**Benyik György**

**Újszövetségi Szentírási bevezető 01**

**Oktatást segítő jegyzet**

**GFE  
Szeged, 2025**

**01 USZ Bevezető- kortörténet**

**Kereszténység környezete Kr.u. 1 században**

**Földrajzi környezet**

A kereszténység kialakulásának földrajzi környezete Jézus fellépésétől a Kr.u. 1. század végéig a Földközi-tenger keleti medencéjére koncentrálódott, különösen Júdea (mai Izrael és Palesztina területe), Szíria, és Kis-Ázsia régióira. Jézus Betlehemben született és Názáretben nőtt fel, majd körülbelül 30 éves korában kezdte meg tanításait Júdea városaiban, főleg Galileában és Jeruzsálemben.

Ez a térség akkoriban a Római Birodalom része volt, ahol a zsidók messiásváró reménységgel éltek. Jézus üzenete a szeretetről, bűnbocsánatról és a megváltásról nagy visszhangot váltott ki, de keresztrefeszítéséig inkább helyi zsidó közösségekben terjedt, az apostolok pedig szétszóródtak, hogy hirdessék tanítását a római birodalom más részein is, különösen Kis-Ázsiában, Palesztinában és Szíriában.

A Kr.u. 1. század végére már stabil közösségek alakultak ki a Földközi-tenger keleti partvidékén, és a kereszténység nyelve a görög lett, ami segítette a gyors terjedést a többnyelvű birodalomban. Ezek a területek a későbbi keresztény egyházak bölcsőjeként szolgáltak, miközben a kereszténység a birodalom más részeire, például Észak-Afrikába és Galliába is eljutott.

**A hellenisztikus városok társadalmi tagozódása és politikai vezetése**:

Hellenisztikus városokban a társadalmi szerkezet viszonylag jól elkülönült rétegekre oszlott, amelyben a legfontosabb szereplők a következők voltak:

* Polgárok (politeis): A teljes jogú városi lakosok, akik birtokolták a politikai jogokat és részt vehettek az önkormányzatban. Ők voltak a politikai élet fő szereplői.
* Metoikoszok: Idegen származásúak, akik a városban éltek és dolgoztak, de nem rendelkeztek polgári jogokkal. Sok esetben kereskedők, kézművesek vagy földművesek voltak.
* Rabszolgák: A társadalom legalacsonyabb rétegét alkották, akik nem rendelkeztek semmilyen politikai vagy jogi joggal, és gazdasági erőforrásként szolgáltak.

A városok vezetése önkormányzati testületeken keresztül zajlott, amelyek főbb szervei:

* Tanács (boule): A politikai döntések előkészítéséért felelős testület, amelynek tagjait a polgárok választották.
* Gyűlés (ekklesia): A polgárok összessége, akik közvetlenül szavazhattak a fontosabb ügyekről.
* Végrehajtó tisztviselők (archontok): Ők irányították a város napi ügyeit és a törvények végrehajtását.

A hellenisztikus városok társadalmi életét a görög kultúra normái és politikai intézményei határozták meg, ugyanakkor a helyi szokások és etnikai összetétel is jelentős tényező volt. Ezek a városok gyakran erős polgári identitású közösségekként működtek, miközben a környező nem hellenisztikus népességgel összekapcsolódtak gazdasági és kulturális kapcsolatok révén.

**Kr.u. 1. sz Római birodalma**

Kr.u. 1. század legfontosabb politikusai és politikai eseményei a Római Birodalomban:

* Augustus (Octavianus) volt az első császár (Kr.e. 27 - Kr.u. 14), aki megalapította a principátus rendszerét, azaz az egyeduralom álcázott formáját, és hosszú stabilitást hozott a birodalomnak ("Pax Romana").
* További jelentős császárok: Tiberius (Kr.u. 14-37), Caligula (37-41), Claudius (41-54), Nero (54-68), Vespasianus (69-79) és Titus (79-81).
* Politikai események közé tartozik az első keresztényüldözés Neron alatt (Kr.u. 64), polgárháborúk (pl. 69. év a négy császár éve), valamint a zsidó felkelés (Kr.u. 66-73), melynek vége a jeruzsálemi templom lerombolása volt 70-ben.
* A birodalom közigazgatási rendszere továbbfejlődött, provinciális helytartók irányították a tartományokat részben önállóan, részben a császár központi hatalmának alárendelve.
* A század folyamán megerősödtek a császári hatalom mellett a szenátus és a hadsereg szerepei, ezek összefonódásával jött létre a jól szervezett birodalmi rendszer.

Összefoglalva: Kr.u. 1. század Római Birodalmát Augustus alapozta meg, majd oszcilláló császárságok és fontos események jellemezték, melyek alakították a birodalom politikai és társadalmi rendszerét.

**A Pax Romana**

vagyis a „római béke” a Római Birodalom nagyjából 200 éves időszaka volt, amely Kr.e. 27-ben Augustus császár megalapításával kezdődött és Kr.u. 180-ig, Marcus Aurelius haláláig tartott. Augustus volt ennek a békés és stabil időszaknak első megteremtője, amelyben a birodalom jelentős belső nyugalmat és virágzó gazdasági, kulturális életet tudott fenntartani.

Kr.u. 1. században a Pax Romana alapelvei szerint a rómaiak keveset avatkoztak be a provinciák vallási, gazdasági és társadalmi ügyeibe, megtartva a helyi társadalmi struktúrákat. Róma alacsony adókat vetett ki a provinciákra, így biztosítva a gazdasági stabilitást és a világkereskedelem zavartalan működését. A béke fenntartása érdekében a római hadsereg jelen volt a fontos tartományokban, de a birodalom belső egysége és az Augustus által megteremtett politikai rendszer biztosította a belső rendet és stabilitást.

Így a Pax Romana alatt a Római Birodalom politikai és társadalmi rendszere stabilitást, virágzó kultúrát és gazdaságot hozott, lehetővé téve a birodalom hosszú távú fennmaradását a következő évszázadokban.

**A Pax Romana békeidőszakának gazdasági hatásai**

a Római Birodalom keleti provinciáira jelentősek voltak:

* A béke és a stabilitás lehetővé tette a kereskedelmi utak zavartalan működését, ami fellendítette a kereskedelmet, főleg a Földközi-tenger keleti partvidékén, valamint Kis-Ázsia és Szíria területén.
* Az állandó római katonai jelenlét megakadályozta a harcok és fosztogatások elterjedését, így a mezőgazdaság stabil termelése és az ipari tevékenységek kibontakozása volt lehetséges.
* A társadalmi munkamegosztás a keleti provinciákban nagyobb méretekben bontakozhatott ki, ami a helyi és birodalmi piacokra történő termelés növekedését segítette elő.
* A római adórendszer viszonylagos kiszámíthatósága és mérsékelt terhei ösztönzőleg hatottak a helyi gazdaságokra, így a keleti provinciák gyors gazdasági fejlődésnek indultak.
* Az infrastrukturális fejlesztések, mint az utak és kikötők építése, megkönnyítették az áruk szállítását, tovább erősítve a térség gazdasági pozícióját.

Összességében a Pax Romana békéje a keleti provinciák gazdasági életét élénkítette, segítve a térség gazdasági integrációját a Római Birodalmon belül.

**A Római Birodalom adminisztrációja Kr.u. 1. században**

hierarchikus és jól szervezett rendszer volt, amely központi és helyi szinteken egyaránt működött:

* A császár (princeps) volt a legfelsőbb hatalom birtokosa, akihez minden közigazgatási szerv és tisztviselő tartozott. Ő birtokolta az államhatalom főbb ágait (legatus, imperium, tribunicia potestas).
* A provinciák irányítása a helytartók (legati Augusti, procuratori) kezében volt, akik a császári hatalom képviselőiként működtek. A provinciák két fő típusa volt: senatorius provincia (szenátus irányítása alatt) és imperial provincia (császári fennhatóság alatt).
* Róma városának külön adminisztrációja volt: a városi prefektus (praefectus urbi) és más hivatalnokok irányították a főváros ügyes-bajos dolgainak intézését.
* A császári udvarban létezett egy tanácsadó testület (consilium principis), amelynek tagjai és ügyintézői támogatást nyújtottak a császárnak a kormányzati feladatok ellátásában.
* A közigazgatás részei voltak még a praefectus praetorio (császári testőrség parancsnoka és magasrangú igazgató), praefectus vigilum (éjszakai rendőrség vezetője), praefectus annonae (élelmiszer-ellátás felelőse) és más specializált hivatalnokok.
* A provinciákban kialakult önkormányzati formák (municipiumok, coloniae) helyi elöljárókkal és tanácsokkal működtek, amelyek bizonyos szabad jogokat élveztek, de a végső döntési jog a császár vagy helytartó kezében maradt.

Ez a rendszer biztosította a birodalom hatékony működését és a központi hatalom fenntartását a végtelenül sokszínű és kiterjedt területeken Kr.u. 1. században.

**Közlekedés és kereskedelem Kr.u. 1 századan a Római birodalomban**



A Római Birodalomban Kr.u. 1. században a közlekedés és kereskedelem kulcsfontosságú szerepet játszott a birodalom működésében és gazdasági fejlődésében.

**Közlekedés:**

* A birodalom kiépített mintegy 85 000 km hosszú úthálózata (viae) biztosította a gyors és biztonságos közlekedést. Ezek az utak katonai, hivatalos és kereskedelmi célokat is szolgáltak.
* Az utak mentén mérföldkövek jelezték a távolságot, és számos híd, vízelvezető árok, gyalogút segítette a közlekedők mozgását.
* A közlekedés módjai között voltak a gyaloglás, lóháton való utazás, ló- vagy ökörhúzta szekerek, hintók és bérelhető kocsik.
* A Földközi-tenger és belvízi utak rendkívül fontosak voltak a kereskedelem szempontjából, mivel nagyobb árumennyiséget tudtak szállítani gyorsabban és olcsóbban, mint a szárazföldi utak.

**Kereskedelem:**

* A Római Birodalom egészében élénk kereskedelmi hálózat működött, amely a birodalom minden részét összekötötte.
* Kereskedelmi utak vezettek Rómába, az imperialista központhoz, így a birodalom "minden út Rómába vezet" jelmondója szó szerint is igaz volt.
* A kereskedelem alapját elsősorban mezőgazdasági termények, kézműipari termékek, luxuscikkek, fűszerek és rabszolgák képezték.
* A kereskedelem fellendülését az egységes jogrend és pénzrendszer, valamint a béke és biztonság garantálta.

Összességében a kiváló útépítés és hatékony közlekedési rendszer, valamint a tengeri és szárazföldi kereskedelmi utak kiegyensúlyozott hálózata jelentősen hozzájárultak a Római Birodalom gazdasági erejéhez és integrációjához.

**A birodalom nyelve**

Kr.u. 1. században a Római Birodalomban több nyelvet is használtak, amelyek funkciójuk szerint elkülönültek egymástól:

* Latin: Elsősorban a központi közigazgatás, a hadsereg, a jog és a hivatalos dokumentumok nyelve volt. A birodalom nyugati részén és a hivatalos udvari ügyintézésben dominált.
* Görög: A Római Birodalom keleti tartományaiban, így Palesztinában, Egyiptomban és Kis-Ázsiában volt a legelterjedtebb. A görög volt a kereskedelem, a tudomány és a mindennapi élet gyakran használt nyelve, illetve több esetben hivatalos nyelv is volt.
* Arámi és Héber: Ezek a nyelvek főként a zsidó közösségek körében voltak használatosak, különösen vallási és közösségi összejöveteleken, de az arámi volt a mindennapi beszédnyelv az akkori Palesztinában.
* Egyéb helyi nyelvek: A birodalom más részein vannak bizonyítékok további regionális nyelvek használatára, de a latin és a görög volt a legfontosabbak a hivatalos és kereskedelmi életben.

Jézus például leginkább arámi nyelven beszélt, bár a görögöt is értette, latinul pedig valószínűleg csak néhány szót ismert. A hivatalos dokumentumokat és rendeleteket többnyire latinul, illetve a keleti tartományokban görögül adták ki.

Összességében a Római Birodalom nyelvhasználata sokszínű volt, de a latin és a görög dominált mind politikai, mind kulturális értelemben.

**Róma városának nyelvhasználata**

**Kr.u. 1. században az uralkodó és hivatalos nyelv a latin volt**. A latin nyelv dominánsan működött a közigazgatásban, igazságszolgáltatásban és a hivatalos kommunikációban.

Míg a latin volt a birodalom nyugati részeinek fő nyelve, a keleti tartományokban, beleértve Palesztinát is, a görög nyelv volt elterjedtebb, de Rómában az állami ügyek, a katonai és a jogi élet nyelve alapvetően latin maradt.

A latin a római városi élet mindennapi kommunikációjában is széles körben használt volt, és a város lakói nagy része beszélte. A görög nyelv státusza is jelentős volt, főként a műveltség, tudomány és irodalom területén, valamint a birodalom keleti részeiben, de Rómában elsősorban a latin volt az elsődleges nyelv.

Ez a nyelvhasználat a birodalom egységének fenntartását szolgálta, különösen a hivatalos dokumentáció és a politikai adminisztráció területén.

**Kulturális centrumok és könyvtárak**

**Kr.u. 1. században a Római Birodalom kulturális centrumai és könyvtárai** jelentős szerepet töltöttek be a tudomány és a művelődés terén.

* Alexandria városa Egyiptomban volt a legkiemelkedőbb kulturális központ, ahol az i.e. 3. században alapított Muszeion és a hozzá kapcsolódó hatalmas könyvtár, a Bibliotheca Alexandria, több százezer művet őrzött. Ez a könyvtár a római korban is fontos tudományos és filozófiai központ maradt, bár többször is szenvedett károkat.
* Rómában is több jelentős könyvtár működött, mint például a Palatiumon lévő császári könyvtárak, a Bibliotheca Templi Divi Augusti, a Bibliotheca Capitolina és a Vespasianus-féle Bibliotheca Templi Pacis, amelyet a jeruzsálemi zsákmányból építettek.
* Az első nyilvános római könyvtárat Kr.e. 39-ben egy Pollio nevű politikus alapította a Forum Romanum közelében, amely a görög és latin műveket külön gyűjtötte.
* A könyvtárak általában központi, nagyteremmel és olvasóteremmel rendelkeztek, papirusztekercseket vagy pergameneket tároltak, és számottevő kutatói tevékenység folyt bennük.
* Ezek az intézmények a császárhatalom és a városi elit támogatásával jöttek létre, mint a tudás és hatalom szimbolikus központjai, amelyek helyet adtak politikai tanácskozásoknak is.

Összességében a római könyvtárak és kulturális központok a tudományos kutatás, a művelődés és a politika fontos helyszínei voltak a birodalom egész területén.

