха, так и Духа называет законом духа. Но и закон Моисея он наименовал также духовным, сказав: «Ибо мы знаем, что закон духовен». Итак, какое же различие? Большое и бесконечное. Тот есть закон духовный, а этот — закон Духа. Чем же отличается один от другого? Тем, что один только дан Духом, а другой, принявшим его обильно, даровал Духа (свт. Иоанн Златоуст)
- б) живущие не по плоти, а по духу становятся жилищем Духа Божия (8. 9)
- в) этот Дух оживляет смертное тело человека и побеждает в нем «закон греха»: «Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (8. 11)
- г) Дух Божий, обитающий в человеке, свидетельствует о его богосыновстве: вы «приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии» (8. 15–16)
- д) будучи детьми Божиими, мы являемся сонаследниками Христу, «если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (8. 17).

2. Грядущая слава

- а) «нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славой, которая откроется в нас» (8. 18)
- б) Спасение твари зависит от человека. Тварь подверглась тлению в результате грехопадения людей и «освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих (8. 21). Что значит: тварь покорилась суете?» Сделалась тленною. Для чего же и от чего? От тебя, человек. Поелику ты получил смертное и подверженное страданиям тело, то и земля подверглась проклятию, произрастила терния и волчцы (Быт 3. 17–18) (свт. Иоанн Златоуст)
- в) Сыны Божии с надеждой ожидают будущую славу. «Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (8. 24–25)
- г) Славословие Божественной любви.
Бог избирает любящих Его и от любви Божией ничто тварное отлучить не может.

Семинар № 13. Рим 9–15

Домашнее задание

1. Найдите ветхозаветные цитаты, которыми ап. Павел показывает божественное избрание израильского народа (Рим 9–11).
2. В тексте Послания найдите ветхозаветные примеры, говорящие о Божественном предрешении.
3. Приведите и истолкуйте символический образ, которым ап. Павел иллюстрирует отношения иудеев и язычников в домостроительстве спасения.
4. * По книге Деяний кратко изложите отношение ап. Павла к властям.

План семинара

I. Иудеи и язычники в домостроительстве спасения (9–11)

1. Печаль ап. Павла о родных по плоти иудеях
«Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти» (9. 2)
Смысл фразы в том, что апостол считает дело спасения Израиля более важным, чем дело своего личного спасения. Ср. аналогичное поведение Моисея (Исх 32. 32) (Послание к римлянам. Комментарий к греческому тексту)
2. Богоизбранность израильского народа
 - а) потомки (семя) Авраама, т. е. Израильский народ — дети обетования, но «не плотские дети суть дети Божии, но» наоборот — «дети обетования признаются за семя» Авраама (9. 8)
 - б) они избраны не своим желанием и не по своим подвигам, а по милости Божией, по Божественному предопределению: «Бог говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею» (9. 15; Исх 3. 19)
3. Божественный Промысел
 - а) примеры предопределения в Ветхом Завете. Иаков и Исав (Быт 25. 21–26; Мал 1. 2–3); Бог ожесточает сердце фараона (Исх 14. 4)
 - б) Бог властен над Своим творением, как горшечник над глиной (9. 20–21). Люди оказываются сосудами Его милосердия — иудеи и язычники. «Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел» (Рим 9. 13). Почему один был любим, а другой ненавидим? Почему один служил, а другой принимал услуги? Разве потому, что один был порочен, а другой добр? Но ведь когда они еще не родились, один удостоился чести, а другой был осужден, так как еще до рождения их Бог сказал, больший будет в порабощении у меньшего. Почему же Бог сказал это? Потому что Он не ждет, как человек, окончания дела, чтобы видеть, кто добр, кто нет, но и прежде этого знает, кто порочен и кто нет (Свт. Иоанн Златоуст)
4. Оправдание по вере во Христа и судьба иудеев (10. 1–21)
 - а) «Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что [искали] не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения» (9. 32), т. е. Христа, Который есть конец закона
 - б) Израиль спасется, если обратится ко Христу. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим 10. 13; Иоиль 2. 32). Ср.: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеку, которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4. 12)
5. Спасения остатка Израиля (11. 1–10)
 - а) Бог не отверг Свой народ. Пример ап. Павла
 - б) пример с Илией (3 Цар 19. 14; 18) — прообраз спасения остатка Израильского народа
 - в) «Остаток» (Ис. 10. 20–23)
6. Соучастие язычников и иудеев в истории спасения (11. 11–24)
 - а) отпадение Израиля послужило к обращению язычников
 - б) притча о маслине: дикая маслина прививается на место отпавших ветвей хорошей маслины
7. Тайна Божественного милосердия для всех (11. 25–32)
8. Непостижимость пути и Промысла Божия (11. 33–36)

II. Отношение к властям

1. Христианин должен быть законопослушным

Власть — божественное установление, «нет власти не от Бога» (13. 1)

«...Апостол употребил не предлог ὅτῳ (от), а предлог ὑπὸ (под). Далее он пишет, что власть всего лишь служанка Божия (Рим. 13. 4). И это в ситуации, когда население Римской империи обожествляло власть и ее носителей, апостол ненавязчиво полемизирует с таким языческим заблуждением и указывает «власти» ее место служанки. Если она добросовестно несет свою обязанность исполнять волю Бога, как своего господина, то и наша совесть должна подвигать нас на послушание ей» (Рим. 13. 5) (см.: *Архим. Ианнуарий (Ивлиев)*. Церковь Христова в посланиях апостола Павла // Православное учение о Церкви. Богословская конференция Русской Православной Церкви. М., 2003. С. 33)

2. Начальник поставлен наказывать делающих злое и поощрять делающих доброе

III. Практические наставления. Вопрос о «немощных в вере» (13. 8–15)

1. «Любовь есть исполнение закона» (13. 10)

а) немощного в вере принимайте без споров о мнениях (14. 1)

б) вопрос о пище не принципиальный вопрос, не относящийся напрямую к спасению. «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (14. 9)

в) в таких вопросах следует уступать немощным. Чтобы не подавать соблазна, следует пойти на жертвы. «Лучше не есть мяса, не пить вина и не [делать] ничего [такого], отчего брат твой претывается, или соблазняется, или изнемогает» (14. 21) (ср.: «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» — 1 Кор. 8. 13)

2. Уступая немощным, человек подражает Христу. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал» (15. 1–3). (ср. Гал 6. 1–2)

Стихи для узнавания

Рим

1. 16–18

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину.

В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет.

Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою.

3. 21–22

Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,

правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия.

5. 12–14

Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили.

Ибо [и] до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона.

Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего.

6. 4

Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.

7. 21–25

Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.

Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божиим;

но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.

Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?

Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха.

8. 9–16

Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии.

11. 16–18

Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви.

Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины,

то не превозносишься перед ветвями. Если же превозносишься, [то] [вспомни, что] не ты корень держишь, но корень тебя.

14. 14–17

Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только считающему что-либо нечистым, тому нечисто.

Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер.

Да не хулится ваше доброе.

Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе.

Вопросы к зачету

1. Греховность всех людей перед Богом (Рим 1. 18–3. 20).
2. Оправдание верою во Христа. Пример Авраама (3. 21–5. 11).
3. Христос и Адам (5. 12–21).
4. Крещение — участие в смерти и воскресении Христа (Рим 6. 2–7. 6).

5. Жизнь под законом как бессилие человека в отношении добра (Рим 7. 7–25). Преодоление власти плоти и усыновление Богу в Духе Святом (Рим 8).
6. Иудеи и язычники в домостроительстве спасения (9–11).
7. Практические наставления. Отношение к властям. Вопрос о «немошных в вере» (13. 1–15)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Общие сведения о Послании к римлянам

Адресаты Послания

Обозначены в начальном приветствии: «всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым» (Рим 1. 7; см. также 1. 15).

Возникновение христианской Церкви в Риме

Христиане в Риме появились довольно рано, но точных сведений о времени нет. Ап. Павел, обращаясь к римским христианам Андронику и Юнии, говорит о них, как о «прославившихся между Апостолами и прежде» него «еще уверовавших во Христа» (Рим 16. 7) (архиеп. Аверкий).

Многие исследователи полагают, что эдикт императора Клавдия, изгоняющий евреев из Рима, был вызван волнениями, связанными с христианами. Время издания эдикта обычно относят к 49 г.

Историк Светоний пишет: «Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он (т. е. Клавдий) изгнал из Рима» («Жизнь двенадцати цезарей» Клавдия). Имя Хрест (Chrestus; Χρηστός) вполне может быть искаженным «Христос» (Christus; Χριστός).

Акила и Прискилла были вынуждены покинуть Рим из-за этого эдикта (Деян 18. 2) (Гатри, еп. Кассиан).

На Пятидесятницу проповедь ап. Петра слушали в числе других «и пришедшие из Рима» (Деян 2. 10). Тогда уверовали и крестились около трех тысяч человек (Деян 2. 41). Среди них могли быть и римляне (архиеп. Аверкий, Гатри).

Предание римской церкви говорит, что Римская Церковь была основана ап. Петром и он долгое время управлял ею до своей смерти ок. 67 г. Однако следует признать, что к моменту написания Послания к римлянам ап. Петр в Риме не был. Ап. Павел нигде в послании не упоминает первоверховного апостола и говорит, что старается «не созидать на чужом основании» (Рим 15. 20).

«Предание же о том, что Римская Церковь основана святым Петром, можно объяснить тем, что первые верующие в Риме были из числа обращенных в день Пятидесятницы, которые слышали речь святого апостола Петра и, естественно, считали его своим духовным отцом. К этому присоединилось и то, что в Риме святой апостол Петр принял мученическую кончину» (архиеп. Аверкий).

Состав Римской Церкви

Римскую Церковь, вероятно, составляли и христиане из иудеев и христиане из язычников.

Язычники: «я многократно намеревался прийти к вам <...> чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов» (Рим 1. 12; «языческих народов» — пер. еп. Кассиана).

Иудеи: Акила и Прискилла, Мариам, сродники ап. Павла Андроник и Юния. Четкие указания на иудейскую проблему.

Главный предмет его содержания (Послания к римлянам) — единственный способ спасения, как для язычника, так и для иудея, в Господе Иисусе Христе (архиеп. Аверкий).

Время и место написания

На основании данных самого Послания к римлянам можно с точностью установить, что оно написано в Коринфе. Это видно из того, что святой Павел передает римлянам приветствие от Гаия, у которого он проживал, и от Эраста, городского казначейщика (16. 23), а из других посланий его (1 Кор 1. 14 и 2 Тим 4. 20) видно, что эти лица жили в Коринфе. Точно так же и Фива, с которой отправлялось послание, была Кенхрейской диакониссой, а Кенхрея была предместьем Коринфа — коринфской пристанью со стороны Эгейского моря (Рим 6. 1) (архиеп. Аверкий).

Вопрос целостности Послания и текстологические проблемы

1. Существует гипотеза, согласно которой 16-я глава Послания к римлянам представляет собой отдельное послание (или его часть), отправленное не в Рим, а в Ефес.

Аргументы за:

Павел никогда не был в Риме и все же посылает приветствия многим членам Римской Церкви, что считается маловероятным. Но это было бы совершенно естественным, если бы эти приветствия были посланы церкви в Ефесе, в которой он трудился около трех лет. Кроме того, никто из названных в этой главе лиц нигде больше не упоминается в последующих посланиях, которые, как общепризнано, были посланы из Рима, т. е. в тюремных посланиях.

Прискилла и Акила и их церковь упоминаются в Первом послании к коринфянам (16. 19), написанном незадолго до Послания к римлянам, но в то время Акила и Прискилла находились в Ефесе. Ко времени, когда Павел пишет церкви в Риме, прошло не более двух лет, и они не только переехали со своими домочадцами в Рим, но и основали там другой христианский центр. Вместе с тем, когда писалось Второе послание к Тимофею, они снова находились в Ефесе.

Епенет (16. 5) называется «начатком Ахаии для Христа», и это было бы понятным, если бы он был в то время в Ефесе, а не в Риме.

Считается, что Фива, которую Павел просит принять в 16. 1–2, могла быть, скорее всего, послана им с такой рекомендацией в церковь, которую он знал, чем в ту, в которой никогда не был.

Глава 15 заканчивается так, как будто представляет собой заключение письма, что поддерживает мнение о том, что последняя глава была добавлена позже, при передаче Послания.

Аргументы против:

Не было бы ничего удивительного в том, если бы множество приветствий было послано не такой хорошо известной Павлу церкви, как в Ефесе, так как единственным случаем, когда Павел посылает так много личных приветствий, является Послание к колоссянам, т. е. церкви, в которой он никогда не был. Очевидно, он не считал нужным кого-либо выделять в церкви, которую хорошо знал, так как считал всех христиан своими друзьями. Но в такой церкви, как в Риме, в которой его лично не знали, это могло бы показать, как много отдельных христиан, находящихся там, хорошо его знали раньше. То, что апостол не упоминает никого из названных лиц в гл. 16, ни в одном другом Послании, не должно вызывать удивления, потому что большинство из них не были его ближайшими сотрудниками и, по всей вероятности, не имели никакого контакта с теми церквами, которым он позже писал.

В то время можно было без большого труда посещать имперскую столицу, что делает не столь уж невероятным, как может показаться на первый взгляд, что так много знакомых Павла эмигрировало в Рим. Положение Акилы и Прискиллы также подтверждает эту возможность. То, что, как в Риме, так и в Ефесе, у них была домашняя церковь, предполагает, что они были состоятельными людьми. По мнению Додда, они, по всей вероятности, имели свое торговое предприятие одновременно в обоих городах. По указу императора Клавдия они вынуждены были уехать из Рима, но это отнюдь не означает, что они должны были закрыть там свои предприятия. Достаточно было назначить нееврейского управляющего.

Очевидно, нет причин для того, чтобы первый уверовавший в Азии должен был там оставаться, и поэтому упоминание Епенета ничего не объясняет. Если он перебрался в Рим, то становится совершенно понятно, почему Павел приветствует его, так как апостол с большой теплотой мог вспоминать услуги, которые ему оказал этот первый обращенный. Определение «начаток» естественно могло ассоциироваться у Павла с этим христианином.

Случай с Фивой не означает, что Павел, скорее всего, писал церкви, которая его знала. Это было бы возможным только в том случае, если бы писатель был незаметной фигурой, о которой данная церковь ничего не знала. Но тогда, если Павел не имел такого авторитета, чтобы кого-либо рекомендовать церкви, которой он был неизвестен, он также не мог бы писать ей столь авторитетно, как он это делает в главах 1–15.

Можно допустить, что ст. 15. 33 мог бы служить заключением Послания, но ни одно другое Послание ап. Павла так не заканчивается. [Гатри]

2. Некоторые древние авторы (Маркион, а вероятно, и Тертуллиан, сщмч. Ириней и Киприан) пользовались текстом Послания, не включающим в себя главы 15–16. «На основании множества текстуальных данных можно почти с уверенностью сказать, что сокращенный текст Послания имел хождение в течение определенного периода времени. Можно даже допустить, что этот текст относится к очень раннему времени. Но утверждать это относительно всех версий довольно трудно» (Гатри).

3. Доксология 14. 24–26 (синод. пер.) в критических изданиях помещается в конце Послания после 16. 24. «Рукописные данные не дают бесспорного основания для установления его места. Переписчику было бы, по-видимому, естественно перенести славословие из гл. 14 в гл. 16, а не наоборот. Он мог бы думать, что исправляет ошибку своих предшественников и восстанавливает мысль Апостола. Нельзя не признать, что в конце гл. 14 славословие оказывается вполне уместным, как молитва Апостола об укреплении немощных. С другой стороны, в построении Послания славословие было бы на своем месте и в конце Послания и было бы лишним доказательством литературного искусства Третья, достоинства которого, как секретаря, превозносятся современной критикой. Вопрос остается открытым» (еп. Кассиан).

Приложение 2. Толкование отрывка Рим 5. 12³⁵

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, *(потому что)* в нем все согрешили» (синодальный перевод).

Кратко напомним, в чем заключается смысл отрывка Рим 5. 12. Апостол Павел со всей силой утверждает причинную связь между грехом Адама и смертью, царящей над всем человечеством. Спорное выражение *ἐφ' ᾧ* получило различные толкования в святоотеческой литературе. Необходимо понимать, какое сильное влияние на развитие мысли и западной практики благочестия оказала полемика блаженного Августина с Пелагием и Юлианом Экланским. Блаженный Августин настаивал на радикальном повреждении природы человека

³⁵ Протопр. Борис Бобринский. Наследие Адама, с точки зрения о. Иоанна Мейендорфа.

и на причастности всех людей не только к наказанию и последствиям прародительского непослушания, но и к самому греху и ответственности за него. В таком понимании он основывался на бывшей в употреблении латинской версии Павловых посланий, где ἑφ' ᾧ было переведено как *in quo* (в котором). Единственное слово, которое могло относиться к *in quo*, было существительное «человек», иначе говоря, Адам. Отсюда и следовало, что все люди, согрешив в Адаме, находятся под гневом Божиим и сопричастны наказанию.

Что касается восточных Отцов, то они читали Новый Завет по-гречески и, рассуждая с филологической точки зрения, не могли отнести ἑφ' ᾧ к Адаму. Они чаще всего колебались между двумя отличными от августинова толкованиями.

Либо ἑφ' ᾧ относится к слову «смерть» (θάνατος), которое в греческом языке мужского рода, и в таком случае слова апостола Павла означают, что смерть перешла на всех людей и в ней (смерти) все согрешили (при данном понимании причинная связь такова: грех прародителей ввел в мир смерть, которая приобрела космический характер, из-за нее (смерти) все люди грешат. Однако надо иметь в виду, что это грех конкретных личностей, а не унаследованная виновность).

Либо ἑφ' ᾧ имеет нейтральное значение, и, следовательно, смерть стала уделом всех людей потому, что каждый человек согрешил. Тогда *потому что* выражает причинную связь. Но опять, смерть любой личности является последствием ее индивидуальных грехов, что еще раз исключает всякую наследственную вину.

В качестве заключения мне бы хотелось сказать, что все три святоотеческие толкования отрывка из Рим 5. 12 не исключают друг друга абсолютно.

1. Апостол Павел был наследником раввинистических толкований, очень чувствительных к пониманию единства и солидарности всего человеческого рода. Другой ученик античного раввинизма, Ориген, колеблется между различными интерпретациями. Он, в частности, цитирует отрывок из Послания к евреям, в котором сказано, что Левий «был в чреслах отца» (Евр 7. 9–10), и делает заключение: «Все человечество оказалось в этом месте унижения, в той долине слез, либо пребывая в чреслах Адама и вместе с ним будучи изгнанным из рая, либо из-за того, что каждый согрешил сам» (Comm. in Rom. PG 14, 1029).

Но более чем понятие коллективной виновности, которое Восточные Отцы единодушно отвергают, мы могли бы извлечь из этого первого толкования идею коллективной ответственности отдельных членов человечества, существующую в пространстве и во времени, в грехе и в спасении.

2. Понятие причинности, содержащееся в [третьем] толковании Рим 5.12, принято многими древними и современными экзегетами. Речь идет прежде всего о констатации факта, почерпнутого в каждодневном опыте всеобщности греха, присущей ему мимикрии, равно как и неизбежности смерти.

3. [Второе] толкование <...> определяет истинное место космической драмы и обращается к борьбе Христа с силами тьмы, ада и смерти. Все эти силы персонифицированы. Христиане вслед за Христом призваны сразиться с ними в духовной брани, кульминацией которой будет Воскресение.

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ

Литература

Основная

- Аверкий (Таушев), архиеп.* Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 2. Апостол. М.: ПСТБИ, 1995.
- Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТБИ, 2001.
- Сорокин А., прот.* Христос и Церковь в Новом Завете. Введение в Священное Писание Нового Завета. М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2006.

Дополнительная

Творения святых отцов

- Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Т. 8. Послания апостола Павла к галатам, ефесянам, филиппийцам / Ред. К. К. Гаврилкин, С. С. Козин, Т. К. Одэн. Тверь: Герменевтика, 2005.
- Ефрем Сирий, прп.* Творения. В 8 т. Т. 7. Толкование на Послания ап. Павла. Сергиев Посад, 1995.
- Иоанн Златоуст, свт.* Полное собрание творений. В 12 т. Т. 10. Кн. 2. Толкование на Второе послание к коринфянам. Толкование на Послание к галатам. Репринт. М.: Радонеж, 2004.
- Феодорит Кирский, блж.* Толкование на четырнадцать Посланий святого апостола Павла // *Он же.* Творения. М.: Паломник, 2003.
- Феофан Затворник, свт.* Толкования на Послание апостола Павла к галатам. Репринт. М., 1893. М.: Правило веры, 1996.
- Феофилакт Болгарский, блж.* Толкования на Послания святого апостола Павла, сокращенно избранные из толкований святого Иоанна Златоуста и некоторых других отцов. Кн. 1–2. М.: Афон, 2000.

Исследования, комментарии

- Агафангел (Соловьев), архим.* Объяснение Послания св. ап. Павла к галатам. СПб., 1854.
- Баркли У.* Толкование Посланий к галатам, ефесянам, колоссянам, филиппийцам и фессалоникийцам. USA. Всемирный союз баптистов, 1986.
- Галахов И., прот.* Послание св. ап. Павла к галатам. Казань, 1897
- Глубоковский Н. Н.* Благовестие христианской свободы в послании св. ап. Павла к галатам. СПб., 1902.
- Коноплев Н.* Краткий обзор послания ап. Павла к галатам // БВ. 1956. № 5.
- Некрасов А.* «Ходатай единого несть. Бог же един есть» (филологическое объяснение Гал 3. 20) // ПС. 1869. Т. III.

План Гал

I. Защита апостолом Павлом своего апостольского достоинства (1. 6 — 2. 21)

1. Свидетельства о призвании к апостольству (1. 18 — 1. 24)
2. Второе посещение Иерусалима (Апостольский собор) (2. 1–10)
3. Апостолы Петр и Павел в Антиохии (2. 11–21)

II. Закон и обетование в истории спасения (3. 1–25)

1. Верующие — семя Авраама и наследники обетования по дару Святого Духа (3. 1–14)
2. Закон, данный позднее, не отменяет обетования (3. 15–22)
3. Закон — детоводитель ко Христу (3. 23–25)

III. Освобождение от закона и усыновление Богу. Пример Исаака и Измаила (3. 26 — 4. 31)

IV. Свобода — основание нравственной жизни (5. 1 — 6. 18)

Семинар № 14. Автоапология ап. Павла. Закон и домостроительство спасения. Христианская свобода

Домашнее задание

1. Сформулируйте две основных гипотезы об адресатах Послания к галатам. Какие, исходя из каждой теории, можно сделать выводы о времени и месте написания этого Послания?
2. Против кого ап. Павел отстаивает свое апостольское достоинство в Гал? Каковы его аргументы?
3. Какие сведения сообщает в Гал о себе ап. Павел? Сравните их с материалом Деян.
4. Объясните, почему ап. Павел называет закон детоводителем ко Христу.
5. Какой ветхозаветный прообраз приводит ап. Павел для иллюстрации отношений рабов закона и усыновленных Богу?

План семинара

I. Общие сведения

1. Авторство (написано собственноручно) и адресаты Послания
 - а) «Северо-галатийская теория»
 - б) «Южно-галатийская теория»
2. Время и место написания Послания. Выводы, согласно каждой из теорий
3. Повод к написанию Послания

II. Защита апостолом Павлом своего апостольского достоинства

1. Причины, вынудившие ап. Павла писать автоапологию к галатам
2. Доказательство апостольского достоинства
 - а) божественное происхождение благовестия ап. Павла: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа» (1. 10–11). Обстоятельства обращения и жизни ап. Павла (1. 15–24) подтверждают это
 - б) проповедь ап. Павла получила поддержку апостолов в Иерусалиме: «Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам [идти] к язычникам, а им к обрезанным» (2. 9). В проповеди апостолу Павлу, как и прочим апостолам, содействует Бог: «Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников» (2. 8). Сами Иерусалимские апостолы не принуждали язычников к обрезанию (см. 2. 3)
 - в) ап. Павел и ап. Петр. Столкновение в Антиохии (Гал 2. 11–14)
3. Автобиографические сведения, содержащиеся в Гал 1–2, их соотнесение с Деян
 - а) обращение ап. Павла (Гал 1. 10–17; ср. Деян 9. 1–25)
 - б) первое посещение Иерусалима спустя три года (Гал 1. 18–24; ср. Деян 9. 26–30)
 - в) второе посещение Иерусалима через 14 лет (2. 1–10). Параллели с рассказом об Апостольском Соборе в Иерусалиме (Деян 15. 4–33)

III. Закон и домостроительство спасения

1. Значение Закона и Обетования в истории спасения
 - а) Закон подводит всех под проклятие, «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» (Втор 27. 26), не приводя к оправданию
 - б) искупление от проклятия закона крестной жертвой Иисуса Христа, сделавшегося за нас проклятием (3. 13) — принявшего на Себя наши грехи
 - в) это спасение Иисусом Христом для всех людей было обещано Богом еще Аврааму (Быт 22. 18)
 - г) через веру в непоколебимость этого Божиего обетования Авраам оправдывается (становится праведным). «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность» (3. 6). А все верующие становятся его детьми. «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама» (3. 7)
2. Значение понятия «оправдание» («праведность»)
 - а) однако Закон, данный спустя 430 лет после этого обетования, не противен (противоположен) ему
 - б) Закон — детоводитель ко Христу
«Греч. “педагогос” — “воспитатель”. Воспитатель научает, предостерегает и наказывает. Закон, подобно детоводителю, указывал на грех, предостерегал и наказывал за него. Другая важная обязанность детоводителя — ограждать и оберегать воспитанника от негативного влияния посторонних. Закон действовал подобным образом, отделяя Израиль от язычников. Эта функция закона также прекратилась» (Новая Женеvская Библия)

IV. Христианская свобода и ее соотношение с нравственностью

1. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (3. 27). Свобода и единство во Христе
2. Усыновление Богу через Иисуса Христа
 - а) «детство» под рабством вещественным началам мира (4. 3)
 - б) усыновление через Единородного Сына Божия, «Который родился от жены, подчинился закону» (4. 4–5)
 - в) свидетельство Святого Духа о нашем богосыновстве: «А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего. “Авва, Отче!”» (4. 6).
3. Рабство закону и свобода сынов: типологическое толкование истории двух сыновей Авраама (Быт 21. 8–12)
 - а) Агарь соответствует Синайскому закону и «нынешнему Иерусалиму», чьи чада продолжают быть рабами закона
 - б) свободная жена (Сарра) соответствует вышнему свободному Иерусалиму, ее чада (христиане) — настоящие чада Авраамова обетования.
4. В чем состоит христианская свобода
 - а) свобода от идолослужения (4. 8–20)
 - б) свобода от исполнения закона.
5. Предостережения апостола
 - а) «Только бы свобода ваша не была поводом к (угождению) плоти» (5. 13)
 - б) от принуждающих обрезываться (6. 12–16). Полемика с ними.
6. Нравственное учение. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны» (5. 25)
Связь нравственного учения с догматическим
7. Дела плоти и плод Духа

8. Несение бремени друг друга — исполнение закона Христова
9. Призыв делать добро (6. 6–10). «Что посеет человек, то и пожнет»

Стихи для узнавания

Гал

1. 15 – 17

Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил

открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, — я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью,

и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.

2. 19 – 21

Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,

и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.

3. 13,14

Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою — ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, — дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою.

5. 22 – 6. 2

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.

Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.

Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.

Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.

Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

Вопросы к зачету

1. Защита апостолом Павлом своего апостольского достоинства.
2. Закон и домостроительство спасения (3. 1–25).
3. Христианская свобода и ее соотношение с нравственностью.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Общие сведения о Послании ап. Павла к галатам

Авторство Послания

Послание к галатам открывается приветствием ап. Павлом своих адресатов. Это Послание было написано апостолом собственноручно (см. Гал 6. 11), а не продиктовано секретарю.

«Из всех посланий Павла аутентичность Послания к галатам меньше всего вызывала сомнения. Она столь очевидна, что только самые радикальные критики подвергли ее сомнению» (Гатри).

Адресаты Послания

Послание адресовано «церквам Галатийским». Однако в науке нет однозначного ответа, кто именно те галаты, к которым ап. Павел обращает свое Послание.

Все комментаторы вплоть до XIX в. считали, что под Галатией здесь понимается страна Галатия, лежавшая в центре Малой Азии и граничившая с Пафлагонией, Понтом, Каппадокией, Ликаонией, Фригией и Вифинией и получившая название от своих обитателей — галатов (так греки называли восточных кельтов, переселившихся в эту область в III в. до Р. Х.). Впервые ап. Павел посетил эту область во время своего второго путешествия (Деян 16. 6). Второй раз ап. Павел проповедовал в этой области во время своего третьего путешествия (Деян 18. 23). Именно эту область и называет Галатий ев. Лука в книге Деяний. Этой так называемой «северо-галатийской теории» придерживается и подавляющее большинство исследователей (Аверкий, Кассиан, Лопухин).

Некоторые ученые высказывают предположение, что под Галатией здесь имеется в виду не только страна, где обитали галаты, но вся римская провинция Галатия, в которую входили собственно Галатия, а также страны Фригия, Писидия и Ликаония, т. е. те области, которые ап. Павел и Варнава посетили во время первого апостольского путешествия (Деян 13. 14—14. 23). Так называемая «южно-галатийская теория» (см. Лопухин, Гатри).

Время и место написания

Определение места и времени написания Послания зависит от того, кого понимать под галатами, к которым обращено послание. В Послании к галатам ап. Павел пишет, что дважды посещал эту Церковь (см. Гал 4. 13). Северную область Галатии ап. Павел посещал во время своего второго (Деян 16. 6) и третьего (Деян 18. 23) путешествий. Таким образом, Послание было написано во время третьего путешествия.

Исследователи, придерживающиеся «южно-галатийской теории», первое пребывание ап. Павла в Галатии относят к первому путешествию, а второе — к Деян 16. 6. Это позволяет перенести датировку Послания на более раннее время. «Но замечательно, что не только защитники “северо-галатийской теории”, но и большинство защитников “южно-галатийской теории” считают, что Послание к галатам было написано апостолом в Македонии, в дни его третьего путешествия, на пути из Азии в Элладу (ср. Деян 20. 1—2)» (Кассиан).

Но и среди исследователей, относящих написание этого Послания к третьему путешествию апостола, вопрос о времени и месте решается по-разному.

Послание написано во время пути из Ассии в Элладу (см. Деян 20. 1—2).

Аргументы: Несомненна близость между Посланием к галатам и Посланием к римлянам, что может свидетельствовать, что оба Послания были написаны в течение недолгого промежутка времени. Послание к римлянам было написано ап. Павлом в Коринфе, значит, Послание к галатам было написано незадолго до того, перед самым отбытием апостола из Македонии в Элладу, т. е. приблизительно тогда же, когда и 2 Кор (Кассиан).

Послание написано во время пребывания в Эфесе.

Аргументы: Ап. Павел выражает удивление, что галаты так скоро переходят к иному благовествованию от призвавшего их благодатью Христовой (Гал 1. 6). Из этого делается вывод, что Послание написано вскоре после второго посещения апостолом Галатии, т. е. из Эфеса (Аверкий).

ПОСЛАНИЯ ИЗ УЗ

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ

Литература

Основная

- Аверкий (Таушев), архиеп.* Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 2. Апостол. М., 1995.
- Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. М., 2001.
- Сорокин А., прот.* Христос и Церковь в Новом Завете. М.: Издательство Крутицкого подворья, 2006. С. 246–251.

Дополнительная

Творения святых отцов

- Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт.* Толкование Послания к филиппийцам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста архиепископа Константинопольского. / Т. 11. Кн. 1. СПб., 1905. С. 21–355
- Феофилакт Болгарский, блж.* Благовестник. Кн. 3. Толкования на Послания св. апостола Павла. М., 2002. С. 903–1020.
- Феодорит Кирский, блж.* Толкование на Послание к филиппийцам. Толкование на четырнадцать Посланий св. ап. Павла // Творения блаженного отца нашего Феодорита Кирского. М., 2003. С. 427–447.
- Феофан Затворник, свт.* Толкования Посланий апостола Павла. Послание колоссянам и филиппийцам. М., 2005.
- Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Т. VIII. Послания к галатам, ефессянам, филиппийцам. Тверь, 2005.

Исследования, комментарии

- Иванов А. В.* Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. М.–СПб., 2002. С. 732–744.
- Шнакенбург Р.* Новозаветная христология. М., 2000. С. 117–131.
- Райт Н. Т.* Что же на самом деле сказал апостол Павел. М., 2004. С. 92–109.
- Лэдд Дж.* Богословие Нового Завета. СПб., 2003. С. 486–489.
- Гатри Д.* Введение в Новый Завет. СПб., 2005. С. 416–432.
- Мецгер Б.* Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. М., 2006. С. 227–261.

План Флп

I. Введение (1. 1–11)

1. Приветствие (1.1–2)
2. Благодарение Богу за Церковь в Филиппах (1.3–8)
3. Молитва о возрастании филиппийцев в любви и познании Бога (1.9–11)

II. Обстоятельства написания Послания и призыв к терпению в страданиях (1. 12–30)

1. Узы ап. Павла и их влияние на проповедь (1. 12–18)
2. Призыв к страданию за Христа (1. 18–30)

III. Поучение филиппийцам (2. 1—3. 1)

1. Призыв к единодушию и единомыслию (2. 1—4)
2. Пример Христа. Кенотический гимн (2. 5—11)
3. Повторный призыв к единству (2. 12—18)
4. Тимофей и Епафродит — помощники ап. Павла в деле проповеди (2.19 — 3. 1)

IV. Противопоставление «праведности по закону» и «праведности по вере». Пример ап. Павла

1. Призыв не надеяться на «плоть» (3. 2—7)
2. Через отвержение своих «плотских» преимуществ ап. Павел надеется быть участником Воскресения Христа (3. 8—11)

V. Цель христианского жительства — преобразование со Христом (3. 12—21)

1. Пример ап. Павла в постоянном стремлении к достижению Христа (3. 12—19)
2. Будущее небесное преобразование (3. 20—21)

VI. Заключительные части (4. 1—23)

1. Заключительные наставления (4. 1—9)
2. Благодарность филиппийцам за заботу (4. 10—20)
3. Заключительные приветствия (4. 21—22)
4. Благословение (4. 23)

Домашнее задание

1. Повторить по книге Деяний святых апостолов историю основания Церкви в Филиппах (Деян 16, 20; *Сорокин*. С. 246).
2. Найти, в каких из пройденных Посланий и в каком контексте ап. Павел говорит о Церквях Македонии.
3. *Что означает слово «епископ»? Где и в каком значении в Новом Завете оно встречается?
4. *Что означает слово «диакон»? Где и в каком значении в Новом Завете оно встречается?
5. Что такое «претория» (Флп 1. 13), «кесарев дом» (Флп 4. 22)?
6. Найти все места в Флп, в которых ап. Павел говорит о своей радости.
7. Перечитать гимны Раба Господня из книги пророка Исаии (42. 1—4; 49. 1—6; 50. 4—11; 52. 13 — 53. 12). Составить план четвертого гимна.
8. Найти толкования христологического гимна Послания (например, *Р. Шнакенбург*. С. 117—131).
9. Составить план христологического гимна (2. 5—11) по двухчастной и трехчастной схеме.
10. Уяснить, что обозначает исповедание Христа Господом (см. Приложение 2).
11. *По толковым словарям выписать все значение слов *μορφή*, *σχήμα*, *ἑκών*.
12. *Выписать значение слова *праведность* (*δικαιοσύνη*) и сочетания *правда Божия* (*δικαιοσύνη Θεοῦ*) (Комментарий к греческому тексту. С. 20—21; а также Приложение 3).
13. *Выявить значение термина «кеносис» (Приложение 1).

Семинар № 15. Флп

План семинара

I. Общие сведения о Послании. Введение

1. Надписание Послания
 - а) кто является автором Послания (Флп 1. 1)? В надписании каких других Посланий мы встречаем тех же лиц?
 - б) что обозначает именование себя ап. Павлом «рабом Иисуса Христа»? (ср.. Ам 3. 7; Иер 7. 25; Ис Нав 1. 2; Суд 2. 8; Пс 77. 70; 88. 4; 21)
 - в) *как ап. Павел именует себя в других Посланиях и почему?
2. Адресаты Послания
 - а) что нам известно о Церкви в Филиппах? (Деян 16, Деян 22, Приложение 1)
 - б) *как ап. Павел относится к Церкви в Филиппах? (его похвалы Церквям Македонским, употребление глагола φρονεῖν (1. 7; 4. 2; 4. 10))
 - в) как филиппийцы относятся к ап. Павлу? (4. 16)
3. Время и место написания Послания
 - а) «традиционная» римская версия, первые римские узы, узы, претория, кесарев дом (61–63 гг.)
 - б) *Кесарийские узы (Деян 23. 33 — 26. 32) (58–60)
 - в) *Ефесские узы (?) (1 Кор 15. 32; 2 Кор 1. 8–10)
 - г) *причина поиска «альтернативных» теорий — внутренние данные Послания (Тимофей с ап. Павлом, активные контакты ап. Павла с филиппийцами, упоминание иудействующих в 3-й главе очень похоже на полемику посланий третьего миссионерского путешествия)
4. Повод к написанию Послания (2. 25; 4. 18)
5. Цель Послания
 - а) не автоапология (хотя часть 3. 1 — 4. 1 иногда так называется)
 - б) преподание учения о христианском страдании
 - в) ап. Павел хочет поделиться с Церковью в Филиппах своей радостью
6. Структура Послания традиционна для формуляра посланий ап. Павла
7. Особенность Послания — постоянное повторение упоминаний о радости ап. Павла (1. 4; 1. 18; 1. 25; 2. 2; 2. 28–29; 4. 1; 4. 10)

II. Обстоятельства написания Послания и призыв к терпению в страданиях (1. 12–30)

1. Узы не препятствие для проповеди Христа (1. 12)
2. Мотивы проповеди Христа в отсутствии ап. Павла (1. 14–20)
 - а) с добрым расположением
 - б) по любопрению (1. 18 — здесь речь не идет об «искаженной проповеди» (ср. Гал 1. 8–9; 2 Кор 11. 4)
3. 1. 21–24 — пастырский аспект (ср. 1 Кор 4. 15; Гал 4. 19)
4. Небесное отечество христиан (1. 27 — πολιτεύεσθε — «будьте достойными гражданами отечества Христа»; ср. в 3. 20 — наше жительство (πολίτευμα) на небесах)
5. 1. 29 — страдать за Христа — есть от Него полученная благодать (εχαρίσθη) (ср. Рим 8. 17)

III. Поучение филиппийцам (2. 1 — 3. 1). Христологический гимн

1. Христологический гимн
2. Гимн как иллюстрация сформулированного в конце 1-й главы отношения к страданию (2. 5)

3. Структура гимна
 - а) двухчастная схема гимна (2. 6–8 — 2. 9–11) (ср. Ин 16. 28)
 - б) трехчастная (2. 6 — 2. 7–8 — 2. 9–11) — три модуса бытия Христа: предвечный, кенотический, прославленный
4. Проблема *арахлегомена* — допавлово происхождение
5. Толкование гимна (см. Приложение 1 и Библейские комментарии. НЗ VIII. С. 266–283)
 - а) 2. 7 — *εχενωσεν*
 - б) гимн как иллюстрация принципа «уничтожение — прославление»: сопоставление с гимнами Раба Господня (особенно с 4-м)
 - в) толкование параллельных морфῆ
 - г) толкование слов «не почитал хищением быть равным Богу»
 - д) толкование «по виду став как человек»
 - е) новое имя Христа
 - почему оно «даровано» (ср. Ин 17. 5)
 - толкование слов «земных, небесных и преисподних»
 - имя «Господь» (Словарь Иисус и Евангелия. С. 141–148; Лэдд С. 486–489; Библейские комментарии. НЗ VIII. С. 282–83)
6. Литургическое употребление гимна

IV. Противопоставление «праведности по закону» и «праведности по вере». Пример ап. Павла

1. 3. 2 — по накалу фраза похожа на полемику Гал и 2 Кор, но из Деян и др. посланий мы не знаем об успешной проповеди иудействующих в Филиппах. Автоапология только по форме, но не по смыслу. Ап. Павлу не надо защищаться перед филиппийцами. Зачем здесь этот отрывок?
2. 3. 3 — ср. Рим 2. 25–29 — вступление к отрывку (3. 3–21), в котором изложено то, что можно назвать «человеческой проекцией принципа прославления через уничтожения»; по своему обычаю ап. Павел иллюстрирует сформулированное им учение о страдании и прославлении на собственном примере
 - а) по происхождению (по природе) Савл имел все преимущества 3. 4–6
 - б) «праведность» от закона сделала его гонителем Церкви Божией (см. Приложение 3)
 - в) от всего отказывается («почел тщетою и сором»)
 - г) через «соучастие в смерти и страданиях» Христа
 - д) чтобы прославиться со Христом (постепенное усиление в 3. 8–11 и 3.20–21)
3. *Значение выражения «праведность Божия» (см. Комментарий к греческому тексту. С. 20–21; Райт. С. 92–109)

V. Цель христианского жительства — преображение со Христом

1. 3. 20 — небесное жительство христиан (ср. 1. 27)
2. 3. 21 — прославление по образу воскресшего Христа (прояснение 1 Кор 15. 51)
 - а) уничтоженное тело будет прославлено
 - б) наше прославленное тело будет сообразно (σὺνμορφον — переключка с двумя морфῆ из гимна) телу прославленного Христа
 - в) силой Святого Духа

Заключительные части

1. 4. 8–9 — Священное Предание в одном из его аспектов
2. 4. 11–13 — сила ап. Павла — действующий в нем Христос (ср. Гал 2. 19–20)
3. 4. 16 ср. с Деян 17. 2

Стихи для узнавания

Флп

1. 29

Вам дано ради Христа не только верить в Него, но и страдать за Него.

2. 9

Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени.

3. 4–7

Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, по ревности — гонитель Церкви Божией, по правде законной — непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою.

3. 2–21

Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все.

4. 12–13

Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».

Вопросы к зачету

1. Смысл христианских страданий по Посланию ап. Павла к филиппийцам.
2. Анализ христологического гимна (Флп 2. 6–11).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Толкование на христологический гимн (Флп 2. 6–11)³⁶

5. По новейшим исследованиям, частица *ибо* (γάρ) здесь является вставкой (Эвальд, с. 102). В таком случае нужно полагать, что с 5-го стиха начинается речь о подражании Христу. «В читателях, — говорит Апостол, — должны быть те же чувствования или, лучше, то же настроение (τοῦτο φρονέσθω ἐν ὑμῖν), какое было и в Иисусе Христе». А какое настроение обнаружил Христос — об этом Апостол говорит далее, в следующем относительном предложении. [Критические издания новозаветного текста все читают здесь «сие мудрствуйте» (τοῦτο φρονεῖτε), так как выражение «да мудрствуется» (τοῦτο φρονέσθω) не встречается в древнейших рукописях и переводах. Тем не менее последнее чтение должно предпочесть первому, потому что, во-первых, оно принимается большинством греческих отцов, а во-вторых, если здесь может речь идти о поправке, сделанной переписчиком, то естественнее предположить, что более трудное и необыкновенное выражение φρονέσθω было изменено в более понятное φρονεῖτε (применительно к стиху 2-му πλῆρώσατε), чем наоборот.]

6. Он, будучи образом Божиим... Много спорили о том, какого Христа здесь Апостол имеет в виду — предсуществовавшего до Его воплощения, Сына Божия, еще не принявшего плоть человеческую, или уже Сына Божия воплотившегося. Первое толкование при-

³⁶ Толковая Библия преемников А. Лопухина.

надлежит почти всей христианской древности и большинству новых толкователей, второе же — Новациану, Амвросию и Пелагию, а потом Эразму, Лютеру, Кальвину, а из новых Дэрнеру, Филипп и, Ричлю, — проф. Глубоковского (ср. Благовестие св. ап. Павла. Т. 2. С. 287). Образ Бога (ἐν μορφῇ Θεοῦ) по последнему толкованию будет обозначать божественное величие, силу и власть, которой Христос владел и, пребывая на земле, хотя обычно и не обнаруживал ее. Но с таким толкованием трудно согласиться. Ведь образ (μορφή) есть во всяком случае нечто такое, что можно видеть всем и при всяких обстоятельствах. А по рассматриваемому толкованию Христос обычно не давал видеть Свою Божескую власть. Еще решительнее против такого понимания говорит следующее далее (ст. 7) слово «уничжил» — ἐκένωσεν, которое не может означать: «не употреблял, не прилагал к делу, скрывал», а говорит о действительном опустошении и лишении. Поэтому правильное понимать это выражение «будучи образом или в образе Бога» как говорящее о состоянии Христа до Его воплощения, причем подлежащее «Он» (ὁ), впрочем, будет обозначать не только предсуществующего Христа, но и вместе и Христа в состоянии воплощения — лицо, которое оставалось по существу одним и тем же и в состоянии предсуществования, и в состоянии воплощения. [Говорят, что будто бы само выражение «во Христе Иисусе» (ст. 5) свидетельствует о том, что Апостол имеет в виду здесь уже воплотившегося Сына Божия. Но эта ссылка ничего не говорит, потому что в 1 Кор 8. 9 сказано, что «чрез Иисуса Христа» создано все. Значит, это выражение не обозначает только Сына Божия, уже принявшего человеческую плоть. Далее указывают на некоторую «странность» мысли, что христиане должны взять себе примером Христа, еще только приготовлявшегося взять человеческую плоть. В этом, однако, нет ничего странного, так как христиане приглашаются подражать даже Самому Богу, Небесному своему Отцу (Мф 5. 8; Еф 5. 1)] Что касается самого термина образ μορφή, то в отличие от οἰκονομία (ст. 7-й), он нередко обозначает всегда нечто присущее субъекту по его природе, вытекающее из самой природы субъекта (ср. Рим 8. 29; Флп 3. 10; Гал 4. 19). Так и здесь μορφή может обозначать такую форму существования, в которой божественное бытие находит для себя адекватное выражение, так что по этой форме можно делать заключение и о природе субъекта. [Понятно, впрочем, мы не должны это выражение считать обозначением внешне наблюдаемой формы существования. Бог невидим, и Сын Божий до воплощения также невидим. «Образ» поэтому правильнее перевести «род существования», а «не форма явления». Являться, — до воплощения, в состоянии Божественной, Логосу было некому и не для чего...] Наконец, выражение «будучи» ὑπάρχων сильнее, чем простое εἶναι (от εἶμι — быть), указывает на действительность бытия, хотя при этом дает намек на то, что это бытие в величии было временным и могло прекратиться. Не почитал хищением быть равным Богу — (οὐχ ἁρπαγμὸν ᾔησάτο εἶναι). Русский перевод понимает почему-то глагол ᾔησάτο как прош. несов. время, а между тем здесь поставлен аорист, означающий действие прошедшее, быстро окончившееся, акт однократный. Лучше поэтому перевести этот глагол выражением «не счел». Хищением — ἁρπαγμὸν. Русские переводчики придают этому слову активное значение: «хищение» есть акт или действие. Но в таком случае перевод русский является совершенно непонятным. Что это значит: почитать или считать хищением бытие равное Богу? Ведь слово «хищение» обозначает действие, а «бытие равным Богу» — состояние. Разве можно считать действие состоянием? Вероятно, что переводчики употребили слово «хищение» вместо слова «похищенное». В таком случае, когда под ἁρπαγμὸν мы будем понимать «похищенное» или, что правильнее, то, что должно быть похищено, смысл всего выражения нам станет совершенно понятен. Апостол хочет сказать, что Сын Божий, имевший от вечности образ Бога или славу и величие Бога, пред воплощением Своим не счел нужным насильственно, в противность предопределению Божественного Совета о спасении людей, оставлять за Собою бытие, равное Богу или, собственно,

форму существования, какую Он имел от вечности как истинный Бог. Под «быть равным Богу» разумеется именно состояние, в каком находится Бог, а не природа Божия, потому что от своей природы никто, даже и Бог, не может освободиться.

7. Но уничижил Себя — точнее: опустошил (ἐκένωσεν), лишил Сам Себя добровольно той божественной славы и власти, на какую имел полное право и в состоянии воплощения, приняв образ раба. Само по себе неопределенное понятие «уничижил Себя Самого» получает через это прибавление достаточную определенность. Свою божественную форму существования Господь Иисус Христос рассматривает не как сокровище, которое Он только что нашел и за которое Ему нужно крепко держаться, но освобождает Себя от него, принимая вместо прежней формы существования новую форму — существования раба. Чей раб стал Христос — этого не сказано. Важно только, что Он стал раб, что из состояния полнейшей свободы и самостоятельности Он вступил в положение подчиненности (ср. 2 Кор 8. 9). Здесь выражение «образ раба» обозначает именно только форму существования рабскую, потому что природы рабской не существует, существует только рабское состояние или положение. Ясно, что Апостол здесь имел в виду сказать не о воплощении Сына Божия (тогда он просто бы сказал «принял образ человека»), а о Его самоуничижении, однако о самоуничижении действительном, а не кажущемся. Он только после воскресения Своего явился в «другом образе», соответствовавшем Его прославлению, до воскресения же жил как раб, а не как Господь (ср. Мк 10. 38 и Мф 18. 18). Апостол указывает, таким образом, читателям, что путь к прославлению, какого они ожидали, лежит через самоуничижение и что они не только не должны присваивать себе не принадлежащего им величия, но еще отказываться, для совершения своего спасения, и от того, что им принадлежит. Так именно поступил Христос, Который отказался от проявления на земле той славы, какая Ему принадлежала как Богу. Он, таким образом, исправил проступок Адама, который хотел быть богом (Быт 3. 5). [Однако в этом выражении, несомненно, содержится мысль о том, что Христос воплотившийся остался Богом. Ведь Апостол здесь говорит все о Том же, Кто от вечности существовал в образе Божием, Кто имел, значит, божескую природу. Он, этот вечный Логос, не изменил Своей природы, а только принял еще природу человеческую. Преосвященный Феофан говорит: «Зрак раба прием — приняв парное естество, которое, на какой бы степени ни стояло, всегда работно есть Богу. Из сего что следовало? То, что безначальный начинается, вездесущий — определяется местом, вечный — проживает дни, месяцы и годы, всесовершенный — возрастает возрастом и разумом. И все сие проходит Он, естеством Бог сый, принятым Им на Себя естеством тварным». Сделавшись подобным человекам, апостол сказал о Христе, что Он стал рабом. Но рабами в Св. Писании представляются и ангелы Божии (Евр I. 14). Апостол хочет поэтому определенно сказать, какой вид рабства принял Христос, и говорит, что Он воспринял естество не ангела, а человека. Употребляя при этом выражение «в подобии человека» (ἐν ὁμοίωσιν ἀνθρώπων), Апостол этим самым дает понять, что Христос был только подобен людям, но в действительности не тождественен с ними, так как у Него не было наследственного греха, и в то же время Он и во плоти оставался Сыном Божиим (ср. Рим 1. 3; Гал 4. 4). — И по виду став как человек. Здесь Апостол имеет в виду внешнее явление (σχήμα) Христа — Его привычки, жесты, речь, действия и даже одежду. На взгляд всех, с ним встречавшихся, Он был обыкновенным человеком — смиренным раввином...