**Bíróságok**

**Kr.u. 1. században a Római Birodalomban a bíróságok elsősorban a birodalom nagyobb városaiban működtek, ahol jelentős közigazgatási és politikai központok voltak. Ezek közé** tartoztak:

* Róma: a birodalom szíve és központja, ahol a legismertebb bírósági intézmények működtek, például a praetor urbanus és a praetor peregrinus bíróságai.
* Caesarea Maritima: Palesztina legismertebb római városa, fontos közigazgatási központ és bírósági helyszín.
* Alexandria: Egyiptom kulturális és politikai központja, ahol szintén működtek bíróságok a helyi és római lakosság ügyeiben.
* Antiochia: Egyike a birodalom legjelentősebb keleti városainak, ahol fejlett közigazgatás és igazságszolgáltatás működött.
* Dekapolisz városai: A Római Birodalom keleti határvidékén, főként görög-szír városokban is működtek a bíróságok, amelyek az ottani lakosság ügyeit intézték.

Ezekben a városokban a bírósági hatóságok a helyi és római lakosság jogvitáit intézték. Az igazságszolgáltatás elsődlegesen a római polgárokra terjedt ki, de a peregrinusok (nem római polgárok) ügyeit is kezelték, különösen a praetor peregrinus előtt.

Összességében tehát a Római Birodalom főbb városaiban, ahol a közigazgatás központjai voltak, működtek hivatalos bíróságok, amelyek ellátták a polgári és büntető igazságszolgáltatást.Kr.u. 1. században a Római Birodalomban a bíróságok főként a fontosabb városokban működtek. Ezek közé tartoztak Róma, a birodalom központja, Caesarea Maritima Palesztinában, Alexandria Egyiptomban, Antiochia Szíriában, valamint a Dekapolisz városai a keleti határvidéken. Ezek a bíróságok a római polgárok, valamint bizonyos esetekben a peregrinusok (nem római polgárok) ügyeit intézték. A bíróságok jelentősége összefüggött az adott város közigazgatási és politikai fontosságával.

**Kr.u. 1. században a római bíróságok a birodalom központi és tartományi városaiban működtek,** elsősorban nyilvános terekhez, például a fórumhoz, comitiumhoz és basilicákhoz kötődtek, ahol a bírósági tárgyalások zajlottak. Ezek a helyek nyitott terek voltak, mivel a római jogszolgáltatás "sub divo" (szabad ég alatt) zajlott, és gyakran auguráció is előzte meg a bíráskodást.

A bírósági hatalom a magistratusok, elsősorban a praetorok kezében volt, akik igazságszolgáltatási feladatokat láttak el. A polis (városállam) polgárai, azaz a római polgárok estek a római bíróságok hatálya alá, de bizonyos esetekben a peregrinusok (nem római polgárok) is, különösen ha ügyük a római joghatóság területén történt.

Az ítélkezési jog nem vált egyértelműen szét büntető és polgári ügyek között: a magistratusok mindkét ügytípusban eljárhattak, bár a praetor urbanus főleg a polgárokkal kapcsolatos ügyeket intézte, míg a praetor peregrinus a peregrinusok jogvitáit kezelte.

A bírósági rendszert különféle bizottságok (quaestiones perpetuae) segítették, amelyek speciális ügykörökre koncentráltak, például bűnügyi, korrupciós vagy államellenes ügyekre.

Összefoglalva, a római bíróságok fő helyszínei a fórumok, basilicák voltak, ahol a római polgárok és bizonyos esetekben mások is az igazságszolgáltatás alá tartoztak.Kr.u. 1. században a római bíróságok főként a birodalom központi városaiban, például Rómában és a jelentős provinciák városaiban működtek. A bíróságok helyszínei általában nyilvános terek voltak, mint a forum, comitium és basilicák, ahol a tárgyalások nyíltan, sokszor a szabad ég alatt zajlottak.

Joghatóságuk alá elsősorban a római polgárok tartoztak, de bizonyos ügyekben a peregrinusok (nem római polgárok) is részesültek ítélethozatalban a praetor peregrinus előtt. A magistratusok, különösen a praetor urbanus és a praetor peregrinus voltak a bírósági feladatok fő végrehajtói, akik polgári és büntetőügyeket is intéztek. Különleges esetekre állandó bizottságok (quaestiones perpetuae) is működtek, amelyek politikai, korrupciós vagy államellenes ügyeket vizsgáltak.

Így a római bíróságok elsősorban a római polgárok igazságszolgáltatását szolgálták, megjelenve a város nyilvános terein, és a római jog elvei alapján működtek.

**A római bíróságok Kr.u. 1. században a római jog alapján működtek,** amely egy összetett és fejlett jogrendszer volt. A jog alapját több forrás képezte:

* XII táblás törvények: Ez az i.e. 5. században keletkezett törvénygyűjtemény volt a római jog első írott alapja, amely meghatározta a polgárok jogait és kötelezettségeit, valamint a bírósági eljárásokat.
* Szokásjog (ius consuetudinarium): A mindennapi életben és a bíróságokon alkalmazott, a társadalmi szokásokon alapuló jogi normarendszer.
* Praetori jog: A praetorok (bírók) által kiadott edictumok, amelyek alkalmazkodtak a szokásjoghoz és az új jogi helyzetekhez, rugalmasan bővítették a jogot.
* Császári rendeletek (constitutiones): Augustustól kezdve a császárok határozatai és rendeletei jogforrásként szolgáltak, amelyek egységesítették a birodalom jogrendszerét.
* Jogtudósok véleményei és magyarázatai: A kiváló jogtudósok (prudentes) ius respondendi joggal rendelkeztek, ezáltal jogalkotói szerepük volt a birodalomban.

A római jog egységes alapelveken nyugodott, mint az igazságosság, jogbiztonság és a becsületesség (honeste vivere). A bírók kötelesek voltak alkalmazni a hatályos törvényeket, függetlenül a kereskedelmi vagy büntető ügyektől. A jogrendszer korszerűsége miatt a római jog sok szempontból az alapja lett a modern nyugati jogrendnek.

Összegzésként a római bíróságok elődeik törvényein, szokásjogán, praetori rendeleteken és császári jogforrásokon alapuló, fejlett jogi rendszer szerint ítélkeztek Kr.u. 1. században

**Kr.u. 1 század legfontosabb politikai intézményei Palesztinában**

Kr.u. 1. században Palesztina politikai eseményei és vezetői a következők voltak:

* Palesztina a Római Birodalom fennhatósága alatt állt, római helytartók (procuratorok) irányítása alatt, akiknek feladata volt a terület békéjének és adók beszedésének biztosítása.
* A legismertebb római helytartó Pontius Pilátus volt (Kr.u. 26-36 között), aki uralma alatt zajlott Jézus keresztre feszítése.
* A helyi zsidó királyságot a Heródes-dinasztia uralta, akik római befolyás alatt álltak. Heródes Antipász Galilea és Perea tetrarchája volt, Heródes Átus pedig Júdea királya.
* Kr.u. 66-ban kitört a zsidó-római háború, amely a zsidó nép függetlenségi törekvéseit fejezte ki ellenállásul a római uralom ellen.
* Jeruzsálemet és a templomot a rómaiak 70-ben lerombolták, ami döntő csapást mért a zsidó önrendelkezésre.
* Ez az időszak politikai bizonytalansággal és vallási feszültségekkel telt, ahol a rómaiak igyekeztek fenntartani a rendet, míg a zsidó vezetők és nép egyaránt feszültek a megszálló hatalommal szemben.

Összefoglalva: Kr.u. 1. században Palesztina a Római Birodalom tartománya volt, vezetői között római helytartók (pl. Pontius Pilátus) és a Heródes-dinasztia tagjai (pl. Heródes Antipász) szerepeltek, míg politikai eseményeket a zsidó-római háború (66-73) és Jeruzsálem 70-es lerombolása határozta meg.

**Politikai adminisztráció Palesztinában**

Kr.u. 1. században Palesztina politikai adminisztrációja a Római Birodalom közvetlen vagy közvetett fennhatósága alatt állt. A terület több részre tagolódott, melyek közül a legismertebb a Júdea tartomány volt. Palesztina egyes részei klienskirályságként, a Heródes-dinasztia tagjai által voltak irányítva, akik római pártfogoltként működtek, például Heródes Antipász és Heródes Átus.

A római közigazgatás fő felelősei a helytartók (praefectus vagy procurator), akik Rómában kinevezett tisztviselők voltak. Ők gyakorolták a legfőbb joghatóságot a területen, beleértve a katonai parancsnokságot, törvénykezést és az adók beszedését. A legismertebb ilyen helytartó Pontius Pilátus volt, aki Kr.u. 26-36 között állt Palesztina élén.

Az adminisztráció kettős rendszerű volt, ahol a római tisztségviselők mellett a helyi, zsidó vallási és polgári vezetők, pl. a főpap és a zsinagóga vezetősége jelentős hatalommal bírtak belső ügyekben. Ez a rendszer igyekezett fenntartani a békét egy vallási erősen megosztott társadalomban, de folyamatos feszültségeket eredményezett, amelyek végül a zsidó felkelésekhez vezettek.

Palesztina a rómaiak álláspontja szerint stratégiai és vallási szempontból is kulcsfontosságú terület volt, ezért a központi hatalom külön odafigyelést szentelt a tartomány irányításának

**Római helytartók**

Kr.u. 1. században Palesztinában több jelentős császári helytartó működött, akikhez fontos események kapcsolódnak:

1. Pontius Pilátus (Kr.u. 26-36) – legismertebb római helytartó, akinek uralma alatt zajlott Jézus keresztre feszítése. Pilátus politikai hibái és keménysége miatt végül leváltották.
2. Cuspius Fadus (44-46) – rendezte a terület rendjét, nagyobb zavargások nélkül működött. Hatékonysága miatt felülvizsgálatokon átment.
3. Tiberius Alexander (46-48) – előkelő alexandriai zsidó családból származott, de római szolgálatba állt. Uralkodása alatt jelentős éhínség pusztított, később Egyiptom helytartója lett.
4. Ventidius Cumanus (48-52) – uralma alatt jelentős zavargások voltak, különösen egy római katona vallási provokációja miatt, ami összecsapásokhoz vezetett és sok halálos áldozattal járt. Végül súlyos kudarcai miatt leváltották.
5. Antonius Felix (52-60) – megvesztegethető vezető volt, aki Pál apostol fogvatartásáért felelős, és nem tudott javítani a súlyos társadalmi feszültségen.
6. Porcius Festus (60-62) – Felix utóda, aki megpróbálta kezelni a helyzetet, de rövid ideig volt hivatalban, és Pál apostolt Rómába küldte.

Ezek a helytartók összességében a folyamatos feszültségek és zavargások közepette igyekeztek fenntartani a római uralmat, de többségük vezetése problémás volt, és politikailag vagy egészségi okok miatt mentek el posztjukról.

**Zsidó vallási vezetők**

Kr.u. 1. században a zsidó vallási vezetők elsősorban a főpapok (nagypapák) voltak, akik jelentős befolyással bírtak mind vallási, mind politikai szinten. Fontosabb főpapok ebben az időszakban:

* József Kajafás (18-36): Jézus korának főpapi vezetője, aki a Szentély és a zsidó vallási élet irányításáért volt felelős, és részt vett Jézus elítélésében.
* Anániás ben Szét (6-15): Ő volt az első római fennhatóság alatt álló főpap, akinek kinevezését Róma jóváhagyta.
* Theophilosz ben Anániás (37-41), illetve Simon Kantatherasz ben Boethosz (41-43): Ők vezették a vallási életet a Heródes-dinasztia és a rómaiak fennhatósága alatt.
* Phanniász ben Sámuel (67-70): Az utolsó főpap a Szentély lerombolása előtt.

Ők irányították a Szentélyt Jeruzsálemben, ahol a vallási rituálék, az áldozatok és a vallási törvények betartása folyt. A főpapok erős politikai hatalommal rendelkeztek, gyakran együttműködtek vagy éppen szemben álltak a római helytartókkal, attól függően, hogy milyen érdekeket képviseltek. Ez a vezetői réteg alapvető szerepet játszott a korabeli zsidó társadalomban és a vallási életben.

**Vallási csoportok**

Kr.u. 1. században Palesztinában a zsidó vallási élet összetett és sokszínű volt, amely több jelentős vallási csoportot és intézményt foglalt magában:

* Farizeusok: A Tóra és a vallási törvények szigorú betartói, akik nagy hangsúlyt fektettek a hagyományos zsinagógai tanításokra és a nép vallási életének irányítására. Fontos vezetőjük volt I. Gamáliel és később Jochanan ben Zakkavi.
* Szadduceusok: Ez a csoport főleg a papság és a főpapok köréből állt, és kontrollálta a jeruzsálemi Szentély vallási és politikai életét. Elutasították a feltámadás és angyalok létezését, és erősen kötődtek a templomi rituálékhoz.
* Esszénusok: Egy szerzetesi jellegű, elszigetelten élő közösség, amely tisztaságra és apokaliptikus várakozásra helyezte a hangsúlyt. Ők őrizték meg a Holt-tengeri tekercseket.
* Zélóták: Egy radikális, politikai-liberális csoport, amely aktívan harcolt a római megszállás ellen, és erőszakos felkeléseket szervezett.
* Szamaritánusok: Vallási kisebbség, amelynek saját temploma volt a Garizim-hegyen, nem fogadták el a jeruzsálemi Szentély autoritását.

A vallási élet központja a jeruzsálemi Szentély volt, valamint a zsinagógák jelentős szerepet játszottak a helyi közösségek vallásgyakorlásában és oktatásában. A vallási csoportok néha együttműködtek, de gyakran voltak közöttük ideológiai és politikai ellentétek is, amelyek befolyásolták a társadalmi viszonyokat és a politikai helyzetet Palesztinában

**Zsidó vallási ünnepek**

Kr.u. 1. században a zsidó vallási élet központja a jeruzsálemi Szentély volt, amely a vallási rituálék és áldozatok helyszíne. A Szentély két fő részből állt: a Szentélyből (hol az áldozatokat mutatták be) és a Szentek Szentjéből (ahová csak a főpap léphetett be évente egyszer; az engesztelés napján). A Szentély melyet Heródes nagyarányúan bővített és felújított, a zsidóság vallási és közösségi életének szimbolikus központja volt, míg Kr.u. 70-ben a rómaiak lerombolták.

Fontos vallási intézmények voltak továbbá a zsinagógák, amelyek helyi imák, tanítások és közösségi élet helyszínei voltak szerte a provinciában. Ezek a helyi közösségek biztosították a vallásgyakorlás lehetőségét a Szentély lerombolása után is.

**A zsidó vallási ünnepek** a Kr.u. 1. században is nagy jelentőségűek voltak, többek között:

* Pészah (húsvét): A kivonulás emlékére tartott ünnep, amely alatt a pászkaszentelés és az éjféli áldozati bemutatás volt a fő rituálé.
* Jom Kippur (Engesztelés napja): A legszentebb nap, amikor a főpap belépett a Szentek Szentjébe, és áldozatot mutatott be a nép bűneiért.
* Sátoros ünnep (Sukkot): A termés betakarításának megünneplése, sátorban éléssel és ünnepi áldozatokkal.
* Hanuka (Felújítás ünnepe): A Második Templom szentélyének újraszentelését ünnepelte a makabeusok sikere után.