8. Христос, воплотившись, мог бы жить спокойно, как жили раввины. Но Он принизил Себя, терпел разные лишения и оскорбления. Эти страдания закончились для Него страшной и позорной смертью на кресте, на котором Он был повешен как преступник.

9. Теперь Апостол указывает на возвышение Христа после смерти, как на особое побуждение для читателей идти тем же путем лишений, каким шествовал и Христос. Под

превознесением Христа нужно разумеать не только пространственное возвышение Христа из земной области на небо, но и, так сказать, качественное Его возвышение. Согласно со свт. Афанасием Александрийским, здесь можно видеть указание на воскресение Иисуса Христа из мертвых (Афан., слово 1). И дал Ему имя... т. е. имя «Господа» (ср. ст. 11-й). Это имя, конечно, показывает высшее положение Христа по отношению ко всему существующему. Он является господином или владыкою вселенной.

10–11. Дабы пред именем Иисуса. Ср. Деян 4. 12. Иисус Христос есть посредник между Богом и людьми и в Его имя или благодаря Ему человек преклоняется или склоняет свои колена, видя в нем истинного Бога. Но не только люди, а и существа, пребывающие на небе, т. е. ангелы, и живущие в преисподней, т. е. демоны, должны признать силу Христа. Можно, впрочем, к числу небесных относить и прославленных верующих, а к числу преисподних — умерших грешников. И всякий язык, т. е. все разумные существа разных сфер — земной, небесной и преисподней. Во славу Бога Отца: Апостол и в других посланиях (напр. Еф 1. 6, 12; Рим 15. 9) представляет конечной целью всего прославление Бога. Таким образом Апостол внушил читателям, что если они, как христиане, мечтают о достижении прославления, о каком говорил, напр., апостолам Господь Иисус Христос перед Своею смертью (Лк 22. 29, 30), то они должны, по примеру своего Господа, идти к этому путем самоуничтожения и думать более не о своей славе, а о славе Бога Отца.

11. Апостол из краткой истории Христа Спасителя, Который именно путем самоотречения и страданий дошел до цели, какую Он Себе поставил, делает заключение, что филиппийцы должны относиться к делу собственного спасения, — которое здесь нужно понимать в смысле акта, совершающегося в душе человека, — со страхом и трепетом пред Богом, употребляя со своей стороны всю силу самопожертвования. Это с их стороны, т. е. страх и трепет пред Богом, особенно необходимо в настоящее время, когда с ними нет апостола Павла, который раньше одним своим присутствием среди филиппийцев вселял в них мужество.

Приложение 2. Господь³⁷

...Наименование Господа давалось Иисусу с самого начала, согласно свидетельству Павла, указывавшего первоначальное исповедание христианской веры: «исповедовать Иисуса Господом» (Рим 10. 9); это наименование выражает тайну Христа, Сына Человеческого и Сына Божия. И в ВЗ Господь (Адонай = Кúриос) — не только царский титул, но и божественное имя.

Ветхий Завет

Господство Ягве простирается не только на избранный Им народ, которого Он Царь (1 Цар 8. 7 сл; 12. 12); Ягве — «Господь господствующих» потому, что Он — «Бог богов» (Втор 10. 17; Пс 135. 3). Это не господство какого-нибудь ханаанского божества — Ваала своей земли. Ваал обозначает владетеля, а в широком смысле — мужа как владыку и повелителя своей жены; поэтому имя «Ваал» не приличествует Богу Израилеву (Ос 2. 18; правда, оно применено в Ис 54. 5, но там оно указывает на Бога как супруга Своего народа, а не на владыку определенной территории).

Будучи Господом вселенной, Бог во всяком месте осуществляет Свое владычество на благо Своего народа (Втор 10. 14–18). Два имени выражают Его власть: *мелек* и *адон*. Первое значит царь (Ис 6. 5; Пс 96. 5): царство Бога Израилева распространяется на все, Им сотво-

³⁷ Господь // Словарь библейского богословия / Под ред. К. Леон-Дюфура. Киев: М., 1998. Кол. 233–235.

ренное (Пс 94. 3), значит, даже и на язычников (Пс 95. 10). Второе имя обозначает того, кто господствует. Бог есть Господь всей земли (Ис Нав 3. 11; Мих 4. 13; Пс 96. 5). Бога призывают, именуя Его «Господь мой»; это — царский титул (*Адо́ни*); когда он применяется к Богу, то обычно принимает особо почтительную форму множественного числа. *Адо́наи*; это обращение, уже встречающееся в древних текстах (Быт 15. 2, 8), выражает упование служителей Бога на Его абсолютный суверенитет (Ам 7. 2; Втор 9. 26; Ис Нав 7. 7; Пс 139. 8); в результате частого употребления оно становится в конце концов собственным именем Божиим.

Когда имя Ягве из благоговения перестали произносить при богослужебных чтениях, его заменили наименованием *Адо́наи*. Вероятно, поэтому и LXX, переводя имя Ягве, применяют слово *Κύριος* — греческий эквивалент еврейского *Адо́наи*. *Κύριος* может, следовательно, иметь два значения: иногда им обозначается господство Ягве, иногда непередаваемое Имя единого истинного Бога.

Новый Завет

НЗ переносит наименование *Κύριος* на Иисуса Христа. Объяснить это перенесение — значит дать определение христианской веры.

1. *Вера первоначальной Церкви*. — Пользуясь выражением, содержащимся в Пс 109. 1, Христос хотел показать, что, будучи Сыном Давидовым, Он вместе с тем выше Давида и был прежде него (Мф 22. 43 слл; ср Лк 1. 43; 2. 11). Основываясь на том же псалме, первоначальная Церковь в своей проповеди утверждает господство Христа, уже явленное Его воскресением (Деян 2. 34 слл.). В молитвах она долгое время сохраняет первоначальный арамейский призыв. «*Марана Фа*» — «Господи наш, гряди!» (1 Кор 16. 22; Откр 22. 20). Свет Пасхи, размышление над Писанием — вот источник первого христианского исповедания. «Иисус — Господь» (Рим 10. 9; 1 Кор 12. 3; Кол 2. 6). Он достоин быть именован самыми великими именами, как «*Марана*» и *Κύριος*, будучи Мессией, утвержденным на небесном престоле, открывающим Свое царство дарованием Духа (Деян 2. 33) и всегда присутствующим в евхаристическом собрании в Своей Церкви до времени суда (10. 42). Эта верховная власть Христа, подчеркиваемая наименованием *Κύριος*, является верховной властью Самого Бога, так что на «Господа всех» (10. 36) переносят наименования, раньше дававшиеся только Ягве, как, например, призывание Имени (2. 20 сл.) и другие формы поклонения (Флп 2. 10 = Ис 45. 23; Ин 9. 38; Откр 15. 4).

2. Павел переносит в Коринф *Марана Фа* палестинских христиан, показывая этим, что представление об Иисусе как о Господе он взял от палестинского христианства, а не от эллинизма, называвшего так богов и императора (ср. Деян 25. 26). Как и Петр в своей проповеди, Павел основывается на Пс 109 (1 Кор 15. 25; Кол 3. 1; Еф 1. 20) и вкладывает в слово *Κύριος* двойной смысл, царственный и божественный. Как Царь, Христос — Господь всех людей (Рим 14. 9), в том числе и всех Своих врагов, а также Властей (Кол 2. 10, 15) и смерти (1 Кор 15. 24 слл, 57; ср 1 Петр 3. 22), и человеческих владык, представляющих единого истинного Владыку перед Своими рабами (Кол 3. 22 — 4. 1; Еф 6. 5–9); наконец, Он — Господь Церкви, собственного Его Тела, которым Он повелевает и которое питает (Кол 1. 18; Еф 1. 20 слл; 4. 15; 5. 22–32). Оттого и вся вселенная — небеса, земля, ад — возвещает, что Иисус есть Господь (Флп 2. 10 сл). Этот последний текст утверждает божественный смысл того же наименования: будучи «образом Божиим» и «приняв образ раба», Иисус превознесен Богом, даровавшим Ему «Имя выше всякого имени» — сияние божественности над Его прославленной человечностью, на чем и основывается Его вселенское господство.

В силу двойного значения — царственного и божественного — слова «Господь», исповедание веры «Иисус — Господь» приобретает оттенок протеста против притязаний импе-

раторов на божественность: имеются *хýριοι*, среди «так называемых богов», но Христос — единственный абсолютный *Кýριος*; (1 Кор 8. 5 сл), Которому все остальные подчинены. Из Откровения Иоанна также следует, что наименование «Господь господствующих» — исторически засвидетельствованное на Востоке с очень давних времен (ок. 1100 г. до Р. Х.) — приличествует не обожествляемому императору, а только Христу, как и Его Отцу (Откр 17. 14; 19. 16; ср. Втор 10. 17; 1 Тим 6. 16).

Излагая события земной жизни Христа в пасхальном освещении, евангелист Лука часто называет Его Господь (Лк 7. 13; 10. 39, 41...); ап. Иоанн реже употребляет это наименование (Ин 11. 2), но рассказывает, как ученик, которого любил Иисус, открыл Господа в Том, Кто находился на берегу (21. 7), и особенно как Фома, глашатай всей Церкви, полностью признал Божество Иисуса воскресшего в Его господстве над верующими. «Господь и Бог мой» (20. 28).

Приложение 3. Понятия «правда» / «праведность» Божия³⁸

Словосочетанию «праведность Божья» посвящено немало фундаментальных и прикладных исследований. Я не берусь... описать все уровни или пласты этого понятия. Само словосочетание или его почти абсолютные синонимы встречаются у Павла восемь раз, семь из которых — в Послании к римлянам. Оно немилосердно искажалось в переводах: так, New International Version вполне спокойно допускает в шести стихах ключевого фрагмента Рим 3. 21–26 два разных перевода этого понятия...

Для читателя Септуагинты — греческого перевода еврейского Писания — «праведность Божья» могла означать только одно — верность Бога обетованиям и Завету. У Исаии (Ис 40–55) «праведность» — одно из главнейших свойств Бога, залог того, что Он спасет Свой заблудший и жестоковыйный Израиль. Бог обещал — значит Израиль может смело Ему верить. Следовательно, Божья праведность — это «надежность» Бога, с одной стороны, и непреложность спасения Израиля, с другой. Смысловым ядром этого сюжета у Исаии становится фигура Страждущего Раба, в котором, в конце концов, осуществляются праведные Божьи обетования (с. 94).

Однако, чтобы прочувствовать оттенки этого словосочетания, необходимо понять, что мы имеем дело с метафорой. Изначально «праведность» — понятие юридическое, то есть относящееся к области судопроизводства... (с. 95).

В обмирщенном греческом, равно как и в английском языке слово «праведность», безусловно, приобрело этическую окраску. Поэтому нетрудно понять, что оно могло восприниматься не только как судебная формулировка, но и как оценка достоинств поступков одной из сторон. Но в иудейской культуре «праведность» применительно к истцу и ответчику означала только одно — статус, определенный приговором суда. Не больше, но и не меньше.

Эти, казалось бы, очевидные истины невероятно важны для верного понимания Павловых текстов. Коль скоро мы рассуждаем в юридических категориях, бессмысленно говорить, что судья «прививает», «переливает», «вверяет», «передает», иными словами, каким-то образом «делится» своей праведностью с истцом и ответчиком. Праведность — не предмет, не субстанция, которые в нужное время распыляют в зале суда. С другой же стороны, в случае судьи праведность не означает, что суд «подтвердил» его правоту. Что же касается истца и ответчика, их «праведность» никак не зависит от того, насколько справедливо разбираются они в обстоятельствах собственного дела. Нелепо думать, будто они могут каким-то непостижимым образом «заполучить» праведность судьи. Ничего подобного за этим словом не стоит.

³⁸ Райт Н. Т. Что на самом деле сказал апостол Павел. М., 2004.

Так что же выходит, когда мы пытаемся соединить юридическую метафору с коренящимся в Завете пониманием праведное Божьей? Судья, бесспорно, Бог. Израиль приходит к нему с иском на нечестивых язычников, которые так крепко допекли избранный народ, что житья от них нет. Народу нужно одно — чтобы Бог выслушал его «дело» и избавил от врагов. Он только и хочет, чтобы его оправдали, признали правым, восстановили в правах. А поскольку Судья одновременно и Бог завета, Израиль не устает взывать к Нему: «Выслушай! Будь верен Своим обещаниям! Восставь нас по правде Своей!»

«Не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается Тобой ни один из живущих» — такое, весьма характерное для иудейской традиции излияние надежды, облеченное в юридическую метафору, находим, в частности, в Пс 143/142, из которого мы взяли эти строки. Не случайно именно этот псалом цитирует Павел в кульминации своего обращения к римлянам (Рим 3. 20). Бог восставит свой народ, а значит, Израиль, если воспользоваться нашей метафорой, будет признан «оправданным» и «праведным»...

Все вышесказанное требует ввести еще одно измерение. Понятие праведности раскрывается прежде всего в контексте завета между Богом и Израилем. Понятие завета, в свою очередь, приобретает дополнительные оттенки в юридическом контексте. Следовательно, оба контекста со всей очевидностью указывают на то, как исполнится обетование. Так появляется тема эсхатологии — вековой надежды на окончательное вторжение Бога в историю.

Что стоит за этой надеждой? В трудные времена Израиль взывает к Божьей праведности, упоая на то, что в будущем Бог его восставит. Но что за Израиль должен быть восставлен в будущем? Если это иудеи, то все или только некоторые? И можно ли уже сейчас распознать тех, кто будет оправдан, когда Бог по своей праведности исполнит обетования Завета? «Конечно, — сказали бы многие Павловы соплеменники. — Залог будущего оправдания — наша нынешняя верность Завету. По нашим нынешним “делам закона” сразу видно, что мы точно войдем в остаток». Именно так выглядело богословие «оправдания делами», которое из всех сил пытается опровергнуть Павел (с. 96–97).

Послание к римлянам. Комментарий к греческому тексту. М., 2005

Διχαιοσύνη Θεοῦ «правда Божия». Значение понятия составляет предмет споров на протяжении веков. Автор приводит четыре основные точки зрения.

1) Правда в смысле карающей и награждающей справедливости. Это понимание лежит на поверхности текста, особенно в связи со следующим стихом, в котором говорится о гневе Божиим. Такова была точка зрения молодого Лютера, ошибочно считавшего, что все свв. Отцы за исключением Августина понимали это место именно таким образом. Впоследствии, однако, Лютер отказался от такого понимания этого места.

2) Праведность Божия, или то свойство Бога, согласно которому посредством Своих благодатных даров Он распространяет на тварь присущую Ему праведность. Такое толкование распространено в патристической и средневековой традиции, и ему следует ряд современных экзегетов, например Лагранж. Недостатком его является то, что здесь не в полной мере реализовано специфическое значение слова «открывается» (ἀποκαλύπτεται), которое, по всей видимости, указывает на особое эсхатологическое событие. Между тем правда Божия в данном понимании проявляется на протяжении всей истории в каждом Божественном действии.

3) Деятельность Бога, приводящая к оправданию человека. Тридентский собор, отвергая воззрения Лютера на оправдание, использовал выражение «правда Божия» именно в этом смысле: *justitia Dei, non qua ipse justus est, sed qua nos justos facit* («правда Божия, не благодаря

которой Он Сам праведен, но посредством которой Он делает нас праведными»). Значительное число католических экзегетов Нового времени следуют этому взгляду и даже считают его для католического толкователя обязательным (Корнели, Мурильо, Барденхевевер).

4) Деятельность Бога, посредством которой Он, в соответствии с мессианскими обетованиями, приносит спасение. Это понимание в недавнем прошлом убедительными доводами обосновал С. Лионне. В основании такого понимания лежит ветхозаветное употребление слова «правда» (древнеевр. *sedāqā*; ср., напр., Ис 45. 21, 46. 13; 51. 5; 56. 1; Пс 97. 2; 39. 10; 21. 32 и т. д.). Это спасительное Божие деяние эсхатологично по своей природе: оно проявляется в последние времена в том, что верующего человека Бог вовлекает в орбиту Своей милости (с. 20–21).

Браун Р. Введение в Новый Завет. Т. II. М., 2007.

Эта ключевая идея в Павловой мысли и в Письме к римлянам выражается рядом терминов: глаголом *δικαιοῦν*, существительными *δικαιοσύνη*, *δικαίωσις* и прилагательным *δίκαιος*. Этому вопросу посвящена обширная литература, включая необычайно сложные и тонкие дискуссии. Я буду использовать термины «праведность» и «оправдание», но даже этот перевод оспаривается (некоторые исследователи опасаются, что «праведность» может быть понята как «уверенность в своей праведности», а «справедливость» как «наказание»). Остановимся вкратце на основных моментах, а дальнейшее изучение читатели могут продолжить самостоятельно.

Павел говорит о *δικαιοσύνῃ Θεοῦ*, «праведности Бога», но как следует понимать этот генитив? В прошлом он понимался как *genetivus possessivus*, который дает статическое описание некоего божественного атрибута, божественной добродетели, почти эквивалентное выражению «справедливый Бог». Однако у Павла это очень динамичное понятие, поэтому в наши дни обычно предлагаются две следующие интерпретации:

genetivus possessivus, который дает описание некоего активного божественного атрибута (вроде гнева или могущества Божьего), эквивалентного оправдывающему действию Бога: см., например, Рим 3. 25–26, где божественное долготерпение³⁹ есть «доказательство праведности Бога в настоящее время, — что Сам Он праведен и оправдывает верующего в Иисуса»;

гунетив источника, который описывает божественный дар, например: «И найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от [ἐκ] Бога через веру» (Флп 3. 9).

Конечно, не факт, что Павел, у которого есть обе эти идеи, проводил столь тонкое различие между генитивами. Однако юридический оттенок надо сохранить: словно люди предстают перед Богом на суд, а Бог выносит им оправдательный приговор, являя свою милость. В этом справедливом и милосердном божественном суде присутствует и ощущение власти Бога, одерживающей победу над теми силами, которые сбивают людей с праведного пути, устанавливающей правильный порядок вещей и спасающей мир. Хотя такое представление о праведности Бога (часто выраженное другими словами) было реальностью для ветхозаветного Израиля, для Павла во Христе совершилось более значительное эсхатологическое проявление Божьей *δικαιοσύνῃ*, которая распространяется на всех.

Другой важный Павлов термин для описания того, что значит деяние Бога во Христе, — «оправдание». Поскольку Бог вынес людям оправдательный приговор на суде, теперь они

³⁹ Элемент долготерпения или милосердия в осуществлении божественной справедливости чрезвычайно важен для понимания взглядов Павла. Молодому Лютеру не давало покоя понятие *δικαιοσύνῃ Θεοῦ*, которое понималось как правосудие, посредством которого Бог наказывает грешников. Великое открытие его жизни совершилось, когда он начал понимать справедливость, согласно которой Бог милосердно дарует жизнь через веру.

оправданы. Это оправдание совершилось не потому, что люди были невиновны, но потому, что хотя они и были грешники, безгрешный Иисус был сделан жертвою за грех ради других (2 Кор 5. 21). Из любви Христос умер ради грешников (Рим 5. 8), «Он был предан за грехи наши и воскрешен для оправдания нашего» (4. 25). Для Павла это оправдание (или праведность) заняло место праведности по Закону (Флп 3. 6). Хотя Павел и не является создателем этой христианской терминологии, он активно разрабатывал ее в нескольких своих письмах и подчеркивал, что оправдание — милость, дар, обретаемый через веру (Рим 3. 24–25). Постиг ли Павел это уже при первом откровении Богом Христа или пришел к этому богословию постепенно (в частности, через опыт с галатами), неясно. Последняя возможность объясняет, почему богословие и терминология оправдания появляются главным образом в Гал, Флп и Рим. Экзегеты также спорят, считал ли Павел, что Бог просто объявляет людей праведными (судебное/декларативное оправдание) или действительно *меняет* людей и *делает* их правыми (казуальное оправдание). Не факт, однако, что можно четко разграничить эти вещи: оправдывающая декларация Бога содержит элемент власти, которая также казуальна. И можно ли *примири́ться* с Богом, не изменившись? (176–178).

ПОСЛАНИЯ К КОЛОССЯНАМ И ФИЛИМОНУ

Литература

Основная

- Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001.
Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 2. Апостол. М., 1995.
Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. М.: Издательство Крутицкого подворья, 2006.

Дополнительная

Творения святых отцов

- Ефрем Сирин, прп. Толкование на Послания божественного Павла. Послание к колоссянам. Творения. Т. 7. М., 1995.
Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт. Толкование Послания к колоссянам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста архиепископа Константинопольского. Т. 11. Кн. 1.
Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт. Толкование Послания к Филимону // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста архиепископа Константинопольского. Т. 11. Кн. 2.
Феофилакт Болгарский, блж. Толкования на Послания св. апостола Павла // Благовестник. Кн. 3. М., 2002.
Феодорит Кирский, блж. Толкование на четырнадцать Посланий св. ап. Павла // Творения блаженного отца нашего Феодорита Кирского.
Феофан Затворник, свт. Толкование Посланий апостола Павла к колоссянам и к Филимону.

Исследования, комментарии

- Гатри Д. Введение в Новый Завет. СПб, 1996.

- Михаил (Лузин), еп.* Библейская наука. Колосская церковь и Послание к колоссянам. Тула, 1906. Т. V. Вып. I.
- Мухин Н. Ф.* Послание св. ап. Павла к колоссянам. Опыт исагогико-экзегетического исследования. К., 1897.
- Иванов А. В.* Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета. Обзор Четвероевангелия, книги Деяний Апостольских, Апостольских Посланий и Апокалипсиса. СПб.; М., 2002.
- МакДональд У.* Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. Bielefeld, 2000.
- Фаррар Ф. У.* Жизнь и труды св. Апостола Павла.
- Мецгер Б.* Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. М., 2006. *Тенни М.* Обзор Нового Завета. М., 2000.
- Геллей Г.* Библейский справочник. СПб., 2002.
- Браун Р.* Введение в Новый Завет. В 2 т. Т. 2. М., 2007.

План Кол

I. Введение

1. Приветствие (1. 1–3)
2. Благодарность колоссянам и радость за их общину (1. 4–11)

II. Учение ап. Павла о Христе

1. Первенство Христа Спасителя в творении и искуплении (1. 12–20)
2. Примирение с Богом (1. 21–23)
3. Тайна, сокрытая от веков: благовествование Христа язычниками (1. 24–29)
4. Обитание божественной полноты в человеке Христе (2. 9–10)

III. Укрепление в вере и осуждение ложных представлений о Христе

1. О стойкости веры колоссян (2. 1–7)
2. Увлечение ложным мудрованием «по стихиям мира» (2. 8)
3. Обрезание как символ и предначертание Крещения (2. 11–15)
4. Ненужности ветхозаветных постановлений (2. 16–18)
5. Ложная протогностическая ангелология и сотериология (2. 18–23)

IV. Практические указания: разные стороны христианской жизни

1. Христианская жизнь: смерть во Христе и скрытая в Нем слава, которая явится при Его втором пришествии (3. 1–4)
2. Христианская этика как новая жизнь во Христе. Совлечение ветхого человека и облечение в нового (3. 5–10)
3. Единство верующих (3. 11–15)
4. Домашний кодекс: семейные и общественные отношения (3. 16–25)

V. Заключение

1. Увещевание к молитве (4. 1–6)
2. Посланники и сотрудники апостола. Приветствия и распоряжение. Подпись ап. Павла и благословение (4. 7–18)

План Флм

- I. Приветствие (ст. 1–3)
- II. Похвала Филимону (ст. 4–7)
- III. Оправдание Онисима (ст. 8–22)
- IV. Заключение

Семинар № 16. Кол и Флм

Домашнее задание

1. Найти в тексте Кол особенности, относящиеся к христологии, экклесиологии, гносеологии, сотериологии. Ознакомиться с предположениями относительно авторства Послания (см. еп. Кассиан (Безобразов). «Христос и первое христианское поколение»; архиеп. Аверкий (Таушев). «Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета» — соответствующие главы).
2. Ознакомиться с историческим контекстом написания Кол и Флм, найти в тексте Посланий места, говорящие об узах ап. Павла.
3. Выделить в Посланиях отрывки текста, позволяющие проследить связь Кол с Флм, а также их связь с прочими Посланиями из уз.
4. Тема рабства, новое отношение к нему в христианстве. Сравнение Флм с проч. посланиями, где упоминается тема отношения рабов и господ.
5. На основе приложений истолковать «начаток, первенец из мертвых», «в Нем обитает всякая полнота Божества», «философия и пустое обольщение, по преданию человеческого, *по стихиям мира*», «совлечение ветхого человека и облечение в нового, «который обновляется в познании *по образу Создавшего его*» (см. Приложение 1, а также книгу *Панайотиса Нелласа*. «Образ Божий» <http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=author&id=132>)
6. Предложить структуру христологического гимна Кол 1. 15–20.*
7. Истолковать термины «начальства» и «власти» в разных местах у ап. Павла.*

План семинара

Введение

1. Повтор общих сведений об узах ап. Павла
 - а) узы ап. Павла по кн. Деяний
 - б) какие послания называются Посланиями из уз и почему?
 - в) место Посланий из уз в каноне Нового Завета.
2. Авторство, адресаты Посланий Кол и Флм, обстоятельства их написания
 - а) авторство: доводы «за» и «против» авторства ап. Павла. Версии критической точки зрения о так называемых «псевдопавловых» посланиях, их недостаточная обоснованность. Традиционная церковная версия, ее основные аргументы
 - б) возможные место и время написания Посланий
 - в) сведения о Колоссах и христианской общине города. Епафрас, Филимон, Архипп, Тихик, Лука, Аристарх, Марк; связь ап. Павла с Колосской общиной

Учение Посланий

1. Положительное изложение учения о Христе

- а) Христос — возлюбленный Сын и Царь, избавитель и искупитель, проливший за нас Свою кровь (Кол 1. 13–14)
- б) христологические гимны в Кол 1. 15–20, связь с 2. 11–15. Христос — вечный, вне-временный Бог. Он — «образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари», Он Творец всего мира, как материального, так и духовного. Он — и начало, и конец, Он — соучастник творения, хранитель мира и его целеполагание. (Кол 1. 15–17). Христос — «начаток, первенец из мертвых», Он — глава Церкви, «в Нем обитает всякая полнота Божества» (см. приложение 1). Он — Примиритель всего земного и небесного с Богом посредством Крестной Жертвы (Кол 1. 18–20)
- в) все, в том числе и колоссяне, примирились с Богом в Теле Христа (Церкви), чтобы предстать пред Богом непорочными. Павел — служитель Церкви по домостроительству Божию, страдающий за Христа и возвещающий «тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым... чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол 1. 21–29)

2. Осуждение ложных представлений о Христе

- а) о зарождающемся *гностицизме*, связанном как с греческими философскими спекуляциями, так и с влияниями восточного мистицизма и дуализма: «философия и пустое обольщение, по преданию человеческому, по стихиям мира». Противопоставление данного учения Божественной полноте Христа, Его духовному обрезанию, Его спасительному делу. О «погребении в Крещении и совоскресении», об «истреблении рукописания и пригвождении его ко Кресту», о торжестве Христа над бесплотными силами (Кол 2. 1–15)
- б) зарождающийся гностицизм и иудейская традиция: о ненужности соблюдения ветхозаветных иудейских обрядов (суббота, праздники, новомесечия), являющихся лишь тенью того, что исполнилось в Церкви — Теле Христовом (Кол 2. 16–17)
- в) ангелология и сотериология гностицизма. Поклонение ангелам, аскетика без Христа, «самовольное служение, смиренномудрие и изнурение тела» отдаляют от Христа, возвращая людей к «стихиям мира» (Кол 2. 18–23, найти и прокомментировать связь с Гал) (см. приложение 1), так как Он — «Глава, от Которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим»

3. Практические указания: разные стороны христианской жизни

- а) богословская и духовная основа христианской жизни: смерть во Христе и скрытая в Нем жизнь (Кол 3. 1–4)
- б) прежняя языческая жизнь и новая христианская святая жизнь: учение о христианской этике как о новой жизни во Христе. Восстановление помраченного грехом образа Божьего: совлечение ветхого человека и облечение в нового, «который обновляется в познании *по образу Создавшего его*, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Любовь — совокупность совершенства. Все — «во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол 3. 5–17)
- в) христианская семейная жизнь (Кол 3. 18 — 4. 1). Жены и мужья — повиновение и любовь. Дети и родители — послушание и терпение. Рабы и господа — повиновение и справедливость, паралл. в Флм (см. приложение 1). О молитвах, обхождении со внешними и благодатных словах

Стихи для узнавания

Кол

1. 15–22

Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;
ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано;
и Он есть прежде всего, и все Им стоит.

И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,

ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота,
и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.

И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,
ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою.

2. 9–10

Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,
и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти.

3. 8–11

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших;
не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его
и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его,
где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос.

Вопросы к зачету

1. Послание св. ап. Павла к колоссянам. Время, место, обстоятельства и причины его написания. Соотношение с Посланием к Филимону.
2. Учение св. ап. Павла о Христе (Кол 1. 14–20; 2. 9). Значение крестной смерти Спасителя (Кол 1. 22; 2. 14–15). Смысл крещения (Кол 2. 11–13).
3. Осуждение ложных представлений о Христе. Колосская ересь (по всему Посланию к колоссянам).
4. Практические указания: разные стороны христианской жизни (Кол 3).
5. Послание св. ап. Павла к Филимону. Время, место и обстоятельства написания. Связь с Посланием к колоссянам. Отношение к институту рабства в Послании (в сравнении с 1 Кор 7. 20–24, Кол 3. 22–25 и Еф 6. 5–8).

Темы для докладов

1. Христианство и окружающая религиозная среда Римской империи: дуализм, зарождающийся гностицизм и мистические культы, их основные принципы, истоки возникновения, внедрение в христианскую среду. Следы данных типов богословствования в Послании к колоссянам* (см. Приложение 2)

2. Христианство и окружающая социальная среда Римской империи. Христианство и рабство. Рабство в Послании к Филимону и др. посланиях. Возможная судьба Онисима с использованием приложения (см. Приложение 3, а также книгу М. Е. Сергеевко. Жизнь древнего Рима. СПб., 2000. <http://ancientrome.ru/publik/sergeenko/ser01f.htm>), а также данных церковного предания о судьбах Филимона, Онисима и др. героев послания

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Свт. Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский. Толкование на Послание св. апостола Павла к колоссянам

БЕСЕДА 6

«Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением» (Кол 2. 6, 7).

1. Опять предваряет их собственным свидетельством, говоря: «Посему, как вы приняли». Мы, говорит, не вводим ничего чуждого; поэтому и вы не должны вводить: «ходите в Нем», потому что Он есть путь, приводящий к Отцу. Такой путь не в ангелах, — этот не ведет туда. «Укоренены», то есть утверждены; не увлекаясь то на тот, то на другой путь, но «укоренены»; а укорененное никогда не передвигается. Видишь, какие точные выражения употребляет (Павел)! «И утверждены», говорит, то есть, возносясь к Нему умом. «И укреплены» в Нем, то есть, держась на Нем, как устроенные на основании. Показывает, что они пали, это видно из слова «научены». Вера действительно есть здание, требующее крепкого основания и прочного построения. Оно колеблется, если построить его не на крепком основании; а если и на крепком построить, но не утвердить, не будет стоять. «Как вы научены». Словом «как» опять показывает, что он ничего не говорит нового. «Преуспевая», — говорит, — «в ней с благодарением». Так поступают благомыслящие люди: я не говорю просто: благодаря, но с великим избытком, более чем научены, если можно, и с великим соревнованием. «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас» (ст. 8). Видишь, как он показал тать, чуждого и тихо входящего! Он представил его уже входящим. И хорошо сказал «увлек» (συλκωγων, обкрадет). Как иной, подкапывая снизу насыпь, не дает себя заметить, а насыпь ослабляет, так и он поступает. Итак, берегитесь: он всегда так делает, — не дает даже заметить себя: «философией». Но так как философствовать кажется делом похвальным, то прибавил: «и пустым обольщением». Лесть (обман) бывает и добрая; такой были прельщены многие, и ее не должны называть лестью; о ней говорит Иеремия: «Ты влек меня, Господи, — и я увлечен» (Иер 20. 7). Этого не должно называть лестью. Так, когда Иаков прельстил отца, — это не была лесть, а (Божье) устроение. «Философией», — говорит, — «и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (ст. 8).

Теперь начинает обличение в наблюдении дней, называя *стихиями мира* солнце и луну, подобно тому, как сказал в Послании к галатам: «*Для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам*» (Гал 4. 9)? И не сказал: в наблюдении дней, но всего настоящего «мира», — чтобы показать ничтожество его. Действительно, если мир — ничто, то еще более ничтожны стихии его. Итак, показав сначала, сколь великие получили они благодеяния, какими великими благами насладились, потом начинает обвинение, чтобы дать ему больше силы и тронуть слушателей. Так всегда делают и пророки. Они показывают сначала благодеяния (Божьи), и тем увеличивают силу обвинения, как говорит Исайя. «Я воспитал

и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня» (Ис 1. 2); и опять: «Народ Мой! что сделал Я тебе и чем отягощал тебя?» (Мих 6. 3); и Давид говорит: «из среды грома Я услышал тебя», и еще: «открой уста твои, и Я наполню их» (Пс 80 8, 11). И везде найдешь это. Итак, что бы ни говорили они (обольщающие), не должно верить; ныне и без (напоминания) о благодеяниях должно избегать стихийных мудрований). *«А не по Христу»*, — говорит. Если бы даже и так было, что вы могли бы служить пополам и тому и другому, — и этого не должно бы быть; ныне же этого не позволяет вам то, что «по Христу», — оно удерживает вас от них (суеверий). Поколебав сначала эллинские суеверия, затем разрушает иудейские. У эллинов и иудеев было много суеверий, у первых они происходили от философии, а у последних от закона. (Павел) прежде обращается к тем, которые подлежат большему осуждению. Как же «не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти» (ст. 9 и 10).

2. Смотри, как, обличая их, он опровергает сказанное (заблуждение): сначала предложил решение, а потом возражение. Такое решение устраняет подозрение, и слушатель скорее соглашается, когда говорящий не о том заботится, чтобы опровергнуть возражение. В последнем случае слушатель старается о том, чтобы не быть побежденным; а тут — не бывает этого. *«Ибо в Нем обитает»*, то есть, так как Бог живет в Нем. Но чтобы ты не подумал, будто Бог заключен в Нем, как в теле, говорит: *«Вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем»*. Некоторые говорят, что (апостол) называет здесь церковь исполненной божества Его, как в другом месте говорит: *«Полнота Наполняющего все во всем»* (Еф 1. 23), а слово «телесно» значит здесь: как в голове тело. Почему же в таком случае не прибавил он: яже есть церковь? Другие думают, что он говорит здесь об Отце, что полнота Божества живет в Нем. Но это несправедливо: во-первых, потому, что слово «жить» не в собственном смысле говорится о Боге; во-вторых, потому, что полнота не есть то, что принимается. «Господня земля и что наполняет ее» (Пс 23. 1), и апостол говорит. «Пока войдет полное число язычников» (Рим 11. 25); здесь исполнением называется целое. Потом, что значит слово «телесно»? Для чего же опять говорит то же: «И вы имеете полноту в Нем»? Что значат эти слова? То, что вы имеете столько же, сколько и Он; как жило в Нем, так и в вас живет. Павел постоянно старается приблизить нас ко Христу, например, когда говорит: «Воскресив Его из мертвых и посадив» нас (Еф 1. 20), и: «Если терпим, то с Ним и царствовать будем» (2 Тим 2. 12), и: «Как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим 8. 32), и называет (нас) «сонаследниками» (Рим 8. 17). Затем (говорит) о достоинстве: «Который есть глава всякого начальства и власти» (ст. 10). Ужели Тот, Кто выше всего, причина всего, не единосущен (Отцу)? Потом он прекрасно присовокупил здесь о благодеянии, даже лучше, чем в Послании к римлянам; там он говорит: «обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве» (Рим 2. 29); а здесь: по Христе. «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (ст. 11). Смотри, как он приближается к делу. *«Совлечением»*, — говорит, — не сказал: снятии. *«Греховного тела»*, — говорит о прежней жизни. Это он постоянно и различно выражает, как и выше сказал. «Избавившего нас от власти тьмы» (Кол 1. 13), «И бывших некогда отчужденными примирил, чтобы представить нас святыми и непорочными» (ст. 21, 22). Теперь, говорит, обрезание не от ножа, но от самого Христа; не рука, как там (в Ветхом Завете), совершает это обрезание, но дух; обрезывается не часть, но весь человек: тело и это, тело и то; но то обрезывается плотью, а это духовно, — не так, как иудеи (обрезывали), — потому что вы совлеклись не плоти, но грехов. Когда и где? В крещении. Что (Павел) называет обрезанием, то называет и гробом. Смотри, как он опять переходит к оправданию. «Греховного», — говорит, — «тела плоти», т. е. грехов, сделанных во плоти; говорит более, чем об обрезании, так как (иудеи) не отвергли того, что обрезано, но потеряли и повредили. *«Быв погребены с Ним»*, — говорит, — «в крещении, в Нем вы

и совоскресли верой в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» (ст. 12). Но (крещение) есть не гроб только: смотри, в самом деле, что говорит: «в Нем вы и совоскресли верой в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых». Хорошо сказал, — потому что все от веры. Вы поверили, что Бог может воскресить, — и через это воскресли. Затем (присовокупляет) достоверное. «Воскресил», — говорит, — «Его из мертвых». Уже показывает воскресение. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним» (ст. 13). Вы были повинны смерти. Но если вы и умирали, то не напрасно, — смерть была полезна вам. Смотри, как он опять показывает, чего они были достойны, в словах, которые присовокупляет: «Простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (ст. 14–15). «Простив нам», — говорит, — «все грехи». Какие? Те, которые произвели смерть. И что же? Позволил им остаться? Нет; истребил их; не только даровал, но совсем истребил, чтобы они никогда не показывались. «Учением», — говорит. Какими учениями? Верой. Следовательно, (для спасения) достаточна вера, (Павел) присоединил не дела к делам, но дела к вере. Что же затем? К отпущению опять присоединяет истребление (грехов). «И Он», — говорит, — «взял его от среды»; но не сохранил его, а разорвал, «и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою». Никогда он не говорил так сильно.

3. Видишь, как он заботился об уничтожении рукописания? Так как все мы были под грехом и наказанием, то Он, претерпев наказание, освободил нас и от греха, и от наказания. Наказание же Он претерпел на кресте. К нему-то и пригвоздил (рукописание), а потом, как имеющий власть, и совсем разорвал его. Какое рукописание? (Павел) говорит о том рукописании, которое (израильтяне) дали Моисею, говоря: «Все, что сказал Господь, сделаем [и будем послушны]» (Исх 24. 3). Если же не об этом, так о том, что мы обязаны повиноваться Богу. Если же и не об этом, то о том рукописании, которое держал дьявол, которое изрек Бог Адаму в словах: «Ибо в день, в который ты вкусишь от дерева, смертью умрешь» (Быт 2. 17). Это рукописание было у дьявола. И Христос не отдал его нам; но сам разорвал его, как свойственно прощающему с радостью. «Отняв силы у начальств и властей». (Апостол) говорит это о силах дьявольских, или потому, что они были облечены человеческой природой, или потому, что (Христос) держал их как рукоятку меча, и, сделавшись человеком, обнажил их. Это и значит: «Подверг их позору». И хорошо это сказано, потому что дьявол никогда так не бесчинствовал. Он надеялся овладеть Им (Христом), а лишился и тех, кого имел; в то время, когда тело (Христа) пригвождалось, мертвые воскресали. Тогда дьявол потерпел поражение, получив смертельный удар от мертвого тела. Как борец, считающий своего противника пораженным, сам получает от него смертельную рану, так и Он показал, что умереть с спокойным духом значит посрамить дьявола. Если бы мог, дьявол сделал бы все, чтобы уверить людей в том, что (Христос) не умирал. Но, так как доказательством воскресения служило все последовавшее затем время, а для доказательства смерти не было другого времени, кроме этого, то Он и умер открыто, в виду всех, но воскрес не открыто, зная, что последующее затем время засвидетельствует истину. Что в виду всего мира, на высоте, на древе был умерщвлен змий, — это достойно удивления. И чего не сделал дьявол, чтобы только (Христос) умер тайно? Послушай, что говорит Пилат: «Возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины» (Иоан 19. 6); и потом иудеи говорили Ему: «если Ты Сын Божий, сойди с креста» (Мф 27. 40). Но Он уже получил смертельный удар; но сошел (со креста) и потому предан был гробу. Он мог тотчас же воскреснуть; но (не сделал этого), чтобы уверены были в смерти Его. И в смерти людей обыкновенных малодушие предосудительно; здесь нет его. Даже и воины «не прибили Ему голеней», как другим, чтобы

очевидно было, что Он умер. Известны и те, которые погребли тело Его; поэтому сами же иудеи, вместе с воинами, запечатывают камень. Здесь преимущественно старались о том, чтобы (смерть Его) не была сокрыта. Свидетели — из врагов, из иудеев. Послушай, что они говорят Пилату: «обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну; итак прикажи» воинам стеречь «гроб» (Мф 27. 63). Это и сделано было; они еще запечатали гроб. Послушай, как они и после говорят это апостолам: «Хотите навести на нас кровь Того Человека» (Деян 5. 28). Он не попустил, чтобы образ креста Его был посрамлен. Да и ангелы ничего такого не перенесли бы. Он исполняет на кресте все, показывая, что смертью совершено великое дело. Это было похоже на единоборство: смерть поразила Христа; а Христос, пораженный ею, потом умертвил ее. Мертвым телом умерщвлен тот, кто казался бессмертным. Вселенная это видела. И, что удивительно, не поручил этого другому; дано новое рукописание, не такое, какое было прежде.

4. Смотрите, чтобы это рукописание не обвинило нас после того, как мы сказали: отрицаемся сатаны и сочетаемся Тебе, Христе! Но лучше и не называть этого рукописанием, а договором. Рукописание дается в том случае, когда кто-нибудь признает себя должником; а это договор. Он не назначает наказаний; не сказано: если то, или: если не то. Так говорил Моисей, кропя кровью завета, и Бог обещал вечную жизнь. А это все — договор. Там раб с господином, здесь друг с другом; там: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него», — говорится, — «смертью умрешь» (Быт. 2. 17), — тотчас угроза; а здесь ничего такого нет. Здесь нагота и там нагота; но там (грешник) был обнажен, потому что согрешил; а здесь обнажается, чтобы освободиться (от греха). Тогда он совлекся славы, которую имел; а ныне совлекается ветхого человека, и, прежде чем выйдет (из купели), совлекает его так же легко, как одежду. Он помазывается как борцы, выступающие на поприще; в то же время и рождается, — и не мало-помалу, как тот первый, но вдруг; у него не голова только помазывается, как у ветхозаветных священников, но гораздо более. У тех, для побуждения к послушанию и добрым делам, помазывались: голова, правое ухо и рука; а у него все, — потому что он приходит не для того только, чтобы поучаться, но чтобы посредством борьбы и подвигов сделаться новой тварью. Когда он исповедал вечную жизнь, то исповедовал и новую тварь. «Взяв персть от земли, создал человека»; а ныне уже не персть, но — Святого Духа. Он создает, Он образует (человека), как и самого (И. Христа) во чреве Девы. Не сказал: «в раю», но: «на небе», чтобы ты, когда будет сказано: земля, не подумал, что это происходит на земле. Ты перенесен туда — на небо; там это совершается, среди ангелов; Бог возносит твою душу на небо, пересоздает ее там, ставит тебя подле царского трона. Создается в воде, а получает дух, соответствующей душе. Когда создает (нового человека), не приводит к нему зверей, но демонов и князя их, и говорит: «Наступать на змей и скорпионов» (Лк 10. 19). Не говорит: «Сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию»; по что? — «Дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, но от Бога», — говорит, — «родились» (Иоан 1. 12, 13). Чтобы ты не слушал змия, сейчас же научаешься говорить: отрицаюсь тебя (сатана), то есть, что бы ты ни сказал, не послушаю тебя. Но чтобы он не уловил тебя посредством других, говоришь: и гордыни его, и служения его, и ангелов его. Поставил его (возрожденного) не рай хранить, но жить на небе. Именно, восходя (от купели), он тотчас говорит следующие слова: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф 6. 9, 10). Пред тобою не дитя, ты видишь не дерево, не источник, но самого Владыку вдруг объемлешь, совокупаешься с телом, соединяешься с телом, находящимся горе, куда не может взойти дьявол. Это не жена, чтобы он мог подойти и обольстить, как слабейшую. «Нет», — говорит, — «мужеского пола, ни женского» (Гал 3. 28). Если ты сам не снизойдешь к нему, он не сможет взойти туда, где ты; ты на небе, а небо недоступно дьяволу. Там нет древа познания добра и зла, но только — древо жизни. Уже не от ребра твоего

жена, но все мы едино от ребра Христова. Если помазанные людьми не получают никакого вреда от змей, то и тебе не приключится ничего, доколь ты сохранишь помазание, дающее тебе силы схватить и задушить змия, наступать на змей и скорпионов. Но, как велики дары, так велико и наказание: изгнанному из рая нельзя жить против рая и нельзя возвратиться туда, откуда изгнан. Что же будет? Геенна и червь неумирающий. Но, да не будет, чтобы кто-нибудь из нас подвергся этому наказанию. Будем, живя добродетельно, стараться делать угодное (Богу); будем угождать Богу, чтобы мы могли избежать наказания и сподобиться вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Приложение 2. У. Баркли. Толкование посланий к филиппийцам, колоссянам и фессалоникийцам

Ересь в Колоссах

Никто не может с полной уверенностью сказать, что это была за ересь, угрожавшая существованию церкви в Колоссах. «Колосская ересь» — это одна из крупных схоластических проблем Нового Завета. Нам остается лишь обратиться к самому посланию, собрать приведенные в нем характерные черты и посмотреть соответствует ли им какая-либо известная ересь.

1. Это была ересь, нападавшая на абсолютное первенство Христа и на уникальность Его верховной власти. Ни в одном другом Павловом послании нет такой возвышенной характеристики Иисуса Христа или такой настойчивости в утверждении Его совершенства и завершенности. Иисус Христос — образ невидимого Бога; в Нем обитает всякая полнота (1, 15, 19); в Нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения (2, 3); в Нем обитает вся полнота Божества телесно (2, 9).

2. Павел особенно подчеркивает роль Христа в творении. Им создано все (1, 16), и все Им стоит (1, 17). Сын был орудием, Которым Отец сотворил вселенную.

3. Одновременно Павел прикладывает все усилия к тому, чтобы подчеркнуть подлинную человечность Христа. Именно во плоти совершил Христос Свой искупительный подвиг (1, 22). Вся полнота Божества обитает в Нем телесно (2, 9). При всей Его Божественности Иисус был подлинно из плоти и крови человеческой.

4. Кажется, что в этой ереси был элемент астрологии. В 2, 8 Павел предостерегает колоссян, чтобы кто не увлек их по стихиям мира, а в 2, 20 говорит, что если они со Христом, что они умерли для стихий мира. Греческое слово «стойхей», переведенное здесь как стихия, имеет два значения.

а) В его основе лежит значение — ряд предметов. Например, оно может означать ряд, шеренгу солдат, но чаще всего его употребляли для обозначения азбуки, букв алфавита, так сказать, по порядку. Отсюда оно получило значение «элементы, составные части предметов». Если так его и следует понимать, тогда Павел имеет в виду, что колоссяне скатываются на позиции элементарного христианства, когда как они должны были возмужать в вере.

б) Мы полагаем, что второе значение более уместно здесь. «Стойхей» может иметь значение «элементарные духи мира», и, в частности, «духи звезд и планет». Древних преследовала мысль о влиянии звезд, и даже величайшие и мудрейшие люди не делали ничего, не посоветовавшись с ними. Древние полагали, что все находится в железных руках судьбы, зависящей от звезд, и астрология заявляла, что может дать людям секретные знания, которые освободят их от рабской зависимости и от этих элементарных духов и бесов. Вероятнее всего, что лжеучители колоссян проповедовали, что для того, чтобы освободить людей от зависимости от этих элементарных духов, нужно еще что-то, помимо Иисуса Христа.

5. Эта ересь придавала большое значение бесовским силам. В Послании неоднократно говорится о начальствах и властях, которыми Павел обозначает эти бесовские силы (1. 16; 2. 10, 15). Древние безоговорочно верили в бесовские силы. В их представлении воздух прямо-таки кишел ими. Каждая природная сила — ветер, гром, молния, дождь — имела свое бесовское начальство. Каждое место, каждое дерево, каждая река, каждое озеро имело, по их мнению, своего беса. Эти бесы были, в некотором смысле, промежуточным звеном к Богу, а в другом смысле, барьерами к Нему, потому что в представлении древних, большинство из них враждебны человеку. Древние жили в мире, в котором обитала масса бесов и духов. Очевидно, лжеучители колоссян проповедовали, что для победы над бесовской силой нужно еще нечто, кроме Иисуса Христа.

6. В этой ереси был и философский элемент. Еретики увлекают людей философией и пустым обольщением (2. 8). Еретики из Колосс говорили, что простоту благой вести необходимо дополнить более искусным и трудным для понимания знанием.

7. В этой ереси была тенденция настаивать на соблюдении особых дней и праздников, новомесячий и суббот (2. 16).

8. В этой ереси был и притворный аскетический элемент. Лжеучители устанавливали законы о пище и питье (2. 16). Их лозунгом было: «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся» (2. 21). Эта ересь намеревалась ограничить христианскую свободу соблюдением различных законных обрядов.

9. В этой ереси присутствовало антиномическое течение. Лжеучители пытались насадить у людей небрежное отношение к необходимой для христианина непорочности, и легкомыслие к телесным грехам (3. 5–8).

10. По-видимому, эта ересь отводила некоторое место почитанию ангелов (2,18). Помимо бесов и демонов они вводили и ангелов в качестве посредников между Богом и людьми.

11. И, наконец, в этой ереси, по-видимому, были элементы духовного и интеллектуального снобизма. В 1. 28 Павел излагает свою цель: вразумлять всякого человека, научать всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Мы видим, как повторяется фраза всякого человека, и что цель Павла заключается в том, чтобы делать каждого человека совершенным во всякой мудрости. Справедливо сделать из этого вывод, что еретики отводили благой вест лишь нескольким избранным и создавали интеллектуальную и духовную аристократию в широко открытую христианскую веру.

Гностическая ересь

Было ли в то время какое-либо общее еретическое течение, которое включало бы все эти аспекты? Было такое движение — гностицизм. Гностицизм возник из двух фундаментальных идей о материи. Гностики, во-первых, полагали, что только дух благ, а материя — по сути своей порочна. Во-вторых, гностики верили, что материя извечна и что вселенная не была сотворена из ничего, в противоположность христианскому кредо веры, а из этой порочной материи. Из этих фундаментальных положений неизбежно вытекали определенные последствия.