Ezek az intézmények és ünnepek alapvető szerepet töltöttek be a zsidók vallási és társadalmi életében a római uralom alatt is.

**Vallási bíróságok Palesztinában**

Kr.u. 1. században Palesztinában a zsidó vallási bíróságok (bet din) elsősorban a jeruzsálemi Szentély környékén, valamint a vidéki zsidó közösségek zsinagógáiban működtek. Ezek a bíróságok a Tóra, különösen Mózes törvényei alapján ítélkeztek, melyek magukban foglalták a vallási, szertartási és bizonyos polgári ügyeket is.

Joghatóságuk a zsidó közösségre terjedt ki, és főként a vallási törvények betartatására koncentráltak, beleértve a házassági és családi ügyeket, tisztasági törvényeket, valamint bűnügyek egy részét. A római államhatalom általánosan elismerte a zsidó vallási autonómiát ezekben a kérdésekben, de a súlyosabb büntetőügyeket és politikai természetű konfliktusokat a római helytartók bíróságai kezelték.

Az igazságszolgáltatás a zsinagógákhoz vagy a Szentélyhez kötött közösségi helyszíneken zajlott, és a bíróság tagjai, a rabbinikus tanítók, megfelelő vallási és jogi képzettséggel rendelkeztek. Ez a rendszer lehetővé tette a zsidó vallási és társadalmi hagyományok megtartását még a római uralom alatt is.Kr.u. 1. században Palesztinában a zsidó vallási bíróságok főként Jeruzsálemben, a Szentély környékén működtek, valamint a vidéki zsinagógákban is jelen voltak. Ezek a bíróságok a Tóra törvényei, főként Mózes törvényei alapján ítélkeztek, amely a vallási, szertartási mellett bizonyos polgári ügyeket is szabályozott. Joghatóságuk a zsidó közösségre terjedt ki, különösen a vallási és családi ügyek terén, míg a római hatóságok fenntartották a jogkört a politikai és súlyosabb büntetőügyek felett. A bírósági ügyek többnyire a zsinagógákban vagy más közösségi helyeken zajlottak, és a bírák rabbinikus képzett vezetők voltak, így biztosítva a vallási valamint társadalmi rend fenntartását a római uralom alatt is.

**Kr.u. 1. században Palesztinában a zsidó vallási bíróságok elsősorban az alábbi városokban működtek:**

* Jeruzsálem: mint a vallási központ és a Szentély helyszíne, itt volt a legjelentősebb zsidó bírósági testület, amely a vallási, családi és bizonyos polgári ügyeket intézte.
* Galilea városai, különösen Názáret és Sepphoris, ahol jelentős zsidó közösségek éltek, és helyi vallási vezetők vezették a bíróságokat.
* Szamaria városaiban is működtek vallási bíróságok, amelyek a szamaritánus közösségekre fókuszáltak.
* Más kisebb zsinagógák és közösségi központok is adtak helyet vallási bírósági tevékenységnek, főként helyi szinten.

A vallási bíróságok elnökei általában a főpapok vagy a helyi rabbinikus vezetők voltak, akik magas szintű vallási és jogi képzettséggel rendelkeztek. Jeruzsálemben a főpap gyakran betöltötte ezt a szerepet, míg a vidéki városokban és közösségekben a vezető rabbik vagy tanítók vezették a bíróságokat.

A bíróságok joghatósága kiterjedt a zsidó közösség vallási életére, házasságra, öröklési ügyekre és egyes polgári konfliktusokra, de politikai és súlyosabb büntető ügyekben a római bíróságok voltak illetékesek.

**Kr.u. 70 után vallási intézmények átrendeződése**

**Kr.u. 1. század végén, a jeruzsálemi templom lerombolása** (Kr.u. 70) után a zsidó vallási intézmények jelentős átalakuláson mentek keresztül Palesztinában:

* A templomi áldozatbemutatás megszűnt, ami alapvető változást jelentett a zsidó valláserkölcsben és vallási életben.
* A vallási élet központja áthelyeződött a zsinagógákba, melyek váltak a vallási gyakorlat, tanítás és közösségi élet fő helyszínévé.
* A rabbinikus tanítások és törvények felértékelődtek, mivel a templomi szertartások lehetősége hiányzott.
* A főpap szerepe háttérbe szorult, helyét a rabbinikus elöljáróság, illetve minjáni tanácsok vették át, amelyek a közösség jogi és vallási ügyeit intézték.
* A vallási joghatóság főként a vallási, jogi, etikai és közösségi kérdésekre terjedt ki, míg a római hatalom továbbra is fenntartotta a politikai kontrollt.

Ez az átalakulás előkészítette a későbbi rabbinikus judaizmus kialakulását, mely a templom nélküli zsidó vallásos élet alapjává vált, és amely máig meghatározó a zsidó vallásban.

**Kr.u. 70 után Palesztinában a vallási intézmények**

**főként a zsinagógákra összpontosultak,**

amelyek a jeruzsálemi templom lerombolása után váltak a zsidó vallási élet központjaivá.

**Fő városok és funkcióik**:

* Jeruzsálem továbbra is fontos vallási központ maradt, bár templomi funkcióját elveszítette, itt alakult ki a rabbinikus judaizmus központja.
* Galilea városaiban, mint például Názáretben és Sepphorisban, a zsinagógák váltak a tanulmányozás, imádkozás és közösségi élet helyszíneivé.
* Egyéb palesztinai városokban, például Césarea Maritima és a Dekapolisz településein is épültek zsinagógák, amelyek biztosították a vallási hagyományok megőrzését.

A zsinagógák funkciója több szempontból is alapvető volt:

* Vallási tanulmányok: A Tanakh (Szentírás) tanulmányozása és értelmezése folyt itt, elősegítve a vallási műveltség fenntartását.
* Imádságok és közösségi rituálék: A zsinagógák szolgáltak a közösségi imák és ünnepek helyszínéül.
* Közösségi élet: Politikailag és szociálisan is központi szerepet töltöttek be a helyi zsidó közösségek életében.

Ez a rendszer, amelyet a jamniai zsinagógai iskola is támogatott, lehetővé tette a vallási és kulturális hagyományok fennmaradását szétszórt diaszpóra közösségekben, és a rabbinikus judaizmus kialakulását erősítette.

**A farizeusok**

**Kr.u. 1. században Palesztinában**, különösen Jeruzsálemben jelentős vallási és politikai szerepet töltöttek be. Vallási szempontból ők voltak a Tóra és a szóbeli törvény szigorú őrzői és magyarázói, akik a mindennapi vallásgyakorlásban vezették a népet, főként a zsinagógákon keresztül. Fontos szerepük volt abban, hogy a törvényt részletesen értelmezték és alkalmazták, így megóvták a vallási hagyományokat a hellenisztikus és római hatásoktól.

Politikailag a farizeusok népszerűbb, népi irányzatként álltak szemben a szadduceusokkal, akik inkább az arisztokrácia és a papság érdekeit képviselték, s szorosabb kapcsolatot tartottak fenn a római hatóságokkal. A farizeusok vezető pozíciókat töltöttek be a zsinagógákban és közösségi testületekben, így jelentős befolyásuk volt a lakosság vallási és társadalmi életére.

Jézus tanítása idején a farizeusok kulcsszereplői voltak a vallási tanításnak és a nép vezetésének, ugyanakkor gyakran kritizálták egymástól eltérő nézetek és megközelítések miatt. Josephus Flavius is kiemeli, hogy a farizeusok többsége mély jogismerettel és vallási elkötelezettséggel bírt, akik nélkülözhetetlenek voltak a zsidó vallási élet fenntartásában a római korban.

Összességében a farizeusok voltak a zsidó vallási élet és politikai közösség népszerű és hatékony irányítói Palesztinában a Kr.u. 1. században, fenntartva a törvény szigorú betartását és a nép vallási identitását.

**A szadduceusok**

**Kr.u. 1. században Jeruzsálem és Palesztina** vallási és politikai életének meghatározó szereplői voltak. Vallási tanításaikban a következő jellemzők voltak:

* Csak a Tórát (Mózes öt könyvét) tekintették a szentírás kizárólagos forrásának, elutasították a szóbeli hagyományokat és magyarázatokat, amelyek a farizeusok tanításaiban szerepeltek.
* Tagadták a lélek halhatatlanságát és a halottak feltámadását, mivel ezekről a Tórában nem találtak utalást.
* Konzervatív vallásosság jellemezte őket, nagy hangsúlyt fektettek a papi előjogokra és a jeruzsálemi templom kultuszának elsődleges szerepére.

Politikai szerepük:

* Többségük a papnemből, főpapokból és a gazdag arisztokráciából került ki, akik a Szanhedrin (a legfőbb vallási és jogi tanács) tagjai voltak, így uralták a vallási és politikai döntéshozatalt.
* Szoros együttműködést ápoltak a római hatóságokkal, igyekeztek fenntartani a rendet és a politikai stabilitást, emiatt nem voltak népszerűek a széles zsidó néprétegek körében.
* Ellentétben a farizeusok népszerű népi irányzatával, ők inkább a fennálló hatalmi struktúrát képviselték.

Összefoglalva, a szadduceusok vallási konzervativizmusukkal és politikai elit szerepükkel a római uralom alatt is fontos döntéshozók voltak Jeruzsálemben és Palesztinában, de társadalmi népszerűségük elmaradt a farizeusokétól.

**Az esszénusok**

**Kr.u. 1. században Palesztinában** egy különálló, szigorú aszkézist követő zsidó vallási közösség volt, amely inkább elkülönült a társadalomtól és a többi zsidó csoporttól. Tanításaik főbb jellemzői:

* Hitet tettek Isten akaratának feltétlen elfogadása mellett, hitték a lélek halhatatlanságát, és az igazságot tartották a legkívánatosabb jónak.
* Nem mutattak be áldozatot a templomban, inkább saját szertartásokat és tisztulási rituálékat végeztek, és ezért nem léptek be a közös templomba.
* Vagyonközösségben éltek, nem házasodtak, elutasították a rabszolgaságot, és kizárólag mértékletes életmódot folytattak.
* Erősen elhatárolódtak a világi élettől, gyűlölték a városok bűneit és kapzsiságát.
* Közösségi életük szigorúan szervezett volt, kötelező volt az engedelmesség az elöljárók iránt, és a belépés előtt próbaidő állt.

Politikai szerepük korlátozott volt, mivel inkább vallási közösségként működtek, elhatárolódtak a római hatalomtól és a jeruzsálemi főpapság politikai manővereitől. Közel éltek azonban a néphez, és a vallási tisztaság megőrzésére törekedtek, amit sokan tiltakozásként értelmeznek a főpapság politikai elmozdulásával szemben.

**Keresztelő János**

**a Kr.u. 1. század elején jelentős vallási és prófétai szerepet** töltött be a zsidó vallási életben, különösen Palesztinában. Mozgalmának központi eleme a bűnbánat hirdetése és a vízkeresztelés szertartása volt, amely a megtisztulás és Isten országának eljöveteléhez való előkészülés jeleként szolgált.

János nyilvános működését a Jordán folyó partján kezdte, ahol sok zsidó, köztük farizeusok és szadduceusok is megjelentek, hogy bűneik bocsánatáért a keresztelés segítségével megtisztuljanak. Tanításaiban hangsúlyozta az őszinte bűnbánat szükségességét, és keményen bírálta a társadalom vezető rétegeinek képmutatását és igazságtalanságát.

Vallási szempontból Keresztelő János az ószövetségi próféták hagyományát követve úgy tekinthető, mint az „Útkészítő”, aki előkészítette a népet a Messiás eljövetelére. Mozgalma a bűnösök megtérését célozta, és a tisztulás rítusait helyezte előtérbe.

Politikai értelemben mozgalma független volt a római hatalomtól és a jeruzsálemi főpapságtól, gyakran szembenállt a fennálló hatalmi struktúrákkal, ezért Keresztelő János végül a hatóságok áldozata lett.

Összefoglalva, Keresztelő János mozgalma az őszinte bűnbánat és a megtérés radikális hangsúlyozásával, valamint a vízkeresztelés szertartásával fontos vallási mozgalomként működött a zsidó vallási életben, előkészítve a kereszténység elterjedését.

**A farizeusok és Jézus mozgalmának viszonya**

**az Újszövetség és a modern kutatás szerint** komplex és sokrétű, nem kizárólagosan ellenséges, hanem több árnyalatot is mutat.

**Újszövetség nézőpontja**

Az Újszövetség különösen a szinoptikus evangéliumok (Máté, Márk, Lukács) tanúsága alapján gyakran kritikus képet fest a farizeusokról, akikre mint a törvény szigorú, de gyakran képmutató őrzőire tekint. Jézus több alkalommal bírálja őket a törvény betartásának látszatossága és a lelki tartalom hiánya miatt (Máté 23). Ugyanakkor vannak pozitív megjegyzések is, például a farizeusok közül néhányan figyelmeztetik Jézust a veszélyekre vagy érdeklődnek tanításai iránt (pl. Nikodémus János evangéliumában). ApCsel szerint voltak farizeusok, akik ellenálltak az üldözéseknek vagy csatlakoztak a keresztényekhez.

**Modern kutatás és Montefiori nézetei**

Modern kutatók, **Claude Joseph Goldsmid Montefiore** (1858—1938) hangsúlyozzák, hogy az Újszövetség farizeusokra vonatkozó kritikái kialakulásuk idején többnyire késői, egyházközösségi vitákból fakadnak, és az eredeti történelmi viszony kevésbé egyértelműen ellenséges. Montefiori rámutat arra, hogy a farizeusok alapvetően a néphez közelebb álló, a törvényt népi szinten is alkalmazó vallási irányzat voltak, akiknek szerepe kulcsfontosságú volt a zsidó vallás fennmaradásában a római elnyomás alatt.

Montefiori szerint a farizeusok és Jézus között nem csak konfliktus volt, hanem a vallási megújulás és a nép vallási vezetése szempontjából bizonyos fokú együttműködés is. Az ellenséges képet nagyrészt az első keresztény közösségek későbbi hitvitái alakították ki, amelyek Jézus küldetésének hangsúlyozására használták a farizeusokkal szembeni kritikákat.

**Összefoglalás**

* Az Újszövetség kritikus hangot üt meg a farizeusokkal szemben, főként a képmutatásuk és törvényhozó szerepük miatt.
* A farizeusok vallási tanai és a néppel való kapcsolata lényegesen pozitívabb és összetettebb volt a valóságban.
* Montefiori és más modern kutatók szerint a viszony inkább árnyalt, és Jézus mozgalma nem kizárólagosan szembenhelyezkedett vele, hanem sok területen párhuzamos vallási megújulást képviseltek.

Ez a nézőpont segít megérteni a korabeli zsidó vallási élet sokszínűségét és a későbbi keresztény-zsidó viszony kialakulását.

**A Kr.u. 1. században a zsidó prozelitizmus,** azaz a nem zsidók áttérítésére irányuló mozgalom fontos szerepet játszott Jeruzsálemben, Palesztinában és a diaszpórában.

**Jeruzsálem és Palesztina**

A zsidó vallásban a prozelitizmus célja elsősorban a vallási életbe való beilleszkedés és a közösség erősítése volt. A jeruzsálemi templom és a helyi vallási vezetők támogatásával bizonyos mértékű áttérítés zajlott, különösen a szigorú vallási előírások betartása mellett. A prozeliták igyekeztek követni a zsidó törvényeket, és így csatlakoztak a zsidó vallási közösségekhez.

**Diaszpóra**

A diaszpórában a prozelitizmus főként a zsinagógákhoz és a zsidó közösségekhez kötődött, ahol a zsidó hit és életmód iránt érdeklődő nem zsidók (gójim) fogadtak be a közösségbe. Ez különösen fontos volt a vallási identitás megőrzésében és a közösségek megerősítésében szétszórt életmódjuk ellenére.

**Prozelitizmus viszony Jézus és Pál missziójához**

* **Jézus mozgalma**: Jézus kezdetben elsősorban a zsidó néphez szólt, és misszióját a bűnbánatra és Isten országa hirdetésére alapozta. Hírneve egyre nőtt, és néhány esetben prozelitizmusnak is tekinthető, hogy új követőket szerzett nem zsidókból vagy társadalmon kívüliekből.
* **Pál missziója**: Pál apostol már tudatosan és kifejezetten foglalkozott a nem zsidók bevonásával a keresztény közösségbe, ezáltal a prozelitizmus tágabb értelemben vett formájává vált. Ő a törvény szigorú betartatását kevésbé kötötte az új hittérítettekhez, hangsúlyt helyezve a hitre Jézus Krisztusban.

Összefoglalva, a zsidó prozelitizmus a Kr.u. 1. században olyan vallási jelenség volt, mely Jeruzsálemben és a diaszpórában is jelen volt, és amelynek a hitehagyással vagy nem zsidók jövendölésével is kapcsolatban álló mozgalmak (Jézus és Pál) más-más módon használták fel vagy alakították át missziójukban. A Kr.u. 1. században a zsidó prozelitizmus (nem zsidók áttérítése a zsidó vallásra) fontos szerepet játszott Jeruzsálemben, Palesztinában és a diaszpórában. Jeruzsálemben és Palesztinában a templomi és zsinagógai központok támogatták az áttérítőket, akik a zsidó törvények betartásával váltak a közösség részévé. A diaszpórában a zsinagógák szolgáltak a vallási élet és prozelitizmus helyszínéül, ahol nem zsidók (gójim) is csatlakoztak a zsidó közösségekhez.

Jézus mozgalma elsősorban a zsidó néphez szólt, és bár nem volt fő célja a prozelitizmus, néhány esetben új követőket szerzett, akik között nem zsidók is voltak. Pál missziója ezzel szemben tudatosan terjesztette az üzenetet a nem zsidók (görögök, rómaiak) között, és nem kötötte az újonnan csatlakozókat a zsidó törvények szigorú betartásához, ezzel formálva a prozelitizmus új, keresztény formáját.

Így a zsidó prozelitizmus a kor vallási életének részeként működött, miközben Jézus és Pál mozgalmai más-más módon integrálták és alakították azt missziójukban

**Rabbinikus tekintélyek**

**Kr.u. 70 és az 1. század vége között Palesztinában a rabbinikus vezető tekintélyek központja** elsősorban Jamnia (Javne) városa volt, amely a jeruzsálemi templom lerombolása után a zsidó vallási élet és tanítási központjává vált. Itt szerveződött meg a rabbinikus iskola, amely a farizeusi hagyományokat folytatta és megalapozta a további rabbinikus judaizmus fejlődését.

**Jamnia (Javne) városa Kr.u. 70 környékén**

Jamnia városa kr.u. 70 körül egy mérsékelt méretű település volt, amelynek zsinagógája központi szerepet töltött be a rabbinikus tanítások és vallási élet fenntartásában, de nem rendelkezett olyan nagyságrendű építészeti méretekkel, mint a nagyobb városok templomai vagy központi épületei.

Jamnia zsinagógája, mint a rabbinikus iskola központi helyszíne, valószínűleg nem volt különösen nagy épület, inkább egy közösségi és vallási találkozóhely, amelyben a még fennmaradó vallási hagyományokat és a törvények tanulmányozását végezték. A zsinagóga funkciója különösen fontos volt a templom lerombolása után, mert ez vált a zsidó vallási élet új központjává, ahol a közösség összegyűlt, imádkozott és tanult.

**Jellemző rabbinikus vezetők ebben az időszakban**:

* II. Gamáliél, aki rendkívüli vallási és politikai tekintély volt, ő szervezte meg a rabbinikus
* bíróságot Jamniában, melyet egyesek a nagy Szanhedrin jogutódjaként értékelnek.
* Eleázár ben Azarja, aki az első század végén vezető szerepet töltött be a javnai iskolában.
* Rabbi Akiva (Kr.u. 40–137), a rabbinikus judaizmus egyik legkiemelkedőbb alakja, aki később nagy hatással volt a Talmud kialakulására és tanítása volt a legalapvetőbb a zsidó vallás jogi és etikai normáinak kialakításában.

Ez az időszak több fontos vallási döntést hozott, mint például a zsidó kánon lezárását és az imák, vallási gyakorlatok, valamint a misna megszerkesztését. A rabbinikus vezetők az egész szórványban élő zsidóság spirituális és jogi irányítói lettek, hozzájárulva a zsidó vallási hagyomány fennmaradásához a templom nélküli időszakban.

**Zsidó népvándorlás Kr.u. 1 században**

A Kr.u. 1. században a jeruzsálemi templom lerombolása után jelentős zsidó népvándorlás indult meg, amelyet részben a római katonai megtorlások és a politikai-instabil helyzet váltott ki. Sok zsidó elhagyta Palesztinát, és szétszóródott a Római Birodalom más részeibe, különösen a Földközi-tenger vidékére, mint például Kis-Ázsia, Egyiptom, Szíria és a görög városok. Ez a szétszóródás elősegítette a zsidó diaszpóra kialakulását és megerősödését.

Ez a vándorlás nemcsak menekülés volt a politikai elnyomás és a pusztítás elől, hanem új közösségek alapítását is jelentette, ahol a zsidók megőrizték vallási és kulturális identitásukat. A diaszpórában a vallási élet központja a zsinagógákban folytatódott, és a rabbinikus vezetők irányítása alatt zajlott.

Ez a népvándorlás hosszú távú hatással volt a zsidó vallási és kulturális életre, hiszen a diaszpórában kibővült a vallási tanítások, irodalom és jogfejlődés, ami a későbbi rabbinikus judaizmus alapját képezte.

**Változás a zsidó diaszpóra Kr.u. 1. században**

Néhány városban megszűntek a zsidó vallási közösségek, míg más városokban új zsidó központok alakultak ki.

Megszűnő vagy meggyengülő zsidó közösségek:

* Jeruzsálem: a templom pusztulása és az ostrom következtében a zsidó közösség súlyosan károsodott, sőt a legtöbb zsinagóga bezárt vagy elhagyatottá vált.
* Caesarea Maritima: a városban a zsidók elleni feszültségek és fellépések miatt számos vallási intézmény működése megszűnt.
* Masszáda és környéke: a zsidó ellenállás szimbóluma volt, de elesése után a helyi zsidó közösség ezen a vidéken is megszűnt.

Más kisvárosokban és falvakban, különösen Júdeában és Szamariában, ahol a római katonai intézkedések és a népességmozgások miatt a vallási közösségek felbomlottak

* Olyan városokban, amelyek erőteljesen érintettek voltak a római elnyomásban vagy politikai bizonytalanságban, például néhány palesztinai város és környékükön a zsidó közösségek visszaszorultak vagy megszűntek.
* Bizonyos kisebb településeken, ahol a helyi gazdasági és politikai feltételek nem támogatták a zsidó vallási élet fenntartását.

**Új zsidó központok kialakulása:**

* Róma: ahol több zsinagóga is működött, és jelentős közösség alakult ki, amely aktívan tartotta a kapcsolatot Palesztinával és a zsidó vallási hagyományokkal.
* Alexandria, Egyiptom: fontos vallási és kulturális központ, ahol jelentős zsidó lakosság élt, és nagy kulturális aktivitás folyt.
* Antiochia, Szíria: a keleti tartományok egyik vezető városa, ahol a zsidóság megtalálta vallási és kulturális központját.
* Déli és keleti Mediterráneum más nagyvárosai, például Édesza (Edessa) és más dékapoliszi városok, ahol zsidó közösségek épültek fel.

A zsinagógák ezekben a városokban a vallási, oktatási és közösségi központ szerepét töltötték be, támogatva a vallási hagyományok megőrzését és továbbadását a diaszpóra tagjai között. Ezek az intézmények lehetővé tették a zsidó identitás és vallási élet fennmaradását, annak ellenére, hogy fizikailag távol kerültek a történelmi Izraeltől.

**Nyelvhasználat a Zsinagógákban Kr.u. 1 században**

A Kr.u. 1. században, Jeruzsálemben, Palesztinában és a diaszpórában a zsinagógai istentiszteletek és oktatás nyelvei többnyire arámi, héber és görög voltak, amelyeket időben és hely szerint változó arányban használtak.

**Kr.u. 1. század elején**

* **Jeruzsálem és Palesztina**: A zsinagógákban a hétköznapi beszéd és az oktatás nyelve arámi volt, mivel ez volt a népnyelv. Az imák és szent szövegek egy része héberül hangzott el, különösen a Tórából és a prófétákból származó részek. A görög nyelv is jelen volt, főleg a műveltebb rétegek és a diaszpóra irányából érkezők miatt.
* **Diaszpóra**: A zsidó közösségek nagy része görögül beszélt és végezte az istentiszteleteket is, mivel a hellénizmus és a görög kultúra erős befolyása alatt álltak, ugyanakkor megőrizték az arámi és héber hagyományokat is.

**Kr.u. 70 és a 1. század végén**

* A jeruzsálemi templom lerombolása után a zsinagógák váltak a vallási élet fő helyszínévé, ahol az arámi nyelv továbbra is dominált az oktatásban és az istentiszteleteken.
* A héber nyelvet elsősorban liturgikus és jogi szövegek, Tóraolvasás esetén használták.
* A görög mint a szétszórt diaszpóra legelterjedtebb köztes nyelve továbbra is fontos maradt, különösen a hellenisztikus zsidóság körében.

Összességében tehát a zsinagógai istentisztelet és oktatás nyelvei a Kr.u. 1. században és a késő ókorban arámi, héber és görög voltak, amelyek együttesen biztosították a vallási hagyományok átadását és a közösségi identitás megőrzését a változó politikai és kulturális környezetben. A Kr.u. 1. században Jeruzsálemben, Palesztinában és a diaszpórában a zsinagógai istentisztelet és oktatás nyelvei főként arámi, héber és görög voltak.

Jeruzsálemben és Palesztinában az arámi volt a mindennapi beszélt nyelv, így az istentiszteletek és tanítások során is gyakran használták, miközben a héber a liturgikus nyelv szerepét töltötte be, különösen a Tóra olvasásakor és tanulmányozásakor. A görög nyelv elsősorban a műveltebb rétegek és a diaszpóra zsidósága körében volt elterjedt, ami a hellenisztikus kultúra hatásának köszönhető.

Kr.u. 70 után, a jeruzsálemi templom lerombolása után a zsinagógák váltak a vallási élet központjaivá, továbbra is az arámi és héber voltak a főbb nyelvek, míg a diaszpórában, különösen a hellenisztikus területeken, a görög igen fontos szerepet játszott a vallási élet nyelvében és az oktatásban.

Ez a nyelvi sokszínűség biztosította a vallási hagyományok megőrzését és továbbadását a szétszórt zsidó közösségek között a változó szociokulturális környezetben.

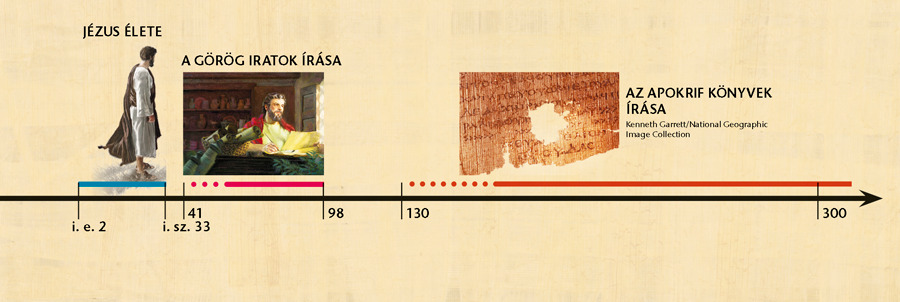
**Jézus működésének helyszínei**

Az evangéliumok szerint Jézus működésének helyszínei között több város és régió is megjelenik, amelyek a következők:

* **Názáret**: Jézus itt nőtt fel, gyermekkora és ifjúkora jelentős része kötődött ehhez a városhoz.
* **Kapernaum**: Galilea egyik fontos városa, ahol Jézus számos csodát tett és tanított is.
* **Galileai-tenger környéke**: Itt tanított sokakat, és itt történt például a vihar lecsendesítése és a vízen járás.
* **Kána**: Itt tartották az ismert lakodalmat, ahol Jézus az első csodáját, a víz borrá változtatását tette.
* **Szamária**: A zsidók és szamaritánusok közötti eltérés ellenére Jézus itt is tartott tanítást, például a kút mellett egy szamáriai asszonynak.
* **Jeruzsálem**: A vallási élet és a megtorlás központja, ahol Jézus tanított, meghalt a kereszten, és feltámadt.
* **Bethánia**: Jézus itt élt testvérei, Mária, Márta és Lázár közelében, akit feltámasztott.
* **Betlehem**: Jézus születésének helyszíne.
* **Golgota** és **a Kerti sírkamra**: Feltételezett helyszínek, ahol Jézust keresztre feszítették és eltemették.
* **Jerikó**: Példabeszédek helyszíne.

Ezek a városok és régiók mind fontos szerepet játszottak Jézus életében, tanításában és szolgálatában az evangéliumok tanúsága szerint.

**Jézus követőinek száma**



Jézus nyilvános működése idején a követői száma becslések szerint valószínűleg néhány száz fő körül mozgott. Az evangéliumok és az Újszövetség tanúsága szerint Jézus tanítványai tizenketten voltak, mellettük pedig több száz, esetleg ezer követő lehetett, akik hallgatták tanításait, részt vettek csodatételeiben, és támogatták szolgálatát.

Jézus halála után és feltámadása után a követők száma gyors ütemben nőtt. Az apostoli korszak kezdetén, különösen Pál missziói hatására, a kereszténység elterjedt Palesztinán túl is. Az első néhány évtizedben a követők létszáma elérhette a több tízezer embert is, különösen a diaszpóra városaiban, mint például Antiókhia, Róma vagy Alexandria.