1. Они влияли на учение о творении. Если Бог — Дух, то Он абсолютно благ и вовсе не мог творить из этой порочной материи. Поэтому Бог не был творцом мира. Он изливал серию эманации, каждая из которых находилась дальше от Него, до тех пор пока, наконец, на другом конце не появилась эманация, которая была настолько удалена от Бога, что она могла обрабатывать материю, и вот эта эманация и сотворила мир. Но гностики шли еще дальше. Ввиду того что каждая последующая эманация находилась все дальше и дальше от Бога, она, говорили гностики, все меньше и меньше знала о Нем. По мере увеличения числа серий этих эманаций незнание обращалось во враждебность, и, таким образом, са-

мая удаленная от Бога эманация ничего не знала о Нем и одновременно была враждебной Ему. Из этого следовало, что сотворивший этот мир ничего не знал об истинном Боге и в то же время был совершенно враждебным Ему. И вот, опровергая эту гностическую теорию творения, Павел утверждал, что посредником Бога в процессе творения была не какая-то невежественная и враждебная Ему сила, а Сын, совершенно хорошо знавший Отца и любивший Его.

2. Они затрагивали и Самого Иисуса Христа. Если материя была совершенно порочной, а Иисус был Сын Божий, то, утверждали гностики, Иисус не мог иметь тело из плоти и крови. Он должен был быть неким духом, фантомом. Таким образом, выдумки гностиков доходили до того, что Иисус при ходьбе якобы не оставлял следов на земле. А это, конечно, совершенно лишало Иисуса Его человеческой сущности и возможности быть Спасителем людей. Опровергая эту гностическую теорию, Павел настаивал на том, что у Иисуса было тело из плоти и крови и что Он спас людей в теле из плоти и крови.

3. Они затрагивали этические аспекты жизни. Если материя порочна, то из этого следует, что и наши тела порочны, а если наши тела порочны, то из этого вытекают два последствия.

а) Мы должны морить голодом и бить свое тело и отречься от него, вести строго аскетический образ жизни, подавлять свое тело, отказывая ему во всех потребностях и желаниях.

б) Но можно подойти и с совершенно противоположной стороны. Если тело порочно, неважно, что человек с ним делает; важен только дух. И потому человек может удовлетворять желания своего тела и это не имеет никакого значения.

Таким образом, гностицизм мог проявляться в аскетизме, с соблюдением всевозможных законов и ограничений; или же он мог вылиться в антиномианизм, который оправдывает любую аморальность. И мы видим, что обе эти тенденции пропагандировали колоссские лжеучители.

4. Из этого следует, что гностицизм претендовал на высокоинтеллектуальный образ жизни и мышления. Между Богом и человеком стоит длинный ряд эманаций, и, чтобы добраться до Бога, человек должен с трудом взбираться по длинной лестнице. Для этого ему нужны разные таинственные знания, особая для избранных подготовка и скрытые пароли. Он должен знать все это, чтобы вести строгий, аскетический образ жизни, а тот, кто хочет вести такой суровый, аскетический образ жизни, тот попросту не сможет заниматься повседневными делами. И потому, считали гностики, высшие религиозные сферы открыты только немногим избранным. Вот эта идея о необходимости принадлежать к некоему интеллекту религиозной аристократии соответствует ситуации, сложившейся в Колоссах.

5. Надо добавить еще одно. Совершенно очевидно, в угрожавшем колоссской церкви лжеучении преобладал иудейский элемент. Соблюдение праздников новомесечий и суббот было характерно для иудаизма, да и законы о пище и питье были, по существу, иудейскими левитскими законами. Откуда взялся этот иудейский элемент? Странно отметить, что многие иудеи сочувствовали гностицизму. Они знали все об ангелах, бесах и духах. Но они всего говорили: «Мы отлично знаем, что для постижения Бога нужны специальные знания. Мы отлично знаем, что Иисус и Его благая весть слишком просты, и это особое знание можно найти только в иудейском законе. Наш обрядовый и формальный закон — вот то особое знание, которое дает человеку способность достичь Бога». И потому гностицизм и иудаизм нередко вступали в странный союз, и вот именно такой союз мы и находим в Колоссах, где, мы уже видели, было много иудеев.

Совершенно очевидно, что колоссские лжеучители заражены гностической ересью. Они пытались превратить христианство в философию или в теософию, и, если бы они преуспели в этом, христианская вера была бы разрушена.

Приложение 3. II. Гиро. Частная и общественная жизнь римлян

Глава IV. Рабы и вольноотпущенники

12. Положение вольноотпущенников в римском обществе

В эпоху империи вольноотпущенники были очень многочисленны. Нет никакой возможности установить хотя бы приблизительно общее число их в это время. Но есть много косвенных указаний. Например, в одном только списке, найденном в Геркулануме, встречается 240 имен вольноотпущенников. В Капуе они составляли около половины населения. Во всех городах Южной Италии вместе взятых по крайней мере 1/6 населения состояла из вольноотпущенников. Относительно Рима мы имеем мало сведений. Но мы знаем, что каждый гражданин даже самого скромного общественного положения имел несколько вольноотпущенников. Тацит прямо говорит, что бывшие рабы встречаются во всех классах римского общества, что большая часть всадников и многие сенаторы рабского происхождения, и что выделить эту категорию — значит показать, как мало в Риме людей, которые ведут свой род от свободных граждан. Такое показание историка неоценимо.

Из всех карьер, доступных вольноотпущеннику, самой заманчивой была карьера чиновника. Служащие, подчиненные магистрату, не были государственными чиновниками в высшем смысле этого слова; тем не менее их положение было довольно почетным. Некоторые из их обязанностей предполагали известное умственное развитие и образование. Они соединялись в декурии, в которых должности были наследственными или продавались; а это придавало им известное значение, которое всегда дается принадлежностью к какой-нибудь корпорации.

Среди этих чиновников первое место занимали писцы: они соответствовали нашим канцеляристам, переписчикам, регистраторам, счетчикам. В действительности текущие дела подготовлялись и, должно быть, решались ими, как это теперь делают правители канцелярии, которые подносят начальнику бумаги только для подписи. Такие должности занимались и свободными, и вольноотпущенниками. Эти последние встречаются в канцеляриях квесторов, эдилов, трибунов.

За писцами идут ликторы, обязанности которых были чисто внешние: они сопровождают в Риме консула с пучками прутьев, они принимают участие в некоторых юридических актах. Ликторы были непременно из свободных, впрочем, и среди них встречаются вольноотпущенники, но только такие, которые имели права римского гражданина.

Затем следуют *viatores* — курьеры, передававшие распоряжения; они состояли при консулах, преторах и других магистратах. Наконец, *graecones* — глашатаи и другие низшие служители.

Все это были различные ступени служебной лестницы, прохождение которой представляло много заманчивого. Она имела все выгоды и преимущества чиновничьей службы, давала спокойное, обеспеченное существование, а в конце и почетные отличия. Поступали на эту службу в молодых летах; успех ее прохождения обуславливался заслугами, а также другими обстоятельствами; на этой службе можно было приобретать материальное благосостояние.

Вольноотпущенников не принимали в легионы, за исключением случаев крайней опасности: они служили преимущественно во флоте. Они наполняли корабли мизенского и равенского флотов в качестве простых матросов, а также занимали и офицерские должности.

В Риме они служили в когортах вигилов, которые наблюдали ночью за общественной безопасностью и занимались тушением пожаров.

Вольноотпущенники охотно занимались земледелием, и некоторые, по словам Плиния Старшего, достигали на этом поприще выдающихся успехов. Они применяли свой труд во

всевозможных промыслах, относящихся к строительному делу, начиная от работы на каменоломнях и кончая подрядами по столярной и кровельной части, в торговле съестными припасами, тканями и платьем. Они продавали и покупали рабов и гладиаторов, занимались денежными спекуляциями в качестве менял, банкиров, золотых дел мастеров, плавили золотишко золота и серебра, чеканщиков. Наконец, они делали публичными писцами: один вольноотпущенник хвалился, что в течение четырнадцати лет составлял завещания без всякой помощи юриста.

Много их встречалось среди гистрионов, шутов, пантомимов. У историков и на памятниках попадают имена актеров из вольноотпущенников, — например, Пилад во времена Траяна, Мемфий при Марке Аврелии. Пантомимы имели иногда громадную известность, и описания, прославлявшие их, составлены были в весьма пышных выражениях. Они никогда не упускали случая назвать себя первыми артистами своего времени и перечислить свои успехи. Мы имеем известия об одном таком актере, Агелии Септентрионе, имя которого упомянуто в двух надписях — в Ланувии и в Пренесте; первая начертана по распоряжению муниципального сената и народа, а вторая сделана от имени государства по требованию граждан в ознаменование любви Агелия к родному городу. Из таких надписей видно, какой могла быть карьера актера: он наслаждался рукоплесканиями публики, наживал богатство, делался приближенным императора, значительные города оспаривали друг у друга честь считать его своим гражданином. Некоторые актеры основывали настоящие династии: замечено, что прозвища Аполавсия, Пилада, Септентриона носили многие члены одного и того же рода.

Кучера и возницы, правившие колесницами, пользовались еще большей славой. Со времен Августа они иногда делали весьма важными персонами. Плиний Младший упоминает о некоем Феликсе, Дион Кассий⁴⁰ об Эвпрепе, который взял призы на 782 скачках и был казнен Каракаллой. Стоит только посмотреть надписи, чтобы не удивляться подобным цифрам: победы знаменитых возниц считаются там сотнями, даже тысячами. Вольноотпущенники не одни одерживают эти победы, с ними соперничают на этом поприще и свободные. Гладиаторы бывали также из того и из другого класса, а нередко и из рабов.

Интересно посмотреть, какое место занимали вольноотпущенники в свободных профессиях, особенно в таких, которые требуют умственного развития.

Некоторые из них занимались медициной. Долгое время лечение было делом домашним: в доме имели раба-врача, так же как и раба-привратника. В те времена, когда лечение стало профессией, врач из рабов, отпускаемый на волю, занимался практикой на стороне, но он продолжал еще оставаться в распоряжении своего господина. Вольноотпущенники исполняли обязанности повивальных бабок.

Вольноотпущенники принимали очень большое участие в деле обучения молодых римлян. Многие сожалели об этом, видя в такой постановке дела воспитания причину разращения римского общества, но эти жалобы, более или менее основательные, не оказывали никакого существенного влияния. К тому же законы считали услуги раба-наставника весьма почтенными и позволяли ученику по достижении двадцатилетнего возраста отпускать на волю своего учителя.

Преподаватели из вольноотпущенников не всегда были привязаны исключительно к одной семье: некоторые из них открывали школы.

Громадное большинство грамматиков принадлежало к классу вольноотпущенников: почти все вошедшие в славу учителя были прежде рабами. С ними очень хорошо обращались, скоро их отпускали на волю, и часто они отказывались от преимуществ независи-

⁴⁰ Дион Кассий Коккеян (ок. 160–235 гг. н. э.), греческий историк и римский сенатор, написал римскую историю от основания Рима до 229 гг.

мой жизни, чувствуя себя вполне счастливыми в доме своего господина. Некоторые из них составляли себе большое состояние, как, напр., Веррий Флакк, которому Август поручил воспитание своих внуков с ежегодным жалованьем в 80 000 сестерций.

Среди вольноотпущенников были также писатели, историки, поэты, ученые. Достаточно припомнить наиболее известные имена: во время республики Ливий Андроник, Цецилий Статилий, Теренций; в эпоху империи Публий Сир⁴¹, Федр, Эпиктет.

Что касается художников, то римляне вообще ценили их очень низко, за исключением разве что архитекторов. Если составить список имен наиболее известных художников, то в него пришлось бы включить множество вольноотпущенников.

В общем, этот класс людей отличался разными пороками. Но были среди них люди честные, работающие, бережливые, полезные для общества. Многие из них вполне заслуживали искреннее расположение таких людей, как Цицерон и Плиний Младший. Многих вольноотпущенников щедро награждали их бывшие господа. Один из них мог с гордостью написать следующую эпитафию на своей могиле: «В благочестии и чистоте нравов я прожил, насколько это было возможно, без тяжб, без ссор и без долгов. Я был верен своим друзьям, беден деньгами, но очень богат сердцем».

(См.: *Lemonnier H. Etude historique sur la condition privée des affranchis aux trois premiers siècles de l'Empire romain. Paris: Hachette, 1887. P. 261, etc.*).

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

Литература

Основная

- Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. М., 2001.
Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 2. Апостол. М., 1995.
Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. М.: Издательство Крутицкого подворья, 2006. С. 267–289.

Дополнительная

Творения святых отцов

- Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт.* Толкование Послания к ефессянам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста архиепископа Константинопольского. Т. II. Кн. 1. СПб., 1905. С. 5–218.
Феофилакт, архиеп. Болгарский, блж. Благовестник. Кн. 3. Толкования на Послания св. апостола Павла. М., 2002. С. 903–1020.
Феодорит, еп. Кирский, блж. Толкование на Послание к ефессянам. Толкование на четырнадцать посланий св. ап. Павла // Творения блаженного отца нашего Феодорита Кирского. М., 2003. С. 394–426.
Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к ефессянам. М., 2004.
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Т. VIII. Послания к галатам, ефессянам, филиппийцам. Тверь, 2005.

⁴¹ Цецилий Статилий – автор комедий, жил во II в. до Р. Х.; Публий Сир писал мимы в эпоху Цезаря.

Исследования, комментарии

Иванов А. В. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. М.; СПб., 2002. С. 711–731.

Гатри Д. Введение в Новый Завет. СПб., 2005. С. 381–415.

Мецгер Б. Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. М., 2006. С. 227–261.

План Еф

I. Начальное приветствие (1. 1–2)

II. Вступительная молитва, благодарение за искупление Иисусом Христом (1. 3–14)

III. Основная часть (1. 15 — 3. 21)

1. Догматическая (1. 15 — 3. 21)
 - а) молитва об ефесянах (1. 15 — 2. 10)
 - б) догматическое учение о соединении иудеев и язычников во Христе (2.11–3.13)
 - в) молитва и славословие (3. 14–21)
2. Практическая (4. 1 — 6. 24)
 - а) единство в вере (4. 1–16)
 - б) духовное обновление (4. 17 — 5. 20)
 - в) «семейный кодекс» (5. 21 — 6. 9)
 - г) о духовной брани. Верующий — воин Христов (6. 10–17)

IV. Заключение (6. 18–24)

1. О себе (6. 18–22)
2. Заключительное благословение (6. 23–24)

Домашнее задание

1. Кем и когда была основана Церковь в Ефесе? Подтвердить цитатами из книги Деяний святых апостолов.
2. Какое значение Церковь в Ефесе имела для ап. Павла? Какие эпизоды его миссионерской проповеди связаны с Ефесом? Подтвердить материалами из Деяний.
3. Что такое «существенное свойство Церкви»? О каких существенных свойствах Церкви говорит ап. Павел?
4. Выписать все отрывки, в которых ап. Павел приводит образы Церкви. Каковы библейские и исторические основания этих образов?
5. По Приложению 1 выяснить, с каким из других посланий ап. Павла в Послании к ефесянам есть тематические и текстологические параллели.

Семинар № 17. Еф

План семинара

I. Общие сведения о Послании. Введение

1. Надписание Послания.
 - А. Как автор Послания представляет себя (1. 1)?
 - Б. *Почему у библеистов возникали сомнения в аутентичности Послания
 - а) много длинных, нехарактерных для ап. Павла предложений, содержащих большое количество придаточных (см. 1. 3–10)

- б) нет традиционных для Павловых посланий приветствий в конце Послания, хотя в этом городе апостол прожил почти три года
 - в) нет привычных для ап. Павла ответов на конкретные вопросы общины, хотя она ему была хорошо знакома
 - г) множество текстуальных совпадений с аутентичными посланиями ап. Павла, особенно с другими посланиями (см. Приложение 1)
 - д) нехарактерная для ранних посланий христология и эсхатология
 - ж) носит наиболее обобщенный, соборный характер из всех посланий ап. Павла
2. Адресаты Послания
 - А. Что нам известно о Церкви в Ефесе? (Домашнее задание)
 - Б. *Текстуальные особенности обращения к адресатам
 3. Цель Послания
 4. Время и место написания Послания
 5. Структура Послания традиционна для формуляра посланий ап. Павла
 6. Особенность Послания — его догматическая часть в значительной мере представляет собой гимны

II. Христология Послания к ефессянам

1. Вступительная молитва, благодарение за искупление Иисусом Христом (1. 3–14)
 - А. За что ап. Павел благодарит Бога во вступительной молитве?
 - Б. Предвечность нашего избрания и его осуществление во времени
 - В. Цель нашего избрания (1. 4–12)
 - Г. Тема искупления кровью Христа
2. Учение Послания о Христе
3. О Божественном достоинстве Христа
 - А. Участник Предвечного совета (1. 3–5)
 - Б. «Превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем» (1. 21–22)
 - В. От Него «именуется всякое отечество на небесах и на земле» (3. 15)
 - Г. Глава мироздания (1. 10) и создатель всего (3. 9)
 - Д. Во Христе истина (4. 21)
4. О Христе как нашем Спасителе и Главе Церкви
 - А. Нет прямого указания на Воплощение, но говорится об исполнении предвечного предопределения во Христе в «устроении полноты времен» (1.10), об искуплении нас кровью, пролитой на Кресте (1. 7; 2. 13)
 - Б. Воскрес из мертвых (1.20)
 - В. Христос — творец нового творения (2. 10)
 - Г. Глава Церкви (1. 10; 1. 22; 4. 15)
 - Д. Спаситель тела (Церкви) (5. 23)
 - Е. Возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу (5. 2)
 - Ж. Возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова (5. 25–26)
5. О значении жертвы Христа для верующих
 - А. Создатель единства и примиритель верующих с Богом (2. 11–18; 3. 6)
 - Б. Христос «вселяется» в верующих (3. 17)
 - В. Исполняет верующих «полнотою Божию» (3. 19)
 - Г. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова» (4. 7)

- Д. Христос научил нас всему (4. 21)
- Е. Облекает в нового человека (4. 24)
- Ж. Верующие должны вырасти «в меру полного возраста Христова» (4. 13)
- З. Просвещает (5. 14)
- 6. Совершенство спасения во Христе. Актуальная (реализованная) эсхатология
 - А. Употребление грамматических форм аориста (во Христе мы *сделались* наследниками (1. 11); Бог нас *оживотворил, воскресил, посадил* на небесах во Христе (2. 5–6)) и перфекта («благодатью вы спасены» (2. 4))
 - Б. «Через Него» мы имеем доступ к Отцу (2. 18)
 - В. Это тайна, сокрытая от века и явленная «в последние дни» для всего человечества
 - Г. Возможность достижения этого через Церковь (3. 8–12; 3. 21)

II. Эклесиология Послания

- 1. Вторая молитва. Тема Церкви (1. 15–23)
 - А. Основание Церкви во Христе
 - Б. Толкование выражения «полнота Наполняющего все во всем» (1. 23) (Библейские комментарии. НЗ VIII. С. 145–147)
- 2. Свойства Церкви
 - А. Апостольство
 - Что означает утверждение Церкви на «апостолах и пророках» (2. 20 и 3. 5)?
 - Как апостольство Церкви понимается теперь?
 - Б. Единство Церкви
 - Основание единства Церкви (4. 4–6)
 - Единство бывших язычников и иудеев (2. 11–16)
 - Единство небесных и земных (2. 18; 4. 8–10)
 - Единство в многообразии (4. 11–16)
- 3. Святость Церкви
 - Основание святости Церкви (5. 25)
 - Очищение «банею водною и посредством слова» (5. 26)
 - Кого освящает Христос (5. 25–26)?
 - Можно ли говорить том, что ап. Павел учит о соборности Церкви?
- 4. Образы Церкви
 - А. Церковь — тело Христово
 - Как ап. Павел понимает значение главы для тела (ср. 4. 15–16)?
 - Сравните этот образ в Еф. с 1 Кор 10.17. В чем состоит отличие?
 - Христос — глава тела Церкви (1. 10; 1. 22; 4. 15)
 - Б. Церковь — храм Божий
 - ВЗ основание образа
 - Христос — краеугольный камень Церкви
 - ВЗ пророчества (Пс 117. 22)
 - Самоименования Себя так Христом (Мф 21. 42; Мк 12. 10; Лк 20. 17)
 - Апостольские речения (Деян 4. 11; 1 Петр 2. 4–8)
 - Апостолы — основание Церкви (2. 20; 3. 5)
 - В каком смысле говорится об апостолах как об основании Церкви?
 - *Почему говорится об основании Церкви на «апостолах и пророках»? Кто эти пророки?
 - Действие Святого Духа по устройению Церкви (2. 22)

5. Церковь — невеста Христа
 - ВЗ основание образа
 - Отношение Христа и Церкви (Библейские комментарии. НЗ VIII. С. 221–222)
 - Литургическое использование данного образа
6. Церковь — семья Божия (2. 19)
7. Значение Церкви
 - А. Тайна устройства Церкви (3. 9–10)
 - Б. Крест Христов — утверждение Церкви (2. 16)
 - В. Церковь — место славы Божией (3. 21–22)
 - Г. Церковь — место доступа к Отцу (3. 12)
 - Д. Церковь — место реализации спасительного подвига Христа (3. 8–12; 3. 21)
 - Е. Церковь — место единства (2. 14–18; 4. 15)
 - Ж. Церковь — место освящения христиан (5. 26)
 - З. Вселенскость Церкви (1. 22–23)

III. Борьба со грехом

1. Мы были мертвы «по преступлениям и грехам» (2. 1), являлись «чадами гнева по природе» (τέκνα φύσει ὀργής) (2. 3)
2. Источник греха — «обычай мира сего ... [воля] князя, господствующего в воздухе» (2. 2)
3. Будучи спасенными Христом, мы должны «поступать достойно звания, в которое... призваны» (4. 1). Как Новый Израиль (4. 17), христиане должны бороться со грехом (4. 17–5. 21)
4. Новый тип социальных отношений во Христе
 - А. Мужья — жены (5. 22–33)
 - Б. Родители — дети (6. 1–4)
 - В. Господа — рабы (6. 5–9)
5. Христианин как воин Христов в борьбе с диаволом (6. 10–16) (Библейские комментарии. НЗ VIII. С. 234–239)
 - А. Борьба христианина не с творением Божиим, а с «мироправителем века сего» (6. 10)
 - Б. Христианин — воин Христов. Основание образа (римский воин-легионер)
 - В. Детали облачения христианина-воина

Стихи для узнавания

Еф

1. 10: ...Дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.
1. 22–23: Все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.
2. 14–16: Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.
3. 4–6: Тайна Христова, которая не была возведена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования.
5. 23: Христос — глава Церкви, и Он же Спаситель тела.

5. 25–27: Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
6. 12: Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.

Темы для студенческих докладов

1. Обзор святоотеческих толкований на отрывок Еф 1. 22–23 (Церковь Церкви... есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем).
2. Обзор святоотеческих толкований на отрывок Еф 5. 21–33.

Вопросы к зачету

1. Христология Послания к ефесянам.
2. Экклесиология Послания к ефесянам.
3. Борьба со грехом по Посланию к ефесянам: неучастие в делах тьмы, трезвенность, воздержание от блуда, воздержание языка, образ христианина-воина.
4. *Образ брака по Посланию.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Таблица параллельных мест Послания к ефесянам и других Посланий ап. Павла⁴²

<i>Послание к ефесянам</i>	<i>Другие послания</i>
1. 5 «Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа...»	«Дабы нам получить усыновление...» (Гал 4. 5; ср. Рим 8. 15, 23)
1. 7 «В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов...»	«Ныне, будучи оправданы Кровию Его...» (Рим. 5. 9)
1. 10 «В устроении полноты времен»	«Когда пришла полнота времени...» (Гал. 4. 4)
1. 11 «В Нем мы и сделали наследниками»	«Вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал 3. 29; ср. 4. 7; Рим 8. 17)
1. 13–14 «В Нем и вы... запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего...»	«Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши...» (2 Кор 1. 22)
1. 21 «Превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем...»	«Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли» (Кол 1. 16; см. ниже)
2. 1 «И вас мертвых по преступлению и грехам вашим...»	«Смерть как следствие греха и грех как преступление» см. Рим 5. 12–21
2. 4 «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас...»	«Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам... Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками...» (Рим 5. 5, 8)

⁴² Сорокин А., *прот.* Христос и Церковь в Новом Завете. М., 2006. С. 273–277.

<i>Послание к ефесянам</i>	<i>Другие послания</i>
2. 5–6 «И нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе»	«Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть <i>соединены и подобием</i> воскресения... Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» (Рим 6. 4 — 5. 8)
2. 8 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар»	«Благодатью вы спасены» повторено дважды (Еф 2. 5, 8), так как это ключевой тезис Павлова провозвестия в Рим и Гал «Божий дар» — «оправдание даром» (Рим 3. 24 и др.)
2. 9 «Не от дел, чтобы никто не хвалился...»	По поводу невозможности оправдаться «делами Закона» много написано в Рим и Гал
2. 10 «Итак помните, что вы: некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками»	Полемика по поводу необходимости обрезания для язычников потребовала от Павла много сил (ср. прежде всего Гал, а также Рим; Флп). Язычники — главный объект апостольской проповеди Павла. Довольно часто он прямо напоминал им об их языческом прошлом, из которого они призваны в Церковь: «когда вы были язычниками...» (1 Кор 12. 2); «вы обратились к Богу от идолов, <i>чтобы</i> служить Богу живому и истинному» (1 Фес 1. 9) и др.
2. 12 «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире»	Израильтянам «принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования» (Рим 9. 4), но язычники приобщились к этому «стволу», как дикая маслина к благородной (Рим 11. 17)
2. 13 «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою»	«Ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим 5. 9)
2. 14 «Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду»	«Посредством Его примирить с Собою все» (Кол 1. 20)
2. 15–17 «Упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устроая мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким...»	«Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту» (Кол 2. 14)

<i>Послание к ефесянам</i>	<i>Другие послания</i>
2. 19 «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу»	«И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою» (Кол 1. 21–22)
2. 20–22 «Быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом»	«...Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы... Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор 3. 11 – 12. 16)
3. 2 «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас...»	«Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе... Когда же Бог... благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам...» (Гал. 1, 13. 15–16)
3. 6 «Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его»	«Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор 12. 9)
3. 8 «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия — благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово»	См. выше (Гал 1. 16); «а после всех явился и мне, как некоему извергу» (1 Кор 15. 8)
3. 13 «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава»	«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор 4. 16–17)
3. 18–19 «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею»	«Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим 8. 39)
4. 1 «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны»	«Только живите достойно благовествования Христова» (Флп 1. 27)
4. 2 «Со всяким смирением и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью»	«Любовью служите друг другу» (Гал 5. 13)

<i>Послание к ефесянам</i>	<i>Другие послания</i>
4. 4–6 «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех и во всех нас»	Очень типичное и по содержанию, и по стилю выражение апостола. «У нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор 8. 6); «Ибо все из Него, Им и к Нему» (Рим 11. 36)
4. 7 «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова»	Это та же любимая тема единства и многообразия в 1 Кор (особенно гл. 12)
4. 11–12 «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова»	«И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки» (1 Кор 12. 28) Перед 1 Кор 12. 28 — о Церкви как о Теле Христовом
4. 13 «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»	«...Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол 1. 18)
4. 14 «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков. По хитрому искусству обольщения»	«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол 2. 8)
4. 16 «Из Которого все тело, составленное и совокупаемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви»	«Глава [Христос], от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим» (Кол 2. 19)
4. 17 «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их»	По поводу языческой нравственной деградации из-за нежелания познать Бога через естественное откровение. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим 1. 21)
4. 19 «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью»	«Называя себя мудрыми, обезумели... то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела... Потому предал их Бог постыдным страстям» (Рим 1. 22, 24, 26)
4. 22 «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях...»	«Ветхий наш человек распят с Ним» (Рим 6. 6; 8. 3)
4. 23 «А обновиться духом ума вашего...»	«Так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим 6. 4)
4. 24 «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины»	«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал 3. 27)

<i>Послание к ефесянам</i>	<i>Другие послания</i>
4. 28 «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся»	«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес 3. 10); «Трудимся, работая своими руками» (1 Кор 4. 12)
4. 30 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления»	«Мы сами, имея начаток Духа...» (Рим 8. 23); «вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас» (1 Кор 3. 16); «Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор 1. 22)
4. 32 «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас»	«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал 6. 2)
5. 2 «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное»	«Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых... Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим 5. 6, 8)
5. 5 «Знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога»	«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1 Кор 6. 9–10)
5. 8 «Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада свет»	«...отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света» (Рим 13. 12)
5. 9 «Потому что плод Духа состоит во всякой благодати, праведности и истине»	«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера» (Гал 5. 22)
5. 10 «Испытывайте, что благоугодно Богу»	«Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес 5. 21)
5. 15–16 «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем»	«Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем» (Кол 4. 5)
5. 17 «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия»	«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим 12. 2)
5. 22 слл. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых»	Много параллелей с практической частью Кол «Непрестанно молитесь» (1 Фес 5. 17)
6. 21–22 «А дабы вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши»	«О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши» (Кол 4. 7–8)

ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ И ПОСЛАНИЕ К ТИТУ

Литература

Основная

- Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТБИ, 2001.
- Аверкий (Таушев), архиеп.* Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 2: Апостол. М., 1995.
- Сорокин А., прот.* Христос и Церковь в Новом Завете. М.: Издательство Крутицкого подворья, 2006.

Дополнительная

Творения святых отцов

- Ефрем Сирий, прп.* Толкование на Первое послание к Тимофею божественного Павла // Творения. Т. 7. М., 1995.
- Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт.* Толкование Пастырских посланий // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста архиепископа Константинопольского. Т. 11. Кн. 2. СПб., 1905
- Феофилакт, архиеп. Болгарский, блж.* Благовестник. Кн. 3: Толкования на Послания св. апостола Павла. М., 2002.
- Феодорит, еп. Кирский, блж.* Толкование на четырнадцать Посланий св. ап. Павла // Творения блаженного отца нашего Феодорита Кирского. М., 2003.
- Евфимий Зигабен.* Толкование Пастырских посланий ап. Павла.
- Феофан Затворник, свт.* Толкование Пастырских посланий апостола Павла.

Исследования, комментарии

- Гатри Д.* Введение в Новый Завет. СПб., 1996.
- Петр (Полянский), митр.* Первое послание св. апостола Павла к Тимофею: Опыт историко-экзегетического исследования. Сергиев Посад, 1897. Эл. вариант. М., 2004.
- Иванов А. В.* Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета. Обзорение Четвероевангелия, книги Деяний Апостольских, Апостольских Посланий и Апокалипсиса. СПб.; М., 2002.
- МакДональд У.* Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. Bielefeld, 2000.
- Фаррар Ф. У.* Жизнь и труды св. Апостола Павла.
- Мецгер Б.* Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. М., 2006.
- Тенни М.* Обзор Нового Завета. М., 2000.
- Геллей Г.* Библейский справочник. СПб., 2002.
- Райт Н. Т. Павел.* Пастырские послания. I и II послания к Тимофею и Послание к Титу. Популярный комментарий. М., 2008.
- Браун Р.* Введение в Новый Завет. В 2 т. Т. 2. М., 2007.

План 1 Тим

I. Введение с приветствием (1. 1–2)

II. Наставления Тимофею как блюстителю веры (1. 3–20)

1. Противопоставление «Божьего назидания» и лжеучения (1. 3–11)
2. Самосвидетельство ап. Павла (1. 12–17)
3. Задачи, порученные ап. Павлом Тимофею в Эфесе (1. 18–20)

III. Наставления Тимофею как предстоятелю Церкви (2. 1 – 4. 16)

1. Относительно церковных собраний (2)
2. Относительно лиц, избираемых в клир (3. 1–13)
3. Церковь — столп и утверждение истины. Тайна Боговоплощения (3. 14–16)
4. Правила учительства словом и жизнью (4. 1–16)

IV. Дисциплинарные наставления (5)

V. Наставления о руководстве разными категориями пасомых (6. 1–19)

1. О рабах и господах (6. 1–2)
2. О лжеучителях (гл. 6. 3–5)
3. Об опасности сребролюбия (6. 6–10)
4. О целях Божиих людей (6. 11–16)
5. О нравственности состоятельных христиан (6. 17–19)

VI. Заключение (6. 20–21)

План Тит

I. Введение с надписанием и приветствием (1. 1–4)

II. О пастырях Церкви (1. 5–16)

1. Требования к пастырям (1. 5–9)
2. Обличение лжеучителей (1. 10–16)

III. Наставления об учительной деятельности пастыря (2. 1 – 2. 10)

1. Старцы (2. 1–3)
2. Мужчины и женщины (2. 4–8)
3. Рабы (2. 9–10)

IV. Спасительная сила благодати (2. 11–15)

V. Нравственные качества христиан (3. 1–7)

VI. Заключение: прощальные распоряжения апостола, приветствия и благословение (3. 8–15)

Семинар № 18. 1 Тим и Тит

Домашнее задание

1. Найти в Посланиях отрывки текста, позволяющие понять богословие ап. Павла (христология, еклесиология, пневматология, сотериология). Определить их связь с Посланиями из уз (см.: *еп. Кассиан (Безобразов)*. Христос и первое христианское поколение; *архиеп. Аверкий (Таушев)*. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета, соответствующие главы).

2. Найти в тексте 1 Тим и Тит места, позволяющие сделать выводы об историческом контексте написания Посланий, а также найти отрывки текста, указывающие на освобождение ап. Павла из уз.
3. Найти в кн. Деяний апостолов и Посланиях ап. Павла места, раскрывающие иерархическое устройство Церкви.
4. Найти в Посланиях требования к священнослужителям.

План семинара

I. Введение. Общие сведения о Пастырских посланиях ап. Павла

1. Какие послания называются Пастырскими и почему?
2. Место Пастырских посланий в каноне Нового Завета
3. Вопрос об авторстве Посланий: версии критической точки зрения о Пастырских посланиях, их аргументы; традиционная церковная версия, ее основные аргументы.
4. Судьба ап. Павла после освобождения из первых уз. Сведения свящ. Предания: топография, хронология, историография. Вторые узы: правление Нерона, нарастание политической напряженности, начало гонений на христиан
5. Оформление организационной структуры Церкви. Смена поколений в руководстве Церковью, наследники апостолов

II. Авторство, адресаты послания, обстоятельства его написания

1. Ап. Павел как автор 1 Тим и Тит. Освобождение из уз, дальнейшие события
2. Возможные место и время написания Посланий
3. Цели и задачи Посланий
4. Сведения об адресатах Посланий. Тимофей и Тит, их знакомство с ап. Павлом, все места в НЗ, упоминающие о Тимофее и Тите. Эфесская община, ее связь с ап. Павлом; Критская община

Учение посланий

III. Изложение учения о церковной иерархии, о пастырстве

1. Применение ап. Павлом названий иерархических степеней и их соответствие нынешней терминологии
2. Наставления о епископах (пресвитерах): качества, необходимые для священства. (1 Тим 3. 1–7, Тит 1. 5–9). Задачи пастыря: чтение, наставление, учение (1 Тим 4. 13), (Тит 1. 13–14, 2. 1–10, 2. 15–3. 2)
3. Условия диаконского служения (1 Тим 3. 8–13), их общие черты с требованиями для епископов (пресвитеров)
4. Об обвинениях на священнослужителей (1 Тим 5. 19) и проверке кандидатов: «Рук ни на кого не возлагай поспешно» (1 Тим 5. 22)
5. Соответствие требований к церковным пастырям в сравнении с современными требованиями к рукоположению

IV. Poleмика с гностическим богословствованием

1. Искажения учения: «басни и бесконечные родословия» (1 Тим 1. 3–7), «пустые споры и словопрения» (1 Тим 6. 3–5), «негодное пустословие и прекословие лжеименного знания» (1 Тим 6. 20). Ложная христология. Возможные предположения о богохульстве Именея и Александра (1 Тим 1. 20). «Пустословы и обманщики из обрезанных»

- (Тит 1. 10), «Иудейские басни и постановления людей, отвращающихся от истины» (Тит 1. 14), «Глупые состязания и родословия, споры и распри о законе» (Тит 3. 9)
2. Связь гностицизма с последними временами (1 Тим 4. 1–5.). Запреты на вступление в брак и различные пищевые запреты. О ложной аскетике: «ибо телесное упражнение мало полезно» (1 Тим 4. 8; Тит 1. 15) (см. Приложения 1, 2)

V. Учение о Христе, о Святом Духе, о Церкви, о спасении

1. Сотериология. Искупительное дело Христа, роль Его вочеловечения. «Ибо один Бог, один и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 Тим 2. 5–6); «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит 2. 11–14); «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни» (Тит 3. 4–7)
2. Учение о боговоплощении: «великая благочестия тайна. Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесен во славе» (1 Тим 3. 16). Различные аспекты данного отрывка, его толкования
3. О Боге: «Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь» (1 Тим 1. 17); «Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» (1 Тим 6. 13–16). Богословская, историческая и гимнографическая составляющая данных отрывков

VI. О предании, о богодухновенности Священного Писания

«О, Тимофей! храни преданное тебе» (1 Тим 6. 20). Толкование понятия «предание», его связь с прочими местами Послания. Применение термина в др. посланиях. Предание и предания. Связь и соотношение Предания и Писания

VII. Практические указания: разные стороны христианской жизни

1. Молитвы «за царей и за всех начальствующих» (1 Тим 2. 2), повиновение «начальству и властям» (Тит 3. 1)
2. О молитве, о месте мужчин и женщин в церкви, ветхозаветная аллюзия (1 Тим 2. 8–15)
3. Наставления старцам, молодым, старицам, вдовицам (1 Тим 5. 1–16), (Тит 2. 2–5)
4. О рабах и Господах (1 Тим 6. 1–2), (Тит 2. 9–10)
5. О богатстве и сребролюбии (1 Тим 6. 7–10, 17–19)

Стихи для узнавания

1 Тим

2. 1–7

Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков,

за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте,

ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,

Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и Апостолом, — истину говорю во Христе, не лгу, — учителем язычников в вере и истине.

3. 1–7

Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает.

Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, чистен, страннолюбив, учителен,

не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив,

хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью;

ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?

Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом.

Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нареkanie и сеть диавольскую.

3. 14–16

Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе,

чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины.

И бесспорно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.

Тит

2. 11–14

Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,

научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,

ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,

Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.

3. 3–7

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога,
Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости,
банею возрождения и обновления Святым Духом,
Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего,
чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками
вечной жизни.

Вопросы к зачету

1. Пастырские послания ап. Павла (1–2 Тим, Тит). Предполагаемые обстоятельства и цель их написания. Основные темы пастырских посланий.
2. Поставление священнослужителей и требования к ним по Пастырским посланиям.
3. Лжеучения и отношение к еретикам по Пастырским посланиям.
4. Догматические утверждения Пастырских посланий: о Боге, Христе, Церкви, благодати, Священном Предании и Писании, последних временах.

Темы для докладов

1. Церковная иерархия по всем посланиям Нового Завета. Истоки, различные версии ее становления.
2. Церковная иерархия по 1 Тим и Тит: sacramentalный, богословский, учительный и нравственный аспекты.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Преподобный Ефрем Сирий. Толкование на Первое послание к Тимофею св. ап. Павла

Апостол посылал Тимофея к Ефессянам ради некоторых Евреев, смущавших их своим учением о том, чтобы они соблюдали (обрядовые) уставы закона. О них Апостол так писал к Ефессянам: *итак, не будьте как младенцы, колеблющиеся и увлекающиеся всякими ветрами и учениями лжи людей* (Еф 4. 14). А как сделал его предстоятелем церкви в городе (Ефесе), где не было гонений, то и не спешил он идти туда, чтобы укреплять души и умы тех, кои переносили гонение. Но так как Апостол сам по себе был ревностен и всегда готов к делу своего служения, и управление церквами он вверил Тимофею, равно как и рукоположение пресвитеров, кои суть сами епископы, то он и соблаговолил написать ему о том, какое надлежало ему совершать дело в церкви. Написал это послание также и потому, что у Ефесских христиан продолжало еще действовать постановление Апостолов касательно язычников, воспрещавшее им только идоложертвенное мясо, блуд и употребление крови в пищу, ибо они (Апостолы) не желали возлагать на них тяжелое бремя, чтобы от идолослужения сначала обратить их к благочестию (Деян 15. 19–20, 28–29). Посему, как к предстоятелю многих церквей, написал ему о том, как подобает жить в доме Божиим, который есть сама церковь Божия, говоря так:

Глава I

1. Павел Апостол Иисуса Христа, по повелению Спасителя нашего, то есть явно и тайно оказывается спасительным таинство умерщвления нашего, — и надежды нашей — Иисуса Христа, то есть в нем заключалась надежда всех язычников, находившихся в безнадежном состоянии.

2. Тимофею, возлюбленному сыну моему, не по природе, но в вере и крещении, ибо он научил его. *Благодать с тобою и мир*, достигаемый посредством даров Духа, пребывающих в тебе, — *от Бога Отца нашего*, соделавшего достойными язычников, кои называли Его Отцом, хотя и знали Его только по имени одному, — *и от Господа нашего Иисуса Христа*, то есть от Того, Кто есть Господь наш как по плоти, так и по божеству Своему.

3—4. Я просил тебя в то время, когда я уходил в Македонию (Деян 16. 1 сл.), *пребывать в Ефесе*. Заметь, пожалуйста, что даже и ученикам своим Апостол не давал повелений со властью, так что даже сына своего Тимофея смиренно *упрашивал* исполнить его волю. Упрашивал о том, *чтобы ты заповедал*, говорит, тем, кои держались чуждого учения, — *не внимать басням и родословиям безпредельным*, разумеи, учения иудейства, — и (не внимать) постановлениям закона, — и чтобы они не обращали внимания на истории начальников их — священников, кои по многочисленности своей и великому множеству их чинов были подобны как бы словам родословной таблицы. Или же (увещевал их), чтобы они не хвалились у вас своим происхождением от Авраама и двенадцатью коленами Иакова, как будто бы они были неисчислимы по причине множества своего. Это все, говорит, вызывает споры в Церкви, а отнюдь не есть в них следствие *веры в домостроительство Божие*: то есть нет в них веры, ожидающей воздаяния (загробного), ибо все обещания даров у них сосредоточены на земле.

5. *Цель же заповеди есть любовь*, то есть ради именно этой самой любви и постановлены все заповеди, — а где любовь, там нет нужды в законе (ср. Гал 5. 22—23; 5. 14; Рим 13. 8—10 и др.). Любовь же разумею не на устах (словах) только, но *от чистаго сердца и совести доброй*, то есть не скоропреходящей, и *веры непоколебимой*, которая не смущается никаким учением (чуждым) в отдельности и всеми учениями вместе.

6—7. *От сих заповедей любви и веры отступили* они, *уклонившись в суесловие* Евреев, кои *хотят быть* и считаться *законоучителями* и законодателями, не зная, однако же, силы (значения) закона и *не разумея* того, что *говорят*, так как говорят против самих себя, — и не знают того, что *утверждают*, а воображают, что знают истину.

8. *А мы знаем, что добр закон*, если кто им *законно пользуется*, то есть если кто знает время его (которое было для него назначено) и разумеет истинные тайны, в прообразах его начертанные.

9—11. Если же не понимают этого и безрассудно настаивают на исполнении всех без различия заповедей его, то пусть знают, что никакого закона не положено праведникам как предшествовавшему закону, так и жившим после сообщения его Евреям чрез Моисея. Ведь тем же законом, коим оправданы предшественники закона, им же оправданы и те, кои жили во время дарования закона, как и после сего. Итак, необходимо было положить закон не для праведников, кои не имели в нем никакой нужды, но для *беззаконников, человекоубийц, мужеложников* и прочих, им подобных, дабы хотя бы угрожающими наказаниями закона устрасить их и отклонить от злодеяний.

12. *Благодарю же Того, Кто меня укрепил во Христе Иисусе Господе нашем* твердо стоять против гонений, — и *верным меня признал* для того, чтобы вручить мне благовестие, *назначив* меня ни на то *служение*, которое состоит в совершении земных жертв, но на служение небесное.

13. Меня, *кто прежде хулителем был и гонителем и обидчиком* (Деян 8. 1; 9. 1 сл. 1 Кор 15. 9, Гал 1. 13), — и вот теперь соделал меня достойным терпеть гонение за Него, хотя я преследовал церковь Его, — и обидам подвергаться за Него, хотя я наносил обиды служителям Его, — и я сделался благовестником Его, хотя и был хулителем Его по ревности к закону. Итак, Он помиловал меня и отвлек от закона потому, что это все в *неведении* моем совершал я против церкви Его и в *неверии*.

14. *Но преумножилась благодать Господа нашего с верою и любовию, (которая) во Христе Иисусе: то есть преумножилась во мне та вера, которую я гнал, — и преизобильно излилась на меня любовь Иисуса Христа, Коего некогда я хулил.*

15. *Верно это слово и всякого принятия достойно, что Иисус Христос пришел грешников спасти, как и Сам Он сказал: Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Лк 5. 32). На мне совершилось на деле слово Его, ибо я глава (первый из) грешников.*

16. *Но для того помилован я, чтобы во мне, чрез обращение меня, показал Иисус Христос все долготерпение Свое. Ведь если бы умертвил меня по требованию Своего правосудия в то время, когда я продолжал еще хулить Его, то как же бы обрела меня благодать Его? Но вот теперь призвал меня и возвеличил меня в Себе, чтобы сделать меня образцом грешников, кои имеют уверовать Ему, дабы и они, подобно мне, списали себе жизнь вечную.*

17. *Царю же веков, соделавшему это со мною, живому, нетленному, непорочному и невидимому, дававшему чрез Сына Своего откровение всем народам, Ему слава и честь во веки веков. Аминь.*

18—20. *Эту же заповедь, которую я теперь намерен письменно дать тебе, преподаю тебе, сын мой Тимофей, по предшествующим о тебе пророчествам, дабы воинствовал ты в них добрым воинствованием, для совершения добрых дел. Под пророчеством же надо разуметь: или то, что некий новозаветный пророк предвозвестил о нем, что он есть сосуд избранный (ср. Деян 9. 15), — или же ему дано пророчество, — почему и заповедал ему, что вместе с данным ему пророчеством также и дела, соответствующие ему, подобало совершать в нем, то есть в той доброй вере, которую ты принял, — и святом уме, коим обладаешь. Это потому, что некоторые отрицают эти добрые дела, и не имеют чистого ума в отношении к Богу, и лишены самой веры. Из таковых один есть Именей и другой Александр. Отрицая добрые дела и не имея чистого ума, они лишены были и веры и не принимали ее. Или же они были верующими, но отвергая от себя добрые дела и чистый ум, лишились и самой веры, и впоследствии сделались даже сильными врагами веры. Прибавляет еще: *коих я предал сатане, чтобы научились не богохульствовать.* Как подверг он порицанию Варсуму, волхва и лжепророка, совращавшего с пути Божия, — и сказал ему: *слеп будешь ты, и не увидишь солнца до времени* (Деян 13. 11), — так подобным же образом и тех (Именей и Александра) предал демонам, кои вошли в них; так что, подвергаясь увещаниям за прежние дела, совершавшиеся ими, — они отвращались от богохульства, коим осмеливались порицать Господа нашего и чад церкви.*

Глава II

1. *Итак, умоляю тебя, говорит, прежде всего.* Заметь, пожалуйста, что и его умоляет по обычному смирению своему, а не по какому-либо случайно встретившемуся поводу. *Умоляю тебя, говорит, чтобы прежде всего совершал ты моления и молитвы к Богу за всех людей, — и прошения за царей, и благодарения за тех, кои находятся в преимущественном положении, — дабы в спокойствии от войн и в назидании житие проводили они, то есть в святости и праведности. Может быть, отсюда получило свое начало в церкви ежедневное, утреннее и вечернее, призывание всех к молитве (о мире всего мира и пр.). <...>*

3. *Если так будешь поступать, то это хорошо, говорит, и приятно пред Богом.*

4. *Который всем людям желает спастись от заблуждения и лжи и к познанию истины прийти, которую и мы проповедуем.*

5. *Поелику один Бог, а не многие, как воображают язычники, — один и Посредник Бога и людей.*

6. Так как Он за спасение людей пострадал *в свое время*, Коего смерть уже ранее была предзнаменована и предопределена в (предвечных) советах Родителя Его и предвозвещена Моисеем и всеми пророками.

7. *В коем и я*, глава (первый из) грешников, *поставлен проповедником и Апостолом*, — истину говорю, не лгу, — поелику я сделан учителем язычников, не в приношениях жертв, но *в вере истины*.

8—9. Дав потом наставление, чтобы *мужжи молились без гнева* и досады, он кроме того дает увещание и женам, призывая их к благоразумию, чтобы они бросили пустые наряды бесстыдства и позлащенные завивки волос, украшенные жемчугом, и драгоценную одежду.

10. *Но, как подобает женам, посвящающим себя благочестию посредством добрых дел*, делами праведности и скромностью должны они достигать чистоты и святости.

11. К этому присоединил еще наставление, чтобы *в подчинении* пребывали у мужей своих и священников, — также чтобы всегда *в молчании* учились.

12. Они никогда не удостоиваются степени учителя, хотя бы и были многоречивы и мудры. *А учить, говорить, жене* справедливым не почитаю, ни быть многоречивее мужа, но *быть в молчании* и всегда учиться.

13. *Ибо Адам* первым создан, потом для него создана *Ева*, жена его.

14. *И Адам* не был прельщен, но жена прежде преступила заповедь.

15. *Спасется же чрез чадородие*, которое дано ей с болезнью и страданием, если усвоит себе ревность и старание *пребывать в вере и любви* и в правде истины.

Глава III

1—3. *Если кто*, говорит, *пресвитерства желает*, то должно ему быть *безукоризненным* в добрых делах, коих без пресвитерства нельзя совершать, — то есть не связывать себя чьими-либо дарами и подарками. *Одной жены муж* (да будет), чтобы в качестве жены своей он не обладал еще решительно никакою другою женщиною.

4. Также и дети его да не поступают по примеру сынов Илия (1 Цар 2. 12 сл.), но пусть повинуются отцам своим и всему народу со всякою чистотою и постоянством.

5. Ведь если своих сыновей он не может держать в повиновении, то как сможет наблюдать порядок в церкви Божией?

6. *Не новообращенным* (он должен быть), *дабы, превознесшись, не впал* в гордость, которая составляет главное отличие диавола. <...>

8. *Диаконы также да будут* святыми служителями, — в душах своих чистыми от любостяжения, а в телах своих свободными от страстей.

9. И твердыми да будут во время гонения *в таинствах веры*, и благочестно да служат таинству Тела Христова *в чистоте совести* своей.

10. *И они же да испытываются прежде* в некоторых делах, низших диаконской должности.

11. *Жены их также да не будут* служанками диавола, но кроткими. Своим бесстыдством они пусть не подвергают хулению своих мужей и на ближних своих пусть не злословят пред мужьями своими, как управителями их, — но всегда да бодрствуют в добрых делах, и да будут *верны во всем*, — да не впадают в волшебства и заклинания.