Az Apostolok Cselekedetei szerint (pl. ApCsel 2,41) az őskeresztény közösségbe az első húsvéti beszéd után mintegy 3000 ember tért meg, és később is sokan csatlakoztak a mozgalomhoz. Ez a szám az első évben gyorsan nőtt, jelezve a mozgalom hatékonyságát és vonzerejét.

Összefoglalva:

* Jézus egész nyilvános működése alatt valószínűleg néhány száz követője volt.
* Halála és feltámadása után a követői száma jelentősen megnőtt, gyors terjedéssel tízezrekre, majd több százezerre nőtt az elkövetkező évtizedekben.
* A mozgalom dinamikusan bővült a palesztinai, majd pedig a római birodalom más részein élő zsidók és nem zsidók körében egyaránt. Jézus nyilvános működése során becslések szerint néhány száz követője lehetett, akik közé a tizenkét tanítvány mellett számos tanítvány, női követők és más érdeklődők tartoztak. Az evangéliumok alapján Jézus tevékenységének idején már több százan hallgatták tanításait, vették részt csodatételeiben és követték őt.

Jézus halála és feltámadása után a követők száma gyorsan növekedett. Az Apostolok Cselekedetei alapján az első nagy megtéréskor, például az első pünkösdi beszéd után mintegy 3000 ember csatlakozott a mozgalomhoz, és az ezt követő években ez a szám több tízezerre, később százezrekre nőtt, különösen a palesztinai és a diaszpórában élő zsidók és nem zsidók körében egyaránt.

Ez a dinamikus növekedés tette lehetővé a kereszténység gyors terjedését a Római Birodalom területén belül, ami Jézus tanításainak és az apostolok missziójának köszönhető

**Első keresztény centrumok**

Az első keresztény közösségek főként a következő városokban és régiókban alakultak ki:

* Jeruzsálem: Az őskeresztény egyház legfontosabb központja, ahol Jézus tanítványai kezdték el a tanításokat és létrehozták az első zsidó-keresztény közösséget.
* Antiochia: A Római Birodalom egyik legnagyobb városa lett és jelentős korai keresztény központ, itt nevezték először keresztényeknek az új vallás követőit.
* Kis-Ázsia: Epheszosz, Kolossze és Pergamon városai, ahol Pál apostol missziói révén alakultak ki közösségek.
* Görögország: Korinthosz és Thesszaloniki a korai keresztény szerveződések fontos helyszínei voltak.
* Róma: A birodalom fővárosa, ahol az első század végén jelentős keresztény közösségek jöttek létre, és ahol Péter és Pál apostolok is tevékenykedtek.

Ezek a városok és régiók alkották a kereszténység első térségi központjait, amelyek a Római Birodalom keleti és déli részén, főleg a Földközi-tenger környékén helyezkedtek el. Az apostolok missziói és levelezéseik nyomán a kereszténység gyorsan terjedt ezekben a városokban és régiókban

**Keresztény közösségek Kr.u. 1 század végén**

Pál apostol és az apostolok missziói következtében a Kr.u. 1. század végére a keresztény közösségek száma jelentősen megnőtt, és a követők létszáma becslések szerint több tízezres, esetleg százezres nagyságrendre nőtt.

**Terjedés helyei**

* **Kis-Ázsia**: Pergé, Pizídiai Antiokheia, Ikónium, Lisztra, Derbé; itt Pál jelentős missziós munkát végzett és alapított közösségeket.
* **Ciprus**: Missziós útjának fontos állomása, számos megtért és közösség jött létre.
* **Szíria**: Antiókhia, a jeruzsálemi után a második legfontosabb keresztény központ, ahol először nevezték keresztényeknek a Jézus követőit.
* **Macedónia és Görögország**: Filippi, Thesszalonika, Korinthus; ezekben a városokban Pál több egyházat alapított.
* **Róma**: a későbbiekben fontos keresztény központtá vált, sorrendben a harmadik legfontosabb helyszín.
* **Efezus**: Pál központja lett, ahol hosszabb ideig tartózkodott, és sok követőt toborzott.

**Közösségek létszáma és fejlődése**

Az Apostolok Cselekedetei kuriózumként említi az első pünkösdi megtéréseket, amelyek során több ezer ember csatlakozott az egyházhoz. A missziók és levelek tanúsága alapján a Kr.u. 1. század végére a keresztények száma több százezer lehetett, főként a keleti és déli Római Birodalom nagyvárosaiban.

A növekedés gyors volt, a kereszténység a zsidó és pogány népek körében egyaránt terjedt, a közösségek főként városi helyszíneken tudtak megerősödni.

**Összegezve**:

* A Kr.u. 1. század végére a keresztények létszáma több tízezer – százezer között lehetett.
* Pál apostol missziói jelentős közösségeket hoztak létre Kis-Ázsiában, Cipruson, Szíriában, Macedóniában, Görögországban, és a Római Birodalom más részein.
* A növekedés főként városi központokban történt, amely kulcsfontosságú volt a kereszténység későbbi elterjedéséhez. Jézus nyilvános működése idején becslések szerint néhány száz követője lehetett, akik közé a tizenkét tanítvány, számos tanítvány, női követők és más érdeklődők tartoztak. Az evangéliumok alapján Jézus tevékenységének idején több százan hallgatták tanításait és követték őt.

Jézus halála és feltámadása után a követők száma gyorsan növekedett. Az Apostolok Cselekedetei alapján az első pünkösdi beszédet követően mintegy 3000 ember csatlakozott a mozgalomhoz, és az ezt követő években ez a szám több tízezerre, később százezrekre nőtt, különösen a palesztinai és a diaszpórában élő zsidók és nem zsidók körében egyaránt.

Pál apostol és az apostolok missziói következtében a Kr.u. 1. század végére a keresztény közösségek száma több tízezerre vagy akár százezerre is nőhetett. A missziók fő területei között voltak Kis-Ázsia városai (Pl. Pergé, Ikónium, Lisztra), Ciprus, Szíria (Antiókhia), Macedónia, Görögország (Filippi, Thesszalonika, Korinthosz), valamint Róma és Efezus.

Ez a növekedés főként városi központokban történt, és jelentős volt a nem zsidó, pogány származású követők bevonása is, amely kulcsfontosságú volt a kereszténység későbbi elterjedéséhez a Római Birodalomban. Így a Kr.u. 1. század végére a keresztények száma több százezerre nőtt, és a mozgalom már széles területeken jelen volt a Mediterráneumban

**Híres személyek Kr.u. 1 században**

A Kr.u. 1. század leghíresebb zsidó és római szellemi vezetői közül kiemelhetők az alábbi személyek és irodalmi tevékenységük:

**Zsidó szellemi vezetők**

* **Alexandriai Philón** (Kr.u. kb. 20–50): A hellenisztikus zsidó filozófia egyik legjelentősebb alakja, aki a görög filozófia eszméit igyekezett összehangolni a judaizmussal, nagy hatással volt a keresztény patrisztikára is.
* **Josephus Flavius**(Kr.u. 37–100): Zsidó történetíró és hadvezér, művei (pl. "A zsidók háborúja") fontos történelmi források a római korabeli zsidóságról és Palesztináról.
* **Hillel és Shammai** (Készítettek jelentős tanításokat a Talmud fejlődéséhez, bár ők inkább Kr.e. I. század végén éltek, munkásságuk hatása a Kr.u. 1. században is érvényesült).

**Római szellemi vezetők**

* **Seneca** (Kr.e. 4–Kr.u. 65): Római filozófus, államférfi, stoikus tanok híve, művei fontosak a kortárs filozófia és erkölcstan szempontjából.
* **Plinius a fiatalabb** (Kr.u. 61–c. 113): Római író és politikus, leveleiben értékes információkat hagyott az akkori társadalomról és kereszténységről.
* **Tacitus** (Kr.u. 56–120 körül): Római történetíró, aki krónikázta a római birodalom eseményeit, és megemlíti a kereszténység korai szakaszát is (pl. Annales).

Ezek a személyek írásaikkal, filozófiai munkáikkal, történeti dokumentumaikkal és vallási tanításaikkal képviselték a korabeli szellemi életet zsidó és római oldalról egyaránt.A Kr.u. 1. század leghíresebb zsidó szellemi vezetői közé tartozik Alexandriai Philón, aki a görög filozófia és a zsidó vallás összehangolásával lett ismert, valamint Josephus Flavius, a zsidó történetíró, akinek művei a római korabeli zsidóságról fontos források. Emellett Hillel és Shammai tanításai még ekkor is nagy hatással voltak a vallási és jogi gondolkodásra.

A rómaiak oldaláról kiemelkedő személyek voltak Seneca, a stoikus filozófus és államférfi, Plinius a fiatalabb, aki leveleiben írt a kor társadalmáról, és Tacitus, a történetíró, aki a Római Birodalom eseményeit dokumentálta, beleértve a kereszténység korai történetét is.

Ezek az alakok irodalmi és történeti munkáikkal, filozófiai tanításaikkal jelentős hatást gyakoroltak a kor szellemi életére.

**Josephus Flavius (eredeti nevén Joszéf ben Mattitjáhu)**

**a Kr.u. 1.** század egyik legfontosabb zsidó történetírója és hadvezére volt, aki jelentős szerepet játszott a zsidó–római háború idején. Született Jeruzsálemben kb. 37-ben, kezdetben a zsidó felkelők oldalán harcolt Galileában, ám később átállt a rómaiakhoz. Vespasianus és Titus császárok pártfogoltja lett, részt vett a háború utáni rendezésben, és Rómában élt haláláig, kb. 100 körül.

**Fő művei:**

* **De bello Judaico (A zsidók háborúja)**: Hét könyvben írja le a Kr.e. 66–70 közötti zsidó felkelést a rómaiak ellen és a jeruzsálemi templom lerombolását. Fontos korabeli történeti forrás, amely részletesen bemutatja a háború eseményeit és a zsidó társadalom állapotát.
* **Antiquitates Judaicae (A zsidók története)**: 20 könyvben a zsidó nép történelmét tárgyalja a bibliai teremtéstől a Kr.e. 66-ig. Ez a mű a görög-római világban népszerű, Közép-Európában és az egyházatyák körében is nagy hatást gyakorolt, gyakran használt hivatkozási alap.
* **Vita (Önéletrajz)**: Josephus saját életének részletes bemutatása, különösen politikai és katonai pályafutására fókuszálva, 100 körül készült.
* **Contra Apionem (Apión ellen)**: Védőírás a zsidó nép és kultúra mellett, cáfolva az akkori görög-római gúnyszót és előítéleteket.

**Jelentősége:**

Josephus művei kiemelkedő források a Kr.u. 1. század eseményeinek, főként a zsidó–római háború történetének dokumentálásában. Történelmi részletessége és tanúsága révén nélkülözhetetlen azoknak, akik a római korabeli Palesztina, a zsidóság története és a korai kereszténység kontextusát akarják megérteni. Bár írásaiban önigazoló, nézőpontja részben pártos, művei az ókori történelemtudomány fontos alapját képezik.

**Alexandriai Philón (kb. Kr.e. 20–10 – Kr.u. 41–50 körül)**

görög nyelvű zsidó filozófus és teológus volt, aki az alexandriai zsidó diaszpóra vezető családjába született. Komoly hellenisztikus és zsidó műveltséggel rendelkezett, és életművével a judaizmust igyekezett összeegyeztetni a görög filozófiával, különös tekintettel a középsőplatonizmusra és a sztoicizmusra. Kr.u. 40 körül Caligula császárhoz vezetett küldöttséget az alexandriai zsidók jogainak védelmében.

**Főbb művei csoportosítva**:

1. Bibliai kérdések és feleletek (pl. a Genesis és Exodus témákban)
2. A Törvény kifejtése – allegorikus magyarázatok, amelyekben a Tóra egyes részeit értelmezte, ideális közönsége a hellénisztikus és pogány olvasók voltak.
3. Történeti és apologetikus művek – védte a zsidó vallást a pogány előítéletekkel szemben (pl. *Legatio ad Caium* – a Caligulához küldött beszéd).
4. Filozófiai írások – erkölcsi és szemlélődő élet témájában, összhangra törekedve a Biblia és a görög filozófia között.

**Jelentősége:**

* Philón a judaizmus és a görög filozófia szintézisét hozta létre, amely alapvetően befolyásolta az alexandriai zsidó gondolkodást és később a keresztény teológiát, különösen a Logosz-tan kialakulását.
* Munkássága alapján a zsidóságot a görög-római világ kulturális és filozófiai kontextusába helyezte, védekezve a pogány előítéletek ellen.
* Írásai allegorikus módon értelmezték a Biblia szövegeit, és hatással voltak az ókori bibliai exegézisre.

Összességében Philón kiemelkedő gondolkodó volt, aki a hellénisztikus és zsidó szellemi hagyományokat egyesítette, és műveivel fontos hidat képezett a judaizmus és a későbbi kereszténység között.

**01b USZ Bevezető – szinoptikus evangéliumok**

Jézus igehirdetésének szóbeli forrásai főként az ő tanítványai és követői által őrzött szóbeli hagyományokra épültek, amelyek az írásba foglalás előtt több csoport által kerültek megőrzésre és továbbadásra.

**Szóbeli hagyomány megőrző csoportjai:**

* **Tanítványok és Apostolok**: Ők őrizték és terjesztették Jézus szavait és tetteit, helyi közösségeikben szóbeli tanításokként és történetekként.
* **Zsinagógai közösségek**: A zsidó vallási közösségekben különösen fontos volt a szóbeli Tóra és az ún. szóbeli hagyományok megőrzése, amelyek egy része Jézus tanításainak továbbélését is jelenthette.
* **Keresztény közösségek elődei**: Ezekben a közösségekben a szóbeli hagyomány és tanítás volt a hit átadásának fő eszköze, különösen az első évtizedekben, míg az evangéliumok írásba nem kerültek.

**Szóbeli források jellemzői:**

* Az igehirdetések, tanítások és történetek számos változata terjedt, melyek később az evangéliumok esküdt alapját képezték.
* Az emlékezet és a szóbeli átadás révén ezek a hagyományok dinamikusan alkalmazkodtak és gazdagodtak a különböző helyi környezetekben.
* Az első írásos evangéliumok (pl. Márk evangéliuma) valószínűleg Kr.u. 65–70 körül keletkeztek, ez után jelentős idő telt el, amíg a szóbeli hagyományok írott formában is rögzítésre kerültek.

Összefoglalva, Jézus igehirdetésének szóbeli forrásai és az írásba foglalás előtti szóbeli hagyomány őrzése alapvetően a tanítványok, a zsinagógai közösségek és korai keresztény gyülekezetek feladata volt, akik a hitet elsődlegesen szóbeli tanítás formájában adták tovább az evangéliumok írásbeli megjelenése előtt.

A szinoptikus hagyomány kutatása és a szinoptikus kérdés központi témák a bibliatudományban, amelyek az első három evangélium (Máté, Márk és Lukács) közötti hasonlóságokat, eltéréseket és keletkezéstörténeti viszonyokat elemzik.