14—15. *Это я тебе пишу* не потому, чтобы я лишился надежды видеть тебя; но, *если замедлю, чтобы знал ты, как должно тебе в доме Божиим обращаться, который есть (Церковь Бога живаго), столп твердыни и истины* среди мира, ибо только благодаря Церкви и стоит мир.

16. И достоверно засвидетельствовано, что *велико есть таинство* сей правды, которое мы проповедуем. *Явлено во плоти*, от Девы, *оправдано в Духе*, то есть чрез оправдание Святого Духа, *показано Ангелам* во время рождения Его, *проповедано народам* со знамениями и чудесами, *принято верою в мире*, благодаря учению Евангелия Его, и *вознесено в славе* Ангелов и учеников в то время, когда облако взяло Его (Деян 1. 9).

Глава IV

1. *Дух же Святый ясно говорит* чрез пророков, на коих, нисходя, Он почивает, — *что в последние времена*, то есть в последние дни, *отступят некоторые от веры*, *внимая духом обмана и учениям* диавольским. Заметь, пожалуйста, что они уклоняются от истинной веры, следуют заблуждениям других и делаются добровольными проповедниками учения демонов, им являющихся.

2. Кои уже отвергли свои намерения и отложили их, то есть осквернена совесть их.

3. И *запрещают вступать в брак*, не ради высшей степени девства, но поелику брак в глазах их представляется делом нечистым. Это, по удостоверению некоторых, делают Маркионисты, а по другим — и Манихеи, и разные другие секты. Апостол, предупреждая, дал здесь пророчество об имеющих быть после него ересях. Маркионисты считают нечистым брак, а Манихеи — *некоторые яства*, кои Бог создал на утешение с благодарением верующих, то есть на утешение вкушающих и для благодарения не вкушающим. Ибо верующие отвращаются от них не из того, чтобы не оскверниться, но воздерживаются от наслаждения ими, чтобы не жить ради них.

4—5. *Потому что всякое создание Божие хорошо (есть)*, — как и сказано о сем: *и увидел Бог все, что создал, и вот было (это) хорошо весьма* (Быт 1. 31), — *и ничего отверженного* (что должно отвергать) между ними, то есть ничего нет между ними скверного. Ведь верующие вкушают не с богохулением их (язычников), так чтобы осквернялись от этого. Равно и продаваемое мясо тех животных, кои убиваются самими язычниками, нимало не оскверняет их, *ибо оно освящается чрез слово Божие и молитву*, которую произносят над ним. <...>

7. *Негодных же слов Иудейских и чуждых сект избегай*, а *упражняй себя в благочестии*, то есть в делах праведных.

8. *Ибо телесное упражнение* тех, кои занимаются им, *на мало (есть) полезно*, пока то есть живет тело их, оно оказывает им помощь, — дела же праведности, в коих упражняются души, всегда оказываются полезными: здесь — тем, что снискивают доброе имя, а в будущем веке — тем, что дают нам блаженство вечной жизни.

12. *Никто юностию твою да не пренебрегает*, *образцом добра будь для верных не в слове только*, но и в *обращении (жизни)*, в любви, в вере и в чистоте.

13. *Пока прииду*, занимайся утешением из Писаний и учением, то есть предавайся молитве и чтению Писания.

14. *Не неради*, говорит, *о благодати*, которая дана чрез пророчество с возложением рук пресвитеров, то есть епископов. Может быть, вместе с возложением рук епископства, которое принял, получил он и пророчество.

15. *В сем пребывай*, говорит, и этим предварительно занимайся, то есть предварительно пребывай в этом, как изучением так и исполнением на деле, — дабы чрез эти дела явно было, что ты преуспевал доселе.

16. *Внимай себе и учению твоему*, — *и пребывай в них*, дабы никоим образом ты не мог подвергнуться порицанию и в вере твоей, — во время гонения не отступай. А *сие творя*, не только себя спасешь добрым поведением своим, но и тех, кои слушают тебя, приведешь ко благу.

Глава V

1—2 <...>

3. *Вдовиц почитай, кои истинно вдовы суть*, то есть давай им пропитание.

4. *Если же какая вдовица имеет детей и внучат*, то пусть *научается* она от тебя *прежде* проявлять свои дары в доме своем, а потом уже и на других. Если же они не исполнили справедливого долга и со своей стороны не воздали должного за те благодеяния, коими они обязаны были отцу и матери, то кто же поверит, что ими будут довольны чужие, когда столь большое недовольство имеют на них семейные их? *Ибо сие* дело, о коем сказал я, *приятно пред Богом*.

8. *Если же кто о своих, и особенно о домашних своих, не заботится*, тот *от веры отрекся*, поелику не исполняет того дела, которого требует вера, — *и он (есть) неверного хуже*, поелику делает то, чего он не желал делать.

9. Кроме того, избирай вдовицу на должность диаконниссы такую, которой *не менее шестидесяти лет (есть)*, которая была одного мужа женою. Ибо если к первому мужу была так постоянна любовь ее, что после его смерти она не вышла замуж за другого, то сколь более постоянно и твердою будет она в любви к Богу?

10. Если *в добрых делах имеет свидетельство, если детей своих воспитала* и их не раздала чужим, — *если во всяком добром деле усердствовала*, — такова должна быть она.

11—12. *Молодых же вдов избегай*, ибо плоха надежда на них. Они почитаются ради степени (диаконниссы) и вдаются в роскошь. Плоть одолевает, и они желают выходить замуж, предпочитая осуждение, *потому что прежнюю веру отвергли*, то есть прежний обет свой (вдовства).

13. *А вместе и бездельныя приучаются* они *обходить дома*, говоря также то, чего не должно.

14. Потому лучше желаю, чтобы молодые (вдовы) *вступали в брак*, да не подадут никакого повода сатане для хуления.

15. *Ибо многия (вдовы) уже совратились в след сатаны*.

17. Хорошо умеющие *управлять народом пресвитеры двойной чести* пусть *удостаиваются* сравнительно с теми товарищами их, кои ниже их по делам своим, — *особенно трудящиеся в слове и учении*.

18. *Ибо о них написано в законе: не заграждай рот вола молотящего* (Втор 25. 4), — и в Новом (Завете) сказано: *достойн (есть) работник мзды своей* (Лк 10. 7; Мф 10. 10).

19. *Против пресвитера обвинение тайно отнюдь не принимай*, но не иначе, как при двух или трех свидетелях.

21. Во всем, что ты делаешь, *ничего не делай по пристрастию*, чтобы подчинялись тебе, — и при удовлетворении прошений не оказывай (пред)почтения ходатайству знатных лиц.

22. *Рук поспешно*, без испытания, *ни на кого не возлагай и не приобщайся грехам тех*, кого ты поставляешь.

24. *Некоторых людей грехи явны суть для них самих, предшествуя* пред ними *к судилищу судьи*, — а у тех, кои поспешают возложением рук, грехи их не только идут пред ними и вместе с ними, но *и последуют за ними*, то есть и после себя они оставляют беззакония тех, коих поставили на должность (церковную).

23. *Отныне не одну только воду пей*, не скажу и того, чтобы ты пил вино, — *но немного (вина) пей, ради желудка твоего и частой твоей немощи*, — слаб он сделался от многих постов, — а также *ради многочисленных немощей*, кои непрестанно посещают тебя по причине болезни желудка твоего.

Глава VI

1—2. Сверх того поучай, чтобы *все, кои под игом рабства находятся, да почитают господ своих достойными всякой чести*, — особенно тех, кои вместе с ними подчинены игу Христову.

3—5. Если кто иначе, по чужому закону, чему-либо учит своевольно и не следует здраво-мысленным словам Господа нашего и учению о благочестии, то есть не повинуется учению, состоящему в делах праведности, — тот напыщен гордынею от собственных своих измышлений и ничего истинного не знает, но болеет страстью к состязаниям и словопрениям, от коих происходят зависть и распри и другие последствия; они развращают умы людей, порождая незаконное учение, — лишены истины и правду Божию, то есть истинную проповедь о Боге, обратили как бы в промысел. Ты же избегай их, чтобы не приразилось к тебе их корыстолюбие.

6—8. А наше приобретение не скоропреходящее и не вызывает ненасытной алчности к прибыли, но наше приобретение есть истина, коей достаточно будет для нашей сокровенной жизни.

9. Ибо желающие обогащаться впадают не в одно искушение, но корыстолюбие, им присущее, вводит их во многие искушения, и в сеть разных страстей ввергает их похоть плоти их.

10. Ибо корень всех зол, кои происходят от них и приобретаются чрез них, есть сребролюбие, коему предавшись, некоторые из наших уклонились от веры истинной, то есть совратились с пути добрых дел веры и предались заботам о зле и впали во многия скорби.

11. Ты же, о человек Божий, сего и подобного, что может отклонить тебя от Бога, убегай, но достигай правды, т. е. проповедуй, благочестие благовествуй, веру возвещай, любовь имей, терпение приобретай и кротость стяжи.

12. И подвизайся добрым подвигом веры, за что ожидает вознаграждение. Держись не сей временной жизни, но жизни вечной, к коей ты призван моею проповедью, — и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, то есть пред многими гонителями ты постоянно и мужественно исповедовал веру, — они угнетали тебя, но ты не отрекся.

13. Заповедую тебе пред Богом, Который оживотворяет все при кончине мира, — и Христом Иисусом, Который и умер ради сего, — чтобы ты соблюдал доброе исповедание и веру здравую, непорочную и неукоризненную, — то есть исповедание твое пред многими судьями и веру, которую ты доселе сохранил целою, чистою и неповрежденною, — даже до пришествия Господа нашего. Ни в чем не предавайся диаволу или людям. <...>

17. Богачам века сего заповедуй, чтобы они не гордились и вместо Бога вечного не надеялись на тленные богатства.

18. И учи их обогащаться в добрых делах, быть благородными и любезными не только к ближним, но и быть общительными, посылая дары свои отдаленным святым.

19. Дабы посредством этих временных благ могли они наследовать истинную и вечную жизнь.

20. Итак, сохраняй залог этих, преданных тебе, заповедей свято и верно, отвращаясь негодных новых слов, поелику их вызывает и умножает вражда и противление, — и лжеименное знание в изобилии порождает их, которое усвоили себе люди, склонные к спорам, и чрез то не смогли удержать первую и истинную веру свою.

Приложение 2. Свт. Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский. Толкование на Первое послание к Тимофею

Беседа 12

«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие

хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою» (1 Тим 4. 1–5).

Еретики, постоянно заблуждаясь, впадают в погибель. — Манихеи, энкратиты, маркиониты. — Когда идоложертвенное бывает нечисто. — Против корыстолюбцев

1. Как держащиеся веры утверждают, как бы на некотором безопасном якоре, так напротив, те, которые отпали от веры, не могут ни на чем остановиться, но, постоянно блуждая туда и сюда, наконец впадают в бездну погибели. И это (апостол) уже показал, сказавши, что некоторые уже претерпели кораблекрушение в вере. И теперь говорит то же самое. *«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским»*. О манихеях, энкратитах, маркионитах и обо всех сборищах говорит он это, — что в последние времена некоторые отступят от веры. Видишь ли, что вина всех последующих зол есть отступничество от веры? Но что значит: *«ясно»*? Очевидно, ясно, бесспорно, так что вовсе не остается места сомнению. Не удивляйся, говорит он, если теперь отступившие от веры придерживаются иудейских заблуждений. Будет время, когда даже те, которые соделались участниками веры, будут творить (дела) более достойные осуждения, подавая гибельные советы не только касательно пищи, но и касательно браков и всех тому подобных (предметов). Не об иудеях он говорит, — какое отношение к ним могут иметь выражения: *«в последние времена»* и *«отступят некоторые от веры»*? — но о манихеях и их главных вождях. Он назвал их духами лживыми, — и справедливо, потому что, побуждаемые этими последними, они проповедовали (такое учение). Что значит: *«через лицемерие лжесловесников»*? То, что они лживо проповедуют не по неведению и не потому, что не знают, напротив они знают истину, а притворяются лжецами, *созжженных в совести своей*, то есть будучи порочной жизни. Почему же именно об этих только еретиках говорит он? Христос предсказал и о других, когда говорил: *«ибо надобно прийти соблазнам»* (Мф 18. 7). В другой раз Он предвозвестил о них в притче о сеянии пшеницы и произрастании плевел. Но подивись и Павлову пророчеству. Он прежде времени, в которое имело совершиться это, указал и самое время. Не удивляйся поэтому, если теперь, когда полагается начало веры, некоторые покушаются вводить такие гибельные верования, — потому что некоторые отступят от веры и спустя долгое время после того, как она утвердится. *«Запрещающих»*, — говорит, — *«вступать в брак [и] употреблять в пищу»*. Отчего же он не сказал и о других ересях? Он и на них указывает, когда говорит: *«духам обольстителям и учениям бесовским»*. Он не хотел преждевременно посеять эти (заблуждения) в душах людей, но указывает на то, что уже получило начало, именно (на заблуждения) касательно пищи. *«Что Бог сотворил»*, — говорит, — *«дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением»*. Отчего он не сказал: и неверным? Каким же образом (мог он сказать): и неверным, когда они, повинувшись своим законам, воздерживаются от этого? Итак, что же? Ужели сластолюбие не воспрещено? И очень. Почему же так, если что-либо и создано для того, чтобы служить пищею? Потому что и хлеб создан, между тем воспрещена неумеренность; и вино создано, между тем воспрещена неумеренность. В настоящем случае он заповедует отказываться от наслаждения не потому, что оно нечисто, а потому, что оно при неумеренности расслабляет душу. *«Ибо всякое творение Божие хорошо»*, — говорит, — *«и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением»*. Если создание Божие, то и добро: *«все, что Он создал, и вот, хорошо весьма»* (Быт 1. 31). Выражением: *«творение Божие»* он обозначает вообще все, что может быть употреблено в пищу, и таким образом уже ниспровергает заблуждение тех, которые вводят несотворенную материю и говорят, что из нее произошло все прочее. Итак, если (все) добро, то что значат слова: *«освящается словом и молитвою»*? Ведь очевидно, что, будучи нечистым, освящается. Не так нужно понимать эти слова. Здесь он говорит против тех, которые считали некоторые роды пищи чем-то скверным. Поэтому он и

высказывает две главные мысли: во-первых, что нет ни одного создания, которое было бы скверно; и, во-вторых, что если бы что-нибудь и было скверно, то ты имеешь против этого врачество. осени знамением (креста), возблагодари, воздай славу Богу, и всякая нечистота исчезнет.

Неужели и идоложертвенное, скажешь ты, может быть таким образом очищено? Да, когда ты не знаешь, что это идоложертвенное; а если знаешь и, несмотря на то, вкусишь, то соделаешься нечистым, не потому, что это идоложертвенное, а потому что, получив заповедь не приобщаться к демонам, ты чрез это вошел с ними в общение. Следовательно, оно не по природе своей нечисто, но становится таким вследствие твоего произволения и преслушания. Что же? Ужели и свиное мясо не есть нечисто? Нисколько, когда вкушаешь его с благодарением, с крестным знамением; равным образом и все прочее не бывает нечистым. Нечисто произволение, которое не благодарит Бога. *«Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал»* (ст. 6). *«Сие»*: что же именно? То, о чем (прежде) говорил, — что тайна великая, что удаляться от яств — дело бесовское, что пища очищается словом Божиим и молитвою. *«Негодных же и бабых басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии»* (ст. 7). *«Внушая сие»*, — говорит. Видишь ли, что здесь нисколько он не обнаруживает власти, а только снисхождение? *«Внушая»*, — говорит он. Не сказал: приказывая, не сказал: заповедуя, но: *«внушая»*, то есть, как бы советуя, предлагай это и заводи речь о вере. *«Питаемый»*, говорит, — указывая на постоянное внимание к такого рода предметам.

2. Подобно тому, как мы каждый день употребляем эту пищу, так, говорит, будем всегда принимать и слово о вере, всегда им питаться. Что значит — *«питаемый»*? Пережевывая, постоянно повторяя одно и то же, всегда поучаясь одному и тому же: ведь предлагается не обыкновенная пища. *«Негодных же и бабых басен отвращайся»*. О каких (баснях) он здесь говорит? Об иудейских вычислениях и наблюдениях? И их называет баснями? Да, или потому, что они измышленны, или потому, что несвоевременны. Что благовременно, то полезно; что безвременно, то не только не полезно, но и вредно. В самом деле, представь себе: если бы человек на двадцатом году жизни прильнул к сосцам кормилицы, то до какой степени он был бы смешон из-за несвоевременности (поступка)? Видишь ли, как он называет их и негодными, и бабьими? (И называет так) частью потому, что они уже устарели, частью потому, что составляют препятствие для веры. Действительно, подчинять страху душу, которая соделалась выше всего этого, свойственно нечистым правилам. *«Упражняй себя в благочестии»*, то есть в вере чистой и жизни праведной, — потому что в этом состоит благочестие. Следовательно, нам нужно упражняться в нем. *«Ибо телесное»*, — говорит, — *«упражнение мало полезно»* (ст. 8). Некоторые полагают, что это сказано о посте. Но с этим нельзя согласиться: (пост) составляет не телесное, а духовное упражнение. Если бы он был телесным упражнением, то питал бы тело. Если же он истощает, утончает и иссушает тело, то, значит, не составляет телесного (упражнения). Следовательно, не о телесном упражнении говорит он. Итак, нам нужно духовное упражнение. Первого рода упражнение не приносит выгоды и только несколько пользы доставляет телу, а упражнение в благочестии приносит плод и в будущей жизни: и здесь и там доставляет утешение. Верно слово. То есть истинно, что как здесь, так и там. Смотри, что он везде вводит это (выражение): не имеет нужды в особенном приготовлении, а выражается прямо, — потому что он обращает речь свою к Тимофею. Следовательно, и здесь мы пребываем в добром уповании. Действительно, тот, кто не знает за собой никакого преступления и творит бесчисленные добрые дела, радуется и в настоящей жизни. Напротив, человек порочный не только там, но и здесь несет наказание, постоянно живя в страхе, ни на кого не смея взглянуть с дерзновением, трепеща, бледнея, томясь. Разве не таковы корыстолюбцы, воры, которые не уверены в том, чем

владеют? Разве прелюбодеи и человекоубийцы не ведут самой тягостной жизни, с недоверчивостию взирая на самое солнце? Неужели это жизнь? Нет, это скорее тяжкая смерть. *«Ибо мы для того»*, — говорит, — *«и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных»* (ст. 10). Как бы так говорит: ради чего мы изнуряем себя, если не ожидаем будущих благ? Ради чего все поносят нас? Разве не такие бедствия, говорит, мы перенесли? Разве не оскорбления, не клевету и не другие бесчисленные несчастья? Неужели все это мы напрасно переносили? Если бы мы не уповали на живого Бога, то зачем бы нам и подвергаться этому? Если здесь Он спасает неверных, то тем более там спасет верных. О каком спасении говорит он? О небесном. *«Который»*, — говорит, — *«есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных»*. То есть обнаруживает великую заботливость о верных. До сих пор он говорит о земном. Но каким образом, спросишь ты, Он есть Спаситель верных? Если бы Он не был Спаситель, то ничто не воспрепятствовало бы давно погибнуть тем, против которых все ратуют. Здесь (апостол) возбуждает Тимофея к перенесению опасности, чтобы он не падал духом, имея в Боге столь сильного помощника, и не нуждался в содействии других, но охотно все переносил с мужеством. Так и алчущие житейских благ, надеясь получить прибыль, решаются на многое. Итак, наступают уже последние времена. *«В последние времена»*, — говорит, — *«отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак»*. Итак, что же, спросишь ты? Разве мы не возбраняем вступать в брак? Нисколько, мы не возбраняем тем, которые желают этого, но не желающих вступать в брак уговариваем хранить девство. Иное дело возбранять, и иное — оставлять каждого господином своей воли. Тот, кто возбраняет, делает это без всякого ограничения; а тот, кто советует хранить девство, как нечто более возвышенное, не воспрещает вступать в брак, но уговаривает пребывать в девстве. *«Запрещающих вступать в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением»*. Прекрасно сказал: *«познавшие истину»*. Следовательно, прежние (запрещения) имели другое значение, так как нет ничего нечистого по природе, но становится таким вследствие убеждения приемлющего. И в самом деле, для чего многие яства были им запрещены? Для искоренения в них излишнего пресыщения. Но если бы он сказал: не ешьте во избежание пресыщения, то они не приняли бы этого; между тем ныне обращает им это в закон необходимости, чтобы вследствие большого опасения они скорее воздерживались. Всякому известно, что рыба более нечиста, нежели свиное мясо, — и, несмотря на то, им не было запрещено употребление ее. А насколько губительно было для них пресыщение, послушай, что говорит Моисей: *«И утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он Бога»* (Втор 32. 15). Есть впрочем, и другая причина. Именно чтобы они, будучи приведены в стеснительное положение, наконец обратились к волам и стали закалывать овец, он не без основания, ради Аписа и тельца, возбранил употребление всего прочего: этот последний нечист, неприятен, отвратителен и скверен.

3. Это проповедуй, этому поучайся: выражение — *«питаемый словами веры»* такое именно имеет значение. Не только других наставляй, говорит, но и сам упражняйся в этом. *«Питаемый»*, — говорит, — *«словами веры и добрым учением, которому ты последовал»*. *«Негодных же и бабых басен отвращайся»*. Почему он не сказал: воздерживайся от таковых, но: *«отвращайся»*? Через это он показывает, что окончательно нужно избегать их. Именно слова его имеют такой смысл: даже не принимай на себя труда когда-либо вступать в разговор с ними, но только своим заповедуй это. Действительно невозможно, чтобы состязающийся с развращенными имел когда-либо успех, кроме того случая, когда предвидим какой-либо вред оттого, что мы, будто по (сознанию) нашей немощи, отказываемся от собеседования с ними. *«Упражняй себя в благочестии»*, то есть к жизни чистой, самому лучшему поведению.

Тот, кто занимается телесными упражнениями, даже и не во время состязаний, как ратоборец все делает, от всего воздерживается, вступает в борьбу, переносит тяжелый труд. Обучай себе к благочестию, говорит. *«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей»*. И для чего, спросишь ты, упоминает он здесь о телесном упражнении? Для того, чтобы чрез сравнение показать превосходство духовных подвигов, — потому что первое (телесное упражнение), будучи соединено с большими трудами, не приносит ни пользы и ничего такого, о чем стоило бы говорить, а последнее (духовные подвиги) приносят неизменную и обильную (пользу): подобным образом и (женщинам) заповедует он: *«украшали себя не плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию»* (1 Тим 2. 9, 10). Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим». Павел переносил оскорбления, а ты негодуешь, принимая обиды? Павел трудился, а ты желаешь пресыщаться? Но и он, если бы пресыщался, не получил бы столь великих благ. Если мирских стяжаний — и временных, и тленных — никогда не приобретают люди без трудов и пота, то тем более духовных. Без сомнения, скажешь ты; но часто многие получали их по наследству. Но если и получают их таким образом, то сбережение и сохранение их не обходится без трудов, напротив, (и при этом) нужно трудиться и изнуряться не менее тех, которые приобретают их посредством труда. Между тем я не говорю уже о том, что многие, после трудов и различных неудач, были обмануты в своих ожиданиях, при самом входе в пристань, потому что налетал откуда-то ветер и производил крушение, когда близко было осуществление надежды (на получение) благ. А у нас ничего такого не бывает, — сам Бог дает обетования и *«надежда не постыжает»* (Рим 5. 5). Разве вы сами, которые занимаетесь житейскими делами, не знаете того, сколь многие после бесчисленных трудов не пользовались их плодами или потому, что часто смерть преждевременно похищала их, или вследствие перемены обстоятельств, или по причине случившейся с ними болезни, или по наущению клеветников, или по другой какой-либо причине (многое ведь случается в делах человеческих), которая оставляла их с пустыми руками?

Как, спросит кто-либо? Разве не видишь тех, которые имели успех, и без больших трудов стяжали великие блага? Какие блага? Деньги, дома, столько-то десятин земли, толпу рабов и кучи серебра и золота? Это ли называешь благами? И не совестишься, не стыдишься ты — человек, которому дана заповедь любомудрствовать о небе, а между тем ты алчешь земных стяжаний и называешь благами то, о чем не стоит даже говорить ни одного слова? Если это — блага, то конечно и тех, которые стяжали их, следует называть благими. Да и каким образом не благ тот, кто имеет нечто благое? Итак, что же, скажи мне? Если стяжавшие их бывают жадны к приобретению, похищают, то ужели назовем их благими? Если богатство есть благо и между тем оно накапливается вследствие корыстолюбия, то чем более оно будет возрастать, тем более послужит причиною того, что владеющего им будут считать благим. Ужели после этого и корыстолюбец благ? Если же богатство есть благо и умножается вследствие корыстолюбия, то тот будет лучше, кто больше, таким образом, приобретет. Замечаешь ли противоречие? Но если он не будет корыстолюбив, скажешь ты? А каким же образом это может случиться? Страсть эта пагубна, и невозможно разбогатеть тому, кто не делает несправедливости. На это и Христос указывает, говоря: *«приобретайте себе друзей богатством неправедным»* (Лук 16. 9). Но что, скажешь ты, если кто-нибудь от отца получил наследство? Он получил собранное неправдою. Ведь без сомнения не от Адама предок его был богат, но, конечно, многие другие прежде него являлись на свет, и между многими мог найтись такой, который незаконно похитил и воспользовался тем, что принадлежало другим. Итак, что же? Неужели Авраам, скажешь ты, имел неправедно приобретенное богатство? И что (сказать) об Иове, который был непорочен, праведен, истинен, богобоязлив,

который удалялся от всякой злой вещи? Богатство их состояло не в золоте, не в серебре, не в зданиях, а в скоте; иначе говоря, — богатство это было от Бога. А что богатство его состояло из скота, это видно из того, что писатель книги, перечисляя то, что случилось с тем блаженным, и говоря, что у него умерли верблюды, и кобылы, и ослы, не сказал, что (враги), придя, расхитили у него золотые сокровища. Кроме того, и Авраам тоже был богат, но рабами. Что же? Неужели он не купил их? Нет; поэтому и замечает Писание, что у него было триста восемнадцать домочадцев. Сверх того, ему принадлежали и овцы, и волы. Откуда же он взял золото, посланное к Ревекке? Получил дары из Египта, — не вследствие насилия или какой-либо несправедливости.

4. Поэтому, скажи мне, откуда ты приобрел богатство? От кого ты получил его? А другой откуда взял? От деда, скажешь ты, от отца. Но можешь ли ты, восходя чрез длинный ряд поколений, доказать таким образом, что имущество это законно приобретено? Никак не можешь этого сделать. Напротив, начало и корень его непременно должны скрываться в какой-нибудь несправедливости. Почему так? Потому что сначала Бог не сделал одного богатым, а другого бедным и, приведши (людей), не показал одному многих золотых сокровищ, а другого лишил этого приобретения, но всем предоставил для возделывания одну и ту же землю. Каким же поэтому образом, когда она составляет общее достояние, ты владеешь столькими-то и столькими участками, а ближний не имеет ни клочка земли? Скажешь: мне отец передал. А он от кого получил? Тоже от предков. Но, постоянно восходя выше, непременно нужно найти начало. Иаков стал богат, но получая награду за труды. Впрочем, не стану заниматься подробными исследованиями этого. Положим, что богатство законно, приобретено без малейшей примеси грабительства. Ты не виноват в том, что отец твой награбил; правда, ты владеешь тем, что приобретено посредством грабительства, однако сам ты не грабил. Согласимся, впрочем, даже и на то, что и он не грабил, но владел золотом, откуда-либо из земли добытым. Что же из этого? Ужели богатство есть благо? Нисколько. Но оно и не зло, скажешь ты. Если оно не есть плод любостяжания, то не зло, и при том если раздают его нуждающимся; если же не раздают его, то становится злом и коварством. Но скажешь: до тех пор, пока человек не сделал зла, он не зол, хотя бы и не делал добра. Прекрасно. Но разве это не зло, что один владеет тем, что принадлежит Господу и что один пользуется общим достоянием? Не Божия ли земля и исполнение ея? Поэтому, если наши блага принадлежат общему Владыке, то они в равной степени составляют достояние и наших сорабов, что принадлежит Владыке, то принадлежит вообще всем. Разве мы не видим такого устройства в больших домах? Именно, всем поровну выдается определенное количество хлеба, потому что он исходит из житниц домохозяина: дом господский открыт для всех. И все царское принадлежит всем: города, площади, улицы принадлежат всем; мы все в равной мере пользуемся ими. Посмотри на строительство Божие. Он сотворил некоторые предметы общими для всех, чтобы, хотя таким образом, пристыдить человеческий род, как-то: воздух, солнце, воду, землю, небо, море, свет, звезды, — разделил между всеми поровну, как будто между братьями. Для всех Он создал одинаковые глаза, одинаковое тело, одинаковую душу; всем дал одинаковое устройство, всех из земли (произвел), всех от одного мужа, всех поставил в одном и том же доме. Но все это нисколько не послужило к нашему обращению. И другое соделал Он общим, как-то: бани, города, площади, улицы. И заметь, что касательно того, что принадлежит всем, не бывает ни малейшей распри, но все совершается мирно. Если же кто-нибудь покушается отнять что-либо и обратить в свою собственность, то происходит распря, как будто вследствие того, что сама природа негодует на то, что в то время, когда Бог отовсюду собирает нас, мы с особенным усердием стараемся разъединиться между собою, отделиться друг от друга, образуя частное владение, и говорить эти холодные слова: «это твое, а это мое». Тогда возникают споры, тогда огорчения. А

где нет ничего подобного, там ни споры, ни распри не возникают. Следовательно, для нас предназначено скорее общее, чем отдельное владение (вещами), и оно более согласно с самою природою. Отчего никто никогда не заводит тяжбы о владении площадью? Не потому ли, что она принадлежит всем? Между тем видим, что о домах, об имениях все заводят тяжбы. И несмотря на то, что необходимое находится в общем владении всех, мы не наблюдаем общения во владении даже ничтожнейшими предметами. Между тем для того-то Бог и дал нам первое в общее употребление, чтобы мы научились из этого, что и последние должны быть у нас общими со всеми. Но мы и таким образом не вразумляемся. Впрочем (возвращаясь к тому, о чем я уже прежде говорил): каким образом владеющий богатством бывает благ? Конечно, он не благ, но он становится благим, когда раздает другим (свое богатство). Когда не имеет его, тогда он благ; и когда раздает другим, тогда тоже благ; а до тех пор, пока удерживает его при себе, он не бывает благим. Итак, добро ли то, с приобретением чего люди становятся злыми, а с лишением — благими? Поэтому не в том состоит добро, чтобы иметь деньги: напротив, неимение денег служит признаком доброго человека. Следовательно, не в богатстве состоит добро. Если, имея случай получить его, не возьмешь, то опять ты сделаешься добрым. Поэтому, если, имея богатство, раздаем его другим или предложенного нам не берем, мы бываем добры, напротив, если берем или приобретаем его, становимся недобрыми, — то каким образом богатство может быть признано благом? Итак, не называй богатства благом. Ты потому не имеешь богатства, что считаешь его благом, что слишком удивляешься ему. Очисти твой помысл, приобрети здоровое суждение о вещах, — и тогда будешь благ. Узнай, что составляет истинные блага. Какие же это блага? Добродетель, человеколюбие. Благо вот это, а не богатство. Если, следуя этому правилу, будешь милостив, то чем будешь милостивее, тем лучше будешь и сам по себе, и во мнении других. Между тем, будучи богат, не приобретешь этого. Поэтому соделаемся в такой мере благими, чтобы мы на самом деле были благими и сподобились получить будущие блага о Христе Иисусе, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

Литература

Основная

- Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. М., 2001.
Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 2: Апостол. М.: ПСТБИ, 1995.
Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. М.: Издательство Крутицкого подворья, 2006.

Дополнительная

Творения святых отцов

- Ефрем Сирин, прп.* Толкование на Второе послание к Тимофею божественного Павла // Творения. Т. 7. М., 1995.
Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт. Толкование Пастырских посланий // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста архиепископа Константинопольского. Т. 11. Кн. 2. СПб., 1905.

- Феофилакт, архиеп. Болгарский, блж.* Благовестник. Кн. 3: Толкования на Послания св. апостола Павла. М., 2002.
- Феодорит Кирский, блж.* Толкование на четырнадцать Посланий св. ап. Павла // Творения блаженного отца нашего Феодорита Кирского. М., 2003.
- Евфимий Зигабен.* Толкование Пастырских посланий ап. Павла.
- Феофан Затворник, свт.* Толкование Пастырских посланий апостола Павла.

Исследования, комментарии

- Иванов А. В.* Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета. Обзорение Четвероевангелия, книги Деяний Апостольских, Апостольских Посланий и Апокалипсиса. СПб.; М., 2002.
- Гатри Д.* Введение в Новый Завет. СПб., 1996.
- МакДональд У.* Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. Bielefeld, 2000.
- Фаррар Ф. У.* Жизнь и труды св. Апостола Павла.
- Мецгер Б.* Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. М., 2006.
- Тенн М.* Обзор Нового Завета. М., 2000.
- Райт Н. Т.* Павел. Пастырские послания. I и II послания к Тимофею и Послание к Титу. Популярный комментарий. М., 2008.
- Геллей Г.* Библейский справочник. СПб., 2002.

План 2 Тим

- I. Введение с надписанием и приветствием. Обозначение главного предмета Послания (1. 1–6)**
- II. Наставления Тимофею о пастырском служении (1. 7 — 4. 8)**
1. Пастырство Тимофея: свидетельство, ответственность (1. 7–14)
 2. Судьба некоторых сотрудников ап. Павла (1. 15–18)
 3. Качества пастыря, передающего Предание (2. 1–13)
 4. Обличение лжеучителей (2. 14–26)
- III. Последние времена: эсхатология (3. 1–9)**
- IV. Наставления о твердости в гонениях (3. 10–17)**
1. Верность Тимофея примеру ап. Павла в страданиях (3. 10–13)
 2. Твердость Тимофея, о богодухновенности Священного Писания (3. 14–17)
- V. Последнее обращение ап. Павла (4. 1–18)**
1. О проповеди Слова Божия (4. 1–5)
 2. Ап. Павел о своей кончине (4. 6–8)
 3. Личные просьбы, предостережение от Александра, о первом слушании судебного дела и апостола (4. 9–18)
- VI. Заключение с прощанием и благословением (4. 19–22)**

Семинар № 19. 2 Тим

Домашнее задание

1. Ознакомиться с историческим контекстом написания 2 Тим, найти в тексте Послания места, указывающие на то, что данное Послание является предсмертным (см. Приложения 1 и 2).

2. Выделить в Послании отрезки текста, позволяющие проследить его богословие (Христология, сотериология, пневматология, апологетика, эсхатология, учение о свящ. предании). Проследить связь богословия с Посланиями из уз, а также 1 Тим и Тит (см. *еп. Кассиан (Безобразов)*. Христос и первое христианское поколение; *архи-еп. Аверкий (Таушев)*. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета, соответствующие главы).

План семинара

I. Общие сведения об историческом фоне 2 Тим

1. Сведения Священного Предания о последних днях ап. Павла: вторые узы, их место и время. Об основных моментах правления Нерона: нарастание политической напряженности, начало гонений на христиан. Казнь Павла и Петра. Судьба прочих апостолов (см. Приложение 2)

II. Авторство Послания, обстоятельства его написания, его адресат

1. Ап. Павел как автор 2 Тим. Освобождение из уз, дальнейшие события
2. Место и время написания Послания
3. Цели и задачи Послания
4. Тимофей как ближайший друг и соратник ап. Павла

Учение Послания

II. Ап. Павел о себе, узы и страдания апостола

1. Апостольство: «я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников» (2 Тим 1. 11)
2. Страдание. «По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день» (2 Тим 4. 6); «Благовестие... за которое я страдаю даже до уз, как злодей», «все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славой» (2 Тим 2. 8–10)
3. Предчувствие кончины, подведение итогов апостольской жизни. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь» (2 Тим 1. 14)
4. Одиночество и оставленность апостола. «Все Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и Ермоген» (2 Тим 1. 15–18). Упоминание о прочих спутниках. Димас, Крискент, Тит, Тихик, Лука и Марк. (2 Тим 4. 10–12). «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили...» (2 Тим 4. 16)
5. Укрепление веры явлением Христа. «...Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей» (2 Тим 4. 17)

III. Христология, сотериология, эсхатология, пневматология

1. Сотериология, искупительное дело Христа, Его воплощение, второе пришествие Христа. «Страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спа-

сителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие» (2 Тим 1. 8–10), «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давида, воскресшего из мертвых» (2 Тим 2. 8), «Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его» (2 Тим 4. 1)

2. О Святом Духе: «дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим 1. 7); «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас» (2 Тим 1. 14)

IV. О полемике с гностическим богословствованием

1. «Непотребного пустословия удаляйся» (2 Тим 2. 16)
2. Искаженное учение о Воскресении. Упоминание об Именее и Филите, которые «отступили от истины, говоря, что воскресение уже было» (2 Тим 2. 17)

V. О богодухновенности Священного Писания

«Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим 3. 15–16). Предание древней Церкви и Ветхий Завет

VI. О последних временах

1. Эсхатология как сквозная тема в творчестве ап. Павла. Ожидание последних времен в прежних посланиях ап. Павла
2. Нравственные качества людей последних времен, их падение (2 Тим 3. 1–7)
3. Ветхозаветные апокрифические образы (2 Тим 3. 8–9)

VII. Практические и пастырские указания

1. Приверженность здоровому учению (2 Тим 1. 13–14), пребывание в учении, вверенном ап. Павлом (2 Тим 3. 14)
2. Укрепление в благодати Христом Иисусом, передача учения верным, перенесение страданий (2 Тим 2. 1–3)
3. Уклонение от юношеских похотей, глупых и невежественных состязаний, наставление с кротостью (2 Тим 2. 22–26)
4. Исполнение служения: проповедование слова, благовестничество, обличение, запрещение, увещание с долготерпением и назиданием (2 Тим 4. 2–5). «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». (2 Тим 2. 15)

Стихи для узнавания

2 Тим

3. 1–5

Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.

Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.

3. 14–17

А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.

Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности,

да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

4. 6–8

Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.

Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил;

а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.

Вопросы к зачету

1. Пастырские послания ап. Павла (1–2 Тим, Тит). Предполагаемые обстоятельства и цель их написания. Основные темы Пастырских посланий.
2. Поставление священнослужителей и требования к ним по Пастырским посланиям. Лжеучения и отношение к еретикам по Пастырским посланиям.
3. Догматические утверждения Пастырских посланий: о Боге, Христе, Церкви, благодати, Священном Предании и Писании, последних временах.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Толкование Свт. Иоанна Златоуста на Второе Послание к Тимофею

Беседа 7

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины» (2 Тим 3. 1–7).

Развращение в последние дни. — О дружбе Ионафана с Давидом. — Наставление вдовицам

1. В первом послании (апостол) говорил: *«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры»* (1 Тим 4. 1), и в другом месте того же послания предсказывал нечто подобное, имеющее быть впоследствии. Здесь он опять повторяет то же самое. *«Знай же»*, — говорит, — *«что в последние дни наступят времена тяжкие»*, и доказывает это не только будущими событиями, но и прошедшими. *«Как»*, — говорит, — *«Ианний и Иамврий противились Моисею»* (ст. 8); равно как и собственными суждениями: *«в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные»* (2 Тим 2. 20). Для чего же он делает это? Для того чтобы Тимофей, или кто-нибудь из нас, не смущался, когда будут злые люди. Если, гово-

рит, они были при Моисее и будут после, то нисколько не удивительно, что они бывают и при нас. *«В последние дни наступят времена тяжкие»*. Не дни или времена осуждает он, но людей, которые тогда будут. Так и мы имеем обыкновение называть времена худыми и не худыми, по свойству дел, совершаемых в течение их людьми. Тотчас же он указывает и причину. Корень и источник всех зол, от которого все они происходят, — чрезмерное самолюбие. Преданный этой страсти не наблюдает даже и за своими делами. Кто не думает о ближнем, не заботится об его делах, тот будет ли заботиться о своих? Как заботящийся о ближнем хорошо устрояет вместе с его делами и свои собственные, так презиравший дела ближнего будет презирать и свои собственные. В самом деле, если мы — члены друг друга, то спасение ближнего касается не его только, но всего тела, и бедствие ближнего не ограничивается им одним, но причиняет боль и всему телу. Если мы — здание, то, когда страдает одна часть, повреждается и все здание, а когда она тверда, то может держаться и все прочее. Так и в Церкви. Ты оказал презрение брату? Этим ты причинил вред самому себе. Почему? Потому, что твой член потерпел немалый вред. Если не уделяющий ближнему из своего имущества отвергается в геенну, то видящий ближнего в существеннейшей опасности и не подающий ему помощи тем более подвергнется наказанию, чем важнее испытанный вред. *«Ибо люди»*, — говорит, — *«будут самолюбивы»*. Кто самолюбив, тот в особенности и не любит себя; а кто братолюбив, тот и любит себя гораздо более. Отсюда происходит сребролюбие. Зараза и ограниченность самолюбия сокращает и умаляет любовь, которая широка и простирается на всех. *Сребролюбцы*. Отсюда происходит гордость, от гордости — надменность, от надменности — злоречие, от злоречия — непокорность и неверие. Действительно, надмевающийся пред людьми легко будет надмеваться и пред Богом. Так рождаются грехи; они часто восходят снизу вверх. Кто почтителен к людям, тот будет тем более благоговеть пред Богом; кто послушен подобным себе рабам, тот будет тем более покорен Владыке; а кто презирает подобных себе рабов, тот постепенно дойдет и до презрения самого Бога. Не будем же презирать друг друга. Это худая наука, которая научает нас презирать Бога; и даже тем самым, что мы презираем друг друга, мы уже оказываем презрение к Богу, который повелел нам иметь великое попечение друг о друге. Если хотите, я поясню это иначе, — примером. Каин презрел брата — и тотчас же оказал презрение и к Богу. Каким образом? Посмотри, как оскорбительно отвечает он Богу: *«разве я сторож брату моему»* (Быт 4. 9)? Также Исав презрел брата — и оказал презрение и к Богу. Поэтому и сказал Бог: *«Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел»* (Рим 9. 13). Потому и Павел говорит: *«чтобы не было [между вами] какого блудника, или нечестивца, как Исав»* (Евр 12. 16). Презирали Иосифа братья, оказали презрение и к Богу. Презирали израильтяне Моисея, оказали презрение и к Богу. Также сыновья Илия презирали народ, оказали презрение и к Богу. Хочешь ли видеть примеры противного? Авраам был снисходителен к племяннику, был послушен и Богу, как видно из послушания его касательно сына Исаака и из всех прочих его добродетелей. Также и Авель, будучи кроток в отношении к брату, был благочестив и в отношении к Богу. Не будем же презирать друг друга, чтобы нам не научиться презирать и Бога; будем почитать друг друга, чтобы нам научиться почитать и Бога. Дерзкий в отношении к людям становится дерзким и в отношении к Богу. А когда сребролюбие, самолюбие и непокорность соединяются вместе, то чего еще недостает для совершенной гибели? Тогда все развращается и образуется огромное болото грехов. *«Неблагодарны»*, — говорит. Действительно, как может быть благодарным сребролюбец? Кому будет он воздавать благодарность? Никому. Он считает всех своими врагами, желая у всех отнять все. Хотя бы ты отдал ему все свое имущество, он не изъявит тебе никакой благодарности, но будет досадовать, что ты не имел большего богатства и не сделал его обладателем большего. Хотя бы ты сделал его владыкою вселенной, он не изъявит тебе бла-

годарности, но будет думать, что он ничего не получил. Его желание ненасыσιμο, потому что это — болезненное желание, а болезненные желания всегда таковы.

2. Как страдающий горячкою никогда не может напиться, но постоянно чувствует жажду и никогда не утоляет желания пить, так и одержимый страстью к богатству никогда не может насытить своего желания. А не насыщаясь никогда, он не будет и благодарен тебе, сколько бы ты ни давал ему. Он будет благодарен только тому, кто даст ему столько, сколько он желает; но этого никто не может сделать, потому что желание его безмерно; следовательно, он и не может быть никому благодарным. Нет человека столь неблагодарного, как сребролюбец; нет столь бесчувственного, как корыстолюбец; он враг всей вселенной; он досадует, что существуют (другие) люди; он желает, чтобы везде была пустыня и чтобы он один обладал всем; и многое подобное он думает. О, если бы, говорит он, случилось в городе землетрясение, и все были бы поглощены землею, а я один остался бы и взял бы, если возможно, имущество всех; о, если бы наступила зараза и погубила всех, не коснувшись золота; о, если бы случилось наводнение или разлив моря! И множество подобных мыслей держит он в уме, а доброй — ни одной, и желает только землетрясений, пожаров, войн, моровых язв и тому подобного. Но скажи мне, жалкий, несчастный и презренный всякого раба, если бы все сделалось золотом, то не лишился ли бы ты золота, погибши от голода? Если бы случилось землетрясение, то при разрушении вселенной погиб бы и ты с своею пагубною страстью; если бы на земле не стало людей, то некому было бы готовить нужное и для твоей жизни. Представим, — хотя это нелепо и невозможно, — представим, что все люди во вселенной вдруг исчезли, и их золото и серебро само собою перешло к тебе, и все их богатство — золото, серебро, шелковые одежды, золотые вещи сами собою перешли в твои руки: какая будет тебе польза? Тогда скоро постигла бы тебя смерть, потому что не стало бы ни хлебников, ни земледельцев, умножились бы дикие звери, и бесы овладели бы твоею душою. И теперь обладают ею многие бесы; а тогда они свели бы тебя с ума и скоро погубили бы. Нет, скажешь, я не хотел бы этого; пусть будут и земледельцы, и хлебники. Но и они должны будут издерживать на себя что-нибудь? Нет, говоришь, я не хочу, чтобы они издерживали. Так ненасытима эта страсть! Что может быть ее смешнее? Видишь ли нелепость? Он хочет иметь у себя множество слуг, и скорбит, что они употребляют пищу и тем уменьшают его имущество. Неужели, скажи мне, ты желаешь, чтобы люди были каменные? Все это смешно; это — волны, буря, вихрь, треволение и великое смятение в душе, которая постоянно алчет и постоянно жаждет. Не достоин ли такой человек, скажи мне, сожаления и слез? Есть телесная болезнь, подобная этому и весьма мучительная, называемая у врачей волчьим голодом, когда человек, принимая множество пищи, не перестает чувствовать голод: не достойна ли слез такая же болезнь в душе? Подлинно сребролюбие есть волчий голод души, которая поглощает много, но никогда не удовлетворяется и постоянно мучится желанием. Если бы нужно было принимать чемерицу или испытать что-нибудь в тысячу раз неприятнейшее, чтобы избавиться от этой страсти, то не следует ли охотно решиться на все? Нет такого обилия богатства, которое могло бы наполнить ненасытное чрево. Не стыдно ли после этого нам, когда иные так неистово пристрастны к богатству, а мы не показываем даже малейшей части такой любви в отношении к Богу, так что Бог для нас малоценнее денег? Для денег люди переносят и бессонные ночи, и путешествия, и непрестанные опасности, и ненависть, и обиды, и все; а для Бога мы не хотим даже сказать слово или навлечь на себя чей-нибудь гнев; если нужно защитить кого-нибудь из притесняемых, то, боясь гнева властителей и неприятностей, мы предаем обижаемого; получив от Бога силу — подавать помощь, мы теряем ее, не желая подвергнуться чьей-нибудь вражде или ненависти. Многие при этом ссылаются на пословицу, которая говорит: пусть любят тебя напрасно, а не ненавидят напрасно. Но здесь разве напрасной ты подвергаешься ненависти? Что может быть

лучше такой ненависти? Ненависть за Бога гораздо лучше любви за Него; когда любят нас для Бога, то мы делаемся должниками Его за такую честь, а когда ненавидят нас, то Он сам делается должником, за которым остается наша награда. Сребролюбцы, сколько бы ни любили богатства, не знают меры в любви; а мы, сделав что-нибудь малое для Бога, думаем, что уже сделали все. Мы не любим Бога так, как они любят золото, и даже на малейшую часть того. Великого осуждения достойны они, что столь неистово пристрастны к золоту; великого осуждения достойны и мы, что не так же пристрастны к Богу, что не воздаем Владыке всех такой же чести, какую они воздают земле, — ведь золотой металл — та же земля.

3. Посмотрим на их безумие — и сами устыдимся. Что из того, что мы не горим страстью к золоту, если мы и Богу не молимся усердно? Для золота люди забывают о жене, о детях, о жизни и самом своем спасении, притом не зная, умножат ли они свое богатство, потому что многие, после напрасных трудов, среди самых надежд, испускали дух и умирали; а мы знаем, что получим желаемое, если будем любить Бога, как следует любить, и, однако, не любим, но оскудели во всем — и в любви к ближнему, и в любви к Богу, — в любви к Богу потому, что (оскудели) в любви к ближнему. Действительно, человек, не знающий любви, не может, поистине не может иметь благородных и великодушных чувствований. Основание всего доброго есть не что иное, как любовь. На ней, говорит Господь, *«утверждается весь закон и пророки»* (Мф 22. 40). Как огонь, попавши в лес, обыкновенно очищает все, так и жар любви, если разгорится в ком-нибудь, то очищает и истребляет все, вредное для Божественного семени, и делает землю чистою для принятия этого семени. Где любовь, там истребляется все злое, там нет ни сребролюбия — корня зол, ни корыстолюбия, ни гордости, потому что может ли кто гордиться пред человеком любимым? Ничто не делает столь смиренным, как любовь. Существам любимым мы служим, как рабы, и не стыдимся, но еще благодарим их за такое рабство; для них мы не щадим своих денег, а иногда и телесных сил, — случалось, что за любимого подвергались опасностям. Где любовь, там нет ни зависти, ни злословия; мы не только сами не злословим любимых, но заграждаем уста и другим, злословящим их; там все тихо, все спокойно, нет и следа разногласия и ссор, все исполнено мира: *«любовь есть исполнение»*, — говорит (апостол), — *«закона»* (Рим 13. 10); при ней нет ничего, производящего неприятности. Почему? Потому, что самые грехи — любостяжание, хищение, зависть, злословие, надменность, клятвопреступление, ложь — все это исчезает там, где есть любовь. Клятвопреступники нарушают клятву, желая отнять что-нибудь у другого; но у любимого никто не станет отнимать, а отдаст ему и свое, и еще будет благодарен ему более, нежели получая от него. Это знаете вы, которые имели друзей, друзей не по имени только и по одному названию, но таких, которых любили, как должно, к которым были привязаны. А кто не знает этого, тот пусть спросит у знающих.