**Szinoptikus hagyomány kutatása**

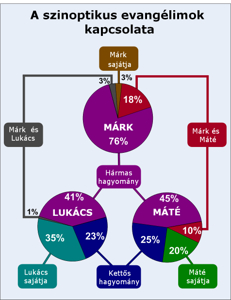
* A kutatók megállapították, hogy a három evangélium szövege nagyon hasonló, és gyakran egymás mellé helyezve olvasható, ezért nevezték őket "szinoptikusoknak" (görög: "együttlátók").
* A kutatás fő célja annak megértése, hogyan állnak ezek az írások egymáshoz, melyik volt az első, és milyen forrásokból dolgoztak a szerzők.
* A legismertebb elmélet a *kétforrás-elmélet*, amely szerint Márk evangéliuma az első írott szöveg, amit Máté és Lukács is használtak, kiegészítve egy másik ősi, ma már nem ismert forrásból, az ún. Q-forrásból.

**Szinoptikus kérdés**

* A kérdés arra irányul, hogy miként magyarázható a szinoptikus evangéliumok közötti összhang és különbség.
* Több megközelítés is létezik, például az egymástól független kis egységeket feldolgozó elmélet, vagy az írások irodalmi szerkesztésének megfigyelése.
* A formakritikai és történeti megközelítések azt vizsgálják, hogy a szóbeli hagyományok hogyan alakultak át írott formává, és milyen közösségi hatások alakították az evangéliumokat.

**Összefoglalás**

A szinoptikus hagyomány kutatásának és a szinoptikus kérdés megoldásának célja a három szinoptikus evangélium keletkezési körülményeinek feltárása, az írások egymásra hatásának és a háttérben álló szóbeli források megértése. A kétforrás-elmélet jelenleg a legelterjedtebb magyarázat, de folyik a további kutatás a szinoptikus szövegek eredetének és fejlődésének részleteiről.



**Szinoptikus kérdés kutatás-történeti vázlata**

A szinoptikus kérdés a Máté, Márk és Lukács evangéliumok közötti hasonlóságok és eltérések irodalmi kapcsolatának és keletkezéstörténetének vizsgálatát jelenti. Ez a kérdés azt kutatja, hogy miként magyarázható, hogy az első három evangélium sok szövegben nagyon hasonló, miközben több helyen eltérnek és látszólagos ellentmondások is vannak közöttük.

**Legfontosabb koncepciók**

* **Kétforrás-elmélet**: A legelterjedtebb magyarázat, amely szerint Márk evangéliuma a legkorábbi írott forrás. Máté és Lukács evangéliuma ezt a Márk-i szöveget, valamint egy különálló, ma már elveszett „Q-forrás”-t használt fel, amely főként Jézus mondásait tartalmazta. E két forrás alapján szerkesztették meg saját evangéliumaikat.
* **Töredékelmélet**: Elsősorban Schleiermacher nevéhez fűződik, amely szerint a szinoptikusok függetlenül dolgoztak fel szóbeli hagyományokat, kisebb, önálló egységek formájában.
* **Egyszerű sorrend-elmélet** (Griesbach-elmélet): Ez az elmélet azt állítja, hogy Máté volt az első evangélium, amelyet Lukács dolgozott át, majd ezek alapján Márk készült, aki rövidítette a két evangéliumot.
* **Szóbeli hagyományok és szerkesztés**: A módszertani megközelítés vizsgálja, milyen szóbeli hagyományok alapján jöttek létre az evangéliumok, és milyen irodalmi szerkesztéssel alkalmazták azokat.

**Fontos kutatók**

* **Christian Hermann Weisse**: Kétforrás-elmélet megalkotója (1838).
* **Johan Jakob Griesbach**: Az evangéliumok sorrendjének és kapcsolatának korai kutatója, aki a Griesbach-féle vagy többszörös forráselmélet alapjait lerakta.
* **Friedrich Schleiermacher**: Töredékelmélet képviselője (1817).
* Modern biblikusok és történészek a XIX–XX. században tovább fejlesztették az elméleteket, amelyeket ma is tanítanak az evangéliumok keletkezéstanának alapjaként.

Összegzésként: A szinoptikus kérdés arra keresi a választ, hogyan lehet egyszerre magyarázni a Máté, Márk és Lukács evangéliumok közötti nagyfokú hasonlóságokat és a jelentős eltéréseket. A kétforrás-elmélet jelenleg a legszélesebb körben elfogadott, de más elméletek is léteznek, amelyek a szövegek keletkezésének különböző aspektusait vizsgálják

**Evangéliumi epizódok párhuzamai**

| **Epizód** | **Máté evangéliuma** | **Márk evangéliuma** | **Lukács evangéliuma** |
| --- | --- | --- | --- |
| Jézus születése | Részletes genealógia és születési történet (Mt 1–2) | Rövid megemlítés, több a Krisztus bejelentése (Mk 1:1-13) | Részletes születési történet, József és Mária útja (Lk 1–2) |
| Keresztelő János előkészítő szerepe | Hangsúlyos (Mt 3) | Hangsúlyos (Mk 1) | Hangsúlyos, prófétai szerep (Lk 3) |
| Kánai menyegző | Csak Máté említi a csodát (Mt 8) | Nem szerepel | Nem szerepel |
| Hegyi beszéd | Hosszú rész (Mt 5–7) | Rövidebb, tömör (Mk 4:1-34) | Részben feldolgozott, a síkvidéken (Lk 6:20–49) |
| Tanítás példabeszédekben | Több példa szerepel (Mt 13) | Több példa (Mk 4) | Sok példa (Lk 8) |
| Zebedeus fiainak hívása | Mt 4:21-22 | Mk 1:19-20 | Lk 5:10 |
| Jézus csodatételei | Több csoda (pl. vihar lecsendesítése Mt 8:23-27) | Több csoda (Mk 4:35-41) | Több csoda, részletesebb (Lk 8:22–25) |
| Jézus szenvedése és halála | Részletes (Mt 26–27) | Részletes (Mk 14–15) | Részletes (Lk 22–23) |
| Feltámadás és megjelenések | Minden részlet megvan (Mt 28) | Röviden (Mk 16) | Hosszú megjelenések (Lk 24) |
| Epizód | Máté evangéliuma | Márk evangéliuma | Lukács evangéliuma |
| Az utolsó vacsora | Mt 26:17-30 | Mk 14:12-26 | Lk 22:7-23 |
| Jézus megdicsőülése a Getszemáni kertben | Nem szerepel külön epizódként | Nem szerepel külön epizódként | Lk 22:39-46 |
| Jézus imája a Getszemáni kertben | Mt 26:36-46 | Mk 14:32-42 | Lk 22:40-46 |
| Júdás árulása | Mt 26:47-50 | Mk 14:43-46 | Lk 22:47-48 |
| Jézus elfogatása | Mt 26:50-56 | Mk 14:47-52 | Lk 22:49-53 |
| Péter megtagadása | Mt 26:69-75 | Mk 14:66-72 | Lk 22:54-62 |
| Jézus a főpap előtt | Mt 26:57-68 | Mk 14:53-65 | Lk 22:63-71 |
| Jézus Pilátus előtt | Mt 27:11-26 | Mk 15:1-15 | Lk 23:1-25 |
| Barrabás szabadon engedése | Mt 27:15-26 | Mk 15:6-15 | Lk 23:18-25 |
| Jézus megkorbácsolása | Mt 27:26 | Mk 15:15 | Lk 23:16 |
| Koronázása töviskoronával | Mt 27:27-31 | Mk 15:16-20 | Nem szerepel |
| Jézus útja a Golgotára | Mt 27:32 | Mk 15:21 | Lk 23:26 |
| Keresztre feszítés | Mt 27:33-44 | Mk 15:22-32 | Lk 23:33-43 |
| Jézus halála | Mt 27:45-56 | Mk 15:33-41 | Lk 23:44-49 |
| Víz és vérről való áradás | Mt 27:48-50 | Mk 15:36-37 | Nem szerepel |
| Végső szavak | Mt 27:46 | Mk 15:34 | Lk 23:46 |
| Jézus temetése | Mt 27:57-61 | Mk 15:42-47 | Lk 23:50-56 |

**A Miatyánk szövegének párhuzamai**

Az alábbi táblázat a „Miatyánk” (az Úr imája) szövegét mutatja be párhuzamosan a magyar és az eredeti görög (újszövetségi) nyelven (Mt 6:9-13 alapján):

| **Magyar szöveg** | **Görög (Újszövetségi) szöveg** |
| --- | --- |
| Mennyei Atyánk, | Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, |
| szenteltessék meg a Te neved, | ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· |
| jöjjön el a Te országod; | ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· |
| legyen meg a Te akaratod, | γενηθήτω τὸ θέλημά σου, |
| mint a mennyben, úgy a földön is. | ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· |
| Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. | τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· |
| És bocsásd meg vétkeinket, | καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, |
| miképpen mi is megbocsátunk az ellenfeleinknek. | ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· |
| És ne vígy minket kísértésbe, | καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, |
| hanem szabadíts meg a gonosztól. | ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. |
| Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, örökkön-örökké. Ámen. | ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. |

Az alábbi táblázat a „Miatyánk” (az Úr imája) szövegét mutatja be párhuzamosan Máté (Mt 6:9-13) és Lukács (Lk 11:2-4) evangéliuma alapján magyar nyelven:

| **Szövegrész** | **Máté evangéliuma** | **Lukács evangéliuma** |
| --- | --- | --- |
| Megszólítás | Mennyei Atyánk, | Atyánk, aki a mennyekben vagy, |
| Szenteltessék meg a te neved | szenteltessék meg a Te neved, | szenteltessék meg a Te neved, |
| Jöjjön el a te országod | jöjjön el a Te országod; | jöjjön el a Te országod; |
| Legyen meg a te akaratod | legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. | legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben. |
| Mindennapi kenyér | Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. | Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. |
| Bűnbocsánat | És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenfeleinknek. | És bocsásd meg vétkeinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenfelünknek. |
| Kísértés | És ne vígy minket kísértésbe, | És ne vígy minket kísértésbe, |
| Szabadítás a gonosztól | hanem szabadíts meg a gonosztól. | hanem szabadíts meg minket a gonosztól. |

**A nyolc boldogság**

| **Boldogság** | **Máté (Mt 5:3-12)** | **Lukács (Lk 6:20-23)** |
| --- | --- | --- |
| 1. Boldogság | Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. | Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. |
| 2. Boldogság | Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. | Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jól fogtok lakni. |
| 3. Boldogság | Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. | Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. |
| 4. Boldogság | Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. | Boldogok vagytok, ha gyűlölnek benneteket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak az Emberfia miatt. |
| 5. Boldogság | Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. | --- |
| 6. Boldogság | Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. | --- |
| 7. Boldogság | Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. | --- |
| 8. Boldogság | Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. | --- |
| 9. Boldogság (csak Máténál) | Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. | --- |
| Jajok (csak Lukácsnál, ellentéteként a boldogságoknak) | --- | Jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigaszotokat. Jaj nektek, akik most jóllaktok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek dicsérnek benneteket. |

**Jézus példabeszédei**

| **Példabeszéd témája** | **Máté evangéliuma** | **Márk evangéliuma** | **Lukács evangéliuma** |
| --- | --- | --- | --- |
| A magvető példázata | Mt 13:1-23 | Mk 4:1-20 | Lk 8:4-15 |
| A búzaszem és a kukoricaszem | Mt 13:24-30 | Nincs | Nincs |
| A mustármag | Mt 13:31-32 | Mk 4:30-32 | Lk 13:18-19 |
| A kovász | Mt 13:33 | Nincs | Lk 13:20-21 |
| A kincses példabeszéd | Mt 13:44 | Nincs | Nincs |
| Az igazi drága gyöngy | Mt 13:45-46 | Nincs | Nincs |
| A hálós példázat | Mt 13:47-50 | Nincs | Nincs |
| Az elveszett juh példázata | Mt 18:12-14 | Nincs | Lk 15:3-7 |
| Az elveszett drachma példázata | Nincs | Nincs | Lk 15:8-10 |
| Az elveszett fiú (hazatérő fiú) | Nincs | Nincs | Lk 15:11-32 |
| A jó szamáriai példázata | Nincs | Nincs | Lk 10:30-37 |
| A bűnös vámszedő és farizeus | Nincs | Nincs | Lk 18:9-14 |
| A gazdag ifjú (gazdag ember) | Mt 19:16-22 | Mk 10:17-22 | Lk 18:18-23 |
| A kárhozat vagy üdvösség példázata | Mt 25:31-46 | Nincs | Nincs |

**Az evangéliumok sorrendje a kódexekben**

A korai kódexekben az evangéliumok sorrendje nem volt egyöntetű, többféle változat is létezett a görög nyelvű kéziratokban és az ókori egyházi hagyományok szerint.

**Legelterjedtebb sorrend (mai kánon alapja)**

* Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, Lukács evangéliuma, János evangéliuma

Ezt a sorrendet erősítette meg a korai keresztény zsinat (pl. római zsinat 382-ben, hippói 393-ban, karthágói 397-ben), és ezt használta a Vulgata (Szent Jeromos bibliafordítása) is.

**Más ismert sorrendek**

* **Máté – János – Lukács – Márk**: Ezt a sorrendet több korai forrás, köztük egyháztörténészek és egyházi írók (pl. Alexandriai Kelemen, Irenaeus) is említették.
* Egyes kéziratok és korai hagyományok más sorrendet jeleznek, például az ún. Muratori-töredék és néhány görög kézirat más elrendezést mutat.

**Összegzés**

A korai egyházban az evangéliumok sorrendje még nem volt véglegesen rögzítve, több variáns is fennmaradt, amelyek eltérő hangsúlyt és teológiai célokat tükröztek. A végső, széleskörűen elfogadott sorrend (Máté, Márk, Lukács, János) csak később, a IV. században vált általánossá.

Ez a sokszínűség tükrözi a korai keresztény közösségek eltérő hagyományait és az evangéliumok keletkezésének, terjedésének mozgalmas történetét.

**Időbeli keletkezési sorrend**

Az evangéliumok keletkezésének időbeli sorrendje a kutatók körében a következő módon alakul, bár pontos dátumokat nem lehet megadni a bizonyítékok hiánya miatt:

* **Márk evangéliuma**: A legtöbb kutatás szerint ez a legkorábbi evangélium, amelyet valószínűleg a zsidó-római háború (Kr.u. 66–70) után, körülbelül 65–73 között írtak meg. Ez az első írott evangélium, amely alapul szolgált a későbbi evangéliumokhoz.
* **Máté evangéliuma**: Márk után keletkezett, valószínűleg Kr.u. 70 és 90 közötti időszakban. Egyes vélemények szerint akár még később, 80–85 körül is íródhatott.
* **Lukács evangéliuma**: Ez valószínűleg a legkésőbbi szinoptikus evangélium, amely Kr.u. 80 és 100 között keletkezett. Az Apostolok cselekedeteit is jellemzően Lukács művének tartják, amely még későbbi időszakra tehető.
* **János evangéliuma**: Ez a legkésőbb írt evangélium, amely a legtöbb kutató szerint Kr.u. 90 és 110 között keletkezett, és jellegében eltér a szinoptikus evangéliumoktól.