Я расскажу вам теперь пример дивной дружбы из Св. Писания. Ионафан, сын Саула, полюбил Давида, *«душа Ионафана прилеплась к душе его»*, (1 Цар 18. 1), так что Давид, оплакивая его, говорит: *«напала на меня любовь твоя, как любовь женская: до смерти ранен мне»* (2 Цар 1. 25, 26). Что же? Завидовал ли он Давиду? Нет, хотя и имел причину завидовать. Какую? Он видел из обстоятельств, что царство перейдет к Давиду, и, однако, не чувствовал ничего подобного, не говорил: он лишает меня отцовского царства; но еще содействовал ему к получению власти и не щадил отца для друга. Не сочтите его отцеубийцею; нет, он не оскорблял отца, но удерживал его от козней и несправедливостей; он более делал ему добра, нежели зла, не допуская его совершить несправедливое убийство. Он неоднократно решался даже умереть за друга; не только не злословил его, но удерживал и отца от злословия; не только не завидовал, но и содействовал Давиду; не только давал ему деньги, но и спас ему жизнь. Что я говорю о деньгах? Он полагал за него душу свою. Он не боялся отца своего для друга, потому что тот решался на дела несправедливые, а он не сознавал за собою ничего

подобного. Такова была дружба его с праведником, таков был Ионафан! Посмотрим теперь и на Давида. Он не имел времени вознаградить Ионафана, который был похищен смертью прежде, нежели Давид получил власть; благодетель погиб прежде, нежели получивший благодеяния вступил на царство. Что же? Посмотрим, как праведник оказывал ему дружбу, насколько и чем было можно. *«Сражен Ионафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты был очень дорог для меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской»* (2 Цар 1. 25, 26). Но только ли? Немаловажно и это; но, кроме того, помня любовь отца, он часто избавлял от опасностей его сына и внука; и постоянно защищал и сохранял потомков его, как бы своего сына. Таковую любовь желаю я, чтобы имели все и к живым, и к умершим.

4. Пусть выслушают те жены, — для них особенно я и прибавил: и к умершим, — которые вступают во второй брак и оскверняют ложе умершего мужа, любимого прежде. Я не осуждаю второго брака и не считаю его распутством, когда говорю так; это запрещает мне и налагает узду на уста мои Павел, который говорит женам: *«если выйдет замуж, не согрешит»* (1 Кор 7. 28). Но посмотрим, что говорит он далее. *«Блаженнее, если останется так»* (ст. 40). Последнее гораздо лучше первого. Почему? По многим причинам. Если же совершенно не вступать в брак лучше, нежели вступать, то тем более вдовство лучше второго брака. Но, скажешь, некоторые не могли перенести вдовства и подверглись опасностям? Они не знали, что такое вдовство. Вдовство состоит не в том, чтобы не вступать во второй брак, подобно как и девство не в том, чтобы оставаться непричастным браку. Но в чем? Как там нужна благопристойность и постоянная скромность, так и здесь — уединение, постоянство в молитвах, удаление от роскоши и сластолюбия: *«а сластолюбивая»*, — говорит (апостол), — *«заживо умерла»* (1 Тим 5. 6). Если ты, оставшись вдовою, хочешь иметь ту же роскошь, то же великолепие, то же одеяние, какие имела при муже, то лучше тебе выйти замуж, потому что не супружество — зло, а невоздержание. Ты же, не делая того, что само по себе не зло, делаешь то, что не безразлично, но достойно осуждения. Потому и уклонились некоторые вслед сатаны, что не умели хорошо соблюдать вдовство. Хочешь ли узнать, что такое вдова и в чем состоит достоинство вдовы? Послушай Павла, который говорит: *«если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу»* (1 Тим 5. 10). Если ты, по смерти мужа, окружаешь себя роскошью богатства, то поистине ты не соблюдаешь вдовства. Переведи же это богатство на небо, и бремя вдовства сделается для тебя легким. Но что, скажешь, если у меня есть дети, наследники отцовского имени? Научи и их презирать богатство; переведи свое, выделив им столько, сколько нужно; учи и их быть выше имущества. Но, скажешь, меня окружают толпы рабов, множество дел, золота и серебра, как я могу сберечь все это без помощи мужа? Все это предлог и отговорка, как видно из многих обстоятельств. Если ты не привязана к богатству и не хочешь умножать своего имущества, то твое бремя легко; сохранять богатство гораздо легче, нежели приобретать. Если ты уничтожишь одно зло — желание приобретения, и из имения своего будешь помогать нуждающимся, то Бог оградит тебя Своею десницею; и если ты говоришь это, действительно заботясь о наследстве сирот, а не предаваясь под этим предлогом сребролюбию, то Испытующий сердца знает, как сохранить в безопасности богатство их, когда Он сам повелел воспитывать детей. Не может быть, поистине не может быть, чтобы дом, утвержденный на милостыни, потерпел какое-нибудь бедствие; а если и потерпит на время, то это послужит к его благу; это будет лучше оружия и щита для всякого такого дома. Послушай, что говорит диавол об Иове: *«Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него»* (Иов 1. 10)? За что? О том, послушай, как говорит сам Иов. *«Я был глазами слепому»*, — говорит он, — *«и ногами хромоту; отцом был я для нищих»* (Иов 29. 15, 16). Как тот, кто не отвращается от чужих несчастий, никогда не испытает страданий на самом себе, научившись сострадать другим, так и тот, кто не хочет переносить скорби сострадания, ис-

пытает все это на себе. Как в теле, если рука не будет сострадать загноившейся ноге, очищать ее рану, прилагать лекарство и омыwać гной, то сама испытает то же бедствие; если не хочет послужить другому члену, будучи свободна от страдания, то сама на себе испытает это страдание, — потому что зло, распространившись, достигнет и до нее, и ей должно будет заботиться уже не о служении другому члену, но о собственном исцелении и спасении, — так точно и здесь, кто не хочет сострадать другим, тот пострадает сам. «*Оградил его*», — говорит диавол, «*и дом его и все, что у него*», и я не смею приступить к нему. Однако, скажешь, Иов потерпел бедствие. Но эти бедствия сделались для него причиною многих благ: сугубого имущества, большого воздаяния, высшего правосудия, светлых венцов, блистательных наград; духовные и житейские блага его умножились. Он лишился детей? Но опять получил не тех же самых, а других вместо тех, да и тех получит при воскресении. Если бы он опять получил тех же самых, то число детей его было бы меньше; а теперь, получив других вместо прежних, он представит и тех при воскресении. Все это произошло с ним потому, что он был усерден в раздавании милостыни. Будем же так поступать и мы, чтобы нам сподобиться тех же благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Приложение 2. В. В. Болотов⁴³. Лекции по истории Древней Церкви

Глава 3. История гонений

Гонение при Нероне

Сохранившееся до нас более или менее подробное известие Тацита (Annal. XV, 44) о гонении на христиан при Нероне содержит в себе довольно много неясного. Это гонение воздвигнуто было по обстоятельству совершенно частному. В ночь с 18 на 19 июля (со среды на четверг, а не на иудейскую субботу, и притом в такое время, когда не могло быть новолуния) 64 года в Риме случился пожар. Вначале загорелись лавки, окружавшие Circus Maximus. 6 дней и 7 ночей неудержимо бушевало пламя, а последние вспышки затихли только через 10 дней. Из 14 частей города уцелели лишь четыре, три части выгорели дотла, а в семи остались немногие следы домов, сломанных и полуобгоревших. Нерона в это время не было в городе: он был в Антиуме и прибыл, когда пылал его золотой дворец. Он постарался облегчить участь пострадавших. Но несмотря на то народная молва упорно обвиняла его самого в поджоге, носились слухи, будто Нерон с близлежащего холма наслаждался зрелищем пожара и под игру на лютне воспевал среди приближенных пожар Трои. Чтобы отклонить эту молву, Нерон указал других поджигателей и начал известный процесс против христиан. Комиссия открыла свои заседания спустя несколько недель после пожара.

«Чтобы заглушить эту молву,— рассказывает Тацит,— Нерон выставил виновниками людей, которых народ и без того ненавидел за их пороки и называл христианами. Основатель этой партии Христос, в царствование Тиберия, прокуратором Понтием Пилатом казнен смертию. На первый раз подавленная, теперь эта зловредная секта (superstitio exitiabilis) снова появилась, и притом не только в Иудее, но и в столице, куда стекается и где громко о себе заявляет все, что есть неестественного (atrocitas) и постыдного. Таким образом, сначала были схвачены те, которые себя признавали христианами (corrupti qui fatebantur), а затем по их указанию (indicio) захвачено было множество лиц, которых и уличили (convicti sunt) не столько в поджоге, сколько в ненависти к человеческому роду». Их-то Нерон и подвергал изысканным казням. И «хотя эти люди были виновны, но они возбуждали к себе жалость и сострадание, потому что гибли не для общего блага, а для удовлетворения жестокого каприза одного (тирана)».

⁴³Том III. История церкви в период до Константина Великого.

Так как Светоний говорит об этом очень кратко (Nero, 16), то рассказ Тацита оказывается единственным источником. Основные черты рассказа ясны; но в понимании подробностей ученые расходятся. Есть два толкования крайние.

Одни (Weizsäcker и др.) полагают, что процесс при Нероне был гонением на христиан в собственном смысле, гонением за их религию, что на этот именно пункт, как решающий исход процесса против христиан, и ударяет Тацит. «Те, которые признавались, были арестуемы и наказываемы». Признание (*fateri*), очевидно, в принадлежности к христианству, являлось началом самого процесса (*corruptio*). Предполагать, чтобы христиане сознавались в поджоге и вследствие этого привлекаемы были к ответственности, было бы невероятно. В высшей степени характерным представляется и то, что во всем этом процессе об иудеях нет и речи: христиане стоят как совершенно отличная от иудеев секта, а это возможно именно тогда, когда процесс ведется из-за религии. То, что этот удар не затронул ни одного иудея (хотя повод к этому был совершенно достаточный: еврейские кварталы не сгорели), служит, по мнению представителей этого воззрения, свидетельством в пользу их теории о том, что в то время римское правительство весьма отчетливо различало христиан от иудеев и первых признавало последователями религии недозволенной.

Напротив, другие (Schiller с последователями) доказывают как раз противоположное: что этот процесс был направлен против иудеев вообще, а не против христиан, что дело во всем этом процессе шло только о пожаре, а не о религии, и если процесс получил оттенок религиозного гонения, то это вышло просто потому, что Тацит, живший позднее Нерона, когда христиан уже знали как последователей недозволенной, вредной секты, перенес на события царствования Нерона черты своего времени. Таким образом, все гонение Нерона, по этому взгляду, есть обыкновеннейшее преследование вредных для общества людей — поджигателей, а в остальных подробностях неправдоподобно.

Критика того и другого мнения и точный анализ рассказа Тацита оставляют место для более надежного среднего пути. Ученые хотят выяснить вопрос: в чем состоял процесс и за что были казнены христиане, за то ли, что подожгли Рим, или за то, что называли себя христианами. Тацит выразился неопределенно: «те, которые признавались (*qui fatebantur*), были наказываемы». Очевидно, из текста ничего невозможно выжать, а потому необходимо сделать несколько предположений. Самое благоприятное для Тацита предположение будет то, что он изучил дело христиан по более полно составленным известиям, и если выражается неясно, то причиною этого служит или аристократическое презрение его к христианам, в силу которого он не считал нужным выражаться об этом деле полно и точно, или же неясно было сказано в самих документах. Нужно поставить, таким образом, вопрос: каким образом составлены эти документы?

Исходным пунктом для автора известий, которыми пользовался Тацит, могла быть просто народная молва, обвинявшая в поджоге Нерона, который желал на развалинах Рима построить новую столицу по своему вкусу. Здесь возможно одно из двух: или Нерон действительно чрез подставных лиц поджег Рим, или же он не поджигал. Если он участвовал в поджоге, то не могло быть и речи о действительных виновниках пожара. Сам Нерон отлично понимал, что их найти невозможно, и если он давал приказы о розыске виновных, то единственно для того, чтобы отклонить молву о своей виновности и найти людей, в виновность которых толпа легко могла бы поверить. Но если Нерон и не поджигал, то он понимал, что нет основания думать, что народная толпа может отличить правого от виноватого; в виновность действительных виновников народ мог бы и не поверить. Нужно было найти таких лиц, в виновность которых все легко поверили бы. Ясно, что о правосудии здесь не может быть и речи. Само собою разумеется, что если Нерон, поставленный в такое положение, в каком он оказался, отдал приказ найти виновных, то обвиняемые, хотя бы и невинные,

должны были найтись. Нерон не настолько церемонился с правосудием, чтобы оставить дело без расследования за отсутствием виновных. Римская полиция должна была найти их, раз был получен приказ.

Нужно было начать с подонков общества, с таких лиц, которые более или менее были беззащитны; не с сенаторов же было начинать обвинение. Положение судей было затруднительное: пожар начался в той части города, где жила самая беднота (вроде того, что в Петербурге Вяземская лавра) и иностранцы. Раз беднота сама пострадала от пожара, то ее подозревать в поджоге было бы невероятным, и нужно было найти лиц, по преимуществу злобных. Спрашивается, не было ли преследование направлено против нелюбимых римлянами иудеев? Но это невозможно, потому что им покровительствовала жена Нерона Пoppея Сабина, иудейская прозелитка, и этим самым они *in corpore* были поставлены вне преследования. Но это не значит, что не пострадал ни один жид, потому что она не могла знать всех иудеев и не могла защищать правого и виноватого. Одним словом, поднять гонение против иудеев как иудеев было невозможно. Но начать допрос с иудеев было можно. В недостоверной в своей главной массе, подложной переписке между апостолом Павлом и философом Сенекою есть одно письмо, которое касается этого процесса. Оно изобилует фактическими подробностями, которые заставляют предполагать, что в данном случае автор имел под руками какие-то действительно исторические источники. Там есть любопытное показание: «христиан и иудеев, как это бывает обыкновенно, казнили смертью, как виновников пожара». Ввиду этого нет основания утверждать того, что иудеи действительно ничего не потерпели от этого пожара. Особого предвзятого взгляда — ловить только христиан, очевидно, не было.

Дело началось с того, что отданы были под суд «те, которые признавались». Но находящиеся в здравом уме никогда не могли сознаться в преступлении. Совершить преступление христиане по своим религиозным убеждениям не могли. Но и совершившие преступление сознаться в этом тоже не могли, потому что они знали, какое наказание их ожидает. Но невозможно допустить и того, чтобы римские полицианты были настолько тупоумны, чтобы прямо ставили вопрос о поджоге, ибо ответ всегда мог получиться только отрицательный. А поэтому были предлагаемы косвенные вопросы, где и безразличный сам по себе ответ мог послужить уликой. Христианина спрашивали: где ты был в такую-то ночь? Мы не знаем, где находилось место богослужения первых христиан; возможно, что оно помещалось в сгоревшей части города, куда в ночь пожара христиане могли собраться, например, для поминовения какого-либо влиятельного члена христианской общины, совершали годовщину смерти лица, которому чем-либо обязаны, и по этому случаю совершали агапы; и если христианина спрашивали, был ли он там-то в такую-то ночь, он мог с чистой совестью отвечать: да. А понятие *fateri* ничего больше и не выражает, как то, что на предложенный вопрос отвечают: да. Но этого достаточно было, чтобы римская власть признала христиан виновными. В доказательство того, что они не поджигали город, христиане могли указывать на свидетелей и *bona fide* могли перечислить участвовавших в богослужении; отсюда явился невероятный факт доносов христианина на других членов общины. Они не подозревали, к чему приведет их признание, а приводили имена, чтобы доказать свою невинность; ибо такие преступления совершаются тайно, отдельными лицами и отнюдь не в массе, что сопряжено с оглаской. Против христиан были пущены вообще косвенные улики, что это такие люди, которые имеют *odium generis humani*, человеконенавистники, которые, следовательно, могли совершить поджог. Следствие, очевидно, доставляло гораздо больше материала для обвинения христиан не в пожаре, а в ненависти к человеческому роду. Таким образом, процесс, начавшийся следствием о поджоге, мало-помалу принял религиозную окраску, хотя вопрос о дозволенности или недозволенности христианской религии не был поднят во всей своей принципиальности.

Таким образом, следует признать, что религия служила если не причиной, то, по крайней мере, юридическим основанием для начала этого процесса. Искали поджигателей; но для самой римской полиции того времени нужна была примета, по которой можно было бы искать этих поджигателей, и их надеялись открыть в рядах последователей какой-то подозрительной религии, которые сами сознавались в принадлежности к этому обществу. Стало быть, при Нероне христиане пострадали за имя Христово. Но их могли привлечь к ответственности и как иностранцев. Их показание могло не быть прямым исповеданием христианства. И если они не скрывали того, что они христиане, то это служило только промежуточным звеном в их обвинении; ибо во всяком случае их обвиняли в поджоге. Озверевший народ обвиняемых в поджоге самих старается бросить в огонь; поэтому, во исполнение этой воли народа, их зашивали в осмоленные одежды и зажигали в виде факелов для освещения императорских садов во время народного гулянья.

Таким образом, и в начале и в конце мы имеем судебное преследование за поджог. Это гонение было преследованием людей, которые обвиняются законами всех государств, а до прямого преследования за имя Христово, за *poenē ipsū*, дело не доходило. Мы имеем здесь дело с судебной ошибкой, которая не была непреднамеренной. Выражение Тацита: *Nero subdidit reos* (подставил виновных) — может означать то, что Нерон дал общее указание.

Гонение на христиан, или, выражаясь точнее, процесс римского пожара при Нероне, начался никак не раньше августа 64 года и может быть лишь в сентябре этого года. Более осторожные историки думают, что гонение при Нероне не имело особенной продолжительности. Некоторые полагают в настоящее время, что все дело ограничивалось гонением в Риме в 64 г. и не продолжалось даже до 65 г. Из самого факта поджога ясно, что преследование могло распространяться только на всех христиан, живших в Риме и его окрестностях, но не могло быть всеобщим.

С гонением Нерона церковное предание ставит в связь мученическую кончину апостолов Петра и Павла. Хронология того и другого факта остается очень спорною. Те ученые, которые предполагают, что гонение ограничивалось стенами Рима и не продолжалось даже до 65 г., естественно вынуждаются относить мученическую кончину апостолов Петра и Павла к 64 г. Но те, которые склонны думать, что гонение продолжалось несколько лет, относят мученическую кончину одного Павла или обоих апостолов к следующим годам, чаще всего к 67 году. Самый вопрос о пребывании апостола Петра в Риме решается разное. Если католики держатся мнения о 25-летнем пребывании Петра в Риме, то старокатолики совершенно отрицают его пребывание там. Но факт мученической кончины Петра в Риме засвидетельствован так давно и столь многими свидетелями, что не представляется никакой возможности отрицать его. Что апостол Петр скончался в это время, это не невозможно, потому что самая форма его распятия вниз головою говорит об утонченной мучительности казни. Но относительно апостола Павла существует твердое церковное предание, что он скончался смертью римского гражданина; во время же той бойни, которая происходила при Нероне, едва ли кто-либо вспомнил бы о римском гражданстве тарсского иудея. Я думаю, что он умер гораздо раньше, в 62 г. То обстоятельство, что в наше время во всех церквях христианских память их совершается 29 июня, не может служить указанием времени их кончины, потому что эта дата обозначает перенесение мошей.

СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ

Литература

ОСНОВНАЯ

- Аверкий (Таушев), архиеп.* Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 2: Апостол. М.: ПСТБИ, 1995.
- Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТБИ, 2001.
- Сорокин А., прот.* Христос и Церковь в Новом Завете. М.: Издательство Крутицкого подворья, 2006.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Творения святых отцов

Соборное послание Иакова

- Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт.* PG 64. col. 1039–1052. Этот комментарий на Послание Иакова помещен в конце всех писаний свт. Иоанна Златоуста, в Прибавлениях. Толкование не слишком пространное, последовательно объясняется стих за стихом, обнимает все Послание Иакова.
- Кирилл Александрийский, свт.* PG 74. col. 1007–1012. Толкование на отдельные стихи Послания Иакова.
- Икумений.* PG 119.
- Феофилакт, архиеп. Болгарский, блж.* PG 125. col. 1133–1190. Доступен в русском переводе. *Блж. Феофилакт Болгарский.* Толкования на Апостол. СПб., 1911. С. 165–191. Довольно подробный, последовательный комментарий на все Послание Иакова.

Первое соборное послание Петра

- Дидим.* PG 39, col. 1755–1772. Подробные комментарии Дидима Александрийского на 1 Петр: сохранились по большей части в латинском переводе с греческих схолий. У Миния приводится латинский текст по изданию Frederick Luck, Gottingen.
- Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт.* PG 64, col. 1053–1058. Краткий комментарий на 1 Петр помещен Минем в Прибавлениях к Творениям свт. Иоанна Златоуста по изданию катен J. A. Cramer'a.
- Кирилл Александрийский, свт.* PG 74. Комментарий на избранные стихи из 1 Петр.
- Икумений.* PG 119.
- Феофилакт, архиеп. Болгарский, блж.* PG 125–126. Есть в русском переводе. *Блж. Феофилакт Болгарский.* Толкования на Апостол. СПб., 1911. С. 191–222. Подробный, последовательный комментарий на все 5 глав Первого послания Петра.
- Десницкий А. С.* Что и кому Христос возвещал в «в темнице»? (Интерпретация 1 Петр 3. 19)

Второе соборное послание Петра и Послание Иуды

Климент Александрийский, свт. PG 9, col. 731–734. Очень краткий комментарий на Соборное послание Иуды, только на латинском языке.

Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт. PG 64, col. 1057–1060. Краткий комментарий на 2 Петр помещен Минем в Прибавлениях к Творениям свт. Иоанна Златоуста по изданию катен J. A. Cramer'a.

Кирилл Александрийский, свт. PG 74, col. 1017–1024. Комментарий на избранные стихи из 1 Петр и Иуд.

Икумений. PG 119.

Феофилакт, архиеп. Болгарский, блж. PG 125, col. 1253–1288 (2 Петр). PG 126, col. 85–104 (Иуд.ж). Есть в русском переводе. *Блж. Феофилакт Болгарский.* Толкования на Апостол. СПб., 1911. С. 222–238 (2 Петр); 276–284 (Иуд).

Соборные послания Иоанна

Климент Александрийский, Свт. PG 9, col. 733–740. Очень краткий комментарий к 1 и 2 Ин, только на латинском.

Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт. PG 64, col. 1059–1062. Краткий комментарий на 1 Ин. Помещен Минем в Прибавлениях к Творениям свт. Иоанна Златоуста по изданию катен J. A. Cramer'a.

Кирилл Александрийский, свт. PG 74, col. 1021–1024. Комментарий на избранные стихи из 1 Ин.

Икумений. PG 119.

Феофилакт, архиеп. Болгарский, блж. PG 126, col. 9–84. Есть в русском переводе. *Блж. Феофилакт Болгарский.* Толкования на Апостол. СПб., 1911. С. 239–275. Подробный, последовательный комментарий на 1, 2 и 3 Соборные послания Иоанна.

Исследования, комментарии

Богдашевский Д., (еп. Василий). Лжеучители, обличаемые в посланиях ап. Иоанна. Киев, 1890.

Богдашевский Д., (еп. Василий). Опыты по изучению Священного Писания Нового Завета. Т. I: Соборные послания. Киев, 1909.

Сагарда Н. Первое соборное послание ап. Иоанна Богослова. Полтава, 1903.

Ярошевский Г. Соборное послание апостола Иакова. Киев, 1901.

СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ ИАКОВА

План Иак

1. Смысл скорбей (искушений) (1, 4, 5)
2. Вера и дела по Посланию Иакова (2)
3. Бедность и богатство, отношение к миру (1, 2, 5)
4. Проблема учителей. Два вида мудрости (3)
5. О Таинстве Елеосвящения (5)

Семинар № 20. Общие сведения о Соборных посланиях. Иак

Домашнее задание

1. Найти две основные версии, почему послания Иакова, Петра, Иоанна и Иуды называются Соборными (см. Приложение 3).
2. Сопоставить высказывания Иак и Евр о вере и делах. Дать объяснение имеющимся параллелям (см.: *Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поколение. М., 2001. С. 355–356).
3. *Найти возможные решения вопроса авторства Послания Иакова (см. Приложения 3, 4), разобрать аргументацию каждой версии.
4. При помощи святоотеческих толкований (например, у блж. Феофилакта — см. Приложение 1) выяснить, какие диаметрально противоположные понятия вкладывает ап. Иаков в понятие «искушение» (Иак 1. 2; 1. 12–13).
5. Найти в тексте Иак все места, говорящие о богатстве и богатых. При помощи святоотеческих и иных комментариев выяснить, какое место занимали состоятельные люди в первенствующей Церкви (блж. Феофилакт, Лопухин и др.).
6. Найти объяснение, к кому обращает ап. Иаков слово об опасности учить других (Иак 3) (см. Приложение 5).

План семинара

I. Общие сведения о Соборных посланиях

1. Какие послания называются Соборными и почему? (см. Домашнее задание)
2. Место Соборных посланий в каноне Нового Завета
Две древние традиции: 1) Соборные послания после книги Деяний и 2) Соборные послания после Павловых посланий (см. Приложение 3)⁴⁴

II. Авторство, адресаты Послания Иакова, время, место и повод написания

1. Личность апостола Иакова брата Господня (см. Приложение 2)
2. Священное Писание о личности ап. Иакова (см. Послание к галатам и др.)
3. Предание Церкви об авторстве Иак (см. основную литературу)
4. Современные предположения об авторстве Иак (см. Приложения 3, 4)
 - а) псевдоэпиграф конца I века
 - б) самый ранний законченный христианский текст (47–48 гг.)
 - в) устные проповеди ап. Иакова, записанные неким христианином, хорошо знавшим греческий язык
5. Повод написания Иак
 - а) утешение гонимым иудеохристианам
 - б) опровержение неправильных взглядов на скорби, значение добрых дел и др.
 - в) Иак как ответ на Послание к евреям (еп. Кассиан. С. 356–360)

Учение Послания Иакова

III. Смысл искушений по Посланию Иакова

1. Что понимает апостол Иаков под искушениями в гл. 1?

⁴⁴ Можно вспомнить о Соборных посланиях апостола Павла (Рим, Еф).

2. Для чего нужны искушения и откуда происходят? (см. Приложение)
3. Какое неправильное понимание искушений обличает апостол Иаков (гл. 1)?

IV. Вера и дела в Послании Иакова; сопоставить с Евр, Рим, Гал

1. Обсуждение терминологии апостолов Павла и Иакова: вера, дела, закон, виновность, оправдание
2. Чем объясняется созвучие темы веры и дел у ап. Павла (напр., Рим 3. 28) и ап. Иакова (Иак 2. 20)?
3. Непротиворечивость учения апостолов Павла и Иакова о вере и делах

V. Бедность и богатство, отношение к миру по Посланию Иакова

1. Положение бедных и богатых в Церкви (см. Домашнее задание)
2. Каким по Иак должно быть правильное отношение к богатству?
3. В чем опасность богатства?
4. Понятие «мир» в Послании Иакова: хранить себя от мира (1. 27); дружба с миром (4. 4)

VI. Проблема учителей в Послании Иакова; два вида мудрости (гл. 3)

1. К кому обращает ап. Иаков слово об опасности учить других? (см. Приложение)
2. В каких пороках обличает ап. Иаков самозванных учителей?
3. Критерии различения истинной мудрости от ложной
4. Ветхозаветное учение о мудрости (Прем, Иов)

VII. Послание Иакова о Таинстве Елеосвящения

1. Иак 5. 13–15 как указание на Таинство Елеосвящения
2. Свидетельство (Иак 5. 13–15) о ранее существовавшей практике:
Блж. Феофилакт. «Это апостолы совершали уже и в то время, когда Господь жил еще между людьми: они помазывали больных елеем (Мк 6. 3)» (С. 191)
3. Внешняя форма и плоды Таинства Елеосвящения (см. текст Иак)

Стихи для узнавания

Иак

2. 14–20

Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?

Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы?

Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.

Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.

Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут.

Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?

3. 13–18

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.

Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину.

Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое.

Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.

Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.

4. 4–10

Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.

Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до ревности любит дух, живущий в нас»?

Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоудушные.

Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль.

Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.

5. 14–16

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.

И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему.

Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного.

Вопросы к зачету

1. Какие послания называются Соборными и почему? Место Соборных посланий в каноне Нового Завета.
2. Адресаты, авторство Иак, повод написания, обзор основных тем Послания.
3. Смысл скорбей (искушений) по Посланию Иакова.
4. Вера и дела по Посланию Иакова. Сопоставить с Посланиями Рим, Гал, Евр.
5. Бедность и богатство, отношение к миру по Посланию Иакова
6. Проблема учителей в Послании Иакова. Два вида мудрости (гл. 3).
7. Послание Иакова о Таинстве Елеосвящения.

Темы для доклада

1. Вопрос о взаимном влиянии учения Иак и Посланий Рим, Гал, Евр.
2. Соборное послание Иакова о Таинстве Елеосвящения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Блж. Феофилакт Болгарский. Толкования на Апостол

Толкование на Иак 1. 2—3

«Всяку радость имейте, братие моя егда во искушения впадаете различна». Искушения и печаль ради Бога апостол признает и похвальными и достойными радости, потому что они — нерасторжимые узы и умножение любви и сокрушения, почему и сказано: *чадо, когда приступаешь ты служить Господу, то приготовь душу твою к искушению* (Сир 2. 1), и Христос сказал: *в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь* (Ин 16. 33). Ибо без подвигов нельзя получить венцов ни в мире, ни от Бога. Называет их не детьми, но «братьями» — по смиренномудрию. Искушения доставляют рачительным всякую «радость» потому, что чрез них обнаруживается искусство таковых, а искусство ведет к совершенству (Иак 1. 4). Но скажет кто-нибудь: если таково действие искушений, то как Христос научает нас в молитве просить Бога о невведении нас во искушение (Мф 6. 13)? Отвечаем: искушения двоякого рода. Одни происходят от нас, а другие посылаются на нас Богом для упражнения и прославления нашего. И от нас происходящие искушения двоякого же рода. Одни бывают от нерассудительной храбрости, которую мы называем дерзостью и от которой заповедует нам Господь беречься, потому что хотя и бодр дух, но во время подвигов бодрость угасает, почему храбрость та не оканчивается добром для имеющих ее. Другие искушения, как например, гибель содомлян (Быт 19. 13), посылаются за грехи. Этих искушений всеми силами должно избегать чрез жизнь безгрешную; искушений же от Бога, каковы были Иову, Аврааму, не только не должно избегать, но, если возможно, нужно привлекать терпением и благодарением, потому что они удостоивают прославления и венцов. Сказал: искушения «различна» потому, что одни искушения, как объяснили мы, бывают от Бога, а другие от нас.

Ведяще, яко искушение ваша веры соделовае терпение. Хотя искушения, как сказали мы, двоякого рода, но терпение полезно в каждом их роде. В искушениях от Бога оно полезно тем, что чрез них мы получаем прославление, как получил оно Авраам, Иов; а в искушениях от нас — тем, что перенесением их с благодарностью мы делаем как бы вознаграждение за свои грехи, ибо кто сознает свои грехи, тот положил начало своему спасению...

Приложение 2. Евсевий Памфил. Церковная история. Кн. II. 1, 1—5

Сведения об Иакове брате Господнем

«То, о чем следовало сообщить как бы в предисловии к Церковной истории, а именно: о Божестве Слова-Спасителя, о древности догматов нашей веры и евангельски-христианского образа жизни, а также о недавнем Его явлении, о событиях, предшествовавших Его страданиям, и об избрании апостолов — обо всем этом с краткими доказательствами мы рассказали в предыдущей книге. (2) В этой же рассмотрим, что произошло после Его Вознесения, основываясь на Святом Писании и привлекая мирских историков, на записки которых я буду, когда нужно, ссылаться.

(1) Прежде всего, избран был по жребию апостолом, вместо предателя Иуды, Матфий, который, как сказано, был учеником Господним. Поставлены были апостолами по молитве и с возложением рук на служение общине семеро испытанных мужей, в их числе и Стефан; он первый после Господа сразу же по своем поставлении — словно для этого и был избран — был побит камнями от убийц Господних. Первый из победоносных мучеников Христовых

получил он венец — имя его имеет как раз это значение. (2) Тогда же Иаков, называемый братом Господним (ибо он назывался сыном Иосифа; отцом Христа был тот же Иосиф, которому обручена была Дева, и прежде чем сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого, как учит нас святое Евангелие), — вот этот самый Иаков, которому в древности дано было прозвище «Праведный» за его исключительную добродетель, первый, как рассказывают, получил епископский престол в Иерусалимской Церкви. (3) Климент в 6-й книге своих «Очерков» утверждает это и пишет так: «Петр, Иаков и Иоанн хотя и были особо Спасителем почтены, однако после Вознесения Спасителя не оспаривали друг у друга эту честь, но избрали епископом Иерусалима Иакова Праведного». (4) В 7-й книге того же произведения он говорит о нем следующее: «Иакову Праведному, Иоанну и Петру Господь после Воскресения передал знание, они же передали его остальным апостолам, остальные же апостолы семидесяти, одним из которых был Варнава». (5) Было же два Иакова: один — «Праведный» — сброшен с крыши и забит до смерти скалкой валяльщика, другому отрубили голову. Этого «Праведного» упоминает и Павел: «Из апостолов я никого не видел, кроме Иакова, брата Господня» (Гал 1, 19).

Евсевий Памфил. Церковная история. Кн. II. 23

«(1) Когда Павел потребовал кесарева суда и Фест отправил его в Рим, иудеи, потеряв надежду на исполнение своих замыслов против него, обратились против Иакова, брата Господня, которого апостолы возвели на епископский престол в Иерусалиме. (2) Вот на что они осмелились против него: приведя его на свое собрание, они потребовали, чтобы он перед всем народом отрекся от веры в Христа. Он же, вопреки общему ожиданию, произнес перед всей толпой смелую и свободную речь — такой они не ожидали, — исповедуя, что Спаситель и Владыка наш Иисус есть Сын Божий. Они не смогли перенести свидетельства этого человека, которого все за его совершенную жизнь, мудрую и благочестивую, считали праведником; они убили его, воспользовавшись анархией. Фест в это самое время умер в Иудее, в стране были безначалие и беспорядок.

(3) О том, как скончался Иаков, имеются сведения в приведенном нами рассказе Климента: его сбросили с крыла храма и забили до смерти скалкой. О том, что касается Иакова, точнейшим образом рассказывает Егезипп, принадлежавший к первому послепостольскому поколению; в 6-й книге своих «Записок» он говорит так:

(4) «Брат Господень Иаков получил управление Церковью вместе с апостолами. Все — от времен Господа и доныне — называют его «Праведным»: имя Иакова носили ведь многие. Он был свят от чрева матери; (5) не пил ни вина, ни пива, не вкушал мясной пищи; бритва не касалась его головы, он не умащался елеем и не ходил в баню. (6) Ему одному было дозволено входить во Свята святых; одежду носил он не шерстяную, а льняную. Он входил в храм один, и его находили стоящим на коленях и молящимся о прощении всего народа; колени его стали мозолистыми, словно у верблюда, потому что он всегда молился на коленях и просил прощения народу. (7) За свою великую праведность он был прозван «Праведным» и «Овлием»; слово это означает в переводе «ограда народа» и «праведность»; так и говорили о нем пророки. (8) Некоторые из семи сект, существовавших в народе и выше мною упомянутых в «Записках», спрашивали у Иакова: что такое «дверь Иисуса»? И он отвечал им, что Иисус есть Спаситель. (9) Некоторые из них уверовали, что Иисус есть Христос. А вышеназванные секты не верили ни в Воскресение Христа, ни в то, что Он придет воздать каждому по делам его; кто же поверил, тот обязан этим Иакову.

(10) Так как уверовали многие, даже из властей, то иудеи пришли в смятение: книжники и фарисеи стали говорить, что так, пожалуй, весь народ будет ожидать в Иисусе Христа.

Все вместе пошли к Иакову и сказали ему: «Просим тебя, удержи народ: он заблуждается, думая, что Иисус и есть Христос. Просим тебя: вразуми всех, кто придет в день Пасхи, относительно Иисуса; тебе мы все доверяем. Мы и весь народ свидетельствуем о тебе, что ты праведен и не зриаешь на лица. Убеди толпу: пусть не заблуждаются об Иисусе (11), и весь народ, и все мы послушаем тебя. Стань на крыло храма, чтобы тебя видели и чтобы слова твои хорошо слышал весь народ. Ведь на Пасху собираются все колена, а с ними и язычники».

(12) Упомянутые книжники и фарисеи поставили Иакова на крыло храма и закричали: «Праведный! Мы все обязаны тебе доверять. Народ в заблуждении об Иисусе распятом; объяви нам, что это за “дверь Иисуса”». И ответил он громким голосом: «Что спрашиваете меня о Сыне Человеческом? Он восседает на небе одесную Великой Силы и придет на облаках небесных». (14) Многие вполне убедились и прославили свидетельство Иакова, говоря: «Осанна Сыну Давидову». Тогда книжники и фарисеи стали говорить друг другу: «Худо мы сделали, позволив дать такое свидетельство об Иисусе. Поднимемся и сбросим его, чтобы уstrasились и не поверили ему». (15) И они закричали: «О-о! И праведный в заблуждении!» Они исполнили написанное у Исаии: «Уберем праведного, он для нас вреден; они вкусят плоды дел своих». Они поднялись и сбросили праведника. (16) И говорили друг другу: «Побьем камнями Иакова Праведного», и стали бросать в него камни, так как, сброшенный вниз, он не умер, но, повернувшись, стал на колени, говоря: «Господи Боже, Отче! Молю Тебя, отпусти им, ибо не знают, что делают».

(17) Когда в него так бросали камнями, один из священников и сыновей Рехавы, сына Рехавима, о ком свидетельствовал пророк Иеремия, закричал: «Остановитесь! Что вы делаете? Молитесь за вас праведник!» (18) Кто-то из них, какой-то суконщик, ударил праведника по голове скалкой, употребляемой в его деле. Иаков мученически скончался. Его похоронили на том же месте возле храма; стела эта и доныне возле храма. Он правдиво засвидетельствовал и иудеям, и грекам, что Иисус есть Христос. Вскоре Веспасиан осадил их».

(19) Вот рассказ Егезиппа, пространный и с Климентом согласный. Иаков был человеком настолько удивительным и праведность его всем была так известна, что разумные люди из иудеев сочли дерзостное преступление, над ним совершенное, причиной осады Иерусалима, последовавшей сразу после его мученической кончины. (20) Иосиф не усомнился письменно засвидетельствовать об этом; вот его подлинные слова:

«Это случилось с иудеями в наказание за Иакова Праведного, брата Иисуса, называемого Христом, ибо его, человека праведнейшего, иудеи убили».

(21) О смерти его он так рассказывает в 20-й книге своих «Древностей»:

«Кесарь, узнав о смерти Феста, послал прокуратором Иудеи Альбина. Анан-младший, о котором мы говорили, что он получил первосвященство, человек смелый и выделявшийся своей дерзостью, принадлежал к секте саддукеев, чей суд, как мы показали, еще более жесток, чем всякий иудейский суд. (22) Анан — таким уж он был человеком — счел время для себя удобным. Фест умер, Альбин еще в пути, созвал синедрион, представил ему брата Иисуса, называемого Христом, именем Иакова, и еще некоторых обвиняемых им в нарушении закона; постановлено было побить их камнями. (23) Из горожан люди, более умеренные и лучше осведомленные в Законе, тяжело переживали этот приговор и тайно отправили к императору послов, прося запретить Анану подобные действия и сказать ему, что и вначале поступал он неправильно. Некоторые же вышли навстречу Альбину, направлявшемуся из Александрии, и объяснили ему, что Анану не дозволено созывать синедрион без разрешения прокуратора. (24) Альбин, убежденный их словами, написал Анану гневное письмо, грозя ему темницей; царь же Агриппа лишил его первосвященнического сана, который он носил три месяца, и поставил вместо него Иисуса, сына Дамеева».

Вот что касается Иакова, которому принадлежит первое из так называемых Соборных посланий. (25) Следует знать, однако, что оно подложно — из древних его упоминают не многие, также и так называемое Иудино — одно из семи, называемых Соборными. Мы знаем, однако, что их вместе с прочими всенародно читают во многих Церквах».

Приложение 3. Каравидопулос И. Д. Введение в Новый Завет. Фессалоники, 2007. С. 327–328

О названии Соборных посланий и их месте в каноне Нового Завета

«Соборными называются послание Иакова, 1 и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна и послание Иуды, которые в греческих печатных изданиях Нового Завета идут вслед за посланием ко Евреям. Во многих древних рукописях эти послания помещаются вслед за Деяниями и перед посланиями апостола Павла. Такой порядок сохраняют кодексы Александрийский (А), Ватиканский (В), кодекс Ефрема (С), сирийский перевод Пешитто, свт. Афанасий Великий в своем 39-м пасхальном послании (367 г.) и более поздние издатели Tischendorf, Westcott-Hort, Von Soden⁴⁵. Очевидно, этот порядок объясняется той мыслью, что авторы этих посланий происходят из круга двенадцати учеников или из братьев Господних и, следовательно, имеют предпочтение перед апостолом Павлом. Современный порядок посланий в греческих изданиях (Соборные после послания к Евреям) засвидетельствован в Мураториевом каноне, у Евсевия, у Григория Назианзина и др. и начиная с первого издания Эразма (1516 г.) сохраняется во всех последующих печатных греческих изданиях.

Эти семь посланий, которые надписаны не именем адресатов, как прочие послания в Новом Завете (напр., к Римлянам, Коринфянам, Ефессянам), но именем своих авторов, называются «соборными» (καθολικός) или вселенскими (οἰκουμένης), поскольку адресованы всему собору верующих в Церкви, т. е. верующим во всем мире или группе поместных церквей, а не одной лишь общине или отдельному лицу (исключение составляют лишь 2 Ин, которое адресовано некоей общине, и 3 Ин, обращенное к Гаию, — но и эти два послания сопричисляются к соборным). 1 Ин называется соборным посланием уже со II века. В совокупности семь этих посланий называет «соборными» в IV веке Евсевий Кесарийский; однако из самого склада речи Евсевия явствует, что это название уже существовало до него⁴⁶.

Согласно другому предположению, послания эти были названы соборными, поскольку вошли в новозаветный канон после многих споров и сомнений, — по крайней мере в отношении некоторых из них, — но в конце концов были *соборно* признаны всей Церковью. Именно по этой причине, как кажется, послания эти на Западе носят наименование Epistolae canonicae. В немецком комментарии Das Neue Testament Deutsch они называются «посланиями Церкви» (Kirchenbriefe), хотя некоторые английские комментаторы называют их «общими посланиями» (General Epistles).

Вопрос авторства Послания Иакова⁴⁷

«...Изящество языка послания ставит перед исследователями вопрос о его писателе. Возможно ли, чтобы такой утонченный греческий текст, который выдает высокообразованного ученого эллиниста, мог выйти из-под пера апостола Иакова, который не обладал таким знанием греческого языка? На этот вопрос современными учеными было дано множество ответов, из которых мы приведем важнейшие.

⁴⁵ Такая же последовательность в церковнославянском и русском синодальном переводах НЗ. — Прим. пер.

⁴⁶ «Вот что касается Иакова, которому принадлежит первое из так называемых Соборных посланий»; Евсевий. Церк. ист. II. 23, 24–25. О Соборных посланиях. См. также: Евсевий. Церк. ист. V. 8, 7; VI. 14, 1. 25, 10.

⁴⁷ Каравидопулос И. Д. Введение в Новый Завет. Фессалоники, 2007. С. 330–332.

1) Некоторые исследователи считают это послание подложным (псевдоэпиграфом) и относят его к концу I века. Автором его полагают некоего неизвестного нам писателя иудеохристианина, который при этом хорошо знает греческий язык. Для того, чтобы придать своему писанию большую авторитетность, — вещь самая обычная в ту эпоху, — он прикрывается именем всеми почитаемого брата Господня Иакова. Некоторые из недавних Введений в Новый Завет даже решаются рассматривать это послание вкуче с другими произведениями той же эпохи (конца I века), такими, как I Климента и Дидахи.

2) Некоторые, напротив, считают это послание довольно ранним, возможно даже первым законченным христианским текстом, более ранним, чем послания апостола Павла, и относят время его написания к 47—48 гг., незадолго до первого апостольского собора⁴⁸.

3) Другие видят в этом послании лишь иудейский текст нравственного содержания, который был несколько видоизменен неким христианином, добавившим имя Иисуса Христа в 1. 1 и 2. 1, а также некоторые новые темы, хотя общие для христианства и иудаизма нравственные увещания остались без всякого изменения...

4) ...Вопрос возникновения и издания греческого текста послания должен рассматриваться, конечно, совершенно независимо от его содержания. То есть языковая оболочка послания может принадлежать какому-то другому лицу, отличному от Иакова. Текст послания — с его постоянными воззваниями: «братия мои», «братия мои возлюбленные» и т. д. — больше походит на живую проповедь, чем на письмо. Единственное эпистолярное место находится в предисловии (1. 1). Согласно одной версии, послание это скорее является проповедью, которую Иаков Праведный произнес на арамейском языке для одной из палестинских общин, например для иерусалимской, между 40 и 50 годами. Эта община переживала тогда тяжелые времена, ее члены подвергались давлению и гонению со стороны «богатых», как это явствует из текста самого послания. Эту проповедь, согласно данной теории, некий христианин, очень хорошо знавший греческий язык, позже перевел на греческий, чтобы и другие христиане вне Палестины смогли получить духовную пользу от его чтения...

Соборное послание Иакова замечательно не одними лишь риторическими фигурами, богатством греческой лексики и выражений, но имеет и следующие особенности: живой пророческий тон, напоминающий великих пророков Ветхого Завета, афористичный правоучительный стиль, который восходит к ветхозаветным книгам Премудрости, значительное сходство с Нагорной проповедью Спасителя (Мф 5—7-я гл.), так что некоторые даже называют послание Иакова «нагорной проповедью среди прочих апостольских посланий». Сходство с евангелистом Матфеем и ветхозаветные корни послания побуждают нас относить время его окончательной записи на греческом языке к годам после кончины Иакова (62 г.) и даже после 70 г. В пользу этого предположения свидетельствует и упоминание «учителей» (διδάσκαλοι — Иак 3. 1) и «пресвитеров Церкви» (5. 14), которые призываются молиться за болящих и помазывать их елеем. Но совершенно очевидно, что изначальное ядро послания восходит к Иакову, брату Господню.

Приложение 4. Новая Женевская учебная Библия. Священное Писание, Синодальный перевод. Hänssler-Verlag, 1998. С. 1505

Авторство Послания Иакова

«Автор послания именует себя Иаковом. Хотя в новозаветной церкви известно несколько человек с таким именем, нет практически никаких сомнений в том, что автором этого произведения был Иаков, брат Иисуса. Самый тон и манера обращения к читателям говорят о том, что автор занимал весьма авторитетное место в церкви, а это недвусмыслен-

⁴⁸ Типичный пример см.: Robinson J. A. Redating the New Testament. 1976. P. 138—139.

но указывает на Иакова, брата Господня. Иаков, бывший руководителем Иерусалимской общины и председательствовавший на апостольском соборе в Иерусалиме (Деян гл. 15), в Гал 1. 19 именуется «братом Господним». Он считался одним из столпов церкви вместе с Петром и Иоанном (Гал 2. 9). В Евангелиях Иаков упоминается среди братьев Иисуса (Мф 13. 55; Мк 6. 3). Как и другие братья, он не веровал в Него в начале Его земного служения (Ин 7. 5). Обращение Иакова совершилось после того, как он стал очевидцем воскресения (1 Кор 15. 7). Один из древних историков церкви, Егезипп, называет его «Иаковом Праведным», говоря о его высочайшем благочестии, ревности к исполнению Закона Божия и прилежании в молитве. Рассказывали, что колени Иакова из-за его усердия к коленопреклоненным молитвам своими мозолями стали напоминать колени верблюда. Согласно Иосифу Флавию, мученическая кончина Иакова произошла в 62 г. от Р. Х. Церковный историк Евсевий Кесарийский пишет, что он был сброшен с парапета храма и забит до смерти. Егезипп также сообщает, что он был низвержен с крыши храма».

**Приложение 5. Толковая Библия. Изд. преемников А. П. Лопухина.
Т. X. СПб. 1912. С. 213–214**

Адресаты и повод написания Послания Иакова

«Послание св. Апостола Иакова было первоначально назначено и отправлено, как говорится в надписании (Иак 1. 1), «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии». Вопреки мнению некоторых исследователей (Гофмана, Яна, Гольцмана, Юлихера), придававших этому выражению иносказательный смысл и видевших в нем обозначение «нового или духовного Израиля», не имеющего в мире сем пребывающего града, но грядущего взыскующего, выражение «двенадцать колен» есть древнее теократическое обозначение всего народа еврейского как одного народа Божия, в отличие от прочих народов язычников (Деян 26. 6); прибавка же «в рассеянии» (ἐν τῇ διασπορᾷ) прежде всего указывает, что читатели послания находились вне Палестины. При этом все содержание послания, имеющее чисто христианский характер, говорит, что то были собственно христиане из евреев или иудео-христиане. Не без основания, однако, указывали (напр., Вейс), что речь писателя нередко обращается и к неверующим евреям, что и вполне естественно ввиду того, что в первое время и довольно долго верующие, и неверующие евреи не очень резко отделялись друг от друга и имели общие собрания, а также ввиду известного весьма большого авторитета Апостола Иакова как среди верующих, так и среди неверующих евреев. Равным образом и ограничительная прибавка «в рассеянии» не исключает иудео-христиан и евреев вообще, живущих и в самой Палестине; содержание послания вполне приложимо и к ним, хотя преимущественно адресатами послания являлись внепалестинские читатели, частнее, вероятно, христианские общины заиорданские, Дамаска и Сирии (см. Деян 9. 1 сл.).

Как и все послания апостольские, послание св. Иакова вызвано было ближайшим образом потребностями и состоянием религиозно-нравственной жизни христианских общин; эти особенности в жизни последних в весьма значительной мере определяют и содержание послания, хотя иные мысли послания могли быть высказаны апостолом и независимо от современного состояния читателей послания, как вообще в Священном Писании рядом с данными истории стоят непреходящие истины вероучения и нравоучения. Христиане из евреев, по указаниям послания, терпели многие притеснения со стороны и испытывали многие внутренние нестроения. Так, бедные иудео-христиане терпели многочисленные преследования со стороны своих богатых соплеменников (Иак 2. 2–7; 5. 1–6) и среди этих и подобных внешних бедствий нередко уклонялись от истинного взгляда на

источник этих бедствий и искушений (1. 12–21), подвергались опасности колебаться в вере и даже изменять ей (5. 7–11 и др.). Из чувственных побуждений и пристрастия к земным благам возникали у них раздоры (4. 1–12); братская любовь во многих охладела (4. 13–17; 5. 13–20); из самомнения многие хотели быть учителями других, не имея к тому способности и подготовки (3. 1 след.). Отсюда проистекали и такие важные и губительные заблуждения иудео-христиан, как неправильные взгляды на молитву (1. 5–8; 5. 17–18), на веру и добрые дела в их взаимном отношении (1. 26–27; 2. 14–26). Эти и подобные нестроения во внутреннем и внешнем быте, к которым евреи и христиане из евреев всегда были особенно склонны и которые св. апостол именует искушениями, и послужили поводом к написанию послания. Целью последнего было, как очевидно само собою, устранение из жизни иудео-христиан упомянутых настроений и недостатков, утешение страждущих и указание всем вообще христианам истинного пути нравственного совершенства (см. 1. 4; 3. 2). Возможно при этом допустить — ввиду известного высокого авторитета апостола Иакова даже среди неверующих евреев, — что устроением нравственной жизни иудео-христиан по высшим христианским началам апостол имел в виду привлечь в христианство и неверующих их соплеменников».

Комментарий к Иак 3⁴⁹

1–2. Многие, уклоняясь от трудного дела исполнения заповедей Божиих и от проведения в жизнь принципов истины, правды и любви, склонны заменять дело словом; скудные верою и соответствующими вере добрыми делами, такие люди тем более расположены к злоупотреблению словом, к словопрениям, а также к самозваному учительству. Последнее явление обычно особенно при появлении нового учения. Преимущественно иудеи времени Иисуса Христа тяготели к учительству, за что и обличаемы были Господом (Мф 23. 7–8) и св. апостолом Павлом (Рим 2. 17–22). Среди иудео-христиан, читателей Послания св. Иакова, также, очевидно, широко была распространена страсть к самозваному учительству. Зная, как опасно учительство тех, которые сами еще не утверждены в нравственных началах, апостол Иаков и предостерегает читателей от такого произвольного, самозванного учительства, не касаясь, разумеется, существовавших в первенствующей церкви учителей и евангелистов, нарочито призванных и поставленных на дело проповеди евангельского учения и имевших для учительства особый благодатный дар (1 Кор 12. 29; Еф 4. 11). Апостол внушает желающим учительствовать строго испытывать к тому способность, более же всего смотреть на то, имеет ли человек самообладание обуздывать язык свой: трудность последнего качества, являясь признаком высокого нравственного совершенства человека, владеющего этою способностью, должна предостерегать большинство людей от попытки принимать на себя столь трудное и ответственное дело, грозящее недостойному учителю лишь большим осуждением. Причина этого — общечеловеческая греховность, особенно проявляющаяся в связи с неправильным употреблением дара слова. Грешат все люди, но самозванным учителям — сугубая опасность греха и наказания. «Некоторые берутся учить тому, чего сами не совершали. Такие учителя, говорит, не получают никакой пользы, но подлежат большему осуждению. Ибо кто учит тому, чего сам не имеет, как имеющий будто бы это, тот достоин осуждения за то, что грешит своим языком» (блж. Феофилакт).

3–4. Апостол здесь употребляет два образных сравнения, чрезвычайно метко выражающих ту мысль (высказанную апостолом во второй половине ст. 2-го), что обуздывающий язык свой может обуздать и все свое тело, все свое существо. «Упомянутая возможность подтверждается двумя примерами... Посмотри: мы налагаем узду на коней, и корабли не-

⁴⁹ Толковая Библия. Изд. преемников А. П. Лопухина. Т. X. СПб., 1912. С. 238–242.

большим рулем, как и коней небольшою уздой, направляем, куда хотим. Так и язык должно управлять здравым разумом, хотя он бывает миром (κόσμος) неправды, в употреблении черни. Ибо миром называет здесь апостол множество» (блж. Феофилакт). Почему же обуздание языка имеет столь существенно важное центральное значение в нравственной жизни человека? «Конечно, потому, что язык, как орган слова, участвует в облечении в сознательные образы грехов и пороков всех членов человеческого тела. Мы мыслим словами. Божий грех, восходя на мысль, непременно облачается в образ слов, которые суть произведения языка... Язык человека поэтому есть как бы седалище всех пороков, нуждающихся прежде своего осуществления в облечении в образы слов» (еп. Георгий).

5—6. Продолжается изображение в сильных образных выражениях губительных действий необузданности языка. Вред и разрушительное вообще действие грехов языка уподобляется огромному пожару, начинающемуся от малой искры. Характер или природа этого пожара обозначен гиперболическим выражением ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας, «мир неправды» (неточны здесь славянский и русский переводы: «лепота» или «прикраса» неправды), т. е. неправда, ложь и зло всякого рода, проистекающие от злоупотребления человека даром слова. Грехи языка, как органа выдающегося среди других членов тела, оскверняют, заражают все тело, весь духовно-телесный организм человека, все его стремления, намерения и действия. Пожар зла и гибели, зажигаемый необузданностью языка, воспламеняет, опалает и сожигает огнем страстей весь круг жизни человеческой («колесо бытия, рождения», τῆν τροχὴν τῆς γενέσεως), будучи в свою очередь не более как орудием огня геенского и диавола.

7—8. Зло необузданности языка, стоящей в зависимости от воздействия вышеземной, демонической силы, является трудно устранимым для настоящих, естественных сил человека. При самом творении человек получил от Бога благословение владеть всем живущим на земле (Быт 1. 26—28; см. Быт 9. 2) и в силу этого повеления Божия он и теперь господствует над всеми видами животного царства. Но такова сила греха и зла, что он является как бы неукротимым зверем, изрыгающим, подобно ядовитой змее, смертоносный яд (ср. Пс 139. 4). Впрочем, художественно и сильно изображая неописуемый вред злоупотребления даром слова, апостол Иаков, конечно, считает возможною не только борьбу, но и победу человека над этим злом, но лишь при содействии благодати Божией. «Если человек укрощает зверей, отличных от него по природе, то тем более может он укротить собственный член. «Никто не может от человека укротить». Это должно читать не в утвердительной, но в вопросительной форме; именно так: если человек укрощает и делает ручными неукротимых зверей, то ужели не укротит он собственного языка? Так должно читать это. Ибо, если читать это в утвердительной форме, то несправедливо было бы давать потом следующее наставление; не должно, братия мои, сему так быть» (ст. 10) (блж. Феофилакт).

9—10. Необузданность языка ведет к такому неестественному явлению, как нахождение из одних и тех же уст таких противоположных действий, как благословение и проклятие, что тем более чудовишно и преступно, что и благословение, и клятва имеют, в сущности, один и тот же предмет — Бога. Бога, Виновника всего творения, мы восхваляем, прославляем, благословляем (Пс 145. 21) и в то же время проклинаям людей, созданных по подобию Божию, следовательно, изрекаем хулу на Бога же в Его творном подобии — человеку. Так велики непостоянство и скрытый яд языка, злоупотребляющего богодарованною способностью речи. «Апостол хочет тронуть слушателей. Если нам повелевается всех благословлять, ибо злоречивые не наследуют Царствия Божия (1 Кор 6. 10), то как не стыдно употреблять одно и то же орудие на зло и на добро? Никто из благоразумных не будет мешать одним и тем же орудием грязь и мир. Молишься ли? Не проклиная врага. Ибо между молитвою

и проклятием большое расстояние. Если не простишь оскорбившего, то и сам не получишь прощения» (Мф 6. 12) (блж. Феофилакт).

11–12. Желая тверже запечатлеть в умах читателей высказанную (ст. 10) мысль о неестественности употребления языка для проклятия, между тем как он предназначен для благословения, св. апостол здесь, ст. 11–12, на примерах — источниках, изводящих лишь одного рода воду (горькую, сладкую, соленую) и разных плодовых деревьев — смоковницы, маслины, виноградной лозы, неизменно дающих плоды по роду своему, показывает всю ненормальность, всю, так сказать, противоестественность упомянутого действия языком. Таким образом, человек, проклиная ближнего своего, созданного по образу Божию, не может искренно и богоугодно прославлять Бога; его прославление Бога может быть лишь неистинным, показным, фарисейским.

13. После столь подробного раскрытия мысли о необходимости и трудности обуздания языка апостол возвращается к главному предмету своего увещания (ст. 1) — не стремиться многим к учительству. Истинным учителем может быть лишь человек мудрый, σοφὴς (= евр. хакам) и разумный, ἐπισημῶν (= евр. набок) в библейско-еврейском употреблении (см., напр., Втор 1. 13; 4. 6; Ос 14. 10) эти два понятия, весьма близко родственные друг другу, выражают полный объем теоретической и практической мудрости. Св. апостол, направляя речь против злоупотреблявших словом, оттеняет практический момент: «(мудрый или разумный) докажи на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью». В приложении к христианскому учителю это наставление апостола напоминает наставление Спасителя апостолам о голубиной кротости при змеиной мудрости (Мф 10. 16).

14–16. Имея в виду ниже (ст. 17) полно охарактеризовать истинную мудрость, апостол здесь показывает, что не есть истинная мудрость. Признаками такой неистинной мудрости являются: горькая зависть или ревность в дурном смысле (ζῆλος πικρὸς) и сварливость (ἐριθεία) — свойства, прямо противоположные «мудрой кротости» (ст. 13). Эта неистинная мудрость, являющаяся лишь пародией на истинную мудрость, имеет и происхождение, прямо противоположное мудрости небесной. Ложная мудрость отнюдь не нисходит свыше от Бога (1. 15); напротив, всецело земная, ἐπίγειος, исключительно принадлежит миру, враждебному Богу (4. 4); не духовная, а душевная, ψυχική; не божественная, а бесовская, δαιμονιώδης (ст. 15). Такой характер и такое происхождение этой лжемудрости свидетельствуется ее плодами, каковы: «неустройство и все худое» (ст. 16), что абсолютно чуждо Богу, ибо Бог не есть Бог неустройства, но мира (1 Кор 14. 33).

17–18. Для плодотворного и спасительного учительства нужна «мудрость, сходящая свыше», т. е. от Бога (1. 17). По изображению апостола Иакова, мудрость эта, прежде всего, чиста, ἀγνή, чистота и святость суть основные свойства истинной мудрости. Затем следующие три качества ее составляют противоположность ревности и сварливости ложной мудрости. Истинная мудрость: а) мирна, εἰρηνική, — распространяет вокруг себя только мир; б) кротка или скромна, ἐλεεινή; в) послушлива, уступчива, εὐπειθής. Далее следует самое положительное свойство истинной мудрости. «Полна милосердия и добрых дел» — богата делами благотворительной любви, составляющей существенное свойство благочестия (1. 27). Наконец — «беспристрастна и нелицемерна», ἀδιάκριτος καὶ ἀλόχριτος — чужда сомнений в истинах веры и абсолютно искренна, прямодушна. «Таким образом, указано семь качеств божественной мудрости: она представляет собою как бы семицветную прекрасную радугу, все цвета которой суть разложения одного основного цвета мудрости — ее чистоты и святости» (еп. Георгий).

18. В заключительном, 18-м стихе главы указывается, что плодами истинной мудрости — в противоположность пагубным плодам мудрости ложной (ст. 16) — являются праведность и мир как у проповедников истинной мудрости, так и у приемлющих слово их

проповеди. «Человек, одаренный истинною премудростию и призванный к проповеданию Евангельского учения, возвещает его, наблюдая приличное христианской вере спокойствие и согласие с теми, которые семя слова Божия кротким и спокойным сердцем приемлют и к плодотворению себя доброю землею оказывают» (иеромон. Феоктист).

Семинар № 21. 1 Петр

Домашнее задание

1. Прочитать текст 1 Петр, с помощью Плана (см. пункт III семинара) выделить основные темы Послания.
2. Найти в тексте 1 Петр все упоминания о страданиях Христа, о Его Жертве. Сопоставить эти места с целью и поводом написания Послания.
3. Выделить в тексте 1 Петр все упоминания о скорбях и искушениях христиан, сделать вывод о характере и источнике этих скорбей.
4. В толковании блж. Феофилакта на 1 Петр 3. 18 — 4. 9 (см. Приложение 5) выделить различные объяснения сошествия Христа во ад.
5. Прочитать в Комментарий Баркли на 1 Петр 2. 13 — 3. 2 (см. Приложение 6) о положении рабов и женщин в античном мире. Сопоставить это с увещаниями апостола христианам.

План семинара

I. План Первого послания Петра

1. Христология 1 Петр (1. 18–21; 2. 4–8; 2. 21–25; 3. 18; 4. 1)
2. Учение о Церкви как новом Израиле и царственном священстве (2. 4–10)
3. О сошествии Господа во ад (3. 18–20; 4. 6)
4. Смысл страданий по 1 Петр (1. 6–11; 2. 19–24; 3. 13–19; 4. 1–3. 12–19)
5. Отношение христиан к властям (2. 13 — 3. 8)

II. Авторство, адресаты, время, место, повод написания Первого послания Петра

1. Предание Церкви о принадлежности Послания апостолу Петру. *Евсевий Кесарийский*. Церковная История. II. 15. 1–2; III. 3. 1–4; V. 8. 7 (см. тексты в Приложении).
*Высокий стиль Послания в греческом подлиннике можно объяснить помощью Силуана (1 Петр 5. 12) — сотрудника и секретаря апостола (см. подробнее Приложение 2)
2. Адресаты и повод написания 1 Петр: утешение малоазийским христианам, претерпевавшим гонения (подробнее см. Приложение)
3. Место и время написания 1 Петр (см. Приложения 2, 3)

Учение

III. Христология 1 Петр

1. Христос — Агнец, предназначенный прежде создания мира (1. 18–21)
2. Христос — краеугольный Камень Церкви (2. 4–8)
3. Христос — страдающий Отрок Господень (2. 21–25; ср. Ис 52. 13 — 53. 12. Песнь Отрока Господня)

IV. Учение о Церкви как новом Израиле и царственном священстве (2. 4–10)

1. Аллюзии на Ветхий Завет в учении ап. Петра о царственном священстве.

Ср. Исх 19. 3–7. Моисей взойшел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. См. еще Втор 7. 6

Ос 2. 23. И посею ее для Себя на земле, и помилю Непомилованную, и скажу не Моему народу: «ты Мой народ», а он скажет. «Ты мой Бог!»

2. Ветхозаветные обетования Израилю переходят на Церковь Христову, призванную из язычников (1 Петр 2. 9–10).

См. комментарий блж. Феофилакта на 1 Петр 2. 9–10

3. Соотношение *царственного священства* всех христиан и пастырского служения в Церкви.

Апостол Петр обращает свой призыв (2. 4–10 и след.) ко всем христианам. Но отдельно он говорит о священниках-пастырях, которые должны подавать пример *стаду*, руководить верными; остальные должны оказывать им послушание (1 Петр 5. 1–5)

V. О сошествии Господа во ад (3. 18–20; 4. 6)

1. Кому проповедовал Спаситель в аду (3. 19–20)?
2. Плоды благовестия в аду (4. 6)? (См. приложение 5)

VI. Смысл страданий по 1 Петр (1. 6–11; 2. 19–24; 3. 13–19; 4. 1–3, 12–19)

1. Польза от страданий (= искушений) — возрастание в вере (1. 6–11)
...Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота (1 Петр 1. 7)
2. Терпение несправедливых скорбей, по примеру Самого Христа — признак стояния христианина в благодати (2. 19–24; 3. 16–19; 4. 12–14)
Ибо это благодать, если кто по совести ради Бога переносит скорби, страдая несправедливо (1 Петр 2. 19) — перевод еп. Кассиана
3. Скорби — лекарство от страстей (4. 1–3)
Страдающий плотью перестает грешить (1 Петр 4. 1)
4. Блаженство гонимых за само имя «христианин» (3. 13–17; 4. 15–19)
Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почиает на вас (1 Петр 4. 14)

VII. Отношение христиан к властям (2. 13 — 3. 7)

1. Иерархия в человеческом обществе — это Божественное установление (2. 13)
 - а) иерархия в государстве (2. 13–17)
 - б) господина и рабы (2. 18–20)
 - в) иерархическое устройство семьи (3. 1–7)

2. Лояльность к власти и семейные добродетели — апология христиан среди языческого мира.

ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей (2. 15)

жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие (3. 1–2)

И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь (3. 13–14)

Стихи для узнавания

1 Петр

2. 7–10

Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень преткновения и камень соблазна, о который они претываются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.

Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;

некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.

3. 1–7

Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.

Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде,

но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.

Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинаясь своим мужьям.

Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.

Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.

3. 17–19

Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые; потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал,

5. 5

Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Вопросы к зачету

1. Адресаты, время и место, повод написания 1 Петр.
2. Христология 1 Петр (1. 18–21; 2. 4–8; 2. 21–25; 3. 18; 4. 1).
3. Учение о Церкви как новом Израиле и царственном священстве (2. 4–10).
4. Сошествие Христа во ад (3. 18–20; 4. 6).
5. Смысл страданий по 1 Петр (1. 6–11; 2. 19–24; 3. 13–19; 4. 1–3, 12–19).
6. Отношение христиан к властям (2. 13 — 3. 7).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Первое Соборное Послание Петра⁵⁰

Предание Церкви об авторстве 1 и 2 Петр

Итак, слово Божие нашло пристанище в Риме; влияние Симона убывало и исчезло сразу вместе с ним. Свет веры настолько озарил разум слушателей Петра, что они не сочли достаточным услышать только устную проповедь и познакомиться с ней однажды по слуху. Они всячески уговаривали и убеждали Марка, чье Евангелие мы имеем — а был он спутником Петра,— чтобы он оставил для них запись учения, переданного им устно; они не оставляли его в покое, пока не принудили его; они — причина написания того Евангелия, которое называется «Евангелием от Марка». (2) Как рассказывают, апостол, узнав по откровению Духа то, что свершилось, возрадовался людскому рвению и разрешил читать это Евангелие в Церквях. Климент приводит эту историю в 6-й книге своих «Очерков». Согласно с ним и свидетельство Иерапольского епископа Папия. Петр упоминает о Марке в Первом послании, которое, говорят, составил он в самом Риме; город этот метафорически называет он «Вавилоном», говоря так: «Приветствует вас избранная церковь в Вавилоне, а также Марк, сын мой» (Ц. И. II. 15. 1–2).

«Послание Петра, именуемое Первым, признается подлинным, и на него ссылаются в своих писаниях древние святители. Так называемое Второе не числится, как мы слышали, среди книг Нового Завета, но многие считают его полезным и прилежно читают вместе с другими писаниями. (2) «Деяния» же, «Евангелие», «Проповедь» и «Апокалипсис», называемые по его имени, вовсе, как мы знаем, не включены в сочинения кафолические, и ни древние, ни современные церковные писатели не пользуются их свидетельствами. (3) В дальнейшем, говоря о преемственно сменявшихся епископах, я буду упоминать кстати, кто из тогдашних церковных писателей какими из оспариваемых книг пользовался, что говорится ими о книгах канонических, признанных, и о тех, которые к ним не относятся. (4) Но из сочинений, названных Петровыми, я признаю одно-единственное подлинным; оно признано и древними святителями» (Ц. И. III. 3. 1–4)

«...Вот что сообщил об Откровении Ириней. Упоминает он и Первое послание Иоанна и приводит оттуда много свидетельств, так же как из Первого послания Петра. Он не только знал, но и принимал книгу «Пастырь». Он говорит. «Хорошо говорит Писание: прежде всего веруй, что Бог един, что Он все создал и все привел в порядок» (Ц. И. V. 8. 7).

⁵⁰ Евсевий Памфил. Церковная история.

Автор, место и время написания 1 Петр

«Апостолу Петру приписывается немало текстов христианской древности: кроме двух соборных посланий, одно Евангелие (от Петра, которое посвящено преимущественно описанию крестных страданий Христа), многочисленные Деяния и один Апокалипсис, который в некоторых древних канонах причисляется к книгам Нового Завета и стоит сразу после Апокалипсиса Иоанна. Из современных исследователей большинство полагают, что все эти писания подложные (псевдоэпиграфы), в том числе и 1 Петр, которое относят к концу I века, времени, когда начинаются гонения на христиан.

Однако можно спросить: если гонения и бедствия, о которых говорится в послании, исходят от римской власти, то как мог апостол склонять к послушанию «всякому человеческому начальству... царю ли, правителям ли» (2. 13–14)? Скорее это было гонение на христиан со стороны общественности, от соотечественников. Только в этом случае можно найти объяснение выражениям: «и кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» (3. 13); «проводя добрую жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения» (2. 12); «не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство» (3. 9) и другие подобные.

Кроме того, намеки на близость Второго Пришествия в 1 Петр (напр.: 4, 5, 7, 17; 5, 4. 10), а также терминология, близкая к Павловой, склоняют нас к датировке послания намного раньше конца I века. Согласно церковному преданию, содержание послания восходит к апостолу Петру. Но высокий греческий стиль никак не мог принадлежать ученику, которого св. Лука в Деяниях характеризует как «некнижного и простого» (Деян. 4, 13). Решающим в этом вопросе может быть сообщение 1 Петр. 5, 12. «Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата». Возможно, что Силуан, который отождествляется с Силой, сотрудником апостола Павла, был тем секретарем, который изложил по-гречески мысли и увещания апостола Петра. Этим объяснялось бы и сходство богословских идей и их выражения в соответствующих местах у апостола Павла.

Согласно с этими доводами, 1 Петра было написано между 64–67 годами в «Вавилоне», что на символическом языке первохристианской апокалиптики означало Рим, как явствует из новозаветных текстов и святоотеческих толкований».

Адресаты 1 Петр⁵¹

«Послание 1 Петр адресовано «избранным пришельцам, рассеянными в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии» (1. 1), т. е. христианам, которые жили в северной и западной областях Малой Азии. Из содержания послания явствует, что адресаты подвергались гонению и терпели скорби от окружающего их общества даже за само имя христиан, которое они носили. Автор послания увещевает их черпать силы в страданиях Христа, Который пострадал на Кресте за наши грехи (3. 18 и д.; 4. 1 и д.). Ни в одном другом новозаветном тексте не встречаются так часто слова «страдать» и «страдания», как в 1 Петр, — терминология, которая объясняется теми обстоятельствами, среди которых жили адресаты. Читатели послания нуждались в нравственной поддержке, поскольку были еще, как кажется, «новорожденные младенцы» в христианстве (2. 2) и отсутствие достаточного опыта в новой вере могло привести их к колебаниям. Скорее всего, речь идет не о массовых гонениях на христиан со стороны римских властей, но о местных неурядицах и давлении со стороны общественности, их соотечественников. Характерно, что апостол призывает к послушанию

⁵¹ Каравидопулос И. Д. Введение в Новый Завет. Фессалоники, 2007. С. 335.

представителям государственной власти, — что не имело бы смысла в случае организованного гонения на христиан со стороны римских властей».

Приложение 3. Толковая Библия. Изд. преемников А. П. Лопухина. Т. X. СПб., 1912. С. 261–263

Место и время написания 1 Петр

Местом написания первого Соборного послания Ап. Петра является Вавилон, откуда от имени местной христианской общины Апостол посылает приветствие церквям малоазийским, которым направляет послание (V. 13). Но что следует здесь разуместь под Вавилоном, мнения толкователей расходятся. Одни (Кейль, Неандер, Вейсог и др.) видят здесь знаменитый в древности Вавилон на Евфрате. Но против этого говорит уже то, что к евангельскому времени этот Вавилон лежал в развалинах, представляя одну обширную пустыню (*έρημος πολλή* — Страбона, Geograph. 16, 736), а затем еще более — полное отсутствие свидетельств церковного предания о пребывании ап. Петра в Месопотамии и проповеди его там. Другие (тут, преосвящ. Михаил) разумеют в данном случае Вавилон Египетский — небольшой город на правом берегу Нила, почти против Мемфиса: здесь была христианская церковь (Чет.-Мин. 4 июня). Но о пребывании ап. Петра и в Египетском Вавилоне предание ничего не сообщает, оно лишь считает евангелиста Марка, ученика ап. Петра, основателем Александрийской Церкви (Евсев. Ц. И. 2. 16). Остается принять третье мнение, в древности высказанное Евсеем (Ц. И. 2. 15) и теперь господствующее в науке, по которому Вавилон (1 Пет 5. 13) нужно понимать в аллегорическом смысле, именно: видеть здесь Рим (Корнели, Гофман, Цан, Фаррар, Гарнакк, проф. Богдашевский). Кроме Евсевия, из древних толкователей под Вавилоном разумели Рим блаж. Иероним, блаженный Феофилакт, Икумений. В пользу этого понимания говорит и текстуальное предание: многие минускульные кодексы имеют глоссу *εὐράφη αὐτοῦ Ρώμης*. Если против этого указывали, что до написания Апокалипсиса (см. Откр 16. 19; 17. 5; 18. 2) не могло образоваться иносказательное наименование Рима Вавилоном, то в действительности такое сближение первого с последним произошло, по свидетельству Шеттгена (*Nogae hebr. p. 1050*), значительно раньше, будучи вызвано аналогиею между древним угнетением иудеев со стороны халдеев и позднейшим — со стороны римлян. И то обстоятельство, что в заключительных приветствиях Павловых посланий, написанных из Рима (к Филиппийцам, Колосс, Тимофею, Филимону), последний не называется Вавилоном, не исключает возможности такого словоупотребления у ап. Петра, которому вообще свойственна аллегория (напр., слово *διαπορεύω* в 1. 1 имеет духовный, переносный смысл). Таким образом, местом написания 1 Соборного послания ап. Петра был Рим.

Трудно с точностью определить и время написания послания. Многие древние церковные писатели (св. Климент Римский, св. Игнатий Богоносец, Дионисий Коринфский, св. Иринеи Лионский, Тертуллиан, Ориген, канон Муратори) свидетельствуют о пребывании Ап. Петра в Риме, но все они не датируют прибытие его в Рим даже хотя бы с приближительной точностью, а говорят большею частью о мученичестве первоверховных апостолов, опять без точной датировки этого события. Поэтому вопрос о времени происхождения рассматриваемого послания должен быть решен на основании новозаветных данных. Послание предполагает устройство св. ап. Павлом малоазийских церквей, имевшее место, как известно, в третье великое благовестническое путешествие Апостола языков, около 56–57 гг. по Р. Х.; следовательно, ранее этого срока первое Соборное послание ап. Петра не могло быть написано. Затем в этом послании не без оснований указывали признаки сходства

с Павловыми посланиями к Римлянам и Ефессянам (ср., напр., 1 Петр 1. 14 и Рим 12. 2; 1 Петр 2. 13, 14 и Рим 13. 1–6; 1 Петр 3. 9 и Рим 12. 17, а также: 1 Петр 2. 4 и Еф 2. 20–22; 1 Петр 1. 10–11 и Еф 2. 5, 10 и др.), но первое появилось не ране 53 года, а второе — не ранее 61-го. В пользу сравнительно позднего появления рассматриваемого послания говорит и упомянутое уже, известное из послания (V. 12), нахождение при ап. Петре Силуана, спутника ап. Павла. На основании всего этого можно считать вероятным написание послания уже после того, когда миссионерская деятельность ап. Павла в отношении к малоазийским церквям прекратилась, — когда он из Кесарии в качестве узника был послан в Рим на суд кесаря (Деян XXVI–XXVII 1 гл.). Именно тогда естественно было ап. Петру обратиться с посланием к малоазийским церквям, лишившимся своего великого благовестника, и преподать им наставление в вере и благочестии и ободрение в скорбях жизни. Таким образом, вероятным временем написания послания является период между 62–64 гг. (вскоре после первого послания, незадолго до мученической своей кончины апостол написал и второе послание)».

Приложение 4. Брюс М. Мецгер. Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. М.: ББИ, 2006. С. 276

Цель написания 1 Петр.

«Автор воодушевляет адресатов твердо держаться христианского исповедания (5. 12), несмотря на испытания и гонения. Говоря о гонениях (1. 6; 3. 14; 4. 14; 4. 19), он, видимо, имеет в виду не систематическую и официальную попытку подавить церковь, а широко распространенное предубеждение и враждебность язычников против христиан, многие из которых отошли от своих социальных и культурных собраний, включавших языческое богослужение и безнравственные обычаи».

Приложение 5. Блж. Феофилакт Болгарский. Толкования на Апостол. СПб., 1911. С. 201–202

Толкование на 1 Петр 2. 9–10

(О царственном священстве христиан)

«Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы.»

Не одоблив худое поведение неверующих, сказав, что они сами стали виновны в своем неверии, апостол переходит теперь к одобрению правильно поступивших и говорит: вы, поступившие правильно, — род избранный, царственное священство. Он как бы так говорит: те по своей жестокости и упорству преткнулись о краеугольный камень, а не вошли вместе с ним в состав здания; вы же чрез свою благопокорность стали частью царственного священства, как род избранный, как народ святой. Впрочем, чтобы не расслабить их лишней похвалой и чтобы они не подумали, что стали народом святым по наследству, что удостоились такой чести потому, что происходят от Авраама и никогда не претыкались, апостол, дабы удержать их от такой мысли, прибавляет и говорит: не думайте много о роде; вы избраны в царственное священство не ради Авраама, ибо происшедшие от него имели священство, отдельное от царства; вы народ святой и род избранный и назначены в царственное священство не ради Авраама, но ради Христа, который назван и священником по чину Мелхиседекову (Пс 109. 4), и Царем кротким, праведным и спасающим (Зах 9. 9). Итак,

от Него, имевшего и то, и другое (и священство, и царство), вы, возрожденные чрез святое крещение, справедливо называетесь и родом избранным, и царственным священством. Это вы имеете по милости Его, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, посему делами света возвещайте совершенства Его и прочим людям. Это, говорит, вы имеете по Его человеколюбию. Посему к вам прилично приложить сказанное: некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованные (ср. Ос 2. 23). Чтобы речь эта не показалась тяжелой, он укоризненные слова приводит из пророка Осии. Итак, возвещайте совершенства Его своею добродетелью. А как им возвещать их? Этому научает сам Господь, когда говорит: так пусть светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, и прославляли Отца вашего Небесного (Мф 5. 6). Люди, взятые в удел (εἰς περιποίησιν), то есть народ, взятый во владение или в наследство. Ибо создание Божие — все, а удел Божий — одни только те, которые удостоились этого за свою добродетель».

Толкование на 1 Петр 3. 18 — 4. 9⁵²

(О сошествии Христа во ад)

«Быв умерщвлен по плоти, но ожив Духом, Которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал.

Быв умерщвлен по плоти, то есть как человек; но ожив духом, как Бог. Под словом Духом разумеют Бога, а под плотью — человека. О первом свидетельствует евангелист, когда повествует, что Христос, истинная Премудрость, беседуя с самарянкой, сказал: *Бог есть дух* (Ин 4. 24), а о втором свидетельствует все Священное Писание. Отсюда ясно, что Христос сугуб (двоичен) не Лицем, но естеством. *Которым* поставлено вместо *почему*. Ибо сказав, что Он умер за нас, неправедных, апостол говорит затем, что Он проповедовал и содержимым во аде. Дойдя до сего, апостол должен был еще объяснить, как смерть Христова полезна была для прежде усопших, и решить вопрос: «если вочеловечение Господа было для спасения всех, то какое спасение получили прежде умершие»? Он сразу разрешает то и другое и говорит, что смерть Христова произвела то и другое вместе, надежду воскресения чрез Его воскресение и спасение усопших прежде. Ибо те, которые хорошо провели время своей жизни, и тогда получили спасение чрез сошествие Господа во ад, как думает святой Григорий. Он говорит: «Христос, явившись к находящимся во аде, спасает не всех без изъятия, но одних верующих»⁵³. Ибо от произволения каждого зависело (как требовала разумность) не оставаться бесчувственным к богатому дару Творца, но представить самого себя достойным благодати Подателя.

Некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.

Это положил в разрешение возражения. Иной мог сказать: «кто же другой проповедовал прежде Христа, и кому непокорившиеся осуждены»? Подобно апостолу Павлу (Рим 2. 15), он мог бы указать на врожденные нам разумные силы: ибо те, которые созданы способными различать добро и зло и, несмотря на это, не творили добра, достойны осуждения. Но он не указывает на это. Почему? Потому, что это понятно для ума высшего и рассуждения более любомудрого, чем ум иудеев, привязанный к земле. Апостол подтверждает непокорность из Писания, и не со времен пророков, но почти от самого сотворения мира. Отсюда он представил, что спасение проповедовалось людям от начала, но они по склонности своей к суете пренебрегали им, и в то время, как людей было бесчисленное множество, только восемь душ покорились проповеди и спаслись в устроенном ковчеге. Так как спасение было в воде, то он кстати относит это к святому крещению и говорит, что вода эта указывала на наше

⁵² Блж. Феофилакт Болгарский. Толкования на Апостол. СПб., 1911. С. 212–217.

⁵³ Свт. Григорий Богослов. Слово 45. Творения. Ч. 4. С. 179. М., 1844.

крещение, ибо и оно погубляет непокорных бесов, и спасает с верой приходящих в ковчег, то есть в Церковь, и как вода смывает нечистоту, так и крещение, только оно производит отложение нечистоты не плотской, а при посредстве внешнего знака производит омытие скверны душевной. Оно есть как бы залог и вручение доброй совести пред Богом.

Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, Который восшел на небо.

Связь такая: так и нас спасает ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но вопрошение или выпрашивание доброй совести пред Богом. Ибо сознающие за собой доброе, то есть привязанные к жизни непорочной, они-то и прибегают ко святому крещению. Что же делает крещение спасительным? Воскресение Христово. Ибо прежде страданий и воскресения Своего Христос объявил: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин 3, 5), а по воскресении заповедал крестить все приходящие народы во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф 28, 19).

Пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы.

Кому это ему? Принятому Им в единение с Собой человеку».

1 Петр 4. 1–9

«Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тою же мыслью.

Тою же мыслью вместо: по тому же стремлению, по той же цели. Ибо недостает предложения хатá, потому что сказано с опущением. Рассказав о домостроительстве спасения, о сошествии Господа во ад, и о том, для чего Он сходил туда, именно — для спасения содержащихся во аде, апостол находит в смерти Господа иной повод к увещанию к добродетели. Если Христос умер за нас плотью (ибо, без сомнения, не бессмертным и Божественным Своим естеством), то и мы, в отплату Ему, должны для Него умереть греху, не вдаваться более в человеческие похоти, но остальное во плоти время жить только по воле Божией.

Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией.

Страдающий вместо умерший. Петр говорит подобно Павлу: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем (2 Тим 2, 11), и почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога (Рим 6, 11).

Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению.

Апостол как бы так говорит: ужели вы не насытились, проведши столько времени в житейских удовольствиях? Разве вы жили не в такой нечистоте, в какой и язычники? И затем называет некоторые виды нечистоты.

Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас.

Язычники будут удивляться (ἐξενίχονται) вам, что вы не участвуете с ними в том же нечестии. Посему, после удивления вашей перемене и недоумении, они не только посрамятся, но и станут злословить; ибо благочестие для грешника отвратительно. Но они не останутся безнаказанными за такое злословие, а дадут ответ Судии всех, который для этого и сидит непреложно и твердо. А как Судия есть судия живых и мертвых, об этом пишет апостол далее.

Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых.

Связь такая: эти, злословящие вас, дадут ответ Судящему всех живых и мертвых. Судятся и мертвые. Это видно из сошествия Господа во ад. Ибо, явившись туда после крестной

смерти, Он проповедал и там, как на земле, проповедал не словом, а делом. И как пребывание Его в мире для тех, которые с готовностью признали Его, послужило в оправдание, а для тех, которые не признали Его, в осуждение: так и из содержимых во аде тем, которые жили по плоти, Он явился на осуждение, а тем, которые жили по духу, т. е. вели жизнь духовную и добродетельную, — на славу и спасение. Посему и справедливо называется Судиею живых и мертвых. Иначе объясняет св. Кирилл. Мертвыми здесь он называет тех между язычниками, которые умертвили себя названными (в 3 ст.) грехами, о которых и молит апостол, чтобы они обратились и отдали неукоризненный ответ Имеющему судить живых и мертвых. Живыми и мертвыми называет также праведных и грешных, которым Бог Слово, явившись во плоти, благовествовал Царство Небесное. Те грешники, которые приняли Его заповеди, сами как люди судят себя плотью, то есть осуждают в настоящей человеческой жизни плоть свою на посты, повержения на землю, слезы и прочие злострадания, чтобы жить по Богу духом, одушевляясь в этом случае изречением апостола: *если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется* (2 Кор 4. 16).

Ибо для того и мертвым было благовествуемо.

Некоторые из древних отцов слова «мертвым было благовествуемо» объясняли как особый отдел, нисколько не обращая внимания на связь их с предыдущей речью, — на то, что представляемое в причину нужно относить к тому, что предшествует. Ибо слова эти должно понимать как причину. Но они, как сказано, объясняли их отдельно, именно так: мертвыми, говорили они, Священное Писание называет людей двоякого рода: или тех, которые умерли во грехах, которые и не знали жизни никогда, или тех, которые сообразовались со смертью Христовой и умерли для мира сего, то есть для мирских похотей, а живут для Одного только Христа, как и Павел говорит: *а что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия* (Гал 2. 20). Итак, говорят, те, которые умерли таким образом для Христа, плотью сами осуждают себя в прежней беспечной и рассеянной жизни, а живут они духом, то есть жизнью по примеру Христа. Ибо осуждение прежнего поведения делает их более благодушными и заботливыми относительно настоящего. Так они объясняют. Иной может и одобрить такое объяснение, но изречение еще не совершенно выяснено. Так как выше сказано о находящихся во аде, что Он проповедал и находящимся в темнице духам (3. 19), то туда и нужно относить настоящее изречение, выраженное в качестве причины, а не смотреть на него, как на новое изречение. Посему мы говорим: так как перед этим апостол сказал: *Имеющему судить живых и мертвых*, а на это могли возразить: где же судятся живые, и где мертвые, — то он и подтверждает это сказанным выше, тем, что Он и находящимся в темнице духам проповедал, и что проповедь эта была в суд, то есть в осуждение. Одни, те, которые сознавали свою жизнь доброй, когда явилась туда Благодать, тотчас соединились с Нею; а те, которые злы, от этого наполнились стыдом, и приняли себе осуждение. Вот что значит. Судия мертвых. Судия живых: когда Господь пришел в тленную жизнь сию, то люди нашли в пришествии Его осуждение себе. Одни, добрые, с усердием приняли Его учение, а другие, злые, отказались от истины и сами сомкнули себе глаза от нее. Почему и сказано: *на суд*, то есть на осуждение, *пришел Я в мир сей* (Ин 9. 39). Так Христос есть Судия живых и мертвых!

Чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом.

Подвергшись суду плотью. Полная мысль такая: когда Господь посетил находящихся во аде, то одни, которые в мире сем жили по плоти, осуждены, а другие, которые жили духовно, или воскресли вместе с Господом, ибо многие тела усопших святых восстали (Мф 27. 52), или оживились доброй надеждой. *Впрочем близок всему конец*, то есть и тем, которые оправданы при жизни, и тем, которые оправданы во аде. Ибо во второе пришествие Господа каждому воздается должное вполне. Если кто-нибудь станет отвергать проповедь Господа

во аде, говоря, что находящимся во аде, умершим, никакой нет пользы от нее, по сказанному: *во гробе кто будет славить Тебя?* (Пс 6. 6); то такой человек грубо понимает проповедь, бывшую во аде, и под исповеданием разумеет не похвалу Богу, а исповедь, не понимая изречения: *не мертвые восхвалят Тебя, Господи* (Пс 113. 25). Поскольку настоящей жизнью совершение всех дел заканчивается (ибо все умрет без деятельности), то справедливо сказано: *во гробе кто будет славить Тебя?*, потому что никто не совершит ничего такого, за что бы быть освобожденным и благодарить.

Впрочем близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота.

Конец — то же, что исполнение, совершение. Всему, говорит, близок конец, а конец этот в истинном смысле есть Христос. Ибо Он есть совершенство всего, а не то, что напрасно почитают концом всего язычники, когда говорят одни, например, Эпикур, что конец всего — удовольствие, другие — знание или созерцание, иные — добродетель. И как совершенство всего, Христос, пришло, и вы сообразуетесь с этим совершенством, то пусть не оказывается в вас самих недостатка ни в чем, ни в целомудрии, ни в трезвости, ни в бодрствовании на молитве (ибо молитва свойственна бодрствующим), ни в любви друг ко другу. Апостол Павел назвал любовь исполнением закона (Рим. 13, 10), а Петр называет ее могущею покрывать грехи: это потому, что милость к ближнему делает милостивым к нам Бога. Сказав о любви, прибавляет и то, что в тесной связи с любовью, страннолюбие, которое повелевает совершать без ропота, и тем, кои обилуют всяким даром, повелевает делиться с братом неимущим, например, имеющий учительское слово (ибо на это указывает как слова Божии: ст. 11) пусть преподает оное нуждающемуся в нем; имеющий обилие яств пусть подает не имеющему оных, подает без скупости, но сколько позволяет сила дарования Божия. К этому, говорит, я убеждаю вас для того, чтобы Бог прославлялся во всех, будут ли то язычники или близкие ваши».

Приложение 6. Баркли Уильям. Толкование Посланий Иакова и Петра

Долг христианина как слуги (1 Петр 2. 18–25)

«Этот отрывок имел большое значение для громадного большинства читателей Послания, потому что Петр обращается к слугам и рабам, составлявшим значительную часть раннехристианской Церкви. Обращаясь к слугам, Петр употребляет не греческое *доулой*, типичное обозначение слуг, а слово *ойкетай*, которым обозначали домашнюю прислугу и домашних слуг.

Для понимания подлинного значения сказанного Петром необходимо уяснить себе кое-что о природе рабства в эпоху раннехристианской Церкви. В Римской империи было около 60 миллионов рабов. Когда-то их было в Риме немного, но в эпоху написания Нового Завета их было уже много миллионов.

Рабы выполняли не только ручную физическую работу; врачи, учителя, музыканты, артисты, секретари, дворецкие, управляющие имением — все это были тоже рабы. В сущности, всю работу в Риме выполняли рабы. Римляне считали, что не для того они стали хозяевами мира, чтобы выполнять какую-то работу: пусть ее делают рабы, а римские граждане будут жить в неге и праздности. Поток рабов никогда не прекращался.

Рабы не могли жениться или выходить замуж: они сожителемствовали, и дети, родившиеся от такого сожительства, были собственностью хозяина, а не родителей; так же как и ягнята принадлежат не овцам, а хозяину стада. Было бы неправильно думать, что вся эта

масса рабов постоянно находилась в ужасном положении и была несчастной и что с ними всегда жестоко обращались. Многие из них были любимыми и доверенными членами семей, но один непреложный закон господствовал над всем этим: по римскому праву раб был не личностью, а вещью; у него не было вообще никаких прав. И потому в вопросах, касавшихся раба, о справедливости не могло быть и речи. Великий греческий философ Аристотель писал: «По отношению к неодушевленному предмету нельзя питать ни дружбы, ни чувства справедливости, ни по отношению к лошади или к быку, ни по отношению к рабу, как таковому... Ибо у хозяина и у раба нет ничего общего; раб — это живое орудие, точно так же как орудие — это неодушевленный раб». Римский писатель и ученый Варрон делил сельскохозяйственные орудия на три класса: говорящие членораздельно, говорящие нечленораздельно и немые. Говорящие членораздельно — это рабы, говорящие нечленораздельно — скот, а немые — все остальные. Различие между рабом, животным и тачкой заключалось в том, что раб случайно мог говорить. Петр Хрисолог подводит такой итог. «Что бы хозяин ни причинил своему рабу, незаслуженно или по злобе, преднамеренно или непреднамеренно, по забывчивости или по зрелом размышлении, с умыслом или по незнанию — все это суд, справедливость и закон». Для раба существовал только один закон — желание или даже просто каприз хозяина.

Главным в жизни раба, даже того, с которым хорошо обращались, было то, что он оставался вещью. Он не имел даже элементарных человеческих прав и по отношению к нему понятие справедливости было неприменимо».

Опасности нового положения (1 Пет 2. 18–25 (продолжение))

«И вот в такой мир пришло христианство с вестью о том, что в глазах Бога каждый человек дорог, и потому внутри Церкви все барьеры были разрушены. Каллистий, один из первых епископов Рима, был рабом, а аристократ Перпетуя и девочка-рабыня Фелицита рука об руку приняли мученическую смерть. Подавляющее большинство первых христиан были скромными и бедными людьми и многие из них были рабами. В ранней Церкви вполне могло быть так, что раб был руководителем общины, а его хозяин простым членом. Это было нечто совершенно новое и революционное, и в этом было не только величие, но в этом скрывалась и опасность, и потому Петр призывает рабов быть хорошими рабами и надежными работниками. Он видел две опасности.

1. Если и раб и его хозяин становились христианами, раб мог начать злоупотреблять новым положением и новыми отношениями, уклоняясь от своей работы, полагая, что, коль скоро и он, и его хозяин — христиане, ему все сойдет с рук. Такое положение и нынче имеет место: есть еще люди, спекулирующие на расположении начальника-христианина и полагающие, что, коль скоро они также христиане, как их начальник, они не получают ни взыскания, ни наказания. Но Петр выражается совершенно ясно: отношения между христианином и христианином не упраздняют и не заменяют отношений между человеком и человеком. Христианин, собственно, должен быть еще лучшим работником, чем все другие. Христианство для него не причина требовать для себя исключений из нормы; оно должно пробудить в нем самодисциплину и побудить его работать сознательнее, чем другие.

2. Существовала также опасность, что новое чувство собственного достоинства, которое принесло христианство, толкнет раба к мятежу, и он попытается вообще упразднить рабство. Некоторых студентов поражает, что ни один новозаветный автор никогда не призывал к упразднению рабства, даже не распространялся на тему его несправедливости. А причина проста. Попытка агитировать рабов к восстанию против хозяев привела бы к скорому

разгрому. И до того бывали такие восстания рабов, и они были быстро и очень жестоко подавлены. В любом случае такая пропаганда навлекла бы на христианство дурную репутацию религии ниспровергателей. Некоторые вещи не происходят внезапно, в некоторых ситуациях сперва должна подействовать закваска, и в такой ситуации спешка наверняка погубит все дело. Христианская закваска должна была повлиять на мир в течение нескольких поколений, прежде чем отмена рабства стала практически возможной.

Петр заботился о том, чтобы рабы-христиане показали миру, что христианство обратило их не в свирепых мятежников, а скорее во вдохновенных работников, честно выполняющих свою каждодневную работу. И в будущем часто могут возникать такие ситуации, которые нельзя будет изменить сразу, и тогда долг христианина — оставаться христианином в этом положении и принимать действительность как должное, пока все не изменится свыше».

Молчаливая проповедь благочестивой жизни (1 Пет 3. 1, 2)

«Петр обращается к домашним проблемам, неизбежно возникавшим в христианской семье. Часто случалось так, что из супругов один обращался ко Христу, а другого не зажигала благая весть; и это неизбежно вызывало сложности.

Может показаться странным, что обращение Петра к женам раза в четыре длиннее, чем к мужьям. Это потому, что положение женщины было намного тяжелее положения мужчины. Если мужчина обращался в христианство, он автоматически приводил с собой в Церковь и жену, и никаких проблем не возникало. А если в христианство обращалась женщина, а ее муж — нет, она тем самым совершала поступок, полный острых проблем.

В античной цивилизации во всех странах женщина была бесправной. По иудейскому закону женщина была вещью; она принадлежала мужу, точно так же как ему принадлежали овцы и козы. Она ни под каким предлогом не могла уйти от него, в то время, как он мог отослать ее от себя в любое время. Для женщины было просто невообразимо поменять веру, если это не делал ее муж.

В греческом обществе женщина должна была «сидеть дома и быть послушной мужу». Признаком приличной женщины было как можно меньше видеть, как можно меньше слышать, как можно меньше спрашивать. У нее не было своей жизни и своего мнения и муж мог развестись с ней почти из-за любого каприза, правда, тогда он должен был вернуть ее приданое.

И по римскому праву у женщины не было никаких прав. По закону она навечно оставалась ребенком. У своего отца она находилась под отцовской властью, *патриа потестас*, дававшей отцу право даже над ее жизнью и смертью; выйдя замуж, она попадала под такую же власть своего мужа. Она была совершенно во власти мужа. Катон Старший, типичный римлянин, писал: «Если ты уличишь свою жену в супружеской неверности, ты можешь убить ее безнаказанно и без всякого суда». Римским матронам было запрещено пить вино, и Игнатий побил свою жену до смерти, увидев ее пьющей вино. Сульниций Галл отправил от себя жену за то, что она однажды появилась на улице без вуали. Один римлянин развелся со своей женой за то, что она присутствовала на общественных играх. Вообще, в древности придерживались принципа: женщина не может и сметь решать за себя сама.

Теперь помыслим, какие проблемы могли встать у женщины, принявшей христианскую веру, если ее муж оставался верным богам предков? Мы представить себе не можем, какой становилась жизнь такой женщины, осмелившейся стать христианкой.

Что советует Петр в таком случае? Отметим сперва, что он им не советует.

Он не советует женам оставлять мужей; он занимает ту же позицию, что и Павел (1 Кор 7. 13—16). Павел и Петр советуют женам оставаться у мужа-язычника, коль скоро они не отсылают их прочь. Петр не советует женам проповедовать, или убеждать, или гово-

рить, будто не существует никакого различия между рабом и свободным, между язычником и иудеем, женщиной и мужчиной, ибо все одинаковы пред Богом.

Петр говорит ей нечто совершенно простое — она только должна быть хорошей женой. Разделяющие людей предрассудки и вражду можно устранить тихой молитвой и чистой богобоязненной жизнью и тем обратить мужа к новому Господу.

Женщина должна повиноваться. Петр подразумевает не бесхребетное повиновение, а, как это хорошо выразил кто-то, «добровольное отречение». Эта покорность — результат преодоленной гордости и желания служить. Это покорность не из страха, а от совершенной любви.

Женщина должна быть чистой; ее жизнь должна отличаться прекрасным целомудрием и верностью, идущими от любви...»

ВТОРОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА И СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ ИУДЫ

План 2 Петр

1. «Лествица» христианских добродетелей (1. 5–11)
2. Свидетельство о Преображении (1. 12–21)
3. Обличение лжеучителей (2)
4. Эсхатология 2 Петр (3)
5. Свидетельство о Посланиях ап. Павла (3. 15–16)

План Послания Иуды

1. Примеры суда над лжеучителями (5–7, 11)
2. Характеристика лжеучителей (8–19)
3. Наставления верующим (20–23)

Семинар № 22. 2 Петр и Иуд

Домашнее задание

1. Выписать основные аргументы защитников апостольского происхождения Второго послания Петра и Послания Иуды, и сторонников теории псевдоэпиграфов (см. п. II плана семинара и Приложение).
2. С помощью филологического комментария Баркли на 2 Петр 1. 5–7 выяснить значение степеней «лестницы» добродетелей (см. Приложение 4).
3. Из контекста 2 Петр 1 выяснить, для чего апостол упоминает о событии Преображения (1. 12–21).
4. Выписать в виде таблицы параллельные места из 2-й гл. 2 Петр и Иуд; с помощью комментариев (см. Приложение) сделать выводы о причинах такого сходства в содержании.
5. На какие места в посланиях ап. Павла есть ссылки 2 Петр 3. 15–16? Чем могло соблазнить лжеучителей учение ап. Павла?