Összefoglalva, a legelterjedtebb nézet az, hogy a sorrend: Márk (legkorábbi), Máté, Lukács, majd János (legkésőbbi). Ez a sorrend tükrözi a szövegek fejlődését, a szóbeli hagyomány írottá válását, és a keresztény közösségek teológiai fejlődését is.

**Márk evangéliuma**

**Márk evangélista** (más néven Szent Márk) a Kr. u. 1. században élt, zsidó származású evangélista, aki eredetileg János néven ismert, de a nem zsidók körében végzett munkája miatt latin neve, Marcus vált elterjedtté. Anyja Mária háza Jeruzsálemben az első keresztény gyülekezet egyik központja volt, ahol Márk is aktívan részt vett.

Márk apostolok, többek között Pál és Barnabás társaságában vett részt missziós utakban, és Péter apostol munkáját tolmácsolta és jegyezte le. A hagyomány szerint Péter tanításait írta le evangéliumában, így Márk evangéliuma Péter szavaira épül.

Élete során különösen Egyiptomban és Alexandriában hirdette az evangéliumot, ahol a kopt ortodox egyházat alapította, és ő volt az első püspöke. Az életét fenyegető pogány ellenállás és üldözés után, amely során súlyosan megsebesült, végül Egyiptomban hunyt el.

Márk evangéliuma, amely az első írott evangéliumnak tekinthető, valószínűleg Kr.u. 65-73 között készült, és alapul szolgált a későbbi Máté és Lukács evangéliumok számára. Márk életének és írásának jelentősége abban rejlik, hogy ő közvetítette Péter apostol tanításait, és hozzájárult az evangéliumi híradás őrzéséhez és terjesztéséhez a korai keresztény egyházban.

**Márk evangéliumának szerkezete**

viszonylag egyszerű és dinamikus, és jellemző rá a gyors cselekményvezetés, amely folyamatosan Jézus Krisztus hatalmára és küldetésére fókuszál. Az evangélium három fő nagyobb szakaszra bontható:

**1. Szakasz – Jézus nyilvános működésének kezdete (1–8. fejezet)**

* Jézus megkeresztelkedése, megkísértése
* Kezdeti csodák, tanítások, és összetűzések a hatóságokkal
* Tanítványok meghívása és Jézus misztériumának fokozatos megértése
* A Jézus-kilétére vonatkozó titok, amit a tanítványok sem teljesen értenek még

**2. Szakasz – Jézus útja Jeruzsálem felé, tanításai és csodái (9–10. fejezet)**

* Jézus tanítása a tanítványoknak
* Csodák folytatódnak, konkrétabb előrejelzések a szenvedésről
* Jézus beavatja tanítványait szenvedésének és halálának jelentésébe

**3. Szakasz – A szenvedés, halál és feltámadás (11–16. fejezet)**

* Jézus jeruzsálemi bevonulása és tanításai
* Elfogatása, bírái előtt való megjelenése
* Keresztre feszítése, halála
* Feltámadása és feltámadása utáni megjelenései

Márk evangéliuma gyakran használ kifejezéseket, mint a „nyomban”, „rögtön”, ami a gyors cselekményvezetésre utal, és erősíti az írás lendületét. Az evangélium fő tematika szerint a „titok szerkezete” kiemelt jelentőségű, amelyben Jézus kiléte és küldetése fokozatosan tárul fel a történet során.

**Az evangélium visszatérő témájához,** miszerint Jézus valódi isteni természete nemcsak hatalmában csúcsosodik ki, hanem szenvedésében és feltámadásában is. Márk evangéliuma három fő részből áll:

1. Jézus nyilvános működése (1–8. fejezetek):
   * Jézus megkeresztelkedése, megkísértése, első csodái.
   * Tanítványok meghívása, előkészülés a szolgálatra.
   * A Jézus-kilétére vonatkozó titok, amelyet még tanítványai sem értenek teljesen.
2. Jézus útja Jeruzsálem felé (9–10. fejezetek):
   * Tanítások, csodák, előrejelzések a szenvedésre.
   * Felkészítés a tanítványok számára.
3. Szenvedése, halála és feltámadása (11–16. fejezetek):
   * Jeruzsálemi bevonulás, elfogatás, bíróság előtti megjelenés.
   * Keresztre feszítés és halál.
   * Feltámadás és megjelenések.

Az evangélium dinamikus, gyors cselekményvezetésű, gyakran használ olyan szavakat, mint „nyomban”, „rögtön”, ami fokozza az események intenzitását. A „titok-szerkezet” érvényesül, amelyben Jézus valódi természete fokozatosan tárul fel, főként halálában és feltámadásában

Márk evangéliumának címzettjei és ennek igazolása több szempontból megközelíthető az evangélium szövege és az ókori egyházi atyák érvelése alapján.

**Márk evangéliuma valószínűleg Rómában keletkezett**

a Kr.u. 60-as években, a zsidó–római háború (66–70) idején vagy azt közvetlenül követően. Ezt támasztja alá a következő:

* Az evangélium szövege több helyen utal a zsidó vallási szokások és intézmények magyarázatára, amelyek nem voltak ismertek a pogány olvasóknak, különösen a római közösség számára.
* A mű tartalmaz római katonai utalásokat is, például Pilátus római helytartó szerepét, ami azt jelzi, hogy a közönség többsége rómaiak vagy római környezetben élő pogányok lehettek.
* Az ókori hagyományok szerint Márk evangéliumának címe eredetileg "A Péter evangéliuma", ugyanis Márk Péter apostol tolmácsa és követője volt, aki rögzítette Péter tanításait Rómában.
* Márk anyjának, Máriának a háza Jeruzsálemben az első keresztény gyülekezet fontoss helyszíne volt, de maga az evangélium írása helyszínként elsősorban Rómát tartják.

Ez a helyszínindoklás egybeesik azzal a történelmi háttérrel, amely szerint a zsidó keresztények Rómában egyre inkább pogány közösséggé váltak, így egy pogány olvasókör számára készült evangélium helyi kontextusa Róma volt.

**Márk evangéliumának címzettjei**

* Az evangélium nem tartalmaz expliciten címet vagy közvetlen megszólítást, azonban a szöveg stílusából és tartalmából arra következtetnek, hogy elsősorban **pogány, különösen római olvasóknak** íródott.
* Számos elem, például a zsidó vallási szokások részletes magyarázata (pl. tisztasági törvények, ünnepek), arra utal, hogy a címzettek nem helyi, zsidó származású olvasók, hanem olyanok voltak, akik kevésbé ismerhették a zsidó hagyományokat.
* Többször szerepelnek latin kifejezések és római katonai vonatkozású utalások, amelyek a római környezet felé irányítják a figyelmet.

**Ókori egyházi atyák véleménye**

* **Irenaeus**, a 2. századi egyházi atya, és későbbi források szerint Márk apostol Péter apostol tolmácsa volt, az evangélium pedig Péter tanításainak lejegyzése, így a mű gyakran Péter evangéliumaként is ismert.
* Az ókori egyházatyák között több nézet is létezett a szerző kilétéről és a címzettekről, de általánosan elfogadott, hogy Márk evangéliuma a korai egyház egyik legfontosabb, Rómában működő közösségét célozta meg.
* A hagyomány szerint Márk evangéliumának szándéka, hogy hiteles tanúságot tegyen Jézus életéről és tanításáról a pogány világnak, különösen azoknak, akik még nem ismerik mélyebben a zsidó hátteret.

**Összefoglalás**

Márk evangéliumának címzettjei elsősorban pogány, római keresztények voltak, akiknek a szöveg célja volt a zsidó hagyományok magyarázata mellett Jézus Krisztus életének, halálának és feltámadásának bemutatása. Ez a nézet szövegkörnyezeti jelekből és az ókori egyházi hagyományokból is alátámasztott

**Márk evangélium fontos tanításai**

**1. Jézus kilétének kérdése**

* Márk evangéliuma fő témája Jézus Krisztus személyazonosságának fokozatos kibontása, különös hangsúlyt kap az, hogy Jézus az Isten Fia, aki a szenvedés és a halál útján teljesíti be küldetését.
* Az evangéliumban többször visszatér a „titok” motívuma, amely arra utal, hogy Jézus valódi természetét csak később, a szenvedésén és feltámadásán keresztül ismerték meg az emberek, az apostolokat is beleértve.

**2. A tanítványok szerepe és követése**

* Márk hangsúlyozza a tanítványok kételkedését és értetlenségét, akik nem értették meg teljesen Jézus üzenetét, még amikor az egyszerű tanítványok is bizonytalankodtak.
* Fontos tanítás a követésről, amelyben Jézus azt kéri, hogy vegyük fel keresztjüket és kövessük őt (Mk 8:34). Ez a követés a hit, áldozatvállalás és az önmegtagadás útja.

**3. A szenvedés és megváltás üzenete**

* Márk hangsúlyosan bemutatja Jézus szenvedését és kereszthalálát, mint az emberiség megváltásának kulcsát, és az ő feltámadását, amely győzelmet hoz a halál és gonosz felett.
* Ezáltal biztatást és erőt nyújt a követőknek, akik szintén megpróbáltatásokra és üldöztetésre számíthatnak.

**4. Jézus hatalma és csodái**

* Márk evangéliuma bemutatja Jézus hatalmát a természeti erők, betegségek, gonosz szellemek, és halál fölött, ami megerősíti isteni küldetését.
* A csodák a hit megerősítésére és a tanítások igazolására szolgálnak.

**5. Isten országa**

* Márk sok példabeszédet tartalmaz, amelyek Isten országának természetét mutatják be: titok, növekedés, érték és hatalom összefüggései.

Összefoglalva Márk evangéliuma egy dinamikus, cselekvő Jézus-képet mutat be, amelyben a hit, követés és a szenvedés vállalása mellett Isten országa és Jézus isteni hatalma áll középpontban. Az evangélium célja, hogy bátorítsa és erősítse a keresztényeket kitartásra és hűségre a nehézségek között is.

**Márk evangélium kódexei**

| **Kódex neve** | **Kódex jelölése** | **Keletkezési idő (kb.)** | **Jellemzők** |
| --- | --- | --- | --- |
| Codex Vaticanus | B / 03 | 4. század első fele | Az egyik legteljesebb és legkorábbi görög kézirat, az egész Újszövetséget tartalmazza |
| Codex Sinaiticus | א (Aleph) | 4. század közepe | Egyike a legrégebbi teljes Újszövetségi kéziratoknak, fontos Márk-kéziratokat tartalmaz |
| Codex Alexandrinus | A | 5. század eleje | Korai teljes Biblia kódex, jelentős szinoptikus evangéliumi anyaggal |
| Codex Ephraemi Rescriptus | C | 5. század közepén | Részleges kézirat, töredezett állapotban, de Márk evangéliumának fontos részeit őrzi |
| Codex Bezae | D | 5-6. század | Kettős nyelvű (görög-latin) kódex, szövegvariánsokat tartalmaz, főként Lukácsnál és Márknál érdemes |

**Márk ev. kutatástörténetének vázlata**

**Ókor**

* Márk evangéliumát már az ókori egyházi atyák is ismerték és idézték, mint az első írott evangéliumot.
* Papiasz, Hierapolis püspöke (kb. Kr.u. 130-140) jegyezte le, hogy Márk Péter apostol tolmácsa volt, és pontosan lejegyezte tanításait.
* Euszebiosz és Órigenész is megerősítette az evangélium Péterhez kötött eredetét, amit a korai egyház hagyománya évszázadokon át ápolt.

**Középkor**

* A középkorban Márk evangéliuma a keresztény liturgiák, teológiai oktatás és liturgikus olvasmányok egyik alappillére lett.
* A szövegkritika még nem fejlett, de a kéziratok másolása és a Vulgata-fordítás révén széles körben hozzáférhetővé vált.
* A kódexek másolásának köszönhetően a mű különböző verziói jelentek meg.

**Modern kor**

* A 19. századtól kezdve a kritikai bibliatudomány fejlődésével új megközelítések születtek Márk evangéliumának keletkezésére, szerkezetére és forrásaira.
* A „szinoptikus kérdés” kutatása során Márk evangéliumát az első írott evangéliumnak tekintik, amelyet Máté és Lukács is felhasznált.
* A kéziratkutatás, paleográfia és textuskritika révén a legkorábbi kódexek (pl. Sinaiticus, Vaticanus) felfedezése lehetővé tette a szöveg szisztematikus vizsgálatát.
* Napjainkban Márk evangéliuma fontos tárgya a történeti Jézus kutatásoknak, kiemelve a szenvedéstörténet és a követés tanítását.

Összefoglalva Márk evangéliumának kutatástörténete folyamatosan bővül, amely az ókori hagyományokra támaszkodva, a középkori liturgikus használaton át a modern kritikai kutatásokig vezet.

**Márk evangélium zárlata**

**két fő változat ismert a kódexeben:**

**1. Rövid zárlat (Mk 16,1–8)**

* Ez a forma a legkorábbi és legmegbízhatóbb szövegként ismert, megtalálható a két legrégebbi teljes Újszövetségi kéziratban, a **Codex Sinaiticus** és a **Codex Vaticanus**.
* A rövid befejezés úgy ér véget, hogy a három asszony elmenekül a sírtól félelem miatt, anélkül, hogy megjelennének a feltámadt Jézusnak.
* Ez egy nyugtalanító, nyitott lezárás, amely inkább ösztönzi a hitet és a cselekvést, mint hogy részletes leírást adna a feltámadott Jézusról.

**2. Hosszabb zárlat (Mk 16,9–20)**

* Ez a bővebb befejezés több mint 1600 későbbi görög kéziratban, és számos korai fordításban is megtalálható, mint például a **Codex Bezae**, **Codex Alexandrinus**, és **Codex Ephraemi Rescriptus**.
* A hosszabb zárlat tartalmazza Jézus megjelenéseit, a hittérítési parancsot és több csodatevést, mint például a kígyók fogását és a betegek meggyógyítását.
* A kutatók általában úgy vélik, hogy ez a szöveg nem tartozott az eredeti evangéliumhoz, hanem később került hozzáadásra a hit erősítése érdekében.

**Kutatástörténet**

* Az ókori egyházi írók, mint Szent Jeromos és Euszebiosz, már tudtak arról, hogy különböző kéziratok eltérnek a zárlatot illetően.
* A 19. századi kritikai bibliakutatás erős bizonyítékokat talált arra, hogy a legrégebbi kéziratokban csak a rövid befejezés szerepel.
* Modern bibliafordítások általában a hosszabb szakaszt zárójelbe teszik vagy megjegyzéssel látják el, és a szövegkritika szerint az eredeti evangélium valószínűleg a rövid zárlattal ért véget.

Összefoglalva, Márk evangéliumának eredeti befejezése a rövid zárlat, amelyet a legrégebbi és legmegbízhatóbb kódexek is alátámasztanak, míg a hosszabb befejezés későbbi kiegészítés, amelynek célja a feltámadás és az utolsó események részletesebb leírása volt.