План семинара

I. Авторство, адресаты, время, место, повод написания Второго послания Петра и Послания Иуды

1. Свидетельства в тексте 2 Петр о принадлежности его первоверховному апостолу (1, 1. 17–18; 3, 1)
2. Указание на авторство в Послании Иуды (ст. 1) и анахронизм ст. 17–18
3. Предание Церкви об авторстве 2 Петр и Иуд: *Евсевий Кесарийский*. Церковная История. II. 23. 25; III. 3. 1; 25. 1–3 (см. Приложение 1).
*Наряду с частными мнениями епископ Евсевий Кесарийский неоднократно приводит свидетельства о том, что многие поместные Церкви принимали Второе послание Петра и Послание Иуды и читали их за богослужением
4. Адресаты и повод написания Второго послания Петра и Послания Иуды (см. Приложение 1, 3)
5. Место и время написания Второго послания Петра и Послания Иуды (см. Приложение 3)

Учение Второго Соборного послания Петра и Соборного послания Иуды

II. Лествица христианских добродетелей (2 Петр 1. 5–11)

1. Начало и конец «лестницы», ее цель
2. Связь добродетелей между собою
*См. филологический комментарий Баркли на 2 Петр 1. 5–7. Приложение 4

III. Свидетельство о Преображении (2 Петр 1. 16–18)

1. Единственное внеевангельское свидетельство о Преображении
2. Аргумент в пользу принадлежности послания апостолу Петру
3. Указание на преемство учения 2 Петр с евангельской проповедью

IV. Обличение лжеучителей (2 Петр 2-я гл.); соотношение с Посланием Иуды

1. Описание лжеучителей во 2 Петр
 - а) описание их появления и поведения (2. 1–3)
 - б) предсказание неизбежности их осуждения (2. 4–10)
 - в) обличение их безнравственного поведения (2. 10–22)
2. Описание лжеучителей в Послании Иуды
 - а) три примера Божественного суда над нечестивыми (1. 5–7)
 - б) характеристика лжеучителей (ст. 8–19)
 - неподчинение властям (ст. 8–10)
 - жадность (ст. 11)
 - непристойное поведение (ст. 12–13)
 - недовольство, лицепритие, забота только о себе (ст. 14–16)
 - отсутствие в них Духа Святого (ст. 17–19)

*Второе послание Петра почти дословно пересказывает большую часть Послания Иуды (назвать параллельные места). Отличие Иуд от 2 Петр: упоминание Каина и Корея; пример потопа; спор Архангела Михаила с диаволом, ссылка на пророчество Еноха

3. Вопрос о литературной связи 2 Петр с Иуд
 - а) влияние послания Иуды на 2 Петр (Мецгер, Каравидопулос)

б) взаимное влияние посланий Иуды и 2 Петр (еп. Кассиан)

V. Эсхатология 2 Петр (3)

1. Появление лжеучителей, отвергающих Второе Пришествие (3. 1–4)
 - а) просто нечестивцы
 - б) так называемые «сильные», считавшие, что их свобода во Христе абсолютна (ср. 1 Кор 8. 9–12; 14. 37; Рим 15. 1)
 - в) лжеучители, полагавшие, что «духовно» второе Пришествие уже наступило (ср. 2 Фес 2. 2; 1 Кор 15; 2 Тим 2. 18)
2. Аргументы 2 Петр против тех, кто указывал на «медлительность» обетования:
 - а) от Свящ. Писания: всемирный потоп и огонь последнего Суда
 - б) относительность самого времени. Бог выше времени
 - в) Бог не медлит, но долготерпит
3. Величественная картина Второго Пришествия (3. 10–13)

VI. Свидетельство о посланиях апостола Павла во 2 Петр

1. Указание на тех, кто искажал учение ап. Павла о свободе (ср. Гал 5. 13–15; Рим 3. 8)
2. Свидетельство об авторитетности Посланий апостола Павла («как и прочие Писания») и об их хождении в виде сборника
3. Косвенный признак сравнительно позднего написания 2 Петр

VII. Использование апокрифических памятников в Иуд

1. «Успение Моисея» и «Книга Еноха» — образцы иудейской апокалиптической литературы.
2. Возможные причины использования в Иуд иудейских неканонических текстов
 - а) желание использовать общедоступный язык и систему образов
 - б) широкое хождение подобной литературы до 90 г. о тР. Х.

Стихи для узнавания

2 Петр и Иуд

1. 16–18

Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро-сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия.

Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе.

3. 8–10

Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.

Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.

Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.

1. 9–15

Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь».

А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя.

Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей.

Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;

свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки.

О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих — сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники».

1. 17–19

Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа.

Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям.

Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа.

Вопросы к зачету

1. Авторство и адресаты Второго послания Петра и Послания Иуды; предположения о времени, месте и поводе написания этих посланий.
2. Лестница добродетелей, свидетельство о Преображении в 2 Петр 1. 5–11.
3. Обличение лжеучителей (2 Петр 2); соотношение с Посланием Иуды. Использование апокрифических памятников в Иуд.
4. Эсхатология 2 Петр (гл. 3). Свидетельство 2 Петр: о посланиях ап. Павла.

СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ ИОАННА

План 1 Ин

1. Признаки истинного богообщения в 1 Ин

- а) хождение во свете
- б) покаяние
- в) исполнение заповедей
- г) любовь к ближним
- д) вера в Сына Божия

2. Эсхатология 1 Ин

3. Учение об антихристе

4. Сомма Iohanneum (1 Ин 5. 7–8)

Семинар № 23. 1, 2, 3 Ин

Домашнее задание

1. Прочитать «Христос и первое христианское поколение» *еп. Кассиана* (М., 2001. С. 456–463).
2. В сложной структуре 1 Ин выделить основные темы и проследить их развитие.

План семинара

I. Авторство, адресаты, время, место, повод написания Соборных посланий апостола Иоанна

1. Свидетельства в тексте 1, 2, 3 Ин о принадлежности их апостолу Иоанну Богослову. Сопоставление с четвертым Евангелием
 - а) терминология
 - б) стиль
 - в) богословие
2. Предание Церкви об авторстве 1, 2, 3 Ин (см. Приложение 2)
3. Адресаты и повод написания 1, 2, 3 Ин (см. Приложение)
4. Место и время написания 1, 2, 3 Ин (см. Приложение)

Учение 1, 2, 3 Ин

II. Лжеучители в 1, 2, 3 Ин

1. Согласно свт. Иринею Лионскому (5 книг против ересей), ап. Иоанн Богослов в Соборных посланиях обличает еретика Керинфа (родоначальник ереси *докетов*)
2. Характерные черты ереси, обличаемой в 1–3 Ин
 - а) дуализм
 - значит Бог не может воплотиться в материи
 - ложная аскетика
 - б) сектантский характер, надменность
 - уверенность в собственной безгрешности
 - деление людей на «духовных» и душевно-плотских
 - уничижение «прочих», «душевных», неимение любви, ненависть
 - спасение только для узкого круга «духовных»
 - в) отвержение апостолов, церковной иерархии, Предания Церкви

III. Признаки истинного богообщения в 1, 2, 3 Ин

Полемический характер 1, 2, 3 Ин: невозможно понять кроткие обличения апостола любви, не учитывая характерные черты ереси, обличаемой в 1, 2, 3 Ин (см. IV)

Каждому наставлению ап. Иоанна соответствует то или иное заблуждение еретиков

- 1) хождение во свете (1 Ин 1. 5–7) — темная мистика еретиков
- 2) покаяние (1 Ин 1. 8 — 2. 2) — уверенность в собственной безгрешности
- 3) исполнение заповедей (1 Ин 2. 3–6) — свобода, переходящая в произвол, и т. д.

IV. Эсхатология 1–3 Ин. Учение об антихристе

1. Конец мира связан с появлением антихриста (в единственном числе)
2. Но уже сейчас действуют многие антихристы (во множественном числе) — лжеучители из церковной же среды (1 Ин 2. 17–19)

3. Проповедников и пророков еретиков можно узнать по их отношению к догмату боговоплощения (1 Ин 4. 1–3; 2 Ин 7)

V. Comma Iohanneum (1 Ин 5. 7–8): свидетельства рукописного предания

1. Свидетельства греческих рукописей (вставка 1 Ин 5. 7–8 отсутствует). История с эразмовским изданием Нового Завета (см. Приложени 7)
2. Данные святоотеческих творений эпохи триадологических споров (1 Ин 5. 7–8 ни разу не упоминается)
3. Свидетельства латинских рукописей (вставка 1 Ин 5. 7–8 появляется в Вульгате в IX в., в испанских рукописях — ранее)
4. Возможные истоки появления Comma Iohanneum (см. *Каравидопулос*. Введение в Новый Завет. § 28. 4)

Стихи для узнавания

1 Ин

2. 9–11

Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме.

Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна.

А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.

2. 18–23

Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время.

Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они вышли, и] через то открылось, что не все наши.

Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все.

Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, [равно как] и то, что всякая ложь не от истины.

Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына.

Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца.

4. 1–3

Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире.

Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;

а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире.

4. 7–10

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.

В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилоствление за грехи наши.

4–16

И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

Вопросы к зачету

1. Время, место, обстоятельства, причины и цели написания 1 Ин.
2. Соотношение 1, 2, 3 Ин с Евангелием от Иоанна.
3. Полемика с лжеучениями в 1, 2, 3 Ин.
4. Признаки истинного богообщения в 1, 2, 3 Ин.: хождение во свете, покаяние, исполнение заповедей, любовь к ближним, вера в Сына Божия.
5. Эсхатология 1, 2, 3 Ин. Учение об антихристе.
6. *Comma Iohanneum* (1 Ин 5. 7–8): свидетельства рукописного предания.
7. Черты иоанновского стиля и богословия в 2 и 3 Ин.
8. Предполагаемые обстоятельства написания и адресаты 2 и 3 Ин.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Евсевий Памфил. Церковная история

Предание Церкви об авторстве 2 Петр и Иуд, 1–3 Ин

«...Вот что касается Иакова, которому принадлежит первое из так называемых Соборных посланий. (25) Следует знать, однако, что оно подложно — из древних его упоминают немногие, также и так называемое Иудино — одно из семи, называемых Соборными. Мы знаем, однако, что их вместе с прочими всенародно читают во многих Церквах» (Ц. И. II. 23. 24–25).

«Послание Петра, именуемое Первым, признается подлинным, и на него ссылаются в своих писаниях древние святители. Так называемое Второе не числится, как мы слышали, среди книг Нового Завета, но многие считают его полезным и прилежно читают вместе с другими писаниями» (Ц. И. III. 3. 1).

«(17) Из писаний Иоанна, кроме Евангелия, бесспорным и сейчас, и в старину признается Первое послание. (18) Два остальных оспариваются, мнения об Апокалипсисе расходятся и доньше. В свое время и они подвергнуты будут суду на основании свидетельства древних.

XXV. Тут, кстати, перечислим уже известные нам книги Нового Завета. На первом месте поставим, конечно, святую четверицу Евангелий, за ней следуют Деяния Апостолов; (2) потом Павловы Послания, непосредственно за ними — Первое Иоанново и бесспорное Петрово, а потом, если угодно, Апокалипсис Иоанна, о котором в свое время поговорим. Это книги бесспорные. (3) Среди оспариваемых, но большинством принятых Послания, именуемые одно Иаковлевым, другое Иудиным, и Второе Петрово, также Второе и Третье Иоанновы, может быть, они принадлежат евангелисту, а может быть, какому-то его тезке» (Ц. И. III. 24. 17 — 25. 3).

Исторические свидетельства о каноничности Второго послания Петра

«...Второго соборного послания ап. Петра не находится в сирском переводе Пешито (2-го века), нет о нем упоминания и в так называемом фрагменте Муратория. Однако если действительно вся Церковь признала это послание подлинным лишь в конце IV века, а в предыдущие века в некоторых церквях оно оставалось неизвестным, то это более всего свидетельствует о той крайней осторожности и разборчивости, с какою Церковь вела дело установления новозаветного канона... По свидетельству Евсевия Кесарийского, Климент Александрийский даже написал толкование на 2 Петра (Ц. Ист. VI, 14. 1), что, конечно, указывает на глубокое уважение к этому посланию в древней Церкви. А Ориген, упоминая о том, что подлинность 2 Петра некоторыми оспаривается, сам, однако, признает его подлинным, говоря, например: «Петр двумя трудами своих посланий вещает» (Migne s. gr. t. XII, 857). Решительно признавали подлинность 2 Петра свв. Дидим и Афанасий Александрийские».

Исторические свидетельства о каноничности Послания Иуды⁵⁴

«...Подлинность послания ап. Иуды не подлежит сомнению. Хотя древнейшие известия о нем у церковных писателей не чужды некоторого колебания, как это заметно у Оригена (Comment. in Matth. XXII, 23), у Евсевия, причисляющего это послание к пререкаемым (Ц. Ист. II, 23), и у бл. Иеронима (De vir. illustr. 4), — равным образом отсутствует это послание в Пешито, однако уже Климент Александрийский, по свидетельству Евсевия (Ц. Ист. VI, 14), считал послание за бесспорно подлинное и написал на него, как и на другие соборные послания, толкование.

У Оригена, с некоторыми колебаниями, встречаем и уверенное свидетельство в пользу подлинности послания. «Иуда написал послание, состоящее из немногих стихов, но исполненное сильных словес небесной благодати» (Comment. in Matth. X, 17, Migne XIII, 877). Тертуллиан называет послание прямо апостольским (De hab. mulieb., cap. III). Всею Церковью послание принято в канон в IV веке (Евсевий, Ц.И. III, 25), хотя упоминается оно в качестве соборного еще в Мураториевом каноне...»

**Приложение 3. Новая Женевская учебная Библия. Священное Писание,
Синодальный перевод. Hänssler-Verlag, 1998. С. 1523**

Адресаты и повод, время и место написания Второго послания Петра

«...Утверждение, будто Второе послание принадлежит неизвестному автору, слабо обоснованно. Подлинные образцы псевдоэпиграфики (когда произведение одного автора подписывается именем другого, известного и авторитетного лица) в ранней христианской литературе практически неизменно имеют еретический характер; к этому приему прибегали для придания авторитетности творению сомнительного содержания. Есть убедительные доказательства того, что церковь не принимала такой практики, строго отмечая псевдоэпиграфы.

Если автором считать апостола Петра, то послание должно было быть написано перед его смертью — в 67-м или 68 г. по Р. Х. Упоминание о предстоящей кончине (1. 12–15) как будто указывает на близость конца жизни автора; если 3. 1 — ссылка на Первое послание, то

⁵⁴ Толковая Библия. Издание преемников А. П. Лопухина. Т. X. СПб., 1912. С. 352.

время написания должно быть позднее 63–64 гг. (см. 1 Пет., Введение. Время и обстоятельства написания). Наиболее вероятны годы 65–67. В отличие от Первого, в этом послании не говорится, кому оно адресовано. Если 3. 1 — ссылка на Первое послание, то оба послания имеют одного адресата — христиан в Малой Азии. Если же это ссылка на недошедшее до нас послание, то с достоверностью указать получателя невозможно.

Второе послание апостола Петра написано для христиан, которым грозят лжеучители из собственной среды (2. 1). Лжеучителям Петр противопоставляет истину Евангелия. Хотя трудно определить суть лжеучения, оно представляется ранним вариантом гностицизма. Этим термином в раннехристианское время (особенно во II в. по Р. Х.) обозначалось множество еретических направлений, сочетавших идеи греческой философии, восточной мистики и христианства и провозглашавших спасение через интуитивное, эзотерическое знание, а не через веру во Христа. Гностики II в. прибегали к крайностям и демонстрировали либо неприкрытую распущенность, либо суровый аскетизм. Аскетизм не рассматривается в послании как проблема, в отличие от распущенности (2. 13–19). Лжеучители, видимо, употребляли христианскую свободу как позволение на грех (2. 14). Кроме того, они отвергали Господа (2. 1), высказывали пренебрежение к властям, злословили небожителей (2. 10) и глумились над обетованием второго пришествия Христа (3. 3, 4).

Автор, адресаты, повод, время и место написания Послания Иуды⁵⁵

Автор послания именует себя «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова» (ст. 1). Имя Иуда в I в. было весьма распространено среди иудеев, и в НЗ упоминается по крайней мере восемь человек с этим именем, причем двое из них были учениками Иисуса (Лк 6. 16), поэтому определить автора данного послания только на основании имени невозможно.

Прояснить этот вопрос, по-видимому, могут слова Иуды о том, что он «брат Иакова» (ст. 1). Иаков был одним из руководителей Иерусалимской церкви (Деян 12. 17; 15. 13), автором послания, носящего его имя (Иак 1. 1), братом Иисуса (Гал 1. 19). Если относительно Иакова все верно, то автором настоящего послания является Иуда, тоже брат Иисуса (Мф 13. 55; Мк 6. 3), который вместе с другими братьями не веровал в Него как в Мессию до Его воскресения (Мк 3. 21. 31; Ин 7. 5; Деян 1. 14).

Единственным вероятным упоминанием о его апостольском служении может быть 1 Кор 9. 5, где говорится о том, что некоторые из апостолов и братья Господни не разлучались со своими женами во время миссионерских странствований. Наиболее приемлемым объяснением того, что Иуда не говорит о своем родстве с Иисусом, является его глубокое смирение (ст. 1, ср. ком. к Иак 1. 1).

Большинство возражений относительно авторства апостола Иуды связано с проблемой датировки (см. Время и обстоятельства написания). Некоторые толкователи указывали на то, что греческий язык послания значительно превосходит возможности человека, который вырос и получил образование в Галилее. Но об Иуде известно слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы о том, в какой степени он владел письменным греческим языком. Итак, нет практически никаких оснований сомневаться, что автором послания был Иуда, брат Господень.

Несмотря на краткость, Послание Иуды в древней церкви имело весьма широкое хождение в силу своего очевидного вероучительного достоинства. Сомнения в каноническом достоинстве послания возникали прежде всего из-за того, что в нем цитируются апокрифические произведения (ст. 9, 14, 15 и ком.). Кроме возможных ссылок на Послание Иуды в писаниях так называемых «мужей апостольских» (напр., у Климента Римского в «Пастыре Ермы» и «Послании Варнавы», которые датируются ранее 150 г. по Р. Х.), Послание

⁵⁵ Новая Женевская учебная Библия. Священное Писание, Синодальный перевод. Hänssler-Verlag, 1998. С. 1541–1542.

Иуды упоминается в каноне Муратори (ок. 200 г.) и принималось за подлинное Климентом Александрийским (примерно 150–215 гг.), Тертуллианом (примерно 160–225 гг.), Оригеном (примерно 185–253 гг.) и Афанасием Александрийским (примерно 296–373 гг.).

Время и обстоятельства написания

Единственным основанием для датировки послания являются вероятные годы жизни Иуды и упоминание о ересь, с которыми он боролся. Если он был младшим братом Иакова и Иосии (см. Мф 13. 55; Мк 6. 3), то нет поводов сомневаться, что он вполне мог дожить до последней четверти I в. Согласившись с большинством исследователей в том, что Послание Иуды использовалось при написании Второго послания Петра, можно сделать вывод, что оно было написано до 65–67 гг. от Р. Х.

Некоторые исследователи склонны относить послание ко II в., исходя из того, что автор полемизирует с учением гностицизма. Но хотя те лжеучения, с которыми спорит Иуда, вполне могли содержать в себе зародыши гностицизма, их нельзя отождествить с полностью развившимися гностическими ересь, появившимися во II в.

Нет веских оснований для определения места написания Послания Иуды. Равным образом ничто не говорит о том, к кому было обращено это послание. Хотя некоторые толкователи полагают, что частое обращение к ВЗ и иудейской апокрифической литературе можно считать свидетельством того, что автор имел в виду читателей из иудео-христиан, наличие подобных обращений в послании говорит скорее о происхождении автора. Не исключено, что Иуда надеялся, что его послание будет прочитано в нескольких церквях, о положении дел в которых ему стало известно в результате его странствований (ср. 1 Кор 9. 5).

Использование апокрифических памятников в Послании Иуды

Использование небиблейских и апокрифических материалов было главным препятствием для принятия этого послания в канон НЗ. Но в то время апокрифическая литература имела широкое распространение, и поэтому вполне понятно желание новозаветных авторов донести до своих читателей благовестие, используя общедоступный язык и систему образов. Ср. 2 Тим 3. 8; Деян 17. 28; 1 Кор 15. 33; Тит 1. 12».

Приложение 4. Баркли Уильям. Толкование 2 Послания Петра

Лествица христианских добродетелей (2 Петр 1. 5–7)

«...Петр говорит далее, что мы должны прилагать все усилия, чтобы показать (продемонстрировать, проявить) ряд превосходных качеств; при этом Петр употребляет слово «епихорегейн», переведенное как «показать». Это слово он употребляет вновь в ст. 11, когда говорит, что откроется нам свободный вход в вечное Царствие Божие.

Это одно из греческих слов, имеющих образный подтекст. Глагол епихорегейн происходит от существительного «хорегос», в буквальном смысле «руководитель хора». Может быть, величайшим даром, который Греция, и в особенности Афины, дали миру, были великие творения таких людей как Эсхил, Софокл и Еврипид, которые еще и сегодня находятся в числе великих произведений литературы. В пьесах этих драматургов были использованы большие хоры и потому для их постановки требовалось много денег. В дни расцвета могущества Афин в городе были патриотически настроенные люди, добровольно бравшие на себя обязательства за свой счет набирать, содержать, обучать и снаряжать всем необходимым такие хоры. Эти драмы ставились в дни великих религиозных праздников. Так, например, в городе Дионис были поставлены три трагедии, пять комедий, пять дифирамбов.

Нужны были люди, которые подготавливали бы хоры для всех этих представлений, причем подготовка одного такого хора могла обойтись в 3000 драхм. И вот люди, бравшие на себя из любви к своему городу такую задачу и связанные с нею расходы, назывались хорегей, а «хорегейн» — это глагол со значением «брать на себя такое обязательство».

В этом слове есть определенный оттенок щедрости, расточительности: оно не значит «подготовить и снарядить скупой и скудно»; нет, это слово значит «щедро предоставить все необходимое для великолепного представления». Слово «епихорегейн» получило более широкое употребление и стало значить не только подготовку и снаряжение хора, но и ответственность за любого рода снаряжения: оно может иметь значение снабдить армию, обеспечить ее всем необходимым, или снабдить душу, украсить ее всеми необходимыми для жизни добродетелями. Но всегда в этом слове присутствует оттенок щедрости и роскоши в снаряжении.

Таким образом, Петр настойчиво призывает своих читателей украсить свою жизнь всеми добродетелями; и притом не просто необходимым минимумом, а щедро и в изобилии. Уже само это слово требует от нас, чтобы мы стремились обязательно к самому прекрасному и самому добродетельному образу жизни.

Но за этим скрывается еще нечто большее. В ст. 5 и 6 Петр говорит, далее, что мы должны прибавлять к добродетели добродетель, пока они не достигнут высшей точки в христианской любви.

А за этим мы можем увидеть еще одну идею фундаментальной важности. Петр просит своих читателей для этого приложить все усилия. Другими словами, в христианской жизни высшие усилия человека действуют в том же направлении, что и благодать Божия. Как это выразил Павел. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп 2. 12, 13).

Ступени добродетели

Давайте взглянем теперь на перечень добродетелей, перерастающих одна в другую.

Надо отметить, что такие перечни в древности не были редкостью. В то время книги вовсе не были так дешевы и легкодоступны, как нынче; все наставления ученики должны были хранить в своей памяти, и потому все предназначенные для запоминания наставления формулировались в виде таких легко запоминающихся перечней. Один из искусных способов обучения ребенка наименованиям добродетелей сводился к игре в фишки, каждая из которых носила название определенной добродетели и которую можно было получить или потерять.

Перечни добродетелей были обычным делом в раннехристианских произведениях. Павел приводит в Гал 5. 22, 23 плод духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В Пастырских посланиях он просит Божьего человека преуспевать в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости (1 Тим 6. 11). В «Пастыре Ерма» (Видения 3. 8, 1—7) вера, целомудрие, простота, чистота, благоговение, разумение, благочестие и любовь последовательно являются дочерью одна другой. В «Послании Варнавы» (2) страх и долготерпение — помощники веры; терпение и целомудрие — наши союзники; человек, обладающий этими качествами, может обрести мудрость, благоразумие, благочестие и знание. Давайте посмотрим на перечень, приведенный в настоящем послании.

1. Он начинается с веры (*nistuc*), все начинается с этого и восходит к этому. Для Петра вера есть убежденность в том, что все сказанное Иисусом Христом есть истина и что мы можем принять Его обетования и Его требования. Вне всякого сомнения, обрести счастье, мир и силу на земле и на небесах можно лишь поверив Ему на слово.

2. Вера должна выливаться в то, что в русском и английском переводах Библии названо добродетелью, а мы называли бы мужеством. В греческом оригинале это *арете*, слово очень редко встречающееся в Новом Завете; оно имеет значение высшей добродетели в подлинном смысле этого слова, в значении высшего качества. Это значение имеет два оттенка.

- а) Высшего качества в плане производительности, действенности, умения. Им можно охарактеризовать плодородную землю и могучие силы природы. Арете — это качество, делающее человека хорошим гражданином или другом, это добродетель, позволяющая человеку быть хорошим знатоком жизни.
- б) Арете часто значит мужество. Греческий историк Плутарх говорит, что Бог есть надежда на арете, а не оправдание трусости. В 2 Макк читаем о том, что Елеазар предпочел смерть измене законам Божиим и своих предков; рассказ заканчивается утверждением, что его смерть — образец доблести (арете) и памятник добродетели не только для юношей, но и для всего народа (2 Макк 6. 31).

В этом отрывке нет проблемы с толкованием слова арете, потому что здесь в нем присутствуют оба эти значения. Вера должна проявляться в жизни, в действенном служении Богу и человеку, в мужественном, открытом исповедании Христа.

3. Мужество должно перерастать в рассудительность (в греческом — *гносис*). В греческом есть еще слово «софия» — это мудрость в смысле знания как человеческого, так и Божественного, это знание первопричин, глубинного и основного; гносис — это практическое знание, способность применить в конкретной ситуации всякое знание, эту мудрость. Гносис — это знание, позволяющее человеку принимать правильное решение и действовать благородно и эффективно в повседневных жизненных обстоятельствах. Таким образом, вера должна перерастать в мужество и действенность, а мужество и действенность в практическую мудрость жизни.

4. Это практическое знание должно проявиться в воздержании. В греческом это слово *егкратейя*; в буквальном смысле оно значит способность владеть собой. Об этой добродетели великие греки говорили, писали и размышляли много. В связи с человеческими страстями греческий философ Аристотель различает четыре состояния в жизни: *софросуне* — страсти полностью подчинены разуму — это можно назвать совершенной сдержанностью; *аколасия* — полная противоположность софросуне — разум полностью подчинен страстям, это можно назвать необузданной страстью; между этими двумя состояниями находится *акрасия*, в котором разум борется, но страсти преобладают — это можно назвать несдержанностью, и *егкратейя*, в котором разум борется со страстями и одерживает верх — и это мы называем воздержанием.

Егкратейя — одна из великих христианских добродетелей, и занимаемое ею место демонстрирует реализм христианской этики: эта этика не требует, чтобы человек избавился от всех страстей, она требует, чтобы он был хозяином своих страстей, а они были его слугами, а не тиранами.

5. Это воздержание должно проявиться в терпении. В греческом оригинале это *хупомоне*. Греческий учитель Церкви Иоанн Златоуст (354–407 гг.) назвал хупомоне «царицей всех добродетелей». В Библии это слово чаще всего переводится как терпение, но слово «терпение» передает слишком пассивное состояние. В *хупомоне* всегда присутствует доля мужества. Римский философ и оратор Цицерон определял *патиенция* — латинский эквивалент греческого хупомоне — как «добровольное и каждодневное перенесение жестокостей и трудностей ради славы и пользы». Дидим Александрийский так пишет о характере Иова. «Нет, праведник не должен быть бесчувственным человеком, но он должен терпеливо переносить то, что ему выпадает; это подлинная добродетель, когда человек глубоко чувствует

то, что он переносит и, тем не менее, презирает горе, во имя Божие». Хупомоне — это не значит просто принять и переносить, в этом всегда присутствует взгляд в будущее. Автор Послания к Евреям говорил об Иисусе, что вместо предлежавшей Ему радости, Он претерпел крест, пренебрегши посрамление (Евр 12. 2). Это и есть хупомоне, христианское терпение: это мужественное принятие всего, что нам может выпасть в жизни и превращение даже самого худшего в еще одну степень на пути вверх.

6. Это терпение должно проявиться в благочестии. В греческом оригинале это *эусебейя* — совершенно непере译имое слово. Даже благочестие здесь неуместно, потому что в нем иногда есть привкус чего-то не очень привлекательного. Великая особенность *эусебейя* заключается в том, что оно имеет две стороны: человек, обладающий этим качеством, не только всегда правильно служит Богу и отдает Ему должное, но он всегда правильно служит и своим собратам и отдает им должное. Человек, характеризующийся как *эусебейос* (соответствующее прилагательное), находится в правильных отношениях с Богом и со своими братьями. *Эусебейя* — это благочестие, но в его самой практической форме.

Пожалуй, лучше всего можно понять значение этого слова, если внимательно посмотреть на человека, которого греки считали лучшим образцом этого качества. Это был древнегреческий философ Сократ, которого греческий историк Ксенофонт описывает так. «Он был столь благочестив и столь искренне религиозен, что не ступил бы шагу против воли неба; он был столь справедлив и честен, что никогда не причинил ни малейшего вреда какой-либо живой душе; он был столь воздержан и умерен, что никогда не отдал приятному предпочтение перед хорошим; он был столь разумным, столь мудрым и столь предусмотрительным, что никогда не ошибался, отличая хорошее от плохого» (Ксенофонт, «Меморabilia» 1. 5. 8—11).

По латыни это *pietas*, и вот как описывают человека, обладавшего, по представлению римлян, таким качеством. «Он выше соблазнов своих страстей и эгоистического покоя; его никогда не покидает чувство долга, долга сперва по отношению к богам, потом по отношению к отцу и к семье, к сыну и к дочери, к своим людям и к своему народу».

Эусебейя — из всех греческих слов ближе всего стоит к религии и, когда мы начинаем определять его, мы видим практический характер христианской жизни. Когда человек становится христианином, он принимает на себя двойной долг — по отношению к Богу и по отношению к своим братьям.

7. Это благочестие должно проявиться в братолюбии. В греческом оригинале это слово *филадельфия*, что в буквальном смысле значит братская любовь. Дело здесь вот в чем: есть такая форма религиозной набожности, которая изолирует человека от его братьев. Он видит в просьбах и требованиях братьев вторжение в собственные молитвы, в изучение Слова Божия. Обычные требования и просьбы в человеческих отношениях становятся помехой. Так, никогда не женившийся римский философ Эпиктет говорил полушутя, что приносит гораздо больше пользы миру, оставаясь свободным философом, нежели если бы он произвел на свет «двух или трех сопляков». «Как может человек, на котором лежит обязанность учить человечество, бегать за посудой, чтобы согреть воду для купания ребенка?»

Петр говорит здесь, что религия, которая считает помехой просьбы, вытекающие из личных отношений, это не настоящая религия.

8. Высшая ступень христианских добродетелей — это христианская любовь. Не просто привязанность к братьям, а любовь, столь же бесконечная, как и любовь Божия, солнце Которого встает и над праведником и над грешником, Который посылает дождь и злumu и добромu. Христианин должен показать всему миру ту любовь, которую Бог показал ему».

Первое Соборное послание Иоанна

«Первое соборное послание Св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова не имеет имени писателя ни в заглавии, ни в тексте, лишь в первых стихах послания писатель непрямо дает знать о себе, как свидетель и очевидец событий земной жизни Господа Иисуса Христа (I, 1–3). Тем не менее мысль о происхождении послания от пера Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова составляет твердое убеждение Церкви. Блаженный Феофилакт вслед за св. Афанасием Великим («Синописис») говорит: «Тот же Иоанн, который написал Евангелие, писал и это послание с целью утвердить тех, которые уже уверовали в Господа. И как в Евангелии, так и в настоящем послании прежде всего богословствует о Слове, показывает, что оно всегда в Боге, и учит, что Отец есть свет, чтобы мы и отсюда познали, что Слово есть как бы отблеск Его». Вся христианская древность согласно признавала это послание писанием Апостола и Евангелиста Иоанна. по свидетельству Евсевия, «из посланий Иоанна, кроме Евангелия, как нынешние, так и древние христиане признают, без всяких споров, и первое его послание» (Церк. ист. III, 24). Уже св. Поликарп Смирнский, муж апостольский, ученик апостола Иоанна («Послан. к Филипп.» гл. VII) приводит одно место (IV, 3) из первого послания св. Иоанна. Столь же древний муж, Папий Иеропольский, по свидетельству Евсевия (Церк. ист. III, 39), пользовался и первым посланием Иоанновым, как и первым посланием ап. Петра. И св. Ириней Лионский, по свидетельству Евсевия же (Церк. ист. V, 8), в своем сочинении «Против ересей» приводит много свидетельств из первого послания ап. Иоанна (именно в кн. III, 15. 5 он приводит I Иоан II, 18–22, а в III, 15. 8–1; Иоан IV, 1–3; V, 1). Свидетельство этих трех древних мужей, примыкающих по времени прямо к апостольскому веку, особенно важно, подтверждая изначальность веры Церкви в каноническое достоинство послания.

Из II века несомненно знакомство с посланием ап. Иоанна — св. Иустина Мученика («Разговор с Трифоном», гл. CXXIII, сн. I Иоан III, 1), автора «Послания к Диогнету» (гл. II, сн. I Иоан IV, 9–10). К концу II же века или к первой половине III века относятся важные и авторитетные свидетельства общепризнанного канонического достоинства первого послания Иоанна — так наз. Мураториева канона, Сирского перевода новозаветных священных книг Пешита и древнелатинского перевода. Подобные же свидетельства о подлинности и каноничности послания встречаются у Климента Александрийского (Стром. II, сн. I Иоан V, 16), у Тертуллиана (Adv. Prax. с. 15 — I Иоан I, 1), у Оригена (Евсев. Церк. ист. VI, 24) Дионисия Александрийского (у Евсев. Церк. ист. VII, 25) и др. Вообще, из приведенных свидетельств очевидно, что каноническое достоинство и подлинность первого послания Иоанна были общепризнанны и никаким сомнениям и оспариваниям не подвергались. И все внутренние признаки послания, все характерные черты его содержания, тона и изложения убедительно свидетельствуют о принадлежности послания тому же великому Апостолу любви и возвышенного христианского созерцания, которым написано и четвертое Евангелие. И в послании, как в Евангелии, причисляет себя к самовидцам Слова, и все содержание послания проникнуто живым воспоминанием о данном Спасителем примере христианам всею жизнью Своею земною (II, 6; III, 3. 5. 7; IV, 17), о Его слове и заповедях (I, 5; III, 23; IV, 21), о событиях при Его крещении и крестной смерти (V, 6). В послании веет тот же дух любви и вместе огненной ревности по славе Божией и чистоте Богопочтения, та же глубина и сила чувства, тот же образ и характер представления и изложения, что и в Евангелии. Эта внутренняя близость и родство содержания послания и Евангелия св. Иоанна хорошо

⁵⁶ Толковая Библия. Издание преемников А. П. Лопухина. Т. X. СПб., 1912. С. 308–312.

были подмечены и оценены в смысле доказательства подлинности еще в древности, напр., св. Дионисием Александрийским в III в. «Евангелие (Иоанна) и послание, говорит он, согласны между собою и одинаково начинаются; первое говорит: *в начале бе Слово*, последнее: *еже бе исперва*; в том сказано: *и Слово плоть бысть, и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко единароднаго от Отца* (Иоан I. 14), тоже и в этом, с небольшим лишь изменением: *еже слышахом, еже видехом очима нашими, еже узрехом и руки наша осязаша, о Словеси животнем, и живот явися* (1 Иоан I. 1–2)... Иоанн верен себе и не отступает от своей цели; он раскрывает все в одинаковых периодах и теми же словами. Приведем вкратце некоторые из них. Внимательный читатель в каждой из упомянутых книг часто встретит слова: *жизнь, свет, прехождение тьмы*; непрестанно будет видеть: *истина, благодать, радость, плоть и кровь Господа, суд, оставление грехов, любовь Божия к нам, заповедь о взаимной нашей любви*, и о том, что *должно соблюдать все заповеди*, также *осуждение мира, диавола, антихриста, обетование Святого Духа, сыноположение Божие*, во всем требуемую в нас веру, везде Отца и Сына. Вообще, при непрерывном внимании к отличительным, невольно представляется одинаковый образ Евангелия и послания» (у Евсевия, Церк. Ист. VII, 25).

Если же некоторые западные библеисты нового времени в обличаемых первым посланием Иоанна лжеучителях видели гностиков II века и на этом основании отрицали подлинность послания, принадлежность его I веку и св. Апостолу любви, то, конечно, верно, что законченной и вполне развитой вид гностические учения получили лишь во II веке, но зерна и начатки гностических заблуждений возникли еще в век апостольский. «И как заблуждение, которое опровергает писатель послания, различно от гностической и докетической ереси II века, так отличен и способ полемики: не против частных учения и личностей еретиков, как это характерно для позднейшей полемики, направляет послание писатель его; но против всеобщих и принципиальных положений, против зарождающегося антихристианства он выставляет всеобщие и принципиальные положения христианства» (проф. Н. И. Сагарда).

Что касается *времени* написания послания, то положительных исторических свидетельств нет, как и в самом послании нет прямых указаний о времени его происхождения. Все-таки в содержании послания есть косвенные данные, по которым происхождение послания следует отнести к позднему времени жизни апостола или к последним годам века апостольского. В своем послании ап. Иоанн делает предметом своих забот не основание и первоначальное устройство церковных христианских общин, а лишь напоминание и утверждение в той вечной истине христианской, которую они давно слышали, познали и имеют как благодатное «помазание» (II, 20. 27). По-видимому, ко времени написания послания христианские общины Малой Азии, к которым первее всего было направлено послание, давно уже получили церковную организацию и в них рядом с вымиравшими членами первого поколения были и такие, которые уже родились и выросли в христианстве (II, 13–14). В пользу позднего происхождения послания говорит и отражающийся в нем внутренний рост Церкви, по-видимому выходящий далеко за пределы деятельности ап. Павла. Иудейские споры, наполняющие всю историю Деяний Апостольских и все послания ап. Павла, не нашли никакого отражения в послании: здесь нет и намека на какую-либо борьбу защитников Закона и Евангелия, на прения об обрезании и т. под. Иудейство и язычество не выступают, как самостоятельные, враждебные христианству, величины; они скорее объединились в общей вражде к нему, образовавши боговраждебное начало «мира» (κόσμος, космоса). За то в недрах самой христианской общины новые враги-лжеучители, извращавшие основной догмат христианства — Боговоплощение — и совершенно ясно обнаружившие полную свою противоположность учению и жизни истинной Церкви Христовой, хотя они и вышли из недр ее (II, 19). Такая глубокая перемена в характере вероучительных предметов и споров

и вообще в состоянии Церкви требует, для своего объяснения, едва ли не целых десятилетий от деятельности ап. Павла до написания послания. В виду отмеченного уже близкого родства послания и Четвертого Евангелия обыкновенно считают послание или как бы рекомендательным письмом к Евангелию — своего рода *prolegomena* к Евангелию, или же второю, так сказать, практическою или полемическою частью Евангелия. В том и другом случае очевидна близость послания к Евангелию и по времени написания. Традиция церковная довольно согласно относит написание обоих священных писаний св. Апостола ко времени после возвращения его из ссылки с острова Патмоса, в царствование Домициана. Таким образом, конец I века христианского, годы 97–99-й, могут считаться хронологическою датою происхождения первого послания св. ап. Иоанна. И так как все последние годы апостол Иоанн провел в Малой Азии, частнее — в городе Ефесе, то именно этот город может считаться местом написания послания. Ближайшим же побуждением написания послания, адресованного к малоазийским христианам, близко известным св. Апостолу любви по его многолетнему пребыванию среди них и руководству их по смерти апостолов Петра и Павла, — было желание ап. Иоанна предостеречь христиан от лжеучителей (см., напр., II, 19–22; IV, 1–3), искажавших, как видно из послания, учение о Божестве и воплощении Господа Иисуса Христа, о блаженстве единения с Богом и Христом (II, 22; IV, 2. 3; I, 6–7; II, 2. 3. 12–17 и др.). Посему общий характер послания — увещательный и обличительный, хотя прямой полемики в нем не заключается: возвышаясь своею мыслию над временными обстоятельствами, давшими повод к написанию, Апостол здесь, как и в Евангелии, более всего имеет вечные потребности членов Церкви Христовой, утверждая в них веру в Иисуса Христа как истинного Сына Божия, истинного Бога и истинного человека, и чрез то открывая всем путь вечной жизни (1 Иоан V, 13. 20; см. Иоан XX, 31)».

Приложение 6. Новая Женевская учебная Библия. Священное Писание, Синодальный перевод. Hänssler-Verlag, 1998. С. 1529

Автор, адресаты, повод, время и место написания 1 Ин

«Близость Первого послания Иоанна по языку, стилю и содержанию и Евангелия от Иоанна позволяет с полной уверенностью утверждать, что они написаны одним и тем же автором. Таким образом, решение проблемы авторства этого послания тесно связано с решением вопроса о том, кто был автором Евангелия от Иоанна (см. Евангелие от Иоанна. Введение. Автор). Несмотря на то что формально оба эти произведения анонимны, т. е. в самом тексте имя автора не указано, нет никаких оснований подвергать сомнению традиционную версию, что автором является апостол Иоанн, сын Зеведеев. Иные гипотезы относительно авторства (некий Иоанн-пресвитер или Иоанн Марк) носят исключительно спекулятивный характер и не могут приниматься к рассмотрению. Подчеркнутая в начальных строках послания авторитетность свидетельства очевидца указывает на апостольское достоинство Иоанна (ср. Ин 19. 35; 20. 3–8; 21. 24).

Время и обстоятельства написания

Апостол Иоанн написал это послание, чтобы поделиться плодами своего духовного опыта с новым поколением христиан. Кроме того, он хотел предостеречь своих читателей от разных лжеучителей, не считавших Иисуса Христом пришедшим во плоти (4. 2, 3). Такого рода лжеучения (что Христа Спасителя якобы надо отличать от человека Иисуса из Назарета, что Христос лишь по видимости был человеком и смерть Его была иллюзорной)

появились еще в самом начале истории христианства и получили название «докетизм» (от греч. слова «докео» — «казаться», «иметь видимость»).

Некоторые исследователи полагают, что это лжеучение можно считать одной из разновидностей гностицизма — религиозного течения, которое связывало спасение с опытом личного эзотерического откровения (от греч. «гнозис» — «познание»). Скорее всего, речь идет о предшественниках гностицизма — докетах. Существует мнение, что в Первом послании имеется в виду вполне конкретный лжеучитель — Керинф из Малой Азии (конец I в. от Р. Х.). Древними толкователями Керинф причислялся и к гностикам, и к докетам, но в упоминаемом Первом послании Иоанна лжеучении мало тех идей, которые приписывались Керинфу, еще меньше оснований связывать это лжеучение с гностицизмом. Каких-либо иных подробностей полемики тех лет в послании не содержится.

Признание Первого послания Иоанна наследием апостола позволяет датировать его годами жизни автора, вероятно, относящимися к двум последним десятилетиям I в. от Р. Х. О том, что Первое послание было написано позднее Евангелия от Иоанна, свидетельствуют три факта. Во-первых, частые упоминания о тех идеях, которые более ясно и подробно изложены в Евангелии от Иоанна; автор исходит из наличия Евангелия и знакомства с его содержанием читателей. Во-вторых, в Евангелии не отражен конфликт с докетами, ибо он возник позже. В-третьих, в послании нет и следов идеологического конфликта с «иудеями», который весьма заметен в первой половине Евангелия. Евангелие от Иоанна показывает созревание самосознания христианской общины как народа Божия, отличного от еврейского народа, тогда как Первое послание отражает период жизни общины, уже вполне утвердившейся, самостоятельной и уверенной.

Еще одно указание на время появления Первого послания Иоанна можно найти, сравнивая его с посланиями Игнатия Антиохийского, написанными ок. 110 г. от Р. Х., и посланием Поликарпа Смирнского, появившимся чуть позже. Эти послания свидетельствуют, что во время их написания церкви пришлось столкнуться с аналогичными лжеучениями, но уже гораздо более изощренными, чем те, о которых говорится в Первом послании Иоанна, поэтому его следует датировать временем, значительно ранее 110 г. от Р. Х.

Характерные особенности и темы

Хотя традиционно Первое послание Иоанна принято относить к произведениям эпистолярного жанра, в нем отсутствуют черты, свойственные письмам (обращение, начальные приветствия, завершающие приветствия). С другой стороны, Иоанн обращается к читателям «Дети мои!» (2,1) и свидетельствует о том, что он пишет определенной группе людей, для него очень дорогих и близких. Тем не менее с другими посланиями НЗ его роднит наличие предостережений и наставлений.

Это послание можно назвать своего рода «завещанием» апостола Иоанна. Оно имеет три основные особенности завещания: краткий обзор жизни завещателя, нравственное назидание, а также предостережения и предсказания о будущем. Как и Павел, взирая на свою жизнь, Иоанн прежде всего говорит о преданности своему апостольскому призванию (1. 1–3; Деян 20. 20, 21). Увещания Иоанна, как и ветхозаветного пророка Самуила, содержат наставления служить истинному Богу и избегать идолослужения (2. 3–5; 1 Цар 12. 14, 15), но теперь уже в свете примера Иисуса Христа (2. 6). И Самуил, и Иоанн придают большое значение исповеданию грехов, говоря о следующих за ним благословениях (1. 9; 1 Цар 12. 10, 11). Кроме того, Иоанн особо говорит о всеобщих обетованиях, основанных на ходатайстве перед Отцом Иисуса Христа, Праведника (2. 1, 2).

Автор, адресаты, повод, время и место написания 2 Ин⁵⁷

⁵⁷ Новая Женевская учебная Библия. Священное Писание, Синодальный перевод. Hänssler-Verlag, 1998. С. 1537.

«Язык, стиль и содержание Второго послания Иоанна говорят о том, что его автором был тот же человек, который написал Первое послание Иоанна и Евангелие от Иоанна. Автором послания традиционно считается апостол Иоанн, сын Зеведеев, и других заслуживающих внимания предположений не выдвигалось.

Время и обстоятельства написания

Второе послание Иоанна написано с целью предостеречь против лжеучений и, по всей вероятности, как и Первое, создано в последние два десятилетия I в. Хотя оно повторяет некоторые темы Первого послания, но отнюдь не предполагает предварительного ознакомления с ним читателя.

Характерные особенности и темы

Совершенно очевидно, что Второе послание Иоанна является письмом: в нем есть обращение к конкретному лицу, начальные и завершающие приветствия. Оно адресуется некой христианке, именуемой «избранной госпожой», и ее семье, причем под семьей можно понимать как ее родных, так и связанную с ней общину христиан. В этом письме Иоанна содержатся как слова ободрения, так и предостережения. Как и послания Павла, Второе послание Иоанна обращено к какой-то конкретной общине, в отношении которой автор испытывает личную пастырскую ответственность».

Автор, адресаты, повод, время и место написания 3 Ин⁵⁸

«Данное послание написано тем же автором, что и Второе послание Иоанна; об этом свидетельствуют значительные совпадения и в стиле, и в структуре обоих посланий. Традиционное приписывание этого послания апостолу Иоанну не может вызывать сколь угодно серьезных возражений. Все иные предположения представляются малоосновательными.

Время и обстоятельства написания

В то время как Первое и Второе послания Иоанна свидетельствуют о радости их автора за всех христиан, которых объединяет Истина, Третье послание выражает скорбь по поводу тех пустых раздоров, которые настраивают христиан друг против друга. В частности, послание было вызвано каким-то острым конфликтом между Диотрефом (по-видимому, пресвитером в общине, находившейся на попечении Иоанна) и другими членами этой церкви из-за гостеприимства, оказываемого странствующим благовестникам. По всей вероятности, рекомендуемый в этом послании Гаию Димитрий был как раз таким странствующим проповедником, который нуждался во временном пристанище.

В Третьем послании Иоанна нет никаких следов тех христологических споров, которым посвящена большая часть Первого и Второго посланий Иоанна, поэтому возможно, что Третье послание было написано раньше тех, которые известны как Первое и Второе, — вероятно, в восьмидесятых годах I в.

Характерные особенности и темы

Обращение автора к конкретному лицу, а также приветствия в начале и в конце послания говорят о том, что это письмо, в котором Димитрий рекомендуется адресату послания, Гаию».

⁵⁸ Новая Женевская учебная Библия. Священное Писание. Синодальный перевод. Hänssler-Verlag, 1998. С. 1539.

Comma Johanneum в издании Эразма

«В числе критических замечаний в адрес издания Эразма наиболее серьезными можно считать замечания Стунки, одного из издателей Комплютенской многоязычной Библии Хименеса. Он указывает на отсутствие в издании Эразма заключительной главы Первого послания Иоанна, то есть того места, где апостол рассуждает о Святой Троице. «Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Снятый Дух; и сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле...» (1 Ин 5. 7–8). Эразм возразил, что ни в одной греческой рукописи он не обнаружил этих слов, хотя кроме двух основных рукописей в процессе подготовки текста изучил еще несколько документов. Эразм пообещал, что в том случае, если такая рукопись будет найдена, то в последующих изданиях он вставит так называемую Comma Johanneum. В конце концов такая рукопись нашлась (или, собственно, была подделана). По сведениям, которыми мы располагаем теперь, можно определить, что она была написана в Оксфорде около 1520 г. членом францисканского ордена по имени Фрой (или Рой), взявшим этот отрывок из латинской Вульгаты 15. Эразм выполнил свое обещание и вставил отрывок в третье издание (1522), однако в примечании к нему выразил сомнение в подлинности данной рукописи».

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

Литература

Основная

Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 2: Апостол. М.: ПСТБИ, 1995.

Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТБИ, 2001.

Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. М.: Издательство Крутицкого подворья, 2006.

Дополнительная

Творения святых отцов

Зачала из Послания к евреям с древних пор читаются в церкви за богослужением. По этой причине толкователи, преимущественно восточные, уже с IV в. обращают на него свое внимание. В настоящее время известны следующие святоотеческие толкования на Послание к евреям:

Ефрем Сирин, прп. Творения. В 8 т. Т. 7. Толкование на Послания ап. Павла. Сергиев Посад, 1995.

Григорий Нисский, свт. О жизни Моисея. М., 1999. С. 68–73. Ч. II: Взгляд на жизнь Моисееву: о нерукотворенной и земной скинии.

Евсевий Памфил, еп. Церковная история. М., 1993.

Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт. PG⁹⁹, col. 63–64. Имеется в русском переводе. *Свт. Иоанн Златоуст.* Полное собрание творений. Т. XII. Кн. 1. М.: Радонеж, 2004. С. 5–281. Последовательные, очень подробные толкования на все 13 глав Послания к евреям изложены Златоустом в форме бесед на богослужебных собраниях. Записаны и изданы уже после смерти святителя неким Константином, пресвитером антиохийским.

Кирилл Александрийский, свт. PG 74, col. 953–1006. Довольно пространные толкования на отдельные стихи Послания к евреям.

Феодорит Кирский, блж. PG 82. Есть в русском переводе. Библиотека отцов и учителей Церкви. Т. XII. Творения блж. Феодорита, епископа Кирского. М.: Паломник, 2003. С. 502–575. Постишный комментарий на все 13 глав Послания к евреям.

Иоанн Дамаскин, прп. PG 95, col. 929–998. Последовательное толкование на все 13 глав Евр. Комментарии довольно краткие, по одному-два предложения на каждый стих Послания.

Икумений. PG 119.

Феофилакт, архиеп. Болгарский, блж. PG 125. Доступен в русском переводе. *Блж. Феофилакт Болгарский.* Толкования на Апостол. Спб., 1911. С. 903–1020. Последовательный комментарий на все 13 глав послания.

⁹⁹ Patrologia Graeca. Paris, 1857–1886. Патрология аббата Миня. В 161 томе. Греческая серия.

- Cramer J. A. Catenae Patrum Graecorum in Novum Testamentum, I–VIII. Oxonii, 1844 (= Hildesheim, 1967).* Сборник толкований греческих отцов на Новый Завет, или «катены» — цепь отрывков из святоотеческих толкований. Интересен тем, что включает цитаты таких церковных авторов, сочинения которых утрачены или мало известны.
- Иероним, блж. Сочинения. Т. 12. Кн. 1: Толкование Послания апостола Павла к евреям. СПб., 1906.*
- Феофан Затворник, свт. Толкования на Послание апостола Павла к евреям. Репринт. М.: Правило веры, 1998. С. 451–478. Включает в себя пространное введение к Посланию и комментарий Послания к евреям 1. 1–3.*

Исследования, комментарии

- Никанор (Каменский), еп. Экзегетико-критическое исследование Послания ап. Павла к евреям. Казань, 1903.*
- Воронцов Е. А. Язык и стиль в Послании к евреям. М., 1907.*
- Ириней (Клементьевский), архим. Послание ап. Павла к евреям. М., 1990.*
- Баркли У. Толкование Послания апостола Павла к евреям. USA. Всемирный союз баптистов, 1981.*
- Прокопчук А., свящ. Богословие Послания к евреям. М.: Храм Трех святителей на Кулишках, 2008.*

План Евр

1. Христос выше пророков и ангелов (гл. 1, 2)
2. Христос выше Моисея (3. 1 — 4. 13)
3. Христос выше Аарона (4. 14 — 7. 28)
4. Жертва Христова выше левитских жертвоприношений (8. 1 — 10. 18)
5. Призыв укрепляться в вере (10. 19 — 12. 29)
6. Заключение (гл. 13)

Семинар № 24. Общие сведения о Послании к евреям. Богословие Послания

Домашнее задание

1. Найти у еп. Кассиана все места Послания к евреям, указывающие на обстоятельства и цель его написания.
2. Об авторстве Послания к евреям прочитать в Творениях прп. Ефрема Сирина (Творения. Т. VII. М. 1995. Толкование на Послание к евреям. С. 253–257).
3. Ознакомиться с мнением Оригена об авторстве Послания к евреям (см.: *Евсевий. Церковная История. VI. 25: 11–14; полный текст приведен в Приложении).*
4. Об адресатах Послания к евреям прочитать у блж. Феофилакта. Толкования на Апостол. СПб., 1911. С. 903–904 (или любое другое издание).

План семинара

I. Адресаты и повод, время и место написания Послания к евреям

1. Заголовок послания, его происхождение и возможные истолкования
Существует множество версий относительно адресатов послания (см. Приложение 4)
 - а) иудеохристиане рассеяния
 - б) палестинские иудеохристиане
 - в) римские языкохристиане
2. Указания в тексте Послания, характеризующие адресатов (см. Домашнее задание)
 - а) гонения и скорби
 - б) колебание в вере во Христа
 - в) особый интерес к подробностям ветхозаветного богослужебного строя
3. Свт. Феофан Затворник о поводе написания Послания к евреям (см. Приложение 2)

II. Вопрос авторства Послания к евреям

1. Постановка вопроса
 - а) стилистические особенности Послания к евреям
 - б) особенности богословской терминологии в Послании к евреям
 - в) Восточное и Западное предание о Послании к евреям
2. Способы разрешения вопроса авторства Послания к евреям
 - а) объяснение Пантена (см. Приложение 3)
 - б) Климент Александрийский и Ориген (*Евсевий Кесарийский*. Церковная История. VI. 14. 1–4; 11–14)
 - в) различные мнения современных библиистов (см. Приложение 4)

III. Место Послания к евреям в каноне книг Нового Завета

1. Связь этого вопроса с вопросом авторства
2. Различные варианты расположения Послания к евреям в новозаветном каноне
 - а) между Рим и 1 Кор (папирус Честера Битти, Р 46, 200 г. по Р. Х.)
 - б) между 2 Фес и 1 Тим, т. е. перед «личными» посланиями ап. Павла (Большие кодексы; Толкования прп. Ефрема Сирина, т. 7)
 - в) после Флм (Византийские рукописи, Вульгата, печатные издания)

Богословие

IV. Пророки и ангелы в Ветхом Завете

Пророки и ангелы в Ветхом Завете, как посредники Откровения; Христос — носитель полноты Божественного Откровения, Творец мира и самих ангелов (гл. 1–2)⁶⁰

- а) богообщение в Ветхом Завете осуществлялось через пророков
- б) дробность и неполнота откровения через пророков (1. 1–2)
- в) ветхий Завет был установлен при посредстве ангелов (см. Гал 3. 19 и Деян 7. 53)
- г) как понимать «унижение» Христа перед ангелами (Евр 2. 7, 9)?
- д) сравнить Евр 2. 7, 9 с учением о кенозисе Флп 2

⁶⁰ Из того, что «издревле» Бог открывал Свою волю «многократно и многообразно», следует, что откровения были неполны и несовершенны. Кроме того, сами личности пророков, как бы они ни были славны пред Богом, несравненно ниже Сына Божия, в Котором Бог говорил «в последние дни», т. е. в недавние дни жизни Спасителя. Евреи гордились своим законом, который был вознесен при посредстве ангелов (Гал 3, 20; Деян 7, 53). Апостол доказывает, что Христос превосходит их, ибо «воссел одесную величия на высоте» (1. 3), т. е. одесную Бога, в то время как ангелы «суть служебные духи» (1. 14).

V. Значение Моисея законодателя

1. Христос выше Моисея (3. 1–6)
Христос — Творец; Моисей — творение;
Христос — Сын; Моисей — слуга в доме Божиим
2. Апостол называет Христа Посланником и Первосвященником (3. 1), т. е. Он одновременно совмещал достоинство и Моисея — посланника, и Аарона — первосвященника. Но Моисей в доме Божиим был только «служитель» (3. 5), Христос же есть «Сын в доме Его» (3, 6), владеющий всем Его достоянием. Под «домом» Божиим Апостол подразумевает Церковь, членами которой являются все верующие (3. 6)
3. Почему Евр 2, 11–18 читается на Благовещение?

Семинар № 25. Богословие Послания (продолжение)

Домашнее задание

1. Прочитать «Христос и первое христианское поколение» *еп. Кассиан* (М., 2001. С. 342–353).
2. Найти объяснение прообразовательного значения ветхозаветной скинии и ее жертв в трактате *свт. Григория Нисского «О жизни Моисея»* (М., 1999. С. 68–73).

План семинара

I. Превосходство священства Христова (Евр 4. 14 — 7. 28)

Важным преимуществом ветхозаветной религии было первосвященническое служение Аарона и его сыновей. Поэтому апостол доказывает, что и в этом отношении Иисус Христос превосходит их всех. В Лице Иисуса Христа мы имеем «Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия» (4. 14), жертвенник Которого есть престол благодати в небесной скинии, к которому должно приступать «с дерзновением... чтобы получить милость и обрести благодать» (4. 16)

1. Христос выше ветхозаветных первосвященников (4. 14 — 5. 10)
Служение ветхозаветного первосвященника было *прообразом* истинного Первосвященника — Христа. Поэтому в их служении можно усматривать общие черты⁶¹
2. Священство «по чину Мелхиседека» (гл. 7)
 - а) два упоминания о Мелхиседеке в Ветхом Завете. Быт 14. 16–20; Пс 109. 4
 - б) сопоставление (аналогия) священства Христова и священства Мелхиседека
 - в) выводы, которые делает апостол Павел из истории Мелхиседека

II. Жертва Христова выше левитских жертвоприношений (8. 1 — 10. 18)

1. Превосходство Нового Завета. Пророчество Иеремии (8. 6–13)
2. Превосходство богослужебного строя (9. 1–11)⁶²

⁶¹ Первосвященство Христа раскрывается сравнением его с обычным священством.

а) «Всякий первосвященник, из человеков избираемый» (5. 1), имеет собственные грехи, и «поэтому он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах» (5. 2–3). Христос также принес жертву, но Он был «искупен во всем, кроме греха» (4. 15), был чужд греха, поэтому Его жертва была только за других.

б) Первосвященник должен «снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью» (5. 2). Христос в высшей мере сострадал немощи человеческой, так как и Сам был обложен немощью плоти (5. 7–8).

в) Первосвященство Аарона и его преемников было установлено Богом (Исх. 28–30). Также и Христос «не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником» (5. 5), но поставлен Самим Богом (9. 4); Поэтому Его первосвященство Бог называет «по чину Мелхиседека» (5. 10), т. е. вечным, непреходящим. Первосвященство Христово клятвенно удостоверено Самим Богом, и оно не имеет конца: «клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека» (7. 21).

⁶² Для лучшего осмысления новозаветного служения и жертвы Христовой апостол Павел сопоставляет их с устройством

3. Значение крови в Ветхом Завете и заключение Нового Завета (9. 12 — 10. 18)

Превосходство Новозаветной Жертвы вновь выясняется апостолом из сопоставления ее с ветхозаветными жертвами. Она рассматривается с точки зрения:

- а) ценности жертвы (9, 12; 10. 4–9)
- б) силы жертвы
 - единократность — 9, 12, 25–28; 10, 1–3, 10–18
 - *очистит совесть нашу от мертвых дел* — 9. 14; 10. 14)
- в) места приношения жертвы (9. 24)
- г) посредством чего приносится жертва (*Духом Святым* — 9. 14)

III. Призыв к адресатам (10. 19 — 12. 29)

- 1. Укрепляться в вере (10. 19–39)
- 2. Подражать ветхозаветным праведникам (11)
- 3. Взирать на *начальника и совершителя веры Иисуса* (12. 1–17)
- 4. Церковь торжествующая и величие Нового Завета (12. 18–29)

Стихи для узнавания

Евр

2. 11–18

Ибо и освящающий и освящаемые, все — от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря:

возвещу имя Твое братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя.

И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог.

А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола,

и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству.

Ибо не Ангелов восприимлет Он, но восприимлет семя Авраамово.

Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умиловления за грехи народа.

Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.

5. 1–10

Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи,

могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью,

и посему он должен как за народ, так и за себя приносить [жертвы] о грехах.

И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон.

Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя;

как и в другом [месте] говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.

ветхозаветной скинии и ее жертв. Все предметы, которые в ней находятся, говорят о несовершенстве служения: скрижали каменные, безжизненные и манна небесная напоминали о непокорности иудеев. «Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния» (9. 8). Приносимые в этом святилище жертвы тоже отмечены печатью несовершенства: формально они очищают «грехи неведения народа» (9. 7), но не могут «сделать в совести совершенным приносящего» (9. 9), ибо не очищают от грехов душу и совесть, не примиряют с Богом. Установление Богом этих жертв было «до времени исправления» (9. 10) народа Божия; пока он был «плотский», с «необрезанным сердцем», для него были установлены и «плотские» жертвы. Таким образом, ветхозаветная скиния служила «образом» (9. 9), а точнее — символом новозаветного совершенного служения.

Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за [Свое] благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями навыв послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека.

6. 13–20

Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя.

И так Авраам, долготерпев, получил обещанное.

Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их.

Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву,

дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за подлежащую надежду,

которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу,

куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека.

7. 26–28

Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес,

Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся [в жертву] Себя Самого.

Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, [поставило] Сына, на веки совершенного.

9. 1–8

И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное:

ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется «святое».

За второю же завесою была скиния, называемая «Святое-святых»,

имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета,

а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно.

При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать Богослужение;

а во вторую — однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.

[Сим] Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния.

10. 19–23

Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым,

который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою,

и [имея] великого Священника над домом Божиим,
да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от
порочной совести, и омыв тело водою чистою,
будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший.

11. 1–6

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.

В ней свидетельствованы древние.

Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло
видимое.

Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что
он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще.

Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог пе-
реселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.

А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал,
что Он есть, и ищущим Его воздает.

11. 32–40

И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедоне, о Вараке, о
Самсоне и Иеффаете, о Давиде, Самуиле и (других) пророках,

которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали
уста львов,

угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на вой-
не, прогоняли полки чужих;

жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв осво-
бождения, дабы получить лучшее воскресение;

другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу,

были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, ски-
тались в милотях и козых кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления;

те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и
ущельям земли.

И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного,

потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совер-
шенства.

13. 7–14

Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на
кончину их жизни, подражайте вере их.

Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.

Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять
сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими.

Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии.

Так как тела животных, которых кровь для [очищения] греха вносится первосвященни-
ком во святилище, сжигаются вне стана, –

то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.

Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание;

ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.

Вопросы к зачету

1. Вопрос о времени и месте написания Евр, адресаты Послания.
2. Проблема авторства Послания к евреям.
3. Превосходство Христа над пророками, ангелами и Моисеем (Евр 1–3).
4. Превосходство Христа над Аароном. Христос — истинный Первосвященник (Евр 4. 14 — 5. 11), по клятве Божией (6. 13–20), по чину Мелхиседека (7).
5. Превосходство первосвященства Христова: лучший завет (Евр 8), лучшая скиния (9. 1–10).
6. Превосходство первосвященства Христова: лучшая жертва, очищающая совесть (Евр 9. 11–28), Единственная и совершенная Жертва Иисуса Христа (Евр 10. 1–18).
7. Понятие веры по Евр, примеры подвижников веры (Евр 11 — 12. 17).

Темы для докладов

1. Прообразовательное значение ветхозаветной скинии и ее жертв (Евр 9–10).
2. Послание к евреям и его ветхозаветные корни.
3. Вопрос авторства Послания к евреям.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Евсевий Памфил. Церковная история. М., 1993. С. 116–117

«...Свое Послание, всеми признанное, он [Климент, еп. Римский] написал Коринфской Церкви от лица Римской. В нем он приводит много мыслей из Послания к Евреям, выписывая некоторые дословно, и ясно доказывает, что писание это [т. е. Послание к Евреям] не новое. (2) Поэтому, естественно, он решил причислить его к остальным Посланиям апостола. Павел писал евреям на родном языке, и одни говорят, что евангелист Лука, а другие, что сам Климент перевел его на греческий. (3) Последнее кажется более вероятным и по сходству языка в Климентовом Послании и в Послании к Евреям, и по небольшой разнице между мыслями обоих писаний» (Кн. III. § 38, 1–3).

(11) О Послании к Евреям Ориген так рассуждает в своих беседах о нем⁶³:

«В языке Послания, озаглавленном “К Евреям”, нет особенностей, свойственных языку апостола, который признает, что он “неискусен в слове”, то есть в умении выражать свои мысли. Послание составлено на хорошем греческом языке, и каждый, способный судить о разнице стилей, это признает. (12) Мысли же в этом Послании удивительные, не уступающие тем, которые есть в Посланиях, признаваемых подлинно Павловыми. Что это так, с этим согласится каждый, кто внимательно читает эти Послания».

(13) Затем, между прочим, он говорит:

«Если бы мне пришлось открыто высказаться, я бы сказал: мысли в этом Послании принадлежат апостолу, а выбор слов и склад речи — человеку, который вспоминает сказанное апостолом и пишет, как бы поясняя сказанное учителем. Если какая-нибудь Церковь принимает это Послание за Павлово, хвала ей за это. Не зря же древние мужи считали это Послание Павловым. (14) Кто был настоящий его автор, ведомо только Богу. Еще до нас его приписывали одни Клименту, епископу Римскому, другие — Луке, написавшему Евангелие и Деяния» (Кн. VI. § 25, 11–14).

⁶³ Евсевий Памфил. Церковная история. М., 1993. С. 223–224.

Вопрос об авторстве Послания к евреям

Послание к Евреям не имеет обычного надписания, кто и к кому пишет. Потому у приступающего к чтению сего послания с первого взгляда не может не рождаться вопрос: кто же написал сие послание и к кому?

1) Кто написал Послание к Евреям?

Пусть не обозначено, кто написал сие послание; но кто бы ни приступал к чтению его, коль скоро он не принял прежде какого-либо на счет происхождения его предубеждения, вопрос этот не может долго оставаться нерешенным. Не успеет он прочесть первых двух-трех глав, как вынужден будет сознать: это писал святой Павел. Чем дальше будет он простираться в чтении, тем больше эта мысль будет в нем устанавливаться и крепнуть и, наконец, обратится в полное убеждение, когда дойдет он до послесловия (13, 18 и далее). Тут что ни слово, то указание на святого Павла.

Таким образом, если бы даже никаких других верных указаний на происхождение послания сего от святого Павла не имели мы, оно само сказало бы о сем. Но послание сие не вчера найдено; а с самого начала написания вдано было в руки христиан и до настоящего времени было ими чтимо и употребляемо,— и всегда как послание святого Павла. Почему, если кому недостаточно удостоверения самого послания от святого Павла, тот может подкрепить его свидетельством христианской древности о таком происхождении и тем разогнать всякое недоумение.

Свидетельства сии начинаются в веке апостольском и даже из среды самих апостолов. Вот как они шли, пока завершились соборными определениями.

Первое о сем свидетельство принадлежит святому Петру. Во Втором своем послании пишет он: «сих чающе (то есть нова небесе и новы земли) потщитесь не скверни и не порочни Тому обрестися в мире, и Господа нашего долготерпение спасение непшуйте, якоже и возлюбленный наш брат Павел по данной ему премудрости написа вам, якоже и во всех своих посланиях, говоря в них о сих» (2 Петр 3. 14—16). Сим святой Петр свидетельствует, что святой Павел писал к тем, к коим и сам он пишет. Но он пишет это к уверовавшим евреям. Следовательно, и святой Павел к ним же писал. У святого же Павла к Евреям Послание известно только одно, которое и содержится в кодексе Священных книг Новозаветных. Какое же другое послание, как не это, мог разуместь святой Петр в приведенных словах его? При сем надлежит признать, 1) что святой Петр Второе свое послание писал после первых уз святого Павла в Риме, из которых полагается написанным его Послание к Евреям, в промежуток времени между сими узами и вторыми; 2) что святой Павел, посылая свое послание к определенному обществу христиан, имел в намерении, чтобы оно ими было распространяемо повсюду между евреями; и 3) что святой Петр видел такое намерение святого Павла исполнившимся на деле.

Истина, о коей говорит в приведенных словах святой Петр, есть следующая: чающе кончины века и второго пришествия Христова, постарайтесь так жить, чтобы тогда явиться не скверными и не порочными. У святого Павла эта мысль во всех почти посланиях встречается; да она составляет неотъемлемый член веры Христовой и входила всегда в первоначальное начертание благовестия. Перечитай, кому угодно. Тит 2. 11—14; Кол 3. 1—11; Флп 3. 17—21; Еф 5. 1—11; Гал 5. 19—26. В Послании к Евреям она излагается в 10. 19—31. Да держим, говорит, исповедание упования неуклонное, поощряя друг друга к делам любви, и это толико паче, елико видите приближающийся день судный. Ибо верен обещающий. Если отступим от веры или согрешим и так останемся в грехе, то на суде нечего уж нам более ожидать, кроме осуждения строгого и наказания страшного.

То, что истина сия не одними и теми же словами выражается у святого Павла, как и у святого Петра, не мешает признанию силы сего свидетельства. Да это и не требуется словами святого Петра.

Второе свидетельство дает нам святой Климент, папа Римский, в своем Первом послании к Коринфянам, писанное в 70—96 гг. Читая сие послание, нельзя не видеть, как полно было усвоено святым Климентом Послание к Евреям. Многократно встречаются у него и положения, и фразы, и слова, буквально взятые из сего послания. Так, о Спасителе он говорит, что Он есть сияние славы Бога и что Он толико лучший есть Ангелов, елико преславнее паче их наследствовал имя. Об Ангелах говорится: творяй Ангелы своя духи, а о Нем: Сын мой еси Ты... седи одесную Мене (у Климента гл. 36; в Послании к Евреям святого Павла гл. 1, 5, 7, 13). О святом пророке Моисее пишет, что он верен во всем дому Божиим, как слуга верный (гл. 43 и 17). Это слова Послания к Евреям — 3, 2, 5. Словами же сего послания воздаются у него хвалы и ветхозаветным праведникам, как-то Енох преложиися и необретесе (у Климента гл. 9; в Послании к Евреям 11, 5); Авраам, послушав слова признания, изыде из земли своея, в надежде, оставя меньшее, наследовать большее — небесное (у Климента гл. 10; в Послании к Евреям 11, 8, 19, 16); и о всех святых обще говорится: изгнание прияша и узы темниц, камением побиени быша, избиени быша, проидоша в милотях, в козиих кожах (у Климента гл. 45, 17; в Послании к Евреям 11, 32—39). Есть у него и другие подобные места. Хотя святой Климент не говорит, что берет такие речи из Послания к Евреям святого Павла, но это и без такого указания очевидно.

Что же отсюда следует? Сказать, — что поелику так дело есть, то надо заключить, что Послание к Евреям древнее писаний святого Климента или принадлежит веку апостольскому, — будет мало. Должно прибавить, что оно и апостольского происхождения: во-первых, потому, что тогда, кроме апостолов, никто так и написать не мог; во-вторых, потому что, не будь оно апостольского происхождения, святой Климент не стал бы так усердно изучать его и усвоить, как это видно из его Послания к Коринфянам. Он сам — ближайший ученик апостолов и доверенное их лицо. Только их слову мог он такое оказать внимание и так его возлюбить.

Но от какого апостола могло оно произойти? Не от иного какого, как от святого Павла. На него указывает все содержание послания, — и особенно послесловие; ему особенно близок был и святой Климент, которого он в Послании к Филиппийцам называет споспешником и сподвижником своим (4, 3). Такой из сказанного вывод о происхождении Послания к Евреям делает и Евсевий, говоря, что, судя по сему, оно справедливо причисляется к прочим посланиям святого апостола Павла (Церковная история, кн. 3, гл. 38).

Далее у святителя Игнатия Богоносца, у святого Поликарпа и у святителя Иустина Философа есть места, которые с большею или меньшею определенностью указывают на Послание к Евреям. Особенно это должно сказать о святом Иустине Философе, который, в разговоре с Трифоном, Господа Спасителя именует вечным Иереем Всевышнего по чину Мелхиседекову (§ 118); а в Апологии первой — посланником, каким именем Он нигде, кроме Послания к Евреям, не называется (Евр 3, 1). Хотя при сем имени святого Павла не упоминается, но очевидно, что Послание к Евреям было в употреблении и признавалось авторитетным, то есть апостольским и, следовательно, Павловым, ибо в нем всюду видна рука святого Павла.

В церкви Александрийской постоянно идут уже определенные указания на происхождение Послания к Евреям от апостола Павла. Об этом свидетельствует Пантен, основатель Александрийской катехизической школы, Климент Александрийский, его ученик, и Ориген, ученик этого последнего. Все они писателем Послания к Евреям почитают святого Павла, — и только предлагают себе вопрос, почему святой Павел не поставил своего имени

в начале послания, как делал обычно, и решают его, что никак не дает повода предполагать, что они сколько-нибудь колебались в своем убеждении.

Не излишне заметить, что Ориген в своих писаниях до двухсот раз цитирует Послание к Евреям, и почти везде с указанием, что то суть слова святого Павла. В основание же своего убеждения он полагает не то только, что мысли послания указывают на святого Павла, но и то, что об этом шло у них постоянное предание от древних мужей («Не зря же древние мужи считали это Послание Павловым». У Евсевия — Церковная история, кн. 6, § 25).

После этих писателей в Александрии и все последующие на Послание к Евреям смотрели как на Павлово. Таковы — святой Дионисий, святой Александр, святые Афанасий Великий, Антоний Великий, Дидим, Феофил.

Церковь Сирийская выразила свою уверенность в происхождении Послания к Евреям от апостола Павла в переводе Пешито, сделанном во втором веке, где в числе посланий святого Павла стоит и сие послание; и на Соборе Антиохийском против Павла Самосатского, в деяниях которого приведены были из сего послания следующие места: 2. 14; 4. 15; 11. 16, — а одно — 12. 1 — с прибавлением: по словам Павла-учителя. После сего святой Иаков Низибийский и святой Ефрем Сирианин приводили места из сего послания всегда со словами: святой апостол или блаженный Павел говорит. Завершает и запечатлевает свидетельства о сем Сирийской церкви Собор Лаодикийский, который в 60-м правиле своем, перечисляя книги Священного Писания, в ряду Новозаветных книг ставит и Послание к Евреям в числе посланий святого Павла.

Свидетельства прочих Восточных церквей о сем передаются главнейшими их учителями, которые все Послание к Евреям приписывали святому Павлу. Таковы: Евсевий Кесарийский, Кирилл Иерусалимский, Епифаний Кипрский, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, святой Златоуст, Феодорит.

Пересмотрев все сие, не можем не признать неопровержимо истинными слова блаженного Иеронима, — что послание сие признается Павловым не только всеми Восточными церквями, но и всеми церковными писателями из греков (*Epist. ad Dardanum* 129).

На Западе после святого Климента следы указания на Послание к Евреям находим в писаниях святого Ириней, хотя немногие. Так (Против ересей, кн. 2, гл. 30, § 91), он говорит, что Бог все создал и все содержит глаголом Своея (Евр 1, 3), что закон в своих очистительных священнодействиях есть тень грядущаго (кн. 4, гл. 11, § 4; Евр 10. 1; 8. 5; 9. 23), что Енох угодил Богу и преложился (кн. 5, гл. 5, § 1). Евсевий поминает о другой книге святого Ириней, под заглавием «Разрешение недоуменных вопросов», и уверяет, что в ней тоже приводятся некоторые изречения, из Послания к Евреям заимствованные. Современное святого Ириней свидетельство о послании сем дает и перевод Священного Писания на латинский язык — *Itala*, где вместе с другими посланиями святого Павла имеется и Послание к Евреям. Известно было сие послание и Тертуллиану, который придавал ему и апостольский авторитет (*De pudicitia*, p. 20).

После сего латинские писатели около ста лет с небольшим не поминают о сем послании, хотя оно читалось в общеупотребительном переводе Священного Писания — *Itala*. *Quotidie ecclesiarum lectione celebratur* (Иероним, *Epist. ad Dardanum*). Но потом, начиная с Илария, процветавшего в половине IV века, его опять начали приводить латинские писатели, и именно как послание Павлово. За Иларием делали это — Люцифер, святой Амвросий, Филастрий, Гавденций, блаженный Иероним, Августин. При последнем послание сие признано апостольским на Соборе Иппонийском и Соборе Карфагенском.

Что пресекалось употребление Послания к Евреям латинскими писателями, это не может служить доказательством, что на Западе в это время сомневались в подлинности и апостольском достоинстве его, потому что, как сказано, употребление его в Церкви не

пресекалось. Это могло быть допущено по требованию обстоятельств того времени. Так и объясняют, полагая, что так делалось по причине маркионитских и новацианских заблуждений.

После соборных определений нечего уже задавать себе вопрос, кто написал сие послание, или сочинять недоумения, что, может быть, не святой Павел написал его.

Приложение 3. *Архиеп. Аверкий (Таушев)*. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. II: Апостол

Об авторстве Послания к евреям

Самый важный довод сомневающих состоит в том, что св. апостол Павел не указывает в начале послания, как это обычно для него, своего имени. Но весьма основательное объяснение этому давал еще начальник знаменитой Александрийской школы Пантен (191 год). Послание обращено к евреям, которые всегда подозрительно относились к св. апостолу Павлу и по отношению к которым сам Павел, как призванный быть апостолом необретенных, не считал себя апостолом (Гал 1. 16; 2. 7; Рим 11. 13), прилагая это имя в собственном смысле одному Господу Иисусу Христу (Евр. 3. 1 ср. Мф 15. 24). Павел мог опасаться, что евреи не станут читать его послания, узнав из первых слов, кем оно написано. Доводы о различиях в слоге малоосновательны; тем же лицам, кому это послание приписывалось иногда по многим соображениям, оно не могло принадлежать.

Приложение 4. *Каравидопулос И. Д.* Введение в Новый Завет. Фессалоники, 2007. С. 311–313

Адресаты Послания к евреям

Послание к Евреям, написанное на хорошем греческом языке, который весьма существенно отличается от языка прочих посланий апостола Павла, скорее производит впечатление богословского трактата, чем послания. В начале текста опущено указание на автора и адресатов, далее имеются некоторые намеки на те конкретные обстоятельства, в которых пребывали адресаты (6. 9–11; 10. 32–39; 13. 19–23), и заканчивается Евр как послание (13. 22–25). Сам автор Евр определяет свое послание как «слово увещания» (13. 22) и адресует его некой общине, не уточняя, впрочем, где эта община находится и из кого состоит. О месте пребывания адресатов исследователи строили самые разные предположения, называя Рим, Александрию, Ефес или одну из Палестинских областей. Многие ученые в наше время убеждены, что община эта состояла из языкохристиан и находилась в Риме, указывая на концовку послания Евр 13. 24, где говорится: «Приветствуют вас Итальяские». Однако этот самый стих приводится в качестве аргумента теми, кто местом написания Евр считает Италию, а адресатов помещает в Палестину. В одной византийской минускульной рукописи Нового Завета в конце послания к Евреям есть пометка, что написано оно «из Афин». Впрочем, это лишь единичное подобное упоминание. Недавно была предложена еще одна версия, согласно которой адресатами Евр. могли быть члены Кумранской общины, которые приняли христианство.

Наиболее вероятной можно признать гипотезу о том, что адресаты Евр — это иудеохристиане, которые жили в Палестине и хорошо знали книги Ветхого Завета. Несмотря на то что надписание «ко Евреям» более позднее, чем само послание (впервые об этом заголовке упоминает Пантен ок. 200 года, затем Климент Александрийский, папирус P46 и Тертулли-

ан), тем не менее это надписание приводит нас именно в Палестину. «Евреями» во времена Нового Завета назывались те природные евреи, которые постоянно жили в Палестине и читали книги Ветхого Завета в оригинале, на еврейском языке. Тогда как «еллинистами» называли тех иудеев, которые говорили по-гречески и книги Ветхого Завета читали в греческом переводе. Так, например, в книге Деяний 6. 1 проводится различие между «евреями» и «еллинистами» в общине иерусалимских христиан. Основным признаком, по которому это разделение проведено, является язык, на котором говорят члены общины, и место их рождения.

По всей видимости, эта иудеохристианская община подверглась гонению со стороны общественности, в результате чего некоторые ее члены поколебались в своей вере во Христа. Гонение возбудили их прежние единоверцы, которые не могли простить им измены отеческой вере с ее величественным храмовым богослужением и прочими обрядами. Нам неизвестны масштабы этого гонения и дальнейшая судьба адресатов Евр. Автор послания убеждает их пребывать твердыми в вере и в качестве примера послушания предлагает «начальника веры» Господа Иисуса Христа, Который *«как Сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь»* (Евр 2. 18)...

На экзамене по Библиистике (Апостол) после ответа на вопросы по билету студенту будет предложено несколько дополнительных вопросов, охватывающих основное содержание курса, без знания которого ответ студента не может считаться удовлетворительным.

МИНИМУМ ПО АПОСТОЛУ

I. Характерные тексты

I. 1. Необходимо знать содержание отрывков из книги Деяний святых апостолов, описывающих следующие события:

Деян 1. 3–12	Вознесение
Деян 1. 12–26	Избрание апостола Матфия
Деян 2. 1–15, 32–33, 36–41	Пятидесятница
Деян 6. 1–7	Избрание «семи мужей» (диаконов)
Деян 9. 1–25	Обращение Савла
Деян 10. 1–48	Крещение сотника Корнилия
Деян 15. 6–21	Апостольский собор

I. 2. Перечисленные в этом разделе отрывки из Посланий святых апостолов студент должен знать близко к тексту:

1 Фес 4. 13–18 О судьбах умерших

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.

Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним.

Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших,

потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;

потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.

Итак утешайте друг друга сими словами.

1 Кор 1. 18–25 Христос распятый — сила Божия и Премудрость Божия

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия.

Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну.

Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?

Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;

а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость;

потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.

Гал 3. 24–29 Закон — детоводитель ко Христу. Единство во Христе.

Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под [руководством] детоводителя.

Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.

Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.

Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники

Рим 3. 21–26 Оправдание благодатию Божией через веру в Иисуса Христа

Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,

правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия,

потому что все согрешили и лишены славы Божией,

получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,

которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде,

во [время] долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.

Рим 6. 2–11 Крещение — участие в смерти и Воскресении Христа

Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?

Итак: мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить

в обновленной жизни.

Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть *соединены и подобием* воскресения,

Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;

Ибо умерший освободился от греха.

Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним.

Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти.

Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога.

Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.

Еф 5. 22–27 Супружеский союз как образ таинственного союза Христа и Церкви.

Святость Церкви

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;
чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.

Кол 1. 12–20* Христологический гимн

благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию
в наследии святых во свете,
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,
Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;
ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано;
и Он есть прежде всего, и все Им стоит.
И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,
ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота,
и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.

Флп 2. 5–11 Христологический гимн

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по
виду став как человек;
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преис-
подних,
и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

1 Тим 3. 14–16 Церковь — столп и утверждение истины. Тайна Боговоплощения

Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе,
чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Цер-
ковь Бога живаго, столп и утверждение истины.
И бесспорно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя
в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во
славе.

* Помеченное звездочкой (*) обязательно только на Богословском и Миссионерском факультетах

2 Тим 3. 16 О богодухновенности Священного Писания.

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности,

Евр 2. 11–18* Уподобление Христа людям во всем (кроме греха)

Ибо и освящающий и освящаемые, все — от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря:

возвещу имя Твое братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя.

И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог.

А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола,

и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству.

Ибо не Ангелов восприимлет Он, но восприимлет семя Авраамово.

Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умиловления за грехи народа.

Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.

Евр 7. 26–28 Превосходство священства Христа над левитским священством

Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес,

Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся [в жертву] Себя Самого.

Ибо закон поставляет первосвященниками человек, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, [поставило] Сына, на веки совершенного.

1 Иоан 4. 7–11 Познание Бога в любви

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.

В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умиловление за грехи наши.

Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.

1 Петр 2. 5–10 Царственное священство верующих

и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.

Ибо сказано в Писании: «вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится».

Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень преткновения и камень соблазна, о который они претываются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.

Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.

II. 1 Понятия

Дар языков Деян, 1 Кор (М.п. С. 12, 86–88)¹
Иудеи рассеяния (М.п. С. 40)
Прозелиты и прозелитизм (М.п. С. 45)
Оправдание* Рим, Гал
Церковь как Тело Христово 1 Кор 12. 12–27. Еф 1. 20
Агапы (вечери любви) 1 Кор 10, 11; Иуд
Евхаристия (установление 1 Кор 11. 23–26)
Парусия 1, 2 Фес (М.п. С. 62)
Апостасия 1, 2 Фес (М.п. С. 62–63)

II. 2 Термины

Соборные послания (М.п. С. 182)
Христология — учение о Христе
Экклесиология — учение о Церкви
Пневматология — учение о Святом Духе
Сотериология — учение о спасении
Эсхатология — учение о кончине века

III. Реалии

III. 1. Топонимы

Иудея: Иерусалим, Кесария (Палестинская)
Сирия: Антиохия Сирийская (М.п. С. 55), Дамаск
Малая Азия: Антиохия Писидийская (М.п. С. 54),

Галатия (М.п. с. 56); Асия, Ефес (М.п. С. 56), Тарс (М.п. С. 58)

Европа: Рим; Греция: Афины, Ареопаг (М.п. С. 55); Ахаия;
Коринф (М.п. С. 57); Македония; Фессалоники (М.п. С. 59);
Филиппы (М.п. С. 59); Кипр (М.п. С. 57); Крит (М.п. С. 58);

III. 2. Персоналии

Апостолы из числа Двенадцати, в т. ч. св. апостол Матфий)
Апостол Марк
Апостол Лука
Апостол Иаков брат Господень (М.п. С. 183–184)
Апостол Тимофей

¹ Указаны страницы Методического пособия для семинарских занятий по курсу Апостола (сокращенно М.п.), содержащие объяснение понятий и реалий.

Апостол Тит
Апостол Варнава
Апостол Сила (Силуан)
Апостол первомуч. Стефан
Апостол Филипп (из числа Семи)
Апостол Аполлос

Акила, Прискилла Деян
Гамалиил (М.п. С. 56)
Симон Волхв (М.п. С. 58)
Клавдий кесарь Деян 11. 28

Ветхозаветные праведники:

Аарон
Авраам
Давид
Иов
Илия
Мелхиседек
Моисей
Соломон

III. 3. Даты

Ок. 50 г.	— Апостольский собор
Конец 40-х гг.	— I миссионерское путешествие апостола Павла
Начало 50-х гг.	— II миссионерское путешествие апостола Павла
Середина — вторая половина 50-х гг.	— III миссионерское путешествие апостола Павла
Начало — первая половина 60-х гг.	— Узы апостола Павла и путешествие в Рим
Середина 60-х гг.	— мученическая смерть апостолов Петра и Павла
70 г.	— Разрушение Иерусалимского храма

Стихи из апостольских посланий для узнавания на зачете (практически все из Методического пособия)

Иак : 1) 2. 14–20; 2) 3. 13–18; 3) 4. 4–10; 4) 5. 14–16.
1 Петр : 1) 1. 7–10; 2) 3. 1–7; 3) 3. 17–19; 4) 5. 5.
2 Петр : 1) 2. 16–18; 2) 3. 8–10.
1 Ин : 1) 2. 9–11; 2) 2. 18–23; 3) 4. 1–3; 4) 4. 7–10; 5) 4. 16.
Иуд : 1) 9–15 ст.; 2) 17–19 ст.
Рим : 1) 1. 16–18; 2) 3. 21–22; 3) 5. 12–14; 4) 6. 4; 5) 7. 21–25 6) 8. 9–16; 7) 11. 16–18;
8) 14. 14–17.

1 Кор : 1) 3. 10–15; 2) 6. 12–19; 3) 7. 8–16, 4) 7. 25–31 5) 9. 19–23, 6) 10. 14–23; 7) 11. 23–32; 8) 13. 4–13.

2 Кор : 1) 3. 6–17; 2) 4. 7–12; 3) 8. 1–9; 4) 11. 22–30.

Гал : 1) 1. 15–17; 2) 2. 19–21; 3) 3. 13–14; 4) 5. 22–6.2.

Ефес : 1) 1. 10; 2) 1. 22–23; 3) 2. 14–16; 4) 4. 4–6; 5) 5. 23; 6) 5. 25–27; 7) 6. 12.

Флп : 1) 1. 29; 2) 2. 9; 3) 3. 4–7; 4) 3. 20–21; 5) 4. 12–13

Кол : 1) 1. 15–22; 2) 2. 9–10; 3) 3. 8–11.

1 Фес : 1) 2. 14–16; 2) 4. 13–18; 3) 5. 1–3; 4) 5. 16–23.

2 Фес : 1) 2. 15–17; 2) 3. 6–10.

1 Тим : 1) 2. 1–7; 2) 3. 1–7; 3) 3. 14–16; 4) для различения: 1 Тим 4. 11–16 и 2 Тим 1. 6–8.

2 Тим : 1) 3. 1–5; 2) 3. 14–17; 3) 4. 6–8.

Тит : 1) 2. 11–14; 2) 3. 3–7; 3) для различения: Тит 1. 5–9 и 1 Пет 5. 1–8.

Евр : 1) 2. 11–18; 2) 5. 1–10; 3) 6. 13–20; 4) 7. 26–28, 5) 9. 1–8; 6) 10. 19–23; 7) 11. 1–6; 8) 11. 32–40, 9) 13. 7–14.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
-------------------	---

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

План книги Деяний	5
Семинар № 1. Общее введение в изучение книги Деяний	8
Семинар № 2. Первый период апостольского века (Деян 1. 1 – 6. 7)	10
Семинар № 3. Второй период апостольского века (Деян 6. 8 – 12. 25)	13
Семинар № 4. Первое и второе путешествия апостола Павла. Апостольский Собор (Деян 13. 1 – 18. 22)	18
Семинар № 5. Третье путешествие ап. Павла, узы и путь в Рим (Деян 18. 23 – 28. 31)	22

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Книга Деяний Апостолов — общие сведения	29
Приложение 2. Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на Деяния апостольские	31
Приложение 3. Сквозные богословские темы Лк и Деян	32
Приложение 4. Вознесение Господне	35
Приложение 5. Пятидесятница	37
Приложение 6. Речи ап. Петра в книге Деяний	38
Приложение 7. Иудеи рассеяния	40
Приложение 8. Отношение иудейских религиозных вождей к христианской общине	41
Приложение 9. Первомученик архидиакон Стефан	41
Приложение 10. Прозелиты и прозелитизм	45
Приложение 11. Римская армия	48
Приложение 12. Прп. Максим Исповедник о видении ап. Петра и крещении Корнилия	49
Приложение 13. Первое путешествие ап. Павла	50
Приложение 14. Римское гражданство	52
Приложение 15. Жертвенник Неведомому Богу	53
Приложение 16. Храм и культ Артемиды Эфесской	53
Словарь основных географических названий и персоналий книги Деяний	54

ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА

РАННИЕ ПОСЛАНИЯ

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ПОСЛАНИЯ АП. ПАВЛА К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ	60
План 1 Фес	60
План 2 Фес	61
Семинар № 6. 1 Фес и 2 Фес	61

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Темы «промедления» и «удержания»	66
--	----

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ПОСЛАНИЯ К КОРИНФИЯМ	68
--	----

План 1 Кор	69
Семинар № 7. Разделения в коринфской общине. Об апостольском служении. Вопросы нравственности (1 Кор 1–7)	70
Семинар № 8. Об идоложертвенном. Поведение на богослужебных собраниях (Вечера Господня; духовные дары). О воскресении (1 Кор 8–16)	72
План 2 Кор	75
Семинар № 9. Коринфская община и скорби ап. Павла. Служение Ветхого и Нового Заветов. Сущность апостольского служения (2 Кор 1–7)	75
Семинар № 10. Денежные сборы в пользу Иерусалимской Церкви. Автоапология ап. Павла (2 Кор 8–13)	77

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Общие сведения о Посланиях ап. Павла к коринфянам	82
Приложение 2. Разделения в коринфской общине	84
Приложение 3. Различные понимания дара языков	86

<u>Приложение 4.</u> Представления о бессмертии у иудеев и в Античном мире	88
ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ	90
План Рим	91
Семинар № 11. Рим 1—4	91
Семинар № 12. Рим 5—8	93
Семинар № 13. Рим 9—15	95
ПРИЛОЖЕНИЯ	
<u>Приложение 1.</u> Общие сведения о Послании к римлянам	99
<u>Приложение 2.</u> Толкование отрывка Рим 5. 12	101
ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ	103
План Гал	103
Семинар № 14. Автоапология ап. Павла. Закон и домостроительство спасения. Христианская свобода ...	104
ПРИЛОЖЕНИЯ	
<u>Приложение 1.</u> Общие сведения о Послании ап. Павла к Галатам	106
ПОСЛАНИЯ ИЗ УЗ	
ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ	108
План Флп	108
Семинар № 15. Флп	110
ПРИЛОЖЕНИЯ	
<u>Приложение 1.</u> Толкование на христологический гимн (Флп 2. 6—11)	112
<u>Приложение 2.</u> Господь	115
<u>Приложение 3.</u> Понятия «правда» / «праведность» Божия	117
ПОСЛАНИЯ К КОЛОССЯНАМ И ФИЛИМОНУ	120
План Кол	121
План Флм	122
Семинар № 16. Кол и Флм	122
ПРИЛОЖЕНИЯ	
<u>Приложение 1.</u> <i>Свт. Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский.</i> Толкование на Послание св. апостола Павла к колоссянам	125
<u>Приложение 2.</u> <i>У. Баркли.</i> Толкование посланий к филиппийцам, колоссянам и фессалоникийцам	129
<u>Приложение 3.</u> <i>П. Гиро.</i> Частная и общественная жизнь римлян	132
ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ	134
План Еф	135
Семинар № 17. Еф	135
ПРИЛОЖЕНИЯ	
<u>Приложение 1.</u> Таблица параллельных мест Послания к ефессянам и других Посланий ап. Павла	139
ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ	
ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ И ПОСЛАНИЕ К ТИТУ	144
План 1 Тим	145
План Тит	145
Семинар № 18. 1 Тим и Тит	145
ПРИЛОЖЕНИЯ	
<u>Приложение 1.</u> <i>Преподобный Ефрем Сирин.</i> Толкование на Первое послание к Тимофею св. ап. Павла	149
<u>Приложение 2.</u> <i>Свт. Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский.</i> Толкование на Первое послание к Тимофею	155
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ	161
План 2 Тим	162
Семинар № 19. 2 Тим	162
ПРИЛОЖЕНИЯ	
<u>Приложение 1.</u> Толкование Свт. Иоанна Златоуста на Второе Послание к Тимофею	165
<u>Приложение 2.</u> <i>В. В. Балотов.</i> Лекции по истории Древней Церкви	170

СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ

СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ ИАКОВА.....	175
План Иак.....	175
Семинар № 20. Общие сведения о Соборных посланиях. Иак	176
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1. <i>Блж. Феофилакт Болгарский</i> . Толкования на Апостол	179
Приложение 2. <i>Евсевий Памфил</i> . Церковная история. Кн. II. 1, 1–5	179
Приложение 3. <i>Каравидопулос И. Д.</i> Введение в Новый Завет. Фессалоники, 2007. С. 327–328	182
Приложение 4. Новая Женевская учебная Библия. Священное Писание, Синодальный перевод. Hänssler-Verlag, 1998. С. 1505.....	183
Приложение 5. Толковая Библия. Изд. преемников А. П. Лопухина. Т. X. СПб., 1912. С. 213–214	184
Семинар № 21. 1 Петр	188
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1. Первое Соборное Послание Петра	191
Приложение 2. <i>Каравидопулос И. Д.</i> Введение в Новый Завет. Фессалоники, 2007. С. 337–338	192
Приложение 3. Толковая Библия. Изд. преемников А. П. Лопухина. Т. X. СПб., 1912. С. 261–263.....	193
Приложение 4. <i>Брюс М. Мецгер</i> . Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. М.: ББИ, 2006. С. 276.....	194
Приложение 5. <i>Блж. Феофилакт Болгарский</i> . Толкования на Апостол. СПб., 1911. С. 201–202.....	194
Приложение 6. <i>Баркли Уильям</i> . Толкование Посланий Иакова и Петра	198
ВТОРОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА И СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ ИУДЫ	201
План 2 Петр	201
План послания Иуды	201
Семинар № 22. 2 Петр и Иуд	201
СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ ИОАННА	204
План 1 Ин.....	204
Семинар № 23. 1, 2, 3 Ин	205
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1. <i>Евсевий Памфил</i> . Церковная история.....	207
Приложение 2. Толковая Библия. Издание преемников А. П. Лопухина. Т. X. СПб., 1912. С. 291	208
Приложение 3. Новая Женевская учебная Библия. Священное Писание, Синодальный перевод. Hänssler-Verlag, 1998. С. 1523.....	208
Приложение 4. <i>Баркли Уильям</i> . Толкование 2 Послания Петра	210
Приложение 5. Соборные послания Иоанна Богослова.....	214
Приложение 6. Новая Женевская учебная Библия. Священное Писание, Синодальный перевод. Hänssler-Verlag, 1998. С. 1529.....	216
Приложение 7. <i>Брюс М. Мецгер</i> . Текстология Нового Завета. ББИ, 1996. С. 98.....	219
ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ	
План Евр.....	221
Семинар № 24. Общие сведения о Послании к евреям. Богословие Послания	221
Семинар № 25. Богословие Послания (продолжение).....	223
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1. <i>Евсевий Памфил</i> . Церковная история. М., 1993. С. 116–117	227
Приложение 2. <i>Свт. Феофан Затворник</i> . Творения. Толкования посланий апостола Павла. Послания к Солунянам, к Филимону, к Евреям. М., 1998. С. 453–458.....	228
Приложение 3. <i>Архиеп. Аверкий (Таушев)</i> . Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. II: Апостол	231
Приложение 4. <i>Каравидопулос И. Д.</i> Введение в Новый Завет. Фессалоники, 2007. С. 311–313	231
МИНИМУМ ПО АПОСТОЛУ.....	233

Учебно-методическое издание

АПОСТОЛ

Авторы-составители

**Гумеров Александр, священник,
Михайлов Максим, священник,
Небольсин Антон Сергеевич,
Польсков Константин, священник,
Фридман Анна Алексеевна**

**Корректор *О. В. Хвостова*
Верстка *М. С. Ананко***

**Подписано в печать 31.05.2010. Формат 60 x 90/8
Тираж 500 экз. Заказ №**

**Издательство Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета
115184, Москва, Новокузнецкая ул., 23, корп. 5а
E-mail: verlag@pstbi.ru**

**Некоммерческое предприятие
Типография Московской Федерации профсоюзов
129010, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25, стр. 1.
Тел.: (495) 688-66-10, тел./факс: (495) 688-62-19
E-mail: mfp-t@mail.ru**

За время своего существования Университет развернул подготовку по многим государственным направлениям и специальностям. В его стенах можно получить высшее богословское, гуманитарное, педагогическое образование. Свято-Тихоновский гуманитарный университет готовит специалистов в области православного богословия и истории Церкви, преподавателей Закона Божия, богословских и церковно-исторических дисциплин, миссионеров, катехизаторов, лекторов. Высокий уровень гуманитарного и педагогического образования (признанный государством) позволяет получать профессиональную квалификацию в области истории, русского языка и литературы, иностранных языков. Выпускник университета может стать учителем начальной школы, преподавателем православной гимназии или средней школы, специалистом по переводу святоотеческого наследия и произведений церковных писателей христианского Востока. Желая служить Церкви через приобретение творческой профессии могут стать специалистами в области христианского искусства, иконописцами, монументалистами, реставраторами, мастерами церковного шитья, регентами, певчими, преподавателями церковно-певческих школ.

Вечернее отделение Университета было сформировано на основе вечерних Богословско-катехизаторских курсов, успешно работавших в течение двух лет на общественных началах. Дневное отделение начало свою работу с сентября 1992 г., заочное (экстернат) — с октября 1993 г. На всех факультетах Университета есть подготовительные отделения.

Обучение на Богословском и Миссионерском факультетах построено по принципу соединения традиционного богословского образования с гуманитарным. Учебный план включает все основные богословские дисциплины. В то же время преподается всемирная и русская история, читается большой курс истории зарубежной и русской философии. Большое внимание уделяется древним и новым иностранным языкам, на изучение языков у студентов младших курсов уходит до 40% учебного времени. Иностранный язык изучают все студенты гуманитарных факультетов. Изучение церковно-славянского языка обязательно для всех студентов очного и заочного отделений. Всего в Университете на разных отделениях преподаются 12 языков.