**Márk evangélium jelentős kommentárjai**

| **Időszak** | **Kommentár típusa és szerzője** | **Nyelv** | **Megjegyzés magyar megjelenésről** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ókor | Euszebiosz, Órigenész, Irenaeus | Görög | Ők nem írtak kommentárt modern értelemben, de műveik idézik Márk evangéliumát és teológiáját. Magyar fordítás ritka. |
| Középkor | Szent Ágoston, Aquinói Tamás teológiai művei | Latin | Munkáik befolyásolták a középkori bibliamagyarázatot. Magyar nyelven elsősorban részletek formájában lelhetők fel. |
| Újkor – Német | Joachim Gnilka: "Das Evangelium nach Markus" (1994) | Német | Jelentős tudományos kommentár, magyar fordítás nem ismert, de magyar kutatók idézik és használják. ford. Turay Alfréd |
| Újkor – Angol | William L. Lane: "The Gospel of Mark", NICNT sorozat | Angol | Kiemelkedő részletes kommentár. Magyarul nem teljes, de szakirodalomban ismert. |
| Újkor – Magyar | Dóka Zoltán: "Márk evangéliuma" (2005) | Magyar | Az egyik legfontosabb magyar nyelvű kommentár, amely részletes bibliai és teológiai magyarázattal szolgál. |
| Újkor – Magyar | Varga Zsigmond professzor magyarázatai | Magyar | Magyar nyelvű, könnyen hozzáférhető, átfogó egyetemi jegyzet és tanulmány. |

**Máté evangéliuma**

**Életének főbb állomásai az Újszövetségben**

Máté eredetileg vámos volt Kafarnaumban, az akkori zsidó társadalomban megvetett foglalkozású, közellenségnek számító személy. Az evangéliumok egybehangzóan riportálják, hogy Jézus személyesen hívta el tanítványai közé, mikor a vámszedői helyén ült, és ő azonnal követte (Mt 9,9; Mk 2,14; Lk 5,27-32). Máté evangéliuma különösen hangsúlyozza Jézus Messiás mivoltát és az Ószövetségi jövendölések beteljesedését. Az evangélium a zsidó közönség számára íródott, ami tükrözi Máté zsidó származását és vallási elköteleződését.

**Patrisztikus hagyományok és további életrajzi elemek**

Mátéról az egyházatyák között Irenaeusztól, Origenésztől, Jeromostól és Kelemen Rómaitól találhatók írások, különféle apostoli hagyományokat és evangéliumi kommentárokat tartalmazó művekben. Máté evangélistáról patrisztikus szerzők közül leginkább Irenaeusz (2. század), Origenész (3. század), Jeromos (4. század) és Kelemen Római (1-2. század fordulója) írtak. Műveik főként Máté evangéliumának magyarázatait és apostoli hagyományokat tartalmaznak. Origenésznek például megvannak a "Homiliai a Máté evangéliumához" című kommentárjai, Jeromos a Vulgata fordításában és annak magyarázataiban foglalkozik vele. Ezekben a munkákban szerepel Máté élete, személye, és evangéliumának teológiai jelentősége. A patrisztikus irodalomban kevés hiteles, részletes történeti adat található. Úgy tartják, hogy Máté Etiópiában folytatta az evangélium hirdetését, ahol csodatételekhez kötődő legendák is elterjedtek, például a királyfi feltámasztása.

**Máté evangélista kultusza**

az ókortól kezdve fontos szerepet kapott a kereszténységben. Ünnepét szeptember 21-én tartják, amelyet Rómában a 9–10. századtól kezdve ünnepelnek. A hagyomány szerint Máté testét 954-ben vitték Keletről Salernóba, ahol ma is ereklyéi őrzik.

A kultusz történetéhez tartozik a legenda, amely szerint Máté Etiópiába ment téríteni, ahol csodatételei is ismertek, például egy meghalt királyfi feltámasztása. A király ezt követően templomot emelt tiszteletére, és országszerte híre ment az eseménynek, ami erősítette Máté személyes tiszteletét és kultuszát.

Az ereklyék őrzési helye főként Salernóban található, ahol a középkorban VII. Gergely pápa támogatta Máté kultuszának újjáélesztését és a tiszteletére emelt templom építését. Ez a helyszín középkortól zarándokhellyé vált, a szent ereklyei vonzották a hívőket és hozzájárultak a város vallási, kulturális és gazdasági életéhez.

Összességében Máté evangélista kultusza hosszú múltra tekint vissza, központi helyszíne Salernó, ahol ereklyéi hitelesítették a személyes tiszteletet és vallási imádatot.

**Máté evangéliumának szerkezete**

* 1–2. fejezet: Jézus családfája, születése, gyermekkora, napkeleti bölcsek látogatása, menekülés Egyiptomba, Heródes halálát követő visszatérés és betlehemi gyermekgyilkosság.
* 3–4. fejezet: Keresztelő János prédikációja, Jézus megkeresztelkedése, megkísértetése a pusztában, szolgálatának kezdete.
* 5–7. fejezet: A híres Hegyi beszéd tanítása, mely erkölcsi és vallási alapelveket tartalmaz.
* 8–12. fejezet: Jézus tanítása és gyógyításai Galileában.
  1. fejezet: Példabeszédek, melyek Jézus tanításának kulcsfontosságú részét képezik.
* 14–20. fejezet: Jézus útja Galileából Júdeába, további tanítások, csodák és személyes beszélgetések tanítványaival.
* 21–25. fejezet: Jézus Jeruzsálembe való bevonulása, templomtisztítás, beszédek és példabeszédek Jeruzsálemben, az eszkatológiai (végidős) tanítások.
* 26–27. fejezet: Jézus szenvedései, elfogatása, elítélése és kereszthalála.
  1. fejezet: Jézus feltámadása, megjelenése a tanítványoknak, és az Egyház küldetésének megbízása.​

Máté evangéliuma strukturálisan öt nagyobb beszédre épül, amelyek között narrativa részek vannak elhelyezve, amelyek Jézus életének és szolgálatának eseményeit ismertetik. Ezek a beszédek a (1) Hegyi beszéd, (2) a missziós beszéd, (3) a példabeszédek gyűjteménye, (4) a közösségi tanácsok és (5) az eszkatológiai beszéd.

Ez a szerkezet hangsúlyozza Jézus teológiai üzenetét és tanításainak gyakorlati alkalmazását a korabeli zsidó közösségnek és a későbbi keresztényeknek.

**Máté evangéliumának nyelvezete**

erősen szemita jellegű, amelynek fókuszában Jézus alakja áll, aki beteljesíti a zsidó nép hagyományait, de nem szakít azokkal. Ez a zsidóságban gyökerező teológiai megközelítés végig érzékelhető az evangélium szövegében, hangsúlyozva a hagyomány és az újdonság feszültségét és kölcsönhatását. Máté nyelvezete gyakran homályosabb, mint például Márké, de jelentős figyelmet fordít a szószerű idézetekre és a tanítások pontos közvetítésére.

A legfontosabb tanításai Jézus Krisztus Messiás mivoltáról szólnak, valamint arról, hogy a hit igazán engedelmességen keresztül nyilvánul meg. A hit nem lehet pusztán szóban vagy csodákban megnyilvánuló, hanem a mennyei Atya akaratának cselekvő követésében kell megmutatkoznia (Mt 7:21-23). Máté hangsúlyozza az erkölcsi élet és az Istenhez való hűség szükségességét, különösen a Hegyi beszédben megfogalmazottak szerint.

**Legfontosabb témái**:

* Jézus családfája és származása, beteljesítve az Ószövetségi próféciákat.
* A Hegyi beszéd erkölcsi és vallási tanításai, mint a boldogságok, a bocsánat és az engedelmesség ösztönzése.
* Jézus bemutatása mint a Messiás, aki az egek országát hirdeti.
* A megbocsátás és az egyház vezetésének szabályai.
* Az eszkatológiai (végidős) tanítások Jézus második eljöveteléről és a világ végéről.
* A kereszthalál és feltámadás, amelyek megváltó jelentőségűek a hit számára.​

Összefoglalva, Máté evangéliuma a zsidó hagyományt mélyen tisztelve, de új tartalommal megtöltve vezet be Jézus tanításaiba, amelyek középpontjában a hit engedelmes megélése és a mennyei királyság eszméje áll.

**Máté ev. ószövetségi idézetei**

amelyek főként a Messiás személyének és küldetésének igazolására szolgálnak. Ezek az idézetek gyakran szó szerinti formában jelennek meg, és a prófétai hagyományból származnak.

A leggyakrabban idézett ószövetségi könyvek a következők:

* Ézsaiás (Izajás) próféta könyve: Számos jövendölést idéz, mint például a fogantatás és születés próféciája (Iz 7,14 - „A szűz fogan és fiút szül”).
* Mózes könyvei: Többször hivatkozik Mózes törvényére, például a törvény betartásának fontosságára.
* Zsoltárok könyve: Egyes zsoltárokat Máté Jézus szájába ad, a zsoltárt Jézus negyven napi böjtölése utáni kisértéseko (Zsolt 91).
* Mikás próféta könyve: Az Úr szolgájának jövendölései között idézett.
* Malakiás próféta: Például a jövendő Messiás előhírnökével kapcsolatban.

Az idézett szövegek számos helyen megtalálhatók az evangélium első fejezeteitől kezdve, különösen a Jézus családfáját és születését bemutató részekben, valamint a tanítások és események értelmezésekor. Ezek a prófétai idézetek arra szolgálnak, hogy Máté bemutassa Jézus isteni küldetését, az Írások beteljesedését, és a Messiásként való elismerést az Ószövetség ígéreteinek fényében. Máté evangéliumában több ószövetségi könyvből és szövegből pontos idézetek szerepelnek, amelyek főként Jézus Messiás mivoltát és küldetését támasztják alá. Jellemzően Írásbeteljesedésként jelennek meg, melyek a következő könyvekből származnak:

Ezek az idézetek különösen hangsúlyosak Máté 1–2. fejezetében (családfa, születés), továbbá a tanítások és események magyarázataiban, ezzel igazolva Jézus, mint a próféciák beteljesítője sz

**Máté evangéliumának szerzőségi vitája**

**Ókori viták**

Az ókori egyházatyák többsége hagyományosan Máté apostolt tartotta az evangélium szerzőjének, aki Jézus tanítványa és egykori vámszedő volt. Papiasz (kb. 130 körül) elsőként jegyezte fel, hogy az evangélium eredetileg arámi nyelven íródott, és később görögre fordították, de magát a szerzőséget nem vonta kétségbe. Más patrisztikus szerzők, mint Iréneusz, Alexandriai Kelemen, Tertullianus, Órigenész és Jeromos is Mátét nevezték meg szerzőként, hangsúlyozva apostoli eredetét és megbízhatóságát.

**Középkori szemlélet**

A középkorban a hagyományos szerzőség elve fennmaradt, Mátét továbbra is az evangélium szerzőjeként tartották számon az egyházi tanításban. Ebben az időszakban elsősorban a teológiai értelmezések és az evangélium kanonikus státusza volt a középpontban, nem pedig a kritikai történeti elemzés. Az evangéliumot az egyházatyák tanításai alapján értelmezték és használták a liturgiában és a teológiai oktatásban.

**Újkori viták**

A modern kritikai kutatások azonban nagyfokú szkepticizmust hoztak a hagyományos szerzőség felé. A legtöbb mai biblikus kutató elutasítja, hogy maga Máté apostol írta volna az evangéliumot. Inkább egy görög ajkú, zsidókeresztény közösség szerzőjét feltételezik, aki a 1. század végén vagy a 2. század elején írhatta az evangéliumot. Erre alapul, hogy az evangéliumban több jel utal arra, hogy ismeri Márk evangéliumát, amely Kr. u. 70 után keletkezett, és hogy a szöveg görög nyelvű, nem valószínű az arámi eredet. A szerzőség vitája ma is nyitott kérdés a tudományos világban, de egyértelmű tendencia a hagyományos apostoli szerzőség elvetésére.

**Máté evangéliumának legfontosabb kódexei azok a kéziratok**,

amelyek a 2. és 4. század környékéről származnak, és amelyek a mai Bibliakutatás alapját képezik. Ezek között kiemelkednek az ún. nagy kódexek és korai kéziratok.

**Főbb Máté evangélium kódexek:**

* **Codex Vaticanus (B, 4. század)** – az egyik legfontosabb és legrégebbi teljes Ószövetség és Újszövetség kódex, amely tartalmazza Máté evangéliumát.
* **Codex Sinaiticus (Aleph, 4. század)** – egy másik korai, teljes Újszövetségi kódex, amely a Máté könyvet is magában foglalja.
* **Codex Alexandrinus (A, 5. század)** – az egyik legterjedelmesebb és legfontosabb kézirat, amely Máté evangéliumát is tartalmazza.
* **Codex Bezae (D, 5. század)** – jellegzetes, részben görög-latin kettős szöveget tartalmaz, amely néhány eltérést mutat a többi kódexhez képest.

Ezek a kódexek jelentik a legfontosabb forrásokat Máté evangéliumának szövegének rekonstrukciójához. Az egyes kéziratok között kisebb eltérések vannak, amelyek a korai másolás és terjedés folyamatából erednek.

**Máté evangéliumának tudományos kommentárjai**

**Ókori kommentárok (latin)**

* Jeromos (4. század), aki a Vulgata fordításában és annak magyarázataiban foglalkozott Máté evangéliumával Rómában.
* Órigenész (3. század), aki görög nyelven írt homíliákat és magyarázatokat, jelentősen hozzájárult az evangélium teológiai értelmezéséhez.

**Középkori kommentárok (latin, német)**

* Az egyházatyák és középkori szerzők számos kommentárt írtak, azonban ezek leginkább a liturgikus és teológiai értelmezésekre fókuszáltak.
* Német területen a reformáció előtt és után jelentek meg részletes bibliai kommentárok, például a 15–16. században, amelyek még mindig latin nyelvűek voltak, de a későbbiekben német nyelvre is átkerültek.

**Újkori kommentárok (angol, német, magyar, latin)**

* Ulrich Luz (Svájc, 20. század vége) többkötetes tudományos kommentár, „Evangelisch-Katholischer Kommentar” sorozatban (német nyelven, 1990-es évek).
* Ortensio da Spinetoli: „Máté evangéliuma” (magyar fordítás, 21. század), történeti-kritikai megközelítés.
* Ablonczy Dániel: „Máté evangéliuma” (magyar, 21. század), gyakorlati magyarázat a mai olvasók számára.
* Számos angol nyelvű kommentár modern tudósoktól, pl. Collegeville Bible Commentary, amelyek kritikai és teológiai elemzéseket nyújtanak. Magyarul Szegedi Bibliai kommentár.
* A Magyar Elektronikus Könyvtárban és más digitális forrásokban elérhető magyar nyelvű kommentárok változatosak, egyaránt magyarázzák a teológiai és történelmi kontextust